

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا أَعَدَّزْنَا خِزْيًا لَهُۥ وَمَا نُنَزِّلُ إِلَّا بِإِذْنِ مَلَكٍ مَّعْلُومٍ (الحج: ٢٢)

تَقْسِيرُ كَبِيرُ

مُصَنَّفُهُ

حضرت ميرزا بشير الدین محمود احمد

خليفة المسيح الثاني المصلح الموعود

رضي الله عنه

جلد پنجم

سُورَتَا عَمَّ الشَّمْسِ، اَلْاِيلِ، اَلْفُجَى، اَلْمَنْشَرِ، اَلتِّينِ، اَلْعَلَقِ، اَلْقَدْرِ

اَلْبَيْتَةِ، اَلزَّلْزَالِ، اَلْعَادِيَّاتِ، اَلْقَارِعَةِ، اَلتَّكْوِيْنِ، اَلْعَصْرِ، اَلْهُمَزَةِ

نظارت نشر و اشاعت قادیان

نام کتاب :	تفسیر کبیر جلد نہم۔ دہم
تصنیف لطیف :	حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ
سبع اشاعت :	فروری تبلیغ 2004
باہتمام :	نظارت نشر و اشاعت قادیان
تعداد :	2000 (دو ہزار)
مطبع :	پرنٹ ویل امرتسر

ISBN- 81-7912-051-1

نوٹ : تفسیر کبیر حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف ہے اس کے چار ایڈیشن رابوہ اور لندن سے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک عرصہ سے ہندوستان میں تفسیر کبیر کا مطالبہ ہو رہا تھا۔ اب حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز نے ازراہ شفقت مکمل سیٹ کو پانچ جلدوں میں قادیان سے شائع کرنے کی منظوری عنایت فرمائی ہے۔ الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اسے ہر لحاظ سے مبارک اور بابرکت کرے اور لوگوں کے ایمانوں کو جلا بخشنے کا باعث ہو۔ آمین۔

ناظر نشر و اشاعت قادیان

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ——— نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ

هُوَ الْآلَ

تفسیر پارہ عم کے متعلق کچھ

یہ تفسیر قرآن کریم کے آخری پارہ کی ہے۔ پچھلے سال نصف اول شائع کیا گیا تھا نصف ثانی میں سے آدھا حصہ اب شائع کیا جا رہا ہے بقیہ حصہ آئندہ شائع کیا جائے گا۔ پانچ سورتوں کا مضمون تیار ہے دوسرا خدا تعالیٰ چاہے تو جلد تیار ہو جائے گا۔

پارہ عم کی تفسیر کی طباعت کے لئے میں نے دس ہزار روپیہ دیا ہے اور یہ پارہ اس رقم سے شائع کیا جائے گا۔ یہ رقم اور اس کا منافع بطور صدقہ جاریہ میری مرحومہ بیوی مریم بیگم ام طہاہر غفرلہا و آحسن مثواتہا کی روح کو ثواب پہنچانے کے لئے وقف رہے گا اور اس کی آمد سے شہر آن کریم احادیث اور سلسلہ احمدیہ کی ایسی کتب جو تائید اسلام کے لئے لکھی جائیں شائع کی جاتی رہیں گی اور اس کا انتظام تحریک جدید کے اہمیت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کو مرحومہ کے درجات کی بلندی اور قرب الہی کا موجب بنائے۔

خاکسار

مرزا محمود احمد

الفهرست

۱ - اشس	..... ۱
۲ - نیل	..... ۴۳
۳ - افعی	..... ۶۸
۴ - الإفسراح	..... ۱۱۲
۵ - اتین	..... ۱۵۱
۶ - اعلق	..... ۲۲۰
۷ - القدر	..... ۲۹۳
۸ - البینه	..... ۳۳۲
۹ - الزلال	..... ۳۹۵
۱۰ - العادیات	..... ۴۷۳
۱۱ - القارعه	..... ۵۰۶
۱۲ - النکاش	..... ۵۲۳
۱۳ - العصر	..... ۵۳۶
۱۴ - الهززه	..... ۵۷۳

سُورَةُ الشَّمْسِ كِتَابُهُ

سُورَةُ الشَّمْسِ - سورۃ شمس کی ہے ۱۵

وَهُيَ مِائَتٌ عَشْرٌ آيَاتٍ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اور بسم اللہ کے سوا اس میں پندرہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

۱۵ یہ سورۃ شمس کی ہے۔ اس عبادت کی روایت ہے
تَسْرُ لَشَاءَ بِمِائَةِ عَشْرٍ کہ یہ سورۃ مکتہ میں نازل ہوئی تھی
ایسی ہی روایت ابن ابی شیبہ سے بھی ہے۔ عقبہ ابن عامر کی
روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم
دیا کہ ظہر کی نماز میں سُورَةُ الشَّمْسِ اور سُورَةُ الْفُجَى
بڑھا کر پڑھیں۔ مطلب یہ کہ اُس وقت زیادہ لمبی سورتیں نہ پڑھا
کیں۔ نیز ان دونوں سورہوں کو ظہر کے وقت سے مناسبت بھی
ہے (فتح البیان)

پادری ویری کے نزدیک پہلا نصف حصہ پہلے سال
کا اور آخری نصف تیسرے چوتھے سال کا معلوم ہوتا ہے
کیونکہ آخری حصہ میں مخالفتِ انبیاء کا ذکر ہے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ
اس سورۃ کے آخری حصہ میں منبسطی کی مخالفت کا ذکر ہے
اور انبیاء کی مخالفت کا ذکر اُسی وقت اور اُسی سلسلہ میں
ہو سکتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مخالفت
مکہ میں شائع ہو گئی ہو اور منظم مخالفت تیسرے سال کے آخر
یا چوتھے سال کے شروع میں ہوئی ہو اس لئے سورۃ کا
یہ حصہ اُسی وقت کا ہے۔

یہ قویٰ ہے کہ سورۃ ابتدائی زمانہ کی ہے
اور باطل ممکن ہے کہ پہلے سال کی ہو یا دوسرے سال کی ہو
اور یہ بھی ممکن ہے کہ تیسرے سال کے ساتھ اس کا تعلق ہو
لیکن ویری کا یہ قیاس کرنا باطل فتوایات ہے کہ چونکہ اس میں
مخالفتِ انبیاء کا اجمال ذکر ہے اس لئے واضح حصہ پہلے نازل

ہو چکا تھا اور واضح حصہ بعد میں نازل ہوا۔ پہلا حصہ پہلے
سال میں نازل ہوا اور دوسرا حصہ تیسرے یا چوتھے سال
میں نازل ہوا کیونکہ محض مخالفتِ انبیاء کا ذکر مخالفت کے
شروع ہو جانے سے قطعی نہیں رکھتا ہم قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ
کا کلام سمجھتے ہیں اور اس شک میں پڑنا باطل خلاف عقل ہے
کہ اللہ تعالیٰ کو آئندہ مخالفت کا علم تھا یا نہیں لیکن پادری
ویری اور ان کے ہم خیالوں کے قطع نظر نگاہ کو مد نظر رکھ کر بھی یہ
نہیں کہا جاسکتا کہ ایسا اجمالی ذکر مخالفت کا بھی اُسی وقت
آسکتا ہے جبکہ مخالفت کے آثار شروع ہو چکے ہوں۔ اگر یہ
لوگ قرآن کریم کو انسانی کلام سمجھتے ہیں تو بھی انہیں یہ خیال کرنا
چاہیے کہ ہر شخص جو ایک نئی بات مدھسول کے سامنے پیش کرتا
ہے وہ قدرتی طور پر ان کے انکار کی امید بھی کرتا ہے یہ رنگ
بات ہے کہ وہ انکار کی شدت یا اس کی نوعیت کا اندازہ نہ
لگا سکے مگر انکار و تردید کی امید ضرور رکھتا ہے آخر ان عقائد
یہ خیال بھی کر سکتا ہے کہ ایک شخص اپنی قوم کے عقائد کے خلاف
اُس کے مذہب کے خلاف اور اُس کے رسم و رواج کے خلاف
دعویٰ کرے اور پھر وہ یہ امید رکھے کہ لوگ مجھے فوراً ماننے
لگ جائیں گے پس ضروری ہے کہ لوگ اُس کی بات کا انکار کریں۔
ان اگر وہ سچا ہو تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے قبولیت
کے آثار دیکھ لے گا۔

جیسا کہ میں اوپر کئی مواقع پر بیان کر چکا ہوں یہ درست
ہوگا اگر مخالفت کی تفصیلات بیان کی جائیں تو ایک حکمت پر کتاب

سُورَةُ الشَّمْسِ
مکی سورۃ ہے۲۱۱
سورۃ شمس کے نزول پر تعلق
پادری ویری کا خیال
اور اُس کا رد

منور اس امر کو ملحوظ رکھ لیتی ہے کہ وہ تفصیلات یا تو اشارے
کھنٹے میں بیان ہوں اور یا ایسے وقت کے قریب بیان ہوں
جب وہ واقعات رونما ہونے والے ہیں تا مخالف یہ نہ کہیں
کہ ہمیں انجیخت کی گئی ہے۔ مخالفت کی انجیخت کا لازم دور کرنے
کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اگر پیش گوئی کے طور پر واقعات
بیان کئے جائیں تو اس کے الفاظ چھیننے والے نہ ہوں مگر
یہ امر ہم صرف تفصیلات کے متعلق تسلیم کرتے ہیں محض یہ بات
بیان کرنا کہ سچائی کی مخالفت بظاہر ہی کرتی ہے یہ کوئی ایسا
مضمون نہیں جس سے لوگ بڑ جائیں۔ ہر روز ہر مجلس میں جب
بھی صداقت کا ذکر ہو تو لوگ اس بات کو بھی تسلیم کرتے ہیں کہ
ہر نئی صداقت کی مخالفت ہوتی ہے مگر اس سے نہ انجیخت
ہوتی ہے نہ کسی کے دل میں وحوش پیدا ہوتا ہے اور نہ ہی
کوئی قہقہہ و فسلو رونما ہوتا ہے۔

قرآن کریم کے متعلق تو پادری ویری کو قیاس کرنے
کی ضرورت ہے کیونکہ وہ کسی صدیوں اس کے نزول کے بعد
پیدا ہوئے ہیں اور عقل سے اس کے نزول کی تاریخیں معلوم کرنا چاہتے
ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ چونکہ اس میں مخالفت کا ذکر ہے اور
وہ بھی آپ کی مخالفت کا نہیں بلکہ ایک گزشتہ نبی کی مخالفت کا۔
اس سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ یہ آخری حصہ اس وقت کا ہو
جیکہ آپ کی منظم مخالفت مکتوم میں شروع ہو گئی تھی۔ مگر ہم
یہ ثابت کرنے کے لئے کہ ان کا طریق استدلال بالکل غلط ہے
ایک ایسی مثال پیش کرتے ہیں جو تاریخی واقعات پر مبنی ہے
اور جس سے کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بانی سلسلہ احمدیہ
جس کا سبب زمانہ تاریخی ہے آپ کو براہین احمدیہ کی اشاعت
سے بھی پہلے الامام ہوا کہ ”دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے
اُس کو قبول نہ کیا لیکن خدا اُسے قبول کرے گا اور بڑے روز وہ
محلول سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا“ (تذکرہ ص ۱۲) اس
الہام میں مخالفت کا ذکر ہے اور مخالفت کے مقابل میں خدا تعالیٰ
کے زور آور محمولوں کا بھی ذکر ہے لیکن ایک تو دنیا کا لفظ استعمال

کر کے مضمون کو ایسا وسیع کر دیا کہ مسلمان سمجھیں شاید
عیسائیوں کا ذکر ہے اور میسائی سمجھیں شاید مسلمانوں کا ذکر
ہے۔ پھر بھلائے خصوصیت سے یہ ذکر کرنے کے کہ صوفیاء بھی
مخالفت کریں گے اور اکابر اور علماء بھی مخالفت کریں گے عام
رنگ میں افندہ تعالیٰ نے اس مخالفت کی طرف ان الفاظ میں
اشارہ کر دیا کہ ”دنیا نے اُس کو قبول نہ کیا“ مگر یہ الامام آپ
کو اُس وقت نبو واجب آپ براہین احمدیہ لکھ رہے تھے اور لوگ
آپ پر بڑا اعتقاد رکھتے تھے یہاں تک کہ کوئی محمد حسین صاحب
بٹالوی جو بعد میں شدید مخالفت ہو گئے اور حدیث کی دشمنی کو
انہوں نے انتہا تک پہنچا دیا اور چاہتے بھیکر اور رعوت کی
وجہ سے کسی کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے انہوں
نے بھی براہین احمدیہ کو پڑھ کر لکھا کہ:-

”ہماری رائے میں یہ کتب اس زمانہ میں اور
موجودہ حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظر
آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور آئندہ کی خبر
نہیں لگتی اللہ تعالیٰ بخیرت بعد ذالک آہٹا“
پھر حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق لکھا کہ:-
”اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی، جانی و قلبی لسانی
و عالی و عالی نصرت میں ایسا ثابت قدم نکلا ہے جسکی
نظیر پہلے مسلمانوں میں دست ہی کم پائی گئی ہے“
پھر اس خیال سے کہ کہیں لوگ مبالغہ سمجھ کر اس بڑے
کو غلط نہ قرار دے دیں انہوں نے زور دیتے ہوئے لکھا کہ:-

”ہمارے ان الفاظ کو کوئی بیشعاری مبالغہ سمجھے تو ہم
کو کم سے کم ایک ایسی کتاب بتا دے جس میں مخلوق کا
مخالفتیں اسلام خصوصاً آری سماج و برہمن سماج سے اس
زور شور سے مقابلہ پایا جاتا ہو اور دو چار ایسے اشخاص
انصار اسلام کی نشان دہی کرے جنہوں نے اسلام
کی نصرت مالی و جانی و قلبی و لسانی کے علاوہ نصرت عالی
کا بیڑا اٹھالیا ہو اور مخالفتیں اسلام اور مکر میں الامام
کے مقابلہ میں مردانہ تحری کے ساتھ یہ دعویٰ کیا ہو

کہ جس کو وہ جو اہمام کا شک ہو وہ ہمارے پاس
آکر اس کا تجربہ و مشاہدہ کر لے اہماس تجربہ و مشاہدہ
کا اوقام غیر کو مزا بھی چکھا دیا ہو۔

(اشاعت السنۃ ج ۱ جولائی - اگست ۱۳۸۸ھ)

اب دیکھو جس وقت دنیا تعریف کر رہی تھی، جب بڑے
بڑے رُعد اور فواب آپ سے خط و کتابت رکھتے اور آپ کو دعا
کے لئے نکھتے رہتے تھے، جب علماء اور عوام آپ سے عقیدت
رکھتے تھے اور جب مخالفت کے دنیا میں کوئی آثار نظر نہیں آتے
تھے اُس وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اہمام ہوا۔
"دنیا میں ایک مذہب برآیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا
لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور و جھلوع
سے اُس کی سچائی ظاہر کر دے گا؟

وہ مخالفتیں جواب ہو رہی ہیں یا گذشتہ عرصہ میں
ہو چکی ہیں ان کا کیا مختصر مگر مکمل نقشہ اُپر کے الفاظ میں کھینچ
رکھ دیا گیا ہے آخر یہ غور کرنیوالی بات ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کو یہ بات کس نے بتادی تھی کہ آپ کی دنیا میں شدید مخالفت
ہوگی لہٰذا مخالفت کا اس کے مقابلہ میں خدا تعالیٰ کو بھی سچائی
کا اظہار کے لئے زور اور جھلوع سے کام لینے کی ضرورت پیش
آئے گی یہ لہٰذا ظاہر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
اس امر کے مدعی تھے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا
خادم ہوں پس جس بستی نے ایک خادم اور غلام کو ایسے
زمانہ میں جبکہ مخالفت کا نام و نشان تک نہیں تھا اس امر کی
اطلاع دے دی کہ تیری مخالفت ہونے والی ہے۔ ویری میسے
عقل مند کہ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہستی آقا کو بھی قبل از وقت
خبر دے سکتی تھی۔ مگر وجہ اُس تعجب کے جو سبھی پادریوں میں
بالعموم پایا جاتا ہے اور وجہ اُس مخالفت کے جو لوگوں کو
اسلام سے ہے پادری ویری کے لئے یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے
کہ ابتدائی زمانہ میں ہی جب مخالفت کا کہیں وجہ نہیں تھا آپ
کو اس کا کیونکر علم ہو گیا۔ ویری صاحب کو سمجھ لینا چاہیے
کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا سوال نہیں

بلکہ خدا تعالیٰ کے علم کا سوال ہے لیکن فرض کرو یہ سورۃ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی ہے تب بھی نہیں تھا
سمجھ لینا چاہیے کہ تفصیلات کا جسے شک علم نہ ہو لیکن قوم کے
اعتقادات اور اُس کے رسوم و رواج کے بالکل خلاف ایک
نئی بات پیش کرنے والا ہر شخص سمجھتا ہے کہ تو میری مخالفت
کی گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
پہلوی کے نزول کے بعد ورتہ بن نوفل کے پاس لے گئیں
اور اُس نیاپ سے کہا کہ تیری قوم سخت مخالفت کرے گی یہاں تک
کہ تجھے مکہ میں سے نکال دے گی۔ تو آپ نے کہا یہ کس طرح
ہو سکتا ہے کہ لوگ میری مخالفت کریں؟ اُس نے کہا تم
تک کوئی ایسا رسول نہیں آیا جس کی اُس کی قوم نے مخالفت
نہ کی ہو۔ پس اگر یہ سورۃ پیلے سال کی سمجھتی ہو ورتہ بن نوفل
نے آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر دیا تھا اور بتا
دیا تھا کہ دنیا آپ کی مخالفت کرے گی۔ انھیں محض مخالفت
کا ذکر اس امر کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ سورۃ مخالفت کے
قریب زمانہ کی یا خود مخالفت کے زمانہ کی ہو۔ ان بعض تفصیلات مجتہد
اس امر کی ایک غالب دلیل ہوتی ہیں کہ وہ اُس زمانہ میں
کے قریب کی ہیں مگر قطعی ثبوت اور حجت وہ بھی نہیں ہو سکتیں۔
بہر حال محض سورۃ کے آخری حصہ میں مخالفت انبیاء کا
ذکر آ جانے سے یہ خیال کر لینا کہ یہ حصہ تیسرے یا چوتھے
سال کا ہے بالکل بعید از قیاس امر ہے۔

ہم کلی طور پر انکار نہیں کرتے ممکن ہے یہ سورۃ تیسرے
سال کی ہی ہو مگر اس وجہ سے اسے تیسرے یا چوتھے سال
کے ابتدائی حصہ کی قرار دینا کہ اس میں مخالفت انبیاء کا ذکر
آتا ہے محض دشمنی اور عداوت کا نتیجہ ہے۔

ترتیب | اس رموز رکھتے ہیں کہ یہ چند سورہیں یعنی سورۃ قمر
اور اس سے دو پہلی اور دو بعد کی سورہیں یعنی سورۃ فجر سورۃ بلد
سورۃ یٰس اور سورۃ نوحی اظہار خیالات کا رنگ رکھتی ہیں اور
ایسی ہی ہیں جیسے کوئی شخص اپنے نفس سے باتیں کر رہا ہو۔
یہ سورہ کے ان الفاظ کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

سورۃ انفکاش
رموز کا خیال اور
کی تردید

غادر جس میں رہ کر اپنی قوم کے حالات پر جو کچھ غور کیا اور اُس کے نتیجہ میں آپ کو جو خرابیاں اپنی قوم میں نظر آئیں اور جو کچھ فیصلے آپ کے دل نے اُن دنوں میں کئے اب ان سورتوں میں آپ اُن کا اظہار کر رہے ہیں۔ یورپین معنفین اس قسم کے اظہار خیالات کو سولیلوکیز SOLILOQUIES کہتے ہیں یعنی دل کے خیالات سے متاثر ہو کر خود اپنے آپ کے باتیں کرنا۔

گویا یورپین معنفین کے نزدیک یہ سورتیں کیا ہیں یہ وہ آئیں ہیں جو آپ کے تڑپتے ہوئے دل سے اُٹھیں، یہ وہ نالے ہیں جو قوم کی حالت زار پر آپ نے بلند کئے اور یہ وہ فحاش ہے جس نے مرا کی ناریکیوں میں ایک شور پیدا کیا۔ دُنیا اپنی غیاشیوں میں مبتلا تھی، لوگ اللہ تعالیٰ سے غافل و بیگمان ہو چکے تھے اور شیطان افعال کو وہ اپنی زندگی کا لاشعور عمل بنا چکے تھے۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی حالت پر تنہائی کی گھڑیوں میں آہیں بلند کر رہے تھے، نالہ و فریاد سے ایک شور مچا کر رہے تھے، درد و کرب اور انتہائی اضطراب کے عالم میں اپنے دن گزار رہے تھے اور آخر آپ کی آئیں آپ کے نالے اور آپ کی فریادیں ان سورتوں کی شکل میں دنیا پر ظاہر ہو گئیں۔ دشمن نے یہ بات خواہ کسی رنگ میں کسی ہو مگر ہے ایک

لطیف بات۔ دشمن کی غرض تو ان الفاظ سے یہ ہرگز ان سورتوں میں جن جذبات کا اظہار ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات ہیں آپ اپنے دل میں جو کچھ سوچا کھنچے تو چون جذبات و کیفیات سے آپ گذر کرتے تھے انہی جذبات و کیفیات کا آپ نے ان سورتوں میں اظہار فرما دیا ہے مگر ہم جانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بھی اپنے کلام میں انسانی جذبات کو ظاہر کیا کرتا ہے۔ اگر یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات تھے تو ہم اس کے معنی یہ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے صحیح انتخاب کیا اور ایسے شخص کو اس عظیم الشان کام کی سرانجام دہی کے لئے چنا جس کے اپنے جذبات بھی خدا تعالیٰ کے ارادوں کے ساتھ مل گئے تھے پس ہم دشمن کی اس بات کو رد

نہیں کرتے بلکہ ایک نئے نقطہ نگاہ کے تحت تسلیم کر لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہے کہ ان سورتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اُس دکھ اور اُس درد اور اُس تالم کا اظہار کیا گیا ہے جو آپ اپنی قوم کے متعلق محسوس کرتے تھے تو یہ امر بتاتا ہے کہ کس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں اور یتیموں کی حالت کو دیکھ دیکھ کر زار ہو رہے تھے۔ کیا کیا خیالات تھے جو آپ کے دل میں پیدا ہوتے تھے اور کیا کیا جذبات تھے جو آپ کے دل میں پھیلان پھاڑتے تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہیری قوم جب تک اپنے ان افعال میں تبدیلی پیدا نہیں کریگی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکیں گی۔ تم اسے انسانی کلام سمجھ لو۔ تم اس کلام کو ناؤٹلی کلام قرار دے دو بہر حال آپیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ جس انسان کے اُٹھنے کی وجہ یہ ہو کہ ظلم اور استبداد کو جس برداشت نہیں کر سکتا، یتیموں اور یتیموں کی آہ و زاری کو میں دیکھ نہیں سکتا، غریبوں اور ناداروں کے حقوق کا اتلاف کبھی جائز نہیں سمجھا سکتا، غلاموں پر تشدد کبھی روا نہیں رکھا جاسکتا اُس کی بڑائی اور اُس کی نیکی اور اُس کی عظمت کا انکار نہیں کیا جاسکتا، انہی حالات کو دیکھ دیکھ کر وہ حراہ کی تاریکیوں کو پسند کرتا ہے، وہ دنیا سے ایک عرصہ تک جدا رہنا پسند کرتا ہے اور پھر جب وہ دنیا کی طرف واپس آتا ہے تو اس لئے نہیں آتا کہ وہ اپنے لئے عزت چاہتا ہے، اس لئے نہیں آتا کہ وہ اپنے لئے حکومت چاہتا ہے بلکہ اس لئے آتا ہے کہ قوم کے گریے ہوئے طبقہ کو ابھارے، انکی بُرائیوں کو دور کرے اور اُس کی اصلاح کر کے اُسے دنیا کی ترقی یافتہ اقوام کی صف میں لا کر کھڑا کر دے۔ میور کہتا ہے یہ سولیلوکیز SOLILOQUIES ہیں یہ وہ باتیں ہیں جو انسان اپنے نفس سے کیا کرتا ہے، یہ وہ خیالات ہیں جو گہری خلوت میں انسان کے دل میں خود بخود پیدا ہو جاتا کرتے ہیں لیکن مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی خیالات تھے اور اگر آپ کے قلب کی گہرائیوں میں بار بار یہی جذبات موجزن رہتے تھے کہ ان غلاموں کو کون پوچھے گا، ان یتیموں کو کون پوچھے گا،

ان میں کوئی کوئی پوچھے گا مجھے خلوت کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس وقت تک مجھے دم نہیں لینا چاہیے جب تک بڑے بڑے رئیس اور سردار اپنے بن مظلوم سے تو نہیں کر لیتے۔ تو میں گھٹتا ہوں یہی خیالات اپنی ذات میں لاتے پائیزہ ہیں کہ دنیا کا کوئی ہوشمند انسان آپ کی افضلیت کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

بہر حال دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو قرآن مجید کو خدا کا کلام قرار دیا جائے یا انسان کا۔ اگر خدا تعالیٰ کا کلام مان لیا جائے تب تو کوئی اعتراض ہی نہیں رہتا لیکن اگر یہ انسان کے خیالات ہیں تو ایسے پاک نفس انسان کے خیالات ہیں جس کی پاکیزگی اور تقدس سے کوئی شخص انکار کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

اس سورۃ کا تعلق دوسری صورتوں سے سمجھنے کے لئے اس امر کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ یہ پانچوں سورتیں جو کا ذکر سورتوں کی ترتیب کے سلسلہ میں پہلے کیا جا چکا ہے اپنے اندر یہ مضمون رکھتی ہیں کہ غواہ اور رسانی و مسالین کی مدد کرنی چاہیے چنانچہ سورۃ الفجر میں آتا ہے کَلَّا بَلْ لَّا تُكْشِرُ مَوْتٌ اَلْيَتِيمَ وَلَا تَخْضَوْنَ عَلٰی طَعَامِ الْيَسْكِينِ وَتَاْكُلُوْنَ اَلْعُرَاثَ اَنَظَلْنَا وَتَجْتَوْنَ اَمْنًا حَتّٰى جَعَلْنَا بِمِصْرَ الْبَلَدِ اٰمِنًا وَ مَا اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَلَمَّ رَقِبَهُ اَدْلٰ طَعَامٌ فِیْ یَوْمٍ ذِیْ مَشْغَبَةٍ ۝ یَتَّبِعُ مَا اَدْمُقَرَّبَہٗ ۝ اَوْ مَشٰکِیْنًا ذَا مَخْرَجٍ ۝ ثُمَّ کَانَ مِنَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَّصَّوْا بِالْقُرْبٰی ۝ تَوَّصَّوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ پھر انہی اخلاق کا سورۃ الشمس میں ذکر ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاٰتَمَّهَا جُورَهَا وَتَقْوٰلُہَا ۚ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ رَزَقْہَا ۚ وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّہَا ۚ پھر سورۃ الفیل میں فرماتا ہے فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَ اَنْتَفٰی ۝ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِّیْہٗٓ اِلٰی یُسْرِی ۝ وَ اَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اَسْتَفْہٰی ۝ وَ کَذَّبَ بِاَلْحُسْنٰی ۝ فَسَنِّیْہٗٓ اِلٰی الْعُسْرِی ۝ اسی طرح آتا ہے وَ سَيَجْزٰیہَا اَلَا نُنْفِیْ الَّذِی

یُوْفٰی مَا لَہٗ یَنْتَظِرُ ۝ وَ مَا لِاَحَدٍ عِنْدَہٗ مِنْ نِّعْمَۃٍ تَجْزٰیہٗ ۝ پھر سورۃ النحل میں آتا ہے فَاَمَّا اَلِیْتِیْمُ فَلَا تُفْہَرُہٗ ۝ وَ اَمَّا السَّآئِلُ فَلَا تَنْهَرُہٗ ۝ وَ اَمَّا بِنَحْمَۃِ رَبِّکَ فَحَدِّثْ۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ پانچوں سورتیں آپس میں ایک گہرا تعلق رکھتی ہیں اور ان میں زیادہ تر اخلاق فاضلہ پر زور دیا گیا ہے یا انہیں ایسے اخلاق پر جو قومی ترقی سے تعلق رکھتے ہیں اور جن میں غریب، مظلوم، بے کس اور گرسے ہوئے لوگوں کو اٹھانے اور ان کے لئے ترقی کے وسائل اختیار کرنے کی تحریک پائی جاتی ہے۔ ان جذبات کو خواہ دشمن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے جذبات استمرار دے تب بھی ظاہر ہے کہ

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جذبات سے متاثر ہو کر اصلاح کا بیڑا اٹھایا وہ جذبات غریب اور یتیم و مسکین کی خدمت کے تھے۔

بحر محیط کے مصنف سمجھتے ہیں کہ پہلی سورۃ سے اس کا تعلق یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی قسم کھائی تھی اب کچھ منہ یوں لوہے کی قسم کھاتا ہے۔ میرے دل میں اب سے زیادہ قدر بحر محیط کے مصنف کی ہے کہ وہ کونسی کراہت جس سے مجھے لگاؤ ہے معنی ترتیب سورتوں کا مضمون۔ اس سے ان کو بھی لگاؤ ہے مگر یہاں آکر وہ بڑی چھپسی بات کہہ گئے ہیں۔ ان پانچ سورتوں کا مضمون (جن سورتوں کا پہلے ذکر ہو چکا ہے) آپس میں بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم سورۃ البلہ کو سورۃ الشمس کے مضمون سے ملا دیں تو یہ سورۃ اگلی سورۃ سے جاتلی ہے پس اس سورۃ کی ترتیب کے تعلق تو کوئی مشکل پیش ہی نہیں آسکتی۔ اس سے پہلی سورۃ میں بھی غریب اور کراہت کا ذکر آتا ہے اور اس سے بعد کی سورۃ میں بھی غریب اور کراہت کے احوال کو خراج کرنے کی تلقین کی گئی ہے پس کم سے کم ان مضامین کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سورۃ ماقبل اور مابعد کی سورتوں کو نہایت گہرا تعلق رکھتی ہے۔ اگر بحر محیط کے مصنف اتنی ہی باتیں کر دیتے تو ایک محفل بات ہوتی مگر یہ کیا چھپسی بات ہے کہ

سورۃ الشمس کا تعلق پہلی سورتوں سے

پہلے جو کر کے قسم کھائی تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آؤ اب لگتے آتھوں ایک اونچی اور پاک سچی چیز کی قسم بھی کھالیں یہ شخص مجبوری کی بات ہے جو کنگان کا ذہن اصل ترتیب کی طرف نہیں گیا انہوں نے یہ تاویل کر لی دیکھ جہاں تک ایسوسی ایشن آف آئیڈیاز یعنی بات سے بات پیدا ہو جلتے کا سوال ہے یہ بات صحیح ہے کہ جب انسان کو ایک خیال پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اس قسم کا دوسرا خیال بھی پیدا ہو جاتا ہے جب انسان کتاب ہے کچھ غلط شخص نہیں آتا تو اس کی پیروی اس کے بچھن کا بھی خیال آ جاتا ہے۔ پھر ان کے وطن بھی خیال آ جاتا ہے اور پھر اسی طرح یہ خیالات بڑھتے بڑھتے اور کئی رنگ اختیار کر لیتے ہیں پس ایسا ہوتا رہتا ہے اور ہمیشہ ایک سے دوسرا خیال پیدا ہو جاتا ہے لیکن یہ قاعدہ انسانوں کی نسبت مذکر اللہ تعالیٰ کی نسبت انسان تو چیزوں کو بھولا ہوا ہوتا ہے پس جب ایک چیز کا خیال کسی وجہ سے آتا ہے تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی امید یا بھی اسے یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں مگر ہم اس جگہ کسی شاعر کے شعروں کے ربط پر غور نہیں کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر غور کریں کہ وہ جو عالم الغیب ہے اور یو ایسوی ایشن آف آئیڈیاز یا بات سے بات یوں آ جاتے کے قاعدہ سے بالا اور پاک ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ پہلی سورۃ میں خانہ کعبہ کی بنیاد کی غرض بیان کی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ ہم اس شہر کی قسم کھاتے ہیں اور پھر اس شہر کو بنانے والے ابراہیم کی قسم کھاتے ہیں ابراہیم نے یہ شہر اس لئے بنایا تھا کہ یہاں امن قائم رہے اور لوگ اللہ تعالیٰ کے نام پر یعنی زندگیاں وقف کرتے رہیں مگر کرباب کیا ہے اب اس کی یہ حالت ہے کہ اَنْتَ جَلَّ جَلَلًا اَلْبَلَدُ لَمَّا مَحَمَّدٌ رَسُلًا اللہ! تجھے اس میں تنگ کرنا اعلان سمجھا جاتا ہے ابراہیم نے جب گم بنایا تو اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَاُذِّنْ اَهْلَهُ مِن الشَّرِّ رَبِّ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللهِ وَاٰخِرُ الْبَقَرَةِ (۵) یعنی اے میرے رب!

میں اس قسم کی قسم کھائے بسا ہوں۔ مگر اب یہ حالت ہے کہ ابراہیم کے اپنے بچے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہیں ہر قسم کی تکالیف کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس شخص نے دعا کی تھی کہ خدایا یہاں باہر سے آنے والوں کو بھی امن میرا جاتا کیا اس کا کچھ یہ دیکھ کر ٹھنڈا ہو سکتا ہے کہ اس کے اپنے بچے کو اس شہر میں ہر قسم کے مصائب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ ابراہیم نے بے شک اس کی دعا کی تھی مگر اب ایک ایسا شخص پیدا ہو گیا ہے جس نے ہمارے عقائد کے خلاف ہمیں پھیلانا شروع کر دی ہیں اس لئے ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کا انکار کریں خواہ اس کے نتیجے میں کہ اس کا انکار ہی کیوں نہ ہو جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھ یہ تمہارے عقائد کے خلاف باتیں پھیلا رہا ہے اور تمہیں ان باتوں کو ٹھیک کر اشتغال پیدا ہوتا ہے مگر کیا ابراہیم کی دوسری دعا میں یاد نہیں؟ اُس نے صرف یہی دعا نہیں کی تھی کہ میں امن قائم رہے بلکہ اس نے یہ بھی دعا کی تھی کہ رَبَّنَا اجْعَلْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْغَنِيُّ الرَّحِيْمُ (۱۰) البقرہ (۱۰) جب اس نے یہ دعا کی تھی تو کیا اس کے مد نظر یہ بات تھی یا نہیں کہ ایک ہی آئے گا جبکہ تم لوگ خراب ہو جاؤ گے مگر تم نے خراب نہیں ہونا تھا تو کسی رسول کے آنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔ لیکن جب اس نے ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کر دی تو اس پر پیش گوئی کے ساتھ ہی اس نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ میرے بعد میری قوم خراب ہو جائے گی اور اس وقت ایک ایسے رسول کی ضرورت ہوگی جو ان کے عقائد کی اصلاح کرے اور ان کی خرابیوں کو دور کرے۔ اس قسم کی خوابیں پیدا ہونے کے بغیر وہ رسول نہیں ہو سکتا تھا جو يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیَاتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ کا مصداق ہوتا۔ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیَاتِكَ کے الفاظ بتاتے ہیں کہ ایک زبان آئے گا جب کہ کہہ والے آیات الہیہ کو بھول جائیں گے

یہ کام نہیں کر سکتے۔

اصل میں جو محوطہ کے مختلف کوسورج اور چاند کے لفظوں سے مشبہ ہوا ہے یا آسمان اور زمین کے الفاظ سے یہ مشبہ پیدا ہوا ہے کہ شاید ان الفاظ کا تعلق پہلی سورہ سے ہے کیونکہ اس سورہ کے شروع میں ہی وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا وَانْتَبَسَ وَهَضَعَهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَخْشَعُهَا وَالسَّمَاءِ اِذَا مَابَتْهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَّهَا کے الفاظ آگئے ہیں۔ چونکہ ابتداء میں ہی یہ الفاظ آگئے ہیں انہوں نے غلطی سے سمجھ لیا کہ ان الفاظ کا پہلی سورہ سے تعلق ہے اور چونکہ پہلی سورہ میں مگر کی قسم کھانی گئی تھی اور یہاں سورج اور چاند اور آسمان اور زمین کا ذکر آتا تھا انہوں نے خیال کر لیا کہ اس سورہ کا پہلی سورہ کے تعلق یہ ہے کہ پہلے مگر کی قسم کھانی تھی اب کچھ بندہ یوں اور بستیوں کی قسم کھانی گئی ہے۔ حالانکہ یہ الفاظ اصل مقصود اس سورہ میں نہیں بلکہ یہ مقصود کی تفصیل بیان کرنے کیلئے بطور امثلہ کے آئے ہیں اصل مقصود وہ نفس کا طہ ہے جو تقویٰ اور تجر کی راہوں سے کامل طور پر واقف ہوتا ہے اور پھر اُسے اُسار تا جلا جاتا ہے یعنی صرف دین فطرت پر نہیں رہتا بلکہ دین شریعت کو بھی حاصل کرتا ہے۔ اس نفس کا طہ اور اُسکی استعدادوں کو آسانی سے سمجھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں بعض مثالیں بیان فرمائی ہیں مگر انہوں نے سمجھا کہ اصل مقصود سورج اور چاند ہے حالانکہ اصل مقصود سورج اور چاند نہیں بلکہ نفس کا طہ ہے۔

پہلی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ
وَإِلَهِكَ مَا وَكَّلَ بِكَ مِنْ شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ
پیش کرتے ہیں اور اُس کے دلہ کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اب یہ بتانا چاہیے تھا کہ وہ دلہ کیسا ہونا چاہیے چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جس دلہ کے متعلق ہماری طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرے گا

يُخَلِّمُهُمْ وَيُكَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ تِلْكَ الْفَاظ تِلْكَ تِلْكَ
اُسے گا جبکہ کہ والے کتاب پائی کو بھول جائینگے۔ پھر کتاب کے ساتھ حکمت کے لفظ کا اضافہ بتاتا ہے کہ ایک زمانہ آئیگا جبکہ کہ والوں کی عقلیں ماری جائیں گی اور وہ نہایت ہی عقائد عقائد میں مبتلا ہو جائینگے۔ اسی طرح یُنَزِّلُكُمُ الْفَاظ تِلْكَ تِلْكَ کا لفظ بتاتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ کہ والے تقویٰ کو گھور جاڑینگے اور ضرورت ہوگی کہ ایک رسول اُن میں مبعوث ہو جو دوبارہ اُن کو ہدایت پر قائم کرے۔ پس فرمایا کہ مگر کی بنیاد ایک وسیع نظام کے قیام کے لئے تھی جس میں دینی، اقتصادی، سیاسی، تمدنی، عائلی، اقتصادی، علمی، بین الاقوامی، فکری اور اخلاقی تعلیمات اور انکی حکمتوں اور ضرورتوں کا بیان ہو اور بشر خیال لرائی نہ ہو بلکہ عملی طور پر انسانی فکر اور عمل کو وحاطہ کی اصلاح مد نظر ہو۔ دینی اور اقتصادی تعلیمات کا ذکر یُنَزِّلُكُمُ الْفَاظ تِلْكَ میں آتا ہے۔ سیاسی تمدنی، عائلی، اقتصادی علمی بین الاقوامی فکری اور اخلاقی تعلیمات کا ذکر یُخَلِّمُهُمْ میں آتا ہے۔ ان تمام تعلیمات کی حکمتوں اور ضرورتوں کا بیان تعلیم حکمت میں آجاتا ہے اور یہ امر کہ صرف خیال آرائی نہ ہو بلکہ عملی طور پر انسانی فکر اور عمل اور وحاطہ کی اصلاح مد نظر ہو اور یہ کام عمل کیا جائے یہ یُنَزِّلُكُمُ الْفَاظ تِلْكَ میں آجاتا ہے۔

غرض یہ ایک بہت بڑی پیچیدگئی تھی اور بہت بڑا کام تھا جو دنیا میں ہونے والا تھا۔ اس بڑے کام کے لئے براہیم کی نسل میں ایک کامل بیٹے کی ضرورت تھی ایسے بیٹے کے بغیر کام کچھ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ جب ابراہیم نے یہ دعا کی تھی کہ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا تَوْبَةً اَمْرًا ہرے کہ فیہم سے مراد ان کی اپنی قوم تھی اور اُن کا مطلب یہ تھا کہ تو میری قوم میں ایک کامل وصال بھیجیں ابراہیم ایک کامل بیٹے کی ضرورت کو تسلیم کرتے ہیں جس کے بغیر یہ کام تکمیل نہیں پاسکتا تھا اب اس سورہ میں اس شخص کا لکھنا استعدادوں کی تفصیلی ذکر فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ فلاں فلاں استعدادوں والے ہی یہ کام کر سکتے ہیں دوسری استعدادوں والے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝

(یہ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (مشرع کرتا ہوں)

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا ۝

(مجھے) قسم ہے سورج کی اور اس کے طلوع ہو کر اونچا ہو جانے کی ۱۵

یہ مضمون اس سے نکلتا ہے کہ شمس کے معنی ہیں ایسا وجود جو اطاعت برداشت نہیں کرتا۔ اب جو شخص اطاعت برداشت نہیں کرتا تو جب اس کے کہ اس میں کبر یا امانا ہے وہ تو بُرا ہے لیکن جو شخص اس لئے اطاعت نہیں کرتا کہ خدا نے اُسے پیدا کیا دوسروں کے آگے چلنے کے لئے کیا ہے وہ بُرا نہیں۔ گویا دو قسم کے اِباد ہوتے ہیں ایک اِباد وہ ہوتا ہے جس میں تابع یہ کہتا ہے کہ میں دوسرے کی بات نہیں مانتا لیکن ایک اِباد اُس انسان کا ہوتا ہے جیسے بڑی بڑا بننے کے لئے کیا جاتا ہے۔ جیسے ایک عالم کا یہ کام ہے کہ وہ فتویٰ دے اب اگر کوئی جاہل شخص اُسے کہے کہ اس طرح فتوے نہ دو بلکہ اُس طرح دو تو وہ فوراً انکار کر دے گا اور کہے گا تم مداح نہیں کر میرے معاملات میں دخل نہ مگر اُس کا بخار و متکبرانہ انکار نہیں ہو گا۔ قرآن کریم میں ابن مسعودؓ میں اِباد کا لفظ استعمال ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَأْتِي اللَّهَ لَا أَنْ يَحْتَمَ شَوْرُهُ وَكَوْكَرَةُ الْكَافِرُونَ (توبہ) اللہ تعالیٰ اپنے فورے قائم ہو جانے کے ساتھ دوسری تحریک سے انکار کرتا ہے یہ ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کا انکار و متکبرانہ انکار نہیں کھوسکتا۔ اسی طرح عربی کا محاورہ ہے باخلاف سے کہتے ہیں اَبَيْتَ اللَّعْنَ آپ نے لعنت کا انکار کیا ہے مطلب یہ کہ آپ ایسے شریف ہیں کہ کسی قسم کی لعنت کو اپنے قریب نہیں لے دیتے۔ اسی طرح کہتے ہیں رَجُلٌ اَرَى فُلَانٌ خُصْلَ لَعْنِ اَعْنَانِ سے انکاری ہے پس شمس کے معنی کو سورج کے ہیں مگر شمس کے مادہ کے اعتبار سے اس کے معنی اِباد کے بھی ہیں اور ان معنوں کے لحاظ سے اس سے مراد وہ وجود ہو گا جو

کتاب اور سنت رکھائے گا اور لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرے گا ۱۱۔ کن استدراول کا ایک ہو گا چنانچہ اُن استدراول کی پہلی تشریح کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ نفس کامل میں کون کون سی استعدادیں ہونی چاہئیں۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ نفس کامل دو قسم کے ہوتے ہیں اور پھر اُن دونوں کی مثالیں بیان کر کے اس امر کو واضح کیا ہے کہ اس زمانہ میں کس قسم کے نفس کامل کی ضرورت ہے اور یہ کہ جب تک ایسا نفس کامل نہ آئے ابراہیمؑ کی پیشگوئی پوری نہیں ہو سکتی۔ پس نفس کامل کی مثال میں سورج اور چاند کا ذکر کیا گیا ہے نہ کہ سورج اور چاند اصل مقصود ہیں۔

شمس ۱۵ اصل لغات۔ شمس کے معنی سورج کے ہوتے ہیں۔ مگر ش۔ م۔ س کے ملوہ ترکیبی کے لحاظ سے شمس کے معنی ایسے وجود کے بھی ہو سکتے ہیں جو کسی کی اطاعت کا جو اپنی گردن پر رکھنے کے لئے تیار نہ ہو۔ بلکہ اپنی ذات میں کامل ہو۔ چنانچہ عربی زبان میں کہتے ہیں شمس الرجل۔ اَمْتَنَ وَآبَى۔ کہ اُس نے دوسروں کو اپنے سے کم درجہ کا سمجھ کر اُن کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ اور جب گھوڑے کے لئے شمس الفرس میں کہیں تو معنی ہوتے ہیں کات۔ لَا يَمُكِّنُ أَحَدًا مِنْ ظَهْرِهِ وَلَا مِنْ الْأَسْرَاجِ وَلَا لِحَاجِمٍ وَلَا يَكْدُ يَسْتَقِيْتُ۔ کہ گھوڑا کسی طرح بھی قابو نہ آسکا۔ اور اُس نے کسی کو اپنی پیٹھ پر نہ بیٹھ دیا نہ زین ڈالنے دی اور نہ لگام ڈالنے دی (اقرب) گویا شمس ایسے وجود کو کہتے ہیں جس کی روشنی ذاتی ہو اور اس شخص کو بھی کہتے ہیں جو دوسروں کی اطاعت برداشت نہ کرے

کسی کی نوا جب اطاعت سے انکار کرے اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسا وجود جس کی قابلیتیں ہی ایسی ہیں کہ وہ کسی کی اطاعت کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ خدا نے اُسے دنیا کا لیڈر بنایا ہے اس کا کام صرف یہی ہے کہ وہ دوسروں کی راہنمائی کرے اُس کا یہ کام نہیں کہ کسی کی ماتحتی اختیار کرے۔

النَّضْحِي: ضَحَا رِيضَحُوا صَحْوًا کے معنی ہوتے ہیں کوئی چیز ظاہر ہو گئی چنا چر کہتے ہیں ضَحَا الظَّهْرِ: بَدَا وَظَهَرَ کہ راستہ ظاہر ہو گیا اور قُرب اور جُرب سورج کی روشنی زیادہ نکل آئے تو اُس وقت کو ضَحیٰ کہتے ہیں (اقرب) صبح جب سورج نکلتا ہے اُس وقت کو نہیں بلکہ جب سورج درمیان نیزے سے اُپر آ جائے اُس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے وقت کو طلوع آفتاب کا ہوتا ہے اور جس میں روشنی پوری طرح ظاہر نہیں ہوتی ضَحْوۃ کہتے ہیں بعض نے روزِ زیادہ فرق کہا ہے اُن کے نزدیک سورج نکلنے کے وقت کو ضَحْوۃ کہتے ہیں جب سورج کچھ بلند ہوتا ہے تو اُس وقت کو ضحیٰ کہتے ہیں اور پھر نصف النہار سے زوال تک کے وقت کو ضَحْلۃ کہتے ہیں (اقرب)

تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں شہادت کے طور پر پیش کرتا ہوں سورج کو اور اُس کے ظہور اور روشنی کو۔

دنیا میں ہر چیز دو چیزیں رکھتی ہے ایک اُسکی ذاتی حقیقت حسبِ اور وزن کے لحاظ سے اور ایک اُس کی حقیقت دوسری چیزوں کی نسبت کے لحاظ سے مثلاً فرض کرو ایک درخت دس فٹ اونچا ہے یہ دس فٹ اُس کا اصلی قد ہو گا اور بغیر دوسری چیزوں کی نسبت کے اُسے اس درخت کا اصلی قد قرار دیا جائے گا مگر ایک قد اُس کا نسبتی ہو گا مثلاً ایک شخص پندرہ بیس فٹ کے ٹیلے پر چڑھ جائے تو لازماً درخت کی ساری لمبائی اُسے نظر نہیں آئے گی بلکہ بعض دھندلا چٹائی اور زاویہ نگاہ کے مطابق اُسے وہ درخت دو فٹ کا نظر آئے گا بعض فوٹریں فٹ کا نظر آئے گا بعض دھندلا چٹائی کا نظر آئے گا۔ یا ایک شخص گڑھے میں ہے تو اُسے وہ درخت بہت لمبا نظر آئے گا اور

دس کی بجائے تیرہ یا چودہ فٹ کا معلوم ہو گا اسی طرح اگر کوئی شخص دُور سے درخت کو دیکھتا ہے تو وہ اُسے بہت چھوٹا معلوم ہوتا ہے۔ دُور سے ہم پہاڑ دیکھتے ہیں تو باوجود اس کے کہ وہ بعض دفعہ بہت بڑا بعض دفعہ چار ہزار اور بعض دفعہ بیس ہزار فٹ اونچے ہوتے ہیں دُور سے دیکھنے کی وجہ سے ایسے نظر آتے ہیں جیسے کوئی اونچا سا ٹیبلہ لگا ہوا ہو اسی طرح اگر درخت کے نیچے

لیٹ کر اوپر کی طرف دیکھا جائے تو درخت کا بالکل اور نظارہ نظر آنے لگا کسی دُور کے نیچے کھڑے ہو کر اوپر کی طرف دیکھو تو وہ ایک سویا ڈیڑھ سو فٹ کا بیویوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانچ سو یا ہزار فٹ کا ہے لیکن اگر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کنار کوئی جگہ ملے تو وہی دُور بہت چھوٹا نظر آتا ہے۔ غرض ہر چیز کی ایک حقیقت ذاتی حسابی ہوتی ہے جو طبیعی حالات میں نظر آتی ہے اور ایک حقیقت اُس کی دوسری چیزوں کے لحاظ سے نظر آتی ہے ایک شخص ساری رات سوچتا ہے بڑے بڑے اہم مسائل پر تہہ بھر کرتا ہے۔ فلسفہ اور ریاضت کی باتیں کیوں پر غور کرتا ہی سکتا اور اقتصاد کے بڑے بڑے نکات حل کرتا ہے تو مول کی ترقی اور اُن کے تنزل کے وجہ پر غور کرتا ہے اور اسی میں اپنی تمام رات بسر کر دیتا ہے۔ صبح اُسے کوئی شخص ملتا ہے تو وہ اُن مسائل میں سے کوئی ایک بات اُس کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اب زید جس نے ساری رات سوچ کر سو اہم مسائل حل کئے تھے اُس کی نسبت کے لحاظ سے جو علم دوسرے شخص کو اُس سے حاصل ہوا وہ صرف اِک تھا۔ پھر ایک اور شخص ملتا ہے اُس سے بھی وہ بعض مسائل کا ذکر کرتا ہے اور یہ فرض کر دے کہ وہ اُس کے سامنے دو مسئلے بیان کرتا ہے تو اب دوسرے شخص کو جو روشنی حاصل ہوئی وہ دونی مددی ہے گو یا ایک اُس کی ذاتی روشنی پر اور ایک اُس کی وہ روشنی ہے جو دوسرے لوگوں کے لحاظ سے ہے۔ اُس کی ذاتی روشنی تو یہ ہے کہ اُس نے سو مسئلے حل کئے ہیں لیکن اس کی نسبتی روشنی یہ ہے کہ ایک شخص ملتا ہے تو وہ اُس کے سامنے ایک مسئلہ بیان کرتا ہے دوسرا شخص ملتا ہے تو اُس کے سامنے دو مسئلے بیان کرتا ہے، تیسرا شخص ملتا ہے تو اُس کے سامنے

۲۱۱
والفقیہی وضمما
میں دو چیزیں ہیں
ظرف اشارہ

وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّهَا ۝

اور پانڈ کی جب وہ اس (یعنی سورج) کے پیچھے آتا ہے تو

سامنے کوئی کتاب رکھ دی جائے تو تم کو گے کہ میں یہ الفاظ بھی
 جانتا ہوں اور وہ الفاظ بھی جانتا ہوں تو بیسی قاطبتوں کا
 انسان خود بھی اندازہ نہیں کر سکتا کجا یہ کہ وہ دوسروں کی قاطبتوں
 کا اندازہ لگا سکے۔ تم سورج کے سامنے مختلف درجہ کی صفائی کی
 چیزیں نہ کر کہ دو گون سب برسورج کی پوری روشنی ہی
 پڑے گی مگر صفائی کے مختلف درجہ کی جو سے ہر چیز کے
 لحاظ سے اُس کی روشنیاں باطل انگ ہو گئی ہوں گی حالانکہ سورج
 کی ذاتی روشنی تو ایک ہی ہے۔ اسی طرح لیمپ کی ایک تو
 وہ روشنی ہے جو اُس کے اندر جلنے والے تیل کی نسبت سے
 پیدا ہوتی ہے وہ ایک ہی درجہ کی ہے لیکن ایک وہ روشنی ہے
 جو مختلف چیزیں نور پر کر کے اپنے حجم اور اپنی وسعت کو بدلتی چلی
 جاتی ہے۔ یہی مضمون اس جگہ بیان کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے وَالشَّمْسُ مِمَّنْ شَدَدُ كَقُلُوبِ رِيش كرتے
 ہیں سورج کو وہ سُخْطَہَا اور اُس کی اس روشنی کو جو اُس کی
 ذاتی روشنی ہے۔

۳۷ اصل لغات - تَلَا فَلَا تَدْرِكُونَ) کے معنے ہیں تَبَعْدُ۔ اُس کا پورا اتباع ہو گیا (راقب) اس بات کی مفسر پر لے مختلف تفسر حکمت کی ہیں بعض نے کہا ہے کہ اتباع کے یہ معنے ہیں کہ جس وقت سورج ڈوبے مٹا اُس کی جگہ چاند روشنی دینے لگے اور یہ حسینہ کی پہلی پندرہ تاریخوں میں ہوتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اتباع کے معنے یہ ہیں کہ سورج کی سب روشنی اور نور اُس نے لے لیا اور یہ اُس وقت ہوتا ہے جبکہ چاند پورا ہو جائے یعنی چودھویں پندرہویں سولہویں تاریخوں کا چاند اور بعض نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب سورج بڑھے اُس وقت یہ ساتھ بڑھے تو یہ تسلیم ہوا ہے۔ یعنی جب چاند بالکل نظر نہیں آتا یعنی ہمینہ کی آخری دورا تیں۔ قَتَّ

تین مسئلے بیان کرتا ہے اور وہ اس کی ذاتی روشنی کا کسی قدر اندازہ لگاتے ہیں جس قدر علم اُس کو اس شخص سے حاصل ہو چکا ہو تاہم پھر ایک اس شخص سے ملتا ہے اور وہ اس کے سامنے کئی مسائل کے متعلق ایک بڑی لمبی تقریر کرتا اور سوتا جس سے پچاس مسئلے بیان کر دیتا ہے اب اس کے لحاظ سے اس کی علمی روشنی کی باطن اور کیفیت ہوگی اور وہ اس کا اندازہ اُن پچاس مسائل سے لگانے کا جو اسے بتائے گئے تھے اس کے بعد اگر کئی شخص اسے ملتا ہے اور وہ اس کے سامنے تنوع کے مسائل بیان کر دیتا ہے تو وہ اس کے سامنے باطن گویا عرفانی طور پر رنگا ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص جس کے سامنے صرف ایک مسئلہ بیان ہوا تھا وہ بھی کہتا ہے کہ فلاں نے بڑے لمبے غور کے بعد یہ بات نکالی ہے مگر وہ اس کے صوفیہ حصہ کو جانتا ہے، جس کے سامنے دو باتیں بیان ہوئی تھیں وہ اس کے پہلے حصہ کو جانتا ہے جس کے سامنے دس باتیں بیان ہوئی تھیں وہ اس کے پہلے حصہ کو جانتا ہے اور جس کے سامنے پچاس باتیں بیان ہوئی تھیں وہ اس کی بحقیقت کو جانتا ہے اور جس کے سامنے تواتر باتیں بیان ہوئی تھیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اس کی ساری بحقیقت کو جان لیا مگر واقعہ یہ ہوتا ہے کہ اس شخص سے پہلی رات بھی غور کیا جوتا ہے اس سے پہلی رات بھی غور کیا جوتا ہے اور اس سے پہلی رات بھی غور کیا جوتا ہے یہاں تک کہ وہ خود بھی کئی باتیں بظاہر سمجھ لیا جوتا ہے اور اسے اپنی حقیقت کا آب بھی پورا عالم نہیں رہتا لیکن خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا حقیقتیں پیدا ہو چکی ہیں۔

درحقیقت ہر انسان میں ایک ملکہ خور ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر باقوت طاقتیں ہوتی ہیں۔ اگر تم سے کوئی بچہ کہ تمہارے وہ کتنے افغانا جانے ہو اور تم گھنے گوشت و مچھلی کے ساتھ یا سو سے زیادہ افغانا شمار نہیں کر سکو گے لیکن اگر تمہارے

درحقیقت ہر انسان میں ایک ملکہ خور ہوتا ہے اور ایک اس کے اندر باقوت طاقتیں ہوتی ہیں۔ اگر تم سے کوئی بچہ کہ تمہارے وہ کتنے افغانا جانے ہو اور تم گھنے گوشت و مچھلی کے ساتھ یا سو سے زیادہ افغانا شمار نہیں کر سکو گے لیکن اگر تمہارے

قرار کئے ہیں کہ اس کے معنی ہیں کہ چاند سورج سے روشنی لیتا ہے۔ جہاں تک ہلال کے معنوں کا سوال ہے وہ تو بالبدہت غلط ہیں کیونکہ یہاں فکر کا لفظ استعمال ہوا ہے اور چاند کو قمر شمس کہتے ہیں جب وہ ہلال نہیں رہتا۔ باقی معنوں میں سے اس کے پورا ہونے کے معنی زیادہ صبح ہیں کیونکہ چودھویں رات کے چاند میں وہ نوں شمس میں پائی جاتی ہیں۔ وہ جسمانی طور پر بھی سورج کے ڈوبنے کے ساتھ ہی چڑھتا ہے اور سورج کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے اور روشنی کے لحاظ سے بھی وہی پورا تابع ہوتا ہے یعنی پوری سورج کی روشنی وہی لیتا ہے پس اسی معنوں کو دوسرے معنوں پر ترجیح حاصل ہے۔

تفسیر۔ فرما کہ ہم شہادت کے طور پر قمر کو بھی پیش کرتے ہیں یعنی ایک ایسے وجود کو جس میں روشنی اخذ کرنے اور اس کو اپنے اندر جذب کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے مثلاً شیشہ ہے اس میں روشنی جذب کرنے کا مادہ ہوتا ہے یا سفید پانی ہے اس میں بھی روشنی کو جذب کرنے کا مادہ پایا جاتا ہے یا مثلاً برک کے ٹکڑے ہیں ان میں بھی روشنی جذب کرنے کا مادہ ہوتا ہے۔ لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں روشنی جذب کرنے کا مادہ نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہوتی ہے مگر ہم اسے یہ نہیں کہتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ ایسا نہ ہو کہ ہم اندھے ہو جائیں۔ لیکن اگر وہی روشنی کسی شیشے کے ذریعہ آنکھوں پر پڑے تو خطرناک نقصان پہنچ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض وقت جب شیشہ کی چمک آنکھوں پر پڑتی ہے تو بینائی ضائع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سارا دنی سورج جھلکتا ہے گھاس پر اس کی روشنی پڑتی ہے تو انسان اسے دیکھ دیکھ کر لطف اٹھاتا ہے لیکن مہر میں بڑے بڑے ریت کے میدان ہیں چونکہ موٹی ریت میں چمکے کا مادہ ہے اور ہر جگہ اپنی روشنی کو اپنے مقابل کی طرف بھی پھینکتی ہے ان میدانوں میں سے گذرتے ہوئے بعض لوگ ایک ٹٹ میں اندھے ہو جاتے ہیں مہر میں ایسے سینکڑوں اندھے مہر پائے جاتے ہیں جن کی آنکھیں بالکل اچھی

نہیں مگر وہ کسی ایسے ہی ریت کے میدان میں غلطی سے چلے گئے اور اندھے ہو گئے۔ یہی حال موٹر کی روشنی کا ہوتا ہے جب رات کو موٹر آ رہا ہو اور اس کے لمپ میں سے تیز شعاعیں نکلیں مگر وہی روشنی کو کئی حادثے ہو جاتے ہیں۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ حادثہ کی طرح ہو گیا جبکہ موٹر کے سامنے لمپ روشن تھا اور اس کی دھند دور تک روشنی پھیل رہی تھی۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ دور سے اسی کی روشنی اس طرح چمک کر پھیلتی ہے کہ انسان کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ موٹر یہاں ہے یا وہاں ہے اور وہ اس کی لمپ میں آکر مارا جاتا ہے۔ حقیقت ایک تو لمپ کی ذاتی روشنی ہوتی ہے اور ایک وہی فلیکٹر ہوتے ہیں جو اس روشنی کو دور پھینک دیتے ہیں۔ اگر وہی فلیکٹر نہ ہو تو روشنی بہت محدود جگہ میں رہتی ہے لیکن جب روشنی کے ساتھ ہی فلیکٹر مل جاتا ہے تو اس کی طاقت کئی گنا بڑھ جاتی ہے اور وہ دور دور تک اندھروں کو اڑل کر دیتا ہے قمر کے معنی دراصل وہی فلیکٹر کے ہی ہیں یعنی ایسا وجود جس کی ذاتی طور پر یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ سورج سے نور لے کر اُسے دوسروں کی طرف پھینک دے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ اگر قمر کی جگہ کوئی سماجی اور ستارہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے دوسروں کی طرف پھینک سکتا ہے ہر ستارہ یہ قابلیت نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام شمسی میں مقرر ہی یہ قابلیت پیدا کی ہے کہ وہ سورج سے اس کی روشنی اخذ کرے اور پھر اسے اپنے اندر جذب کر کے دوسروں کی طرف پھینک سکے کو منور کرے۔ اسی لئے چاند کے تعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی کم آبادی کے قابل نہیں ہے اگر وہ قابل آبادی ہوتا تو اس میں دھت ہوتے، گھاس ہوتا، بڑے بڑے جنگلات ہوتے۔ مگر یہ چیزیں چاند میں نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر یہ چیزیں ہوں تو وہ روشنی کو اپنے اندر جذب کر کے دوسروں کی طرف پھینک نہیں سکتا تھا۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو ہی فلیکٹر کے طور پر بنایا ہے اس لئے اس نے چاند میں ریت کے بڑے بڑے میدان پیدا کر دیے ہیں جب سورج کی روشنی ان پر پڑتی ہے تو وہ ریت کے

وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا

اور دن کی جب وہ اس (یعنی سورج) کو ظاہر کر دیتا ہے

دوسری دنیا کو منور کر دیتا ہے گویا اُس کا مالی نور اُسی وقت ظاہر ہوتا ہے جب سورج کے عین سامنے آجاتا ہے اور یہی اُس کے خُس کے کمال کا موقع ہوتا ہے کہ اس میں ذاتی طور پر یہ قابلیت بھی ہوتی ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو اپنے اندر جذب کرے اور پھر اس کے اندر یہ قابلیت بھی ہوتی ہے کہ اُس روشنی کو دوسروں کی طرف پھینک دے اور دنیا کی تاریکیوں کو دور کر دے اب مکمل طور پر دونوں آیات کا مفہوم یہ ہوگا کہ وَالشَّمْسُ هِم سورج کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں ذاتی روشنی پائی جاتی ہے وَضَحُّهَا اور اُس کی ذاتی روشنی کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں وَانْقِسَاؤُہم اور چاند کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس میں روکش چیز کی روشنی کو لینے اور پھر دوسرے وجودوں پر پھینک کر انہیں روشن کر دینے کی قابلیت پائی جاتی ہے اور چاند کی شہادت ہم اس حالت میں پیش کرتے ہیں جبکہ وہ عملاً سورج سے پوری روشنی لیکر دنیا کو روشن کر رہا ہوتا ہے۔

سُكَّ تفسیر - بظاہر تو دن کو سورج پیدا کر رہا ہے نہ کہ دن سورج کی روشنی کو ظاہر کرتا ہے مگر یہاں چونکہ استعارہ والا کلام ہے اور ضحیٰ سے مراد سورج کی ذاتی روشنی تھی اس ہمارے مراد زمین کا اس کے سامنے آکر سورج کو دکھا دینا ہے جب ہم دن کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ سورج چلنے لگ گیا ہے کیونکہ سورج تو ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ سوں سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہماری زمین سورج کے سامنے گئی ہے پس وَالنَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا کے یہ معنی ہوتے کہ جب زمین سورج کے سامنے آکر سورج کو دکھا دیا۔ ضحیٰ کا مطلب اور ضحا ضحیٰ سے سورج کی ذاتی روشنی کی طرف اشارہ تھا خواہ وہ دن کے سامنے ہو یا نہ ہو سورج ہر حال چمک رہا ہوتا ہے اُس کے سامنے بادل آجائیں یا زمین اُسی طرف کو رخ بدل لے

میں دن کی فلیکس کے طور پر اُس کو دنیا پر پھینک دیتے ہیں پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ ہم ہمارے سامنے ایک ایسے وجود کو پیش کرتے ہیں جو قمری حیثیت رکھتا ہے مگر موقع فر کے وجود کو میں بلکہ قمر کی اس حالت کو جب وہ پوری طرح سورج کے سامنے آکر اُس کی ساری روشنی کو اپنے سامنے وجود میں لے لیتا ہے بے شک قمر میں یہ خوبی ہے کہ وہ روشنی لے کر دوسروں کی طرف پھینک دیتا ہے لیکن روشنی اُس کے سامنے نہ ہوگی تو وہ پھینکنے کا کیا؟ اسی لئے صرف قمر کو شہادت کے طور پر پیش نہیں کیا گیا بلکہ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ إِذَا انْطَلَقَتْ قمر کو ایسی حالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ سورج کے باطل سامنے آجاتا ہے۔ ذاتی خوبی تو قمر کی یہ ہے کہ وہ سورج کی روشنی کو لے سکتا ہے اور پھر دوسروں کی طرف پھینک سکتا ہے لیکن یہ اس کی ذاتی خوبی اُس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتی جب تک وہ سورج کے سامنے نہ آجائے اگر سورج کے سامنے آجائے تو اُس کی یہ خوبی ظاہر ہو جاتی ہے اور اگر سورج اور چاند کے درمیان کوئی اور چیز حائل ہو جائے جیسے بعض دفعہ زمیں حائل ہو جاتی ہے تو چاند کو گری ہو جاتا ہے اور وہ سورج کی روشنی کو زمین کی طرف پھینکنے سے قاصر رہتا ہے یا مثلاً پہلی رات کا چاند ہے اُس وقت بھی وہ سورج کے سامنے پورے طور پر نہیں ہوتا اسی لئے وہ اُس وقت قمریاد کی بجائے بلال کی صورت میں نمودار ہوتا ہے مگر جب چودھویں رات آجائے تو چاند مکمل طور پر سورج کے سامنے آجاتا ہے اور اُس کی روشنی اپنی پوری خدایں کے ساتھ دنیا پر جلوہ گر ہوتی ہے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْقَمَرَ ہم چاند کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں مگر خالی چاند کو نہیں بلکہ چاند کو اُس حالت میں شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جب وہ کامل طور پر سورج کے سامنے آجاتا ہے اور اُس کی روشنی کو جذب کر کے

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا

اور رات کی جب وہ اس کو ڈھانپ دے ۵۵

وَالشَّمْسِ وَهُنَّ حُلَّةٌ سَوَّجَ اور اُس کی ذاتی روشنی مراد ہے وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَتْ ہائے چاند اور اُس کی کمپی روشنی مراد ہے وَالنَّجْمَارِ إِذَا جَلَّ هُنَّ زَمِنْ اُولَاسِ کی انکاسی شگفتی مراد ہے وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا میں زمین اور اُس کی نور سے محرومی مراد ہے سورج تو پہنچتا ذاتی طور پر یہ وصف رکھتا ہے کہ وہ دنیا کو روشن کرے لیکن چاند میں بالقوہ روشنی نافذ کرنے کی طاقت ہوتی ہے یعنی اُس کے اندر یہ قابلیت پائی جاتی ہے کہ وہ سورج سے روشنی لے اور اپنے اندر جذب کر کے اسے دوسری جگہ پہنچا دے جیسے ری فلیکٹر ہوتے ہیں کہ وہ لمپ کی روشنی کو بہت دور تک پھیلادیتے ہیں۔ اب خواہ چاند چکر دہرائے لیکن چمکنے کی قابلیت اُس میں موجود ہوتی ہے جب وہ سورج کے سامنے آجاتا ہے تو اُس کی یہ قابلیت ظاہر ہو جاتی ہے اور وہ اُس کی روشنی کو دوسروں تک پھیلنے لگ جاتا ہے جس طرح سورج کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَالنَّجْمَارِ إِذَا جَلَّ هُنَّ میں دن کو بطور مثال پیش کیا ہے جب وہ سورج کو روشن کر دیتا ہے اور وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا میں رات کو بطور مثال پیش کیا ہے جب زمین کے چکر کاٹ کر جانے کے وقت سورج اوجھل ہو جاتا ہے۔

ان چار آیات میں چار الگ الگ زمانوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وَالشَّمْسِ وَصَحْطُهَا میں اللہ تعالیٰ رسول کی کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہم سورج کو تمہارے سامنے بطور مثال پیش کرتے ہیں جب تک اپنی ذات میں چمکنے والا وجود دنیا میں نہ آئے تب انھیں ایسے زمانہ میں جب نور بالکل مٹ چکا ہو اُس وقت تک دنیا بھی ترقی کی طرف اپنا قدم نہیں اٹھا سکتی جیسے بھی ہوئی آگ ہو تو اُس سے دوسری آگ روشن نہیں ہو سکتی یا بجھا ہوا دیبا ہو تو اُس سے دوسرا دیبا روشن نہیں ہو سکتا ری فلیکٹر اُسی وقت فائدہ

اس کی ذاتی روشنی میں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن باوجود سورج کے ہر وقت چمکتے رہنے کے رات کے وقت کو نہا نہیں کہیں گے کیونکہ نہا راتوں اُس وقت کہتے ہیں جب سورج ہمارے حصہ لگ کے سامنے ہوتا ہے خواہ اُس کے سامنے بادل ہی کیوں نہ آگیا ہو اور جب وہ ہمارے حصہ لگ کے سامنے نہ ہو تو خواہ اُس کے آگے بادل نہ ہو ہمارے لگ والے اس وقت کو دن نہیں کہیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ سورج روشن ہے پس نہارا اور مفہوم پیدا کرتا ہے اور صُغْھَا اور مفہوم پیدا کرتا ہے صُغْھَا شمس ہر وقت قائم رہتی ہے خواہ سورج کسی حصہ دنیا کے سامنے ہو یا نہ ہو کیونکہ وہ سورج کی ذاتی روشنی پر دلالت کرتی ہے اور نہارا دن کے مختلف حصوں کے لحاظ سے بدلتا رہتا ہے کبھی یہاں دن کبھی وہاں۔ کیونکہ دن اُس وقت کہتے ہیں جب زمین سورج کے سامنے ہو کر لوگوں کو اپنی صُغْھَا دکھاتی ہے۔

۵۵ تفسیر۔ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا مراد رات کے وقت زمین کا منہ پھیر کر سورج کو اوجھل کر دینا ہے۔ رات کیا ہوتی ہے؟ جب سورج کی طرف سے زمین اپنی پیٹھ پھیر لیتی ہے اور اندھیرا ہو جاتا ہے تو اُسے رات کہتے ہیں پس چونکہ لیل ایک زمینی فعل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس لئے یہاں لیل کے متعلق یہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ دن کی روشنی کو ڈھانپ لیتی ہے لیکن اصل مطلب یہ ہے کہ زمین سورج کی طرف سے چکر کاٹ کر لیل پیدا کر دیتی ہے گویا وَالنَّجْمَارِ إِذَا جَلَّ هُنَّ میں تو زمین کی اُس حالت کا ذکر کیا تھا جب وہ سورج کے سامنے آکر آبادی کو سورج دکھا دیتی ہے اور وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا میں زمین کی اس کیفیت کا ذکر کیا گیا ہے جب وہ سورج سے اپنا منہ موڑ کر لیل پیدا کر دیتی ہے اور دنیا کی نظروں سے سورج کو روپوش کر دیتی ہے۔

یہ چار چیزیں ہیں جو الگ الگ معنی رکھتی ہیں

دیتا ہے جب نور موجود ہو مثلاً اگر عیب جل رہا ہو اور آسپہر
ری فیکٹر لگا دیا جائے تو بے شک اس کی روشنی دور تک پھیل
جائے گی یا جیسے بیٹریوں کی روشنی بہت معمولی ہوتی ہے لیکن
اوپر کا شیشہ جو ری فیکٹر کے طور پر لگا ہوا ہوتا ہے اس کی
معمولی روشنی کو بھی دور تک پھیلا دیتا ہے اگر اس شیشہ کو تم
نکال دو تو بیٹری کی روشنی آدمی سے بھی کم رہ جائیگی۔ بہر حال
ری فیکٹر اسی صورت میں کام آسکتا ہے جب نور موجود ہو، روشنی
اپنی کسی نہ کسی شکل میں قائم ہو لیکن اگر نور مٹ چکا ہو، تلم
روشنیاں گل ہو چکی ہوں تو اس وقت ایسا ہی وجود کام آسکتا
ہے جو ذاتی طور پر اپنے اندر روشنی رکھتا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے تم تمہارے سلسلے سے سورج کو پیش کرتے ہیں پوچھنا
ذاتی روشنی رکھتا ہے اور غفلتوں کو دور کرنے کا سب سے پہلا
ادب سب سے بڑا: عید ہوتا ہے۔ اس کے بعد روشنی کا دوسرا
ذریعہ چاند ہوتا ہے اور وہ بھی ایسی حالت میں جب وہ سورج
کے سامنے جاتا ہے اس وقت وہ بھی دنیا کو اپنی شعاعوں سے
منہ کر دیتا ہے۔ یہ دو ذرائع ہیں جو دنیا میں انتشار نور کے
لئے کام آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مثالوں کو کفار کے سامنے
پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے تم ابھی طرح سوچ لو کیا تمہارے
پاس ان دونوں ذرائع میں سے کوئی ایک بھی ذریعہ موجود ہے،
کیا تمہارے پاس کوئی شمس ایسا ہے جو اپنے اندر ذاتی روشنی
رکھتا ہو شمس سے مراد وہ وقت ہوتا ہے جب شریعت لانیوالا
وجود براہ راست دنیا کو فائدہ پہنچا رہا ہو۔ پھر فرماتا ہے اگر کسی
شمس کو تم پیش نہ کر سکو تو تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ گو شمس ہم
میں موجود نہیں مگر اس سے اکتساب نور کے ایک جائز ہم کو منور
کر رہا ہے۔ بہر حال وہ ہی چیزیں دنیا کو منور کر سکتی ہیں یا تو ذاتی
روشنی رکھنے والا کوئی وجود ہو اور اگر اس کی روشنی دور چلی
جائے تو پھر اس کے مقابل آجائے والا کوئی ری فیکٹر ہو
اس کی روشنی کو جذب کر کے دوسروں تک پہنچا دے۔ ان دو
صورتوں کے علاوہ روشنی حاصل کرنے کی اور کوئی صورت نہیں۔
اسی قاعدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

شمس کے علاوہ شریعت
لانیوالا وجود

سورہ کی پہلی پارہ
میں سورہ کے پہلے
کی طرف اشارہ

اسے کہہ دو۔ انہیں تو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی حالت بھی
نصیب نہیں۔ مثلاً پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ شریعت موجود
ہو مگر تمہاری یہ حالت ہے کہ تمہارے پاس نہ نورج کا قانون ہے
نہ براہیم کا قانون ہے نہ کسی اور ہی کا قانون ہے اور جب
تمہارے پاس کوئی قانون ہی نہیں تو تم اپنے متعلق کیا امید
کر سکتے ہو اور کس طرح اس غلط خیال پر قائم ہو کہ تمہارے باپ
دادا کی بھی ہوئی روشنیاں تمہارے کام آجائیں گی۔ تمہاری
حالت تو ایسی ہے کہ تمہیں لازمی طور پر ایک شارع بنی مضبوط
ہے کیونکہ ساری شریعتیں تم میں مطلقہ ہیں اور جب سب کی
سب شرائع مفلوہ ہو چکی ہیں تو اب ضروری ہے کہ کوئی شخص ہدایت
آئے جو ان تاریکیوں کو آجائے بل دے۔ جب تک ایسا
وجود نہیں آتا جو اپنے اندر ذاتی طور پر روشنی رکھنے والا ہو اس
وقت تک پہلے عیب جو بچ چکے ہیں تمہارے کسی کلمہ نہیں آسکتے۔
روشنی کے حصول کی دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ظاہر
ہو جائے۔ مگر تقریباً اسی وقت مفید ہو سکتا ہے جب شمس تو
موجود ہو مگر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے اس کے بغیر
وہ کسی کام نہیں آسکتا۔ اگر تم یہ کہو کہ ہم تم سے فائدہ اٹھا لینگے
تو یہ بھی غلط ہے کہ تم میں کوئی شریعت موجود نہیں کوئی قرینہ نہ
کوئی قریظ ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کی اس
حالت کو پیش کیا ہے جب وہ تمہارا پیرا گروہتی ہے اور آخر
میں اس حالت کو رکھا گیا ہے جب زمین سورج سے پیچھے ہو کر
لوگوں کے لئے قیل پیدا کر دیتی ہے۔

ان آیات میں اسلام کے دو اہم قانون کی طرف ہدایت
ہی مبلغ انداز میں اشارہ کیا گیا ہے۔ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا
میں تو اسلام کی غرض کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں چمکنے والے سورج ہیں
جو ان میں سورج طلوع کرتا جائے گا۔ نور جو ذاتی طور
پر سورج کے اندر موجود ہے زمین میں پھیلتا چلا جائے گا۔
چنانچہ دیکھ لو قسہ آن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ مطہر سے ہی نکل کر آیا ہے۔

خدا نے اس عظیم الشان کلام کے نزول کے لئے آپ کو چنا اور پھر آپ کے ذریعہ یہ کلام ہمارے ہاتھوں تک پہنچا۔ وہ تفصیلات جو قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اوروہ غیر فیکل تعلیمات جن کو اسلام نے پیش کیا ہے خواہ وہ تزکیہ نفوس سے تعلق رکھتی ہوں یا سیاسی اور تنظیمی تعلیمات ہوں یا اخلاقی اور اقتصادی تعلیمات ہوں بہر حال وہ سب کی سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سپند سے نکل کر ہم تک پہنچی ہیں پس آپ وہ شخص تھے جن کی فطری اپنی ذات میں آپ کی صداقت کی ایک دست بڑی دلیل تھی دینا خواہ آپ کو مانے یا نہ مانے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ دنیا قرآن کریم کو بند کر کے رکھے اور لے کر قرآن کریم کے مضامین بالکل خراب ہیں پھر بھی جب تک حسین دنیا میں موجود ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطری دنیا میں موجود ہے گی۔ جب دن کے وقت ایک شخص اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے اندر بیٹھ رہتا ہے یا جب زمین پکڑ کھاکر سورج کو لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیتی ہے اس وقت سورج کا وجود تو غائب نہیں ہوتا۔ سورج بہر حال موجود ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ زمین اس کو اپنی پیٹھ موڑنے یا کوئی شخص اپنے کمرے کے دروازے بند کر کے اس کی روشنی کو اندر داخل نہ ہونے دے۔ اسی طرح وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا میں بتایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فطری ہوا لے جو دیں چاہے تم اس نور سے فائدہ اٹھاؤ یا نہ اٹھاؤ ان کا نور بہر حال ظاہر ہوتا چلا جائے گا یہاں تک کہ دنیا ایک دلی تسلیم کرے گی کہ آپ حقیقت میں روحانی سورج تھے پس دنیا ان کے سامنے آئے یا نہ آئے اس کا کوئی سوال نہیں۔ دنیا اس شخص کے سامنے آئے گی تو منور ہو جائے گی اور اگر نہ آئے گی تو یہ شخص بہر حال شمس ہے اس کی فطری بات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا کہ لوگوں نے اس کی طرف سے اپنی پیٹھ موڑ لی ہے۔

فرض کرو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک آدمی بھی ایمان نہ لاتا تو اس سے کیا ہو سکتا تھا جو روحانی اور اخلاقی

تعلیمات آپ نے دی ہیں، جو سیاسی تعلیمات آپ نے دی ہیں، جو اقتصادی تعلیمات آپ نے دی ہیں، جو عائلی تعلیمات آپ نے دی ہیں، جو تمدنی تعلیمات آپ نے دی ہیں، جو علمی تعلیمات آپ نے دی ہیں ان سے بہر حال آپ کا شمس ہونا ظاہر ہو جاتا۔ جب ایک وجود کو خدا تعالیٰ نے شمس بنا کر بھیجا تو خواہ کہ والے آپ پر ایمان نہ لائے اہل عرب آپ کو سچا تسلیم نہ کرے وہ یہ تو کہہ سکتے تھے کہ اس شخص سے ہمارا پیدا ہونا دنیا نے اس سورج سے روشنی اخذ نہیں کی مگر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ شمس شمس نہیں تھا۔ جب ایک شخص نئی شریعت لاتا ہے تو خواہ ہزار سال کے بعد لوگ اسے انیس بہر حال اس کا شمس ہونا پہلے دن سے ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ تو ہم کہیں گے کہ دنیا اس کے سامنے دو سو سال کے بعد آئی یا ہزار سال کے بعد آئی مگر یہ نہیں کہیں گے کہ وہ شمس اپنی ذات میں ایک روشن وجود نہیں تھا پس وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا میں بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ایسا نور رکھتے ہیں کہ تم چاہے ماں یا نہ ماں تو ان کا کچھ بگڑ نہیں سکتا۔

پھر فرماتا ہے وَالْقَمَرَ إِذَا تَلَّهَا عَن آفَاقِهَا بعد بعض اور وجود بھی آئیں گے جو قمر کی حیثیت رکھیں گے یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایسے شخص ہیں جو اپنی ذات میں روشن اور پُر نور ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے آپ کے نور سے الکتساب کرنے کے لئے بعض قمر بھی پیدا کر دیے ہیں جو ہر زمانہ میں ان کے نور کو دنیا میں پھیلاتے رہیں گے گویا اول تو یہ اپنی ذات میں سورج ہے پھر یہ ایسا سورج ہے جس کے لئے خدا تعالیٰ نے نئی نئی کڑ بھی بنا کر دیے ہیں۔ اگر لوگ اس سورج کی طرف سے اپنا منہ موڑ لیں گے تو خدا تعالیٰ پھر بھی انہیں بھلا گئے نہ وہ اس کے مقابل پر ایک چاند آکھڑا ہوگا اور اس سے روشنی اخذ کر کے دنیا پر بھینکنے لگے گا۔ اور اس طرح پھر دنیا اس کے نور سے حصہ لینے لگے گی۔

اگر تم زمین سورج اور چاند کو آدمی سمجھ لو تو تمہاری رنگ
میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ زمین جب روٹھ کر سورج سے اپنا
ہند پھیر لیتی ہے تو چاند کتنا ہے تم اس سے بھاگ کر کہاں
جاتی ہو میں اس سے فوراً حاصل کر کے تم پر ڈال دوں گا۔
غرض بتایا کہ دنیا فواہ پیٹھ پھیرے، فواہ وہ اس شخص مدنی
سومن موٹے پھیری اس سورج سے اکتساب فوراً کرے ہوئے ایسے

قمر دنیا میں بھیجے جائینگے جو پھر ظلمت کدہ عالم کو بغیر نور ناینگے
اگر کوئی قمر نہ ہوتا اور دنیا لپٹا پیٹھ صحت کی طرف پھیر دیتی تو
لازم تارکی ہی تارکی ہو جاتی۔ اچھا ہونے کی کوئی صورت نہ ہوتی
یہ وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شارع نبی آباد دینا ہے کچھ عرصہ کے

بعد اس سے اپنا منہ موڑ لیا اور تارکی و ظلمت کے بادل اس پر
چھا گئے۔ مگر فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی نہیں یہ وہ
شمس ہیں جس کے پیچھے قمر لگے ہوئے ہیں یہ وہ مشتوق ہے
جس کے عاشق اس کے گرد چکر لگاتے رہتے ہیں۔ دنیا اگر
دیکھی تو قمر انکو روشنی پہنچانے کیلئے ظاہر ہو جائینگے۔

واللہ اعلم اذہم اجمعین بتایا کہ ہمارا سورج مریخ ذیلی
ذات میں ہی روشنی نہیں رکھتا بلکہ ایک زمانہ آئے گا جبکہ دنیا
بھی اس سے روشنی لے لیگی۔ اس جگہ ہمارے مراد زمانہ نبوی
نہیں بلکہ ہمارے مراد بعد کا زمانہ ہے جب سورج قمر ہو گا مگر
دن کا وقت سورج کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لاتا رہے گا
یہاں تک کہ رات آجائیگی اور وہ اسے ڈھانپ لے گی اور ایک دن
دنیا پھر معلوم کر لے گی کہ سورج کے بغیر گزارہ نہیں اور اس سے
قدری خسراں و تباب کا موجب ہے۔ اس آیت میں اللہ جلے
نے جسمانی اور روحانی سورج میں ایک فرق بتایا ہے۔ جسمانی
سورج تو جب تک موجود رہتا ہے دن چڑھا رہتا ہے اور جب
وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے رات آجاتی ہے لیکن روحانی
سورج کی روشنی اس کے غائب ہونے کے بعد بھی شمع ہوتی
ہے گو یا دنیوی دن تو سورج کے ہوتے ہوئے چڑھتا ہے لیکن
روحانی دن سورج کے غائب ہونے کے بعد اپنے کمال کو پہنچتا
ہے۔ چنانچہ دیکھ لو قرآن اور احادیث نے ماری دنیا کو نور کیا

گراؤں وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات
پاچکے تھے، جب روحانی سورج لوگوں کی نظروں سے غائب
ہو چکا تھا۔ یہ روحانی اور جسمانی سورج میں ایک نمایاں فرق ہے۔
جسمانی سورج کا دن اُمت کو چڑھتا ہے جب سورج غلتا ہو مگر روحانی
سورج کا دن اُمت کو کمال کو پہنچاتا ہے جب وہ غائب ہو جاتا ہے۔

جسمانی سورج کے طلوع ہونے پر لوگ خوشیاں مناتے
ہیں لیکن جب روحانی سورج طلوع کرتا ہے تو لوگ مخالفت کا
ایک طوفان بپا کرتے ہیں۔ کوئی گالی نہیں ہوتی جو اسے نہ دی
جائے، کوئی الزام نہیں ہوتا جو اس کے مصلحتی تر شاہانہ جائے۔

ہر کوشش کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ میں اس سورج کی ضیاء دنیا
میں نہ پھیل جائے۔ مگر جب سورج دنیا کی جسمانی نظروں سے
غائب ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی بڑھے لگتی ہے اور لوگ یہ
کنا شروع کر دیتے ہیں کہ بڑا اچھا آدمی تھا ہم بھی گئے مانتے
ہیں، ہم بھی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہی آخر تھا جس نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک دفعہ ایسا کر لایا کہ میدہ کے نرم نرم
ٹھیکے کا ایک ٹکڑا ان کے گھٹے سے نیچے اتارنا مشکل ہو گیا جب

کسری کو شکست ہوئی اور مالِ غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو ان
میں کچھ ہوائی چکیاں بھی تھیں جن کو بار یک آٹا میسا جاتا تھا۔ اس
پیلے کراد میں نہ کے رچنے والے سل بڑے پردوں کو پس لیا کرتے اور
پھونکوں سے اس کے چھلکے اڑا کر روٹی پکایا کرتے تھے جب مدینہ
میں ہوائی چکیاں آئیں اور ان سے بار یک میدہ تیار کیا گیا تو حضرت
عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ پیلا آٹا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
کی خدمت میں پیش کیا جائے تاکہ سب سے پہلے آپ ہی اس آٹے
کی نرم نرم روٹی کھائیں۔ چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق وہ آٹا
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں پیش ہوا۔ آپ نے ایک
عورت کو دیا کہ اسے گوندھ کر روٹی تیار کرے۔ جب میدہ
کے گرم گرم اور نرم نرم ٹھیکے تیار کر کے آپ کے سامنے لائے
گئے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایک ٹکڑا
اور اپنے منہ میں رکھ لیا مگر وہ ٹکڑا بھی آپ نے اپنے منہ میں
ڈالا ہی تھا کہ آپ کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔

دیکھنے والی عورتیں میرا دل گھٹیں کہ آپ کے آنسو کیوں گرنے لگے ہیں۔ چنانچہ کسی نے آپ سے پوچھا خیر تو ہے کیسی عمدہ اور نرم روٹی ہے اور آپ کے گلے میں پھنس رہی ہے ہاتھوں نے جواب دیا: "یہ میرے گلے میں ہے روٹی اپنی خشکی کی وجہ سے نہیں پھنسی بلکہ اپنی نرمی کے باعث پھنسی ہے۔ رنج کے واقعات نے مجھے رنجیدہ نہیں کیا بلکہ خوشی کی گھڑیوں نے مجھے افسردہ بنا دیا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود تھے انہی کی برکت سے آج یہ نعمتیں ہمیں میسر ہیں مگر آپ کا یہ حال تھا کہ وہ توں گھر میں آگ نہیں جلتی تھی اور اگر روٹی پختی بھی تو اس طرح کہ ہم سل پڑ پڑا پس لیا کرتے اور پتھروں سے اس کے چھلکے اڑا کر روٹی بکایا کرتے۔ مجھے خیال آتا ہے کہ یہ نعمتیں جس کے طفیل ہمیں میسر آئی ہیں وہ تو آج ہم میں نہیں کہ ہم یہ نعمتیں اس کے سامنے پیش کرتے اور دو تیس اس کے قدموں پر نثار کرتے لیکن ہم جن کا ان کا مہیا ہوں کیسے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ خیال تھا جس نے مجھے تڑپا دیا اور جس کی وجہ سے میرے کانرم نرم تعمیر بھی میرے گلے میں پھنس گیا۔ تو روحانی عالم میں یہی قانون جاری ہے کہ نھار اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب سورج نکلے گا ہوں سے اوچھل ہو جاتا ہے۔

غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: وَالنَّهَارُ إِذَا تَجَلَّىٰ
کہ ہم دن کو پیش کرتے ہیں جب سورج کو ظاہر کر دے گا
سورج سامنے نہیں ہوگا مگر دن اس بات کا ثبوت ہوگا کہ سورج
موجود چڑھا تھا۔ چنانچہ دیکھ لو ابوبکرؓ اور عمرؓ کے زمانہ میں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جس طرح ظاہر
ہوئی اور اسلام کی دھاک دنیا کے قلوب پر بیٹھی یہ ظہور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں ہوا غرض روحانی
اور جسمانی مٹاؤں میں یہ فرق ہے کہ جسمانی دوس کے وقت سورج
موجود ہوتا ہے مگر روحانی نہار کا زمانہ وہ ہوتا ہے جتنا ہی ہو
پرسورج غائب ہو جاتا ہے ہی وہی جو حضرت مسیحؑ موجود علیہ السلام
نے "الوہیت" میں لہی وفات کی خبر دیتے ہوئے جماعت کو نصیحت

فرمائی ہے کہ "تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس
بہان کی ہے غفلت میں مت ہولو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں
کیونکہ تمہارے لئے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے
اور اس کا آنا تمہارے لئے بہتر ہے کیونکہ" دانی ہے جس کا
سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت انہیں
ملے گی جیسے تک میں نہ جاؤں۔ لیکن میں جب جاؤں گا تو پھر نہ ملے گا
اس دوسری قدرت کو تمہارے لئے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے
ساتھ رہے گی جیسا کہ خدا تعالیٰ کا پڑا ہیں احمدیہ میں وعدہ کر
اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت
وعدہ ہے جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو
میرے پیرو ہیں قیامت تک دو سوط پر غلبہ دوں گا موصوفہ
ہے کہ تم پھر میری جدائی کا دن آوے تا بعد اس کے دن
آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِدْرِيسُ إِذَا أَتَيْتُكَ بِهَذَا
ایک روزہ بھی آنے والا ہے جب سورج سے وہ اپنا منہ موڑ
لے گی اور تمہارے بجائے قیامت کا زمانہ اس پر آجائیگا۔ بچے
اس کے کہ اُنہی محمدؐ کے افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم
پر عمل پیرا رہیں وہ آپ کے مقام کو بھول جائیں گے آپ کے
احکام کو فراموش کر دیں گے اور عیاشیوں میں مبتلا ہو کر
شیطان راستوں کو اختیار کر لیں گے اس وقت اللہ تعالیٰ ان
سے فرمائے گا خواہ تم ہم کو بھول جاؤ ہم تمہیں نہیں بھول سکتے۔
خواہ تم ہم سے روٹھ جاؤ ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ چنانچہ جب
رات ان پر چھا جائے گی اور دنیا بزبان حال ایک سورج کا مظاہرہ
کر رہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چاند کو سورج کا قائم مقام
ہوتا ہے چڑھا دے گا اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
روحانی لے کر اُسے ساری دنیا میں پھیلا دے گا۔

غرض اللہ تعالیٰ نے: وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرُ
إِذَا تَلَّهَا اس اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ بعض انفس
اپنے اندر ذاتی غفلت رکھتے ہیں اور وہ دنیا کو چمکا دیتے ہیں اور
دھماکا دے دیتے ہیں وہی وجود دنیا کی اصلاح کی قوت پہنچا دیتے ہیں۔

ہو سکتا ہے ایک شخص شمس ہو اپنے زمانہ کا اور دوسرے زمانہ کا
قرعنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص
بڑے زمانہ کا قرعہ ہو مگر چھوٹے زمانہ کا شمس ہونے کی قابلیت نہ
رکھتا ہو۔ یہ الگ الگ قابلیتیں ہیں اور امتداد تعلق نے ہر مستعد
کو دیکھ کر فطری مناسبت کے لحاظ سے اُن کو شمس و قمر کا مقام
دیا ہے اس وجہ سے ایک زمانہ کا قمر خواہ کام کے لحاظ سے قمر ہو
لیکن روحانیت کے لحاظ سے پہلے دور کے شمس سے زیادہ ہو سکتا
ہے۔ یہی اپنے شمس سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اُس نے روشنی
اپنے شمس سے لی ہوتی ہے اور جو اس کا نور کسب ہونے کے
اپنے شمس سے بڑھنے کی طاقت کسی قمر میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ
ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے زمانہ کے شمس سے بڑا ہو۔ مثلاً آگ اپنی
ذات میں ایک شمس کا وجود رکھتی ہے کیونکہ خود جل رہی ہوتی ہے
اس کا نور کسب نہیں ہوتا بلکہ اندر سے پیدا ہوتا ہے مگر قمر کی
کی روشنی کے سامنے وہ بالکل ماند ہوتی ہے۔ جب ہم آگ بھڑکتے
ہیں تو وہ صرف دو یا چار گز جگہ کو روشنی کرتی ہے اس کو زیادہ
نہیں نور اگر ہم اُسے اونچا بھی لے جائیں تب بھی وہ زیادہ نور
نہیں اپنی روشنی کو نہیں پھیل سکتی بلکہ اگر ہم اُسے کافی اونچا لے
جائیں تو وہ شاید تاریکی ہی بن جائے اور اس کا نور نہ ہو۔ یہی
دکھائی نہ دے۔ آگ اور چاند کی روشنی میں یہ فرق اس لئے ہوتا
ہے کہ قمر تلیق ہے مگر اس کا جمیع اس قدر روشنی ہے اور
دوسری روشنیوں سے اس قدر زیادہ چمک اُس میں پائی جاتی ہے
کہ اُس کا قمر بالذات روشنیوں سے زیادہ روشنی ہو جاتا اور
دوسرے شمس سے بھی اپنی روشنی میں بڑھ جاتا ہے۔

حقیقت وہی ہے جو حضرت یحییٰ موصی علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے اپنی کتب میں بار بار بتائی ہے کہ شمس ایسے لوگ بنائے جاتے
ہیں جو اقدام اور جنگی قوت اور سیاسی اقتدار کا کھ اپنے اندر
رکھتے ہیں کیونکہ قمر شمس کے نفاذ کے لئے ان قابضوں کا موجد
ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے کہ ان
میں یہ سب قابلیتیں پائی جاتی تھیں۔ لیکن قرآن میں یہ وجود بنائے
جاتے ہیں جو سوز و گداز اور نرمی اور نصیحت کا مادہ اپنے اندر زیادہ

اس کے بالمقابل بعض افلاس قمر کی حالت رکھتے ہیں اور اُسی
وقت دنیا کی ہدایت کا موجب ہوتے ہیں جب وہ سورج کے پیچھے
آتے ہیں یعنی اُن کا نور ذاتی نہیں بلکہ کسب ہوتا ہے۔ ان دونوں
حالتوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور شاہد پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ
اصلاح عالم بغیر ان دو قسم کے وجودوں کے نہیں ہو سکتی یا فساد
یا قبیح کا دل۔ نفس کا دل وہ ہے جس کا ذکر فی الشمس و فی القمر
میں آتا ہے اور قبیح کا دل = جس کے ذکر فی القمر إذا تلبسنا
میں آتا ہے جب تک ان دونوں صفات میں سے کوئی ایک صفت
موجود نہ ہو کوئی شخص اصلاح کا فرض سر انجام نہیں دے سکتا یا تو
اصلاح کا کام وہ شخص کر سکتا ہے جو شمس ہو اور اللہ تعالیٰ نے
اُسے اس غرض کے لئے پیدا کیا ہو کہ وہ شریعت لائے اور یا پھر
وہ ایسا قبیح کا دل ہو کہ اپنے متبوع کے نور کو لے کر اُس غرض
کو پورا کر دے جس کے لئے اُسے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ باطل
غرض شریعت سے ہوتی ہے۔ جب شریعت عقلی ہو جو نہیں ہوتی
اُس وقت نفس کا دل کے ذریعہ دنیا میں شریعت کو نازل کیا جاتا
ہے اور جب شریعت عقلی غائب نہیں ہوتی صرف عمل مفقود ہوتا
ہے اُس وقت ظلمی طور پر وہ شریعت دوبارہ قبیح کا دل پر نازل ہوتی
ہے اور وہ دنیا میں قیام شریعت کا فرض سر انجام دیدیتا ہے۔
یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری
ہے اور وہ یہ ہے کہ آیا یہ اتفاقی بات ہے کہ ایک کو خدا تعالیٰ
شریعت دے دیتا ہے اور ایک کو قبیح بنا دیتا ہے اگر وہ یوں کر
کہ جمیع کو شریعت دے دیتا اور شریعت والے کو تاہن کے مقام
پر کھڑا کر دیتا تو کیا ایسا ہو جاتا؟ اس کے متعلق یہ امر سمجھ لینا
چاہیے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ صاحب شریعت اور قبیح شخص
اتفاق سے نہیں ہو جاتے بلکہ یہ دونوں الگ الگ استعدادیں
ہیں اور شمس و قمر کی مثالوں میں یہ دونوں امر بیان کئے گئے ہیں۔
چنانچہ یہ بتایا جا چکا ہے کہ استعدادِ شمس والوں کو پہلے آتا ہے
اور استعدادِ قمری والے جو پیچھے آتے ہیں جو اُس کے کام کی
تشکیل کرتے ہیں۔ اس سے ایک اور استدلال بھی ہوتا ہے جس پر
احمدیت کے ایک اہم سند پر روشنی پڑتی ہے اور وہ یہ کہ

فرماتے ہیں :

تیرے بڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے
یعنی اسے میرے شمس و وحانی توجہ کو بہت روشنی تھا اس لئے
تیرا قمر دوسرے تمام شمس سے اپنی روشنی میں بڑھ گیا۔ اس
نقطہ شہادہ کے ماتحت ہمارا یقین ہے کہ حضرت سید موعود علیہ السلام
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کرتے ہوئے باقی تمام انبیاء
سے اپنے درجہ اور مقام کے لحاظ سے افضل ہیں۔ میں نے دیکھا
ہے بعض لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ
حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام دوسرے شمس سے
کس طرح بڑھ سکتے ہیں شفق حضرت موسیٰ علیہ السلام صاحب نبوت
نبی تھے ان سے حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مقام
کس طرح بلند ہو گیا یا بعض اقدوموں میں جو صاحب شریعت
نبی گندے ہیں ان سے آپ بڑے کس طرح قمر درخشاں جاسکتے
ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک یہ انبیاء بڑے تھے مگر
ان شمس اور اس قمر بھی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہ
بے شک قمر ہے مگر یہ قمر اس شمس کا ہے جو پہلے تمام شمس پر
بہت زیادہ روشنی تھا اس لئے یہ لازم تھا کہ اس شمس کا قمر بھی
روشنی میں پہلے شمس سے ہی بڑھ جاتا۔ اس کی بیسی ہی مثال
ہے جیسے کسی جگہ پر ایک ہزار لمپ ہو اور ہر لمپ کا ایک ایک
ری فلیکٹر ہو تو اگر اس ہزار لمپ کے مقابل میں ایک لمپ ایسا
ہو جس میں دو ہزار لمپ کے برابر روشنی کی طاقت ہو تو اس کا
ری فلیکٹر اپنی روشنی میں ایک ہزار لمپ سے بڑھ جائے گا۔
قرض کرو اس ہزار لمپ میں سے کوئی پچاس کینڈل پاؤور کا
ہے کوئی سو کینڈل پاؤور کا ہے اور اس طرح مجموعی طور پر انکی
طاقت دو لاکھ کینڈل پاؤور کی ہو جاتی ہے تو اگر ان کے مقابلہ
میں تیس لاکھ کینڈل پاؤور کا صرف ایک ہی لمپ ہو تو اس کا
ری فلیکٹر باقی تمام روشنیوں کو مات دے گا اور باوجود قمر
ہونے کے دوسرے شمس پر غالب آجائے گا۔

اس جگہ شمس و قمر سے مراد عام درجہ بھی ہو سکتے ہیں۔
اور شمس و قمر سے شمس اسلام اور قمر اسلام بھی مراد ہو سکتے ہیں۔

دیکھتے ہیں اس وجہ سے ہمیشہ ان کی زندگیاں مختلف ہوتی ہیں
اور باوجود ایک کام کرنے کے دونوں دور اس طرح مختلف
نظر آتے ہیں جس طرح وہاں لگ لگ وجود ہوتے ہیں مثلاً
حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں نے ایک کام کیا ہے مگر
موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگیاں دیکھی جائیں تو وہ بالکل الگ قسم کی
نظراتی ہیں۔ یہی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں کو دیکھا جائے
تو میں بھی ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
میں شہادہ سے اقامہ اور جنگی قوت اور حکیم نظام کا مادہ نمایاں
تھا لیکن حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں سوز و گداز اور
نرمی کا مادہ پایا جاتا تھا اور آپ اپنی حالت کو یہی ہی نصیحت کرتے
تھے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہ رکھو تمہارا کام یہی ہے کہ تم نرمی
اور محبت سے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ یہ ایسا ہی ہے
جیسے سورج کی روشنی ہی قمر کے ذریعہ آتی ہے مگر میں دونوں شمسوں
میں کتنا عظیم الشان فرق ہوتا ہے سورج کی روشنی دیکھو تو وہ بالکل
الگ نظر آتی ہے اور چاند کی روشنی دیکھو تو وہ الگ نظر آتی
ہے یہی چیز ہے جس کا نام حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
جلالی اور جمالی رکھ لیا ہے۔ شمس اپنے اندر جلالی رنگ رکھتا ہے اور
قمر اپنے اندر جمالی رنگ رکھتا ہے۔ روشنی میں بھی ایک حد تک
جلالی پایا جاتا ہے اور قمر میں بھی ایک حد تک جلالی پایا جاتا ہے
مگر باوجود اس کے شمس کی غالب قوت جلالی ہوتی ہے اور قمر
کی غالب قوت جمالی ہوتی ہے پس جو کہ یہ دونوں الگ الگ
ظہر میں ہیں اس لئے محض تابع ہونے کی وجہ سے ہر قمر کو ہر
شمس سے ادنیٰ قرار نہیں دیا جاسکتا۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پہلا
شمس چونکہ شرعی نبی تھا اس لئے وہ سب قمروں سے بڑھ کر تھا
سب قمروں سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتے بلکہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے
قمروں سے بڑھ کر تھا کیونکہ ہر قمر صرف اپنے شمس سے ادنیٰ ہو گا
مگر اپنے شمس سے ادنیٰ قمر تمام دوسرے شمس سے بڑھ کر رہے
کا ہو سکتا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے آگ بالذات روشنی
ہے مگر قمر کے مقابلہ میں اس کی روشنی بہت ادنیٰ ہے یہی وہ چیز
ہے جس کے تعلق حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام

وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا ۖ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا ۚ

اور آسمان کی اور اُس کے بنائے جانے کی - اور زمین کی اور اُس کے بچھائے جانے کی ۛ

نہیں۔ اب عورت ذوی العلم افراد میں سے ہے اور اس کیلئے
ما کی بجائے من کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تاکہ بجائے
کننے کے کہ فائیکھو ما طحّات شکم اشر تعلق نے
فائیکھو ما طحّات شکم فرمایا ہے۔ اس پر یہ سوال
پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں جگہ ما کا لفظ
کیوں رکھا ہے جبکہ من کا لفظ اس غرض کے لئے نفع لے
وضع کیا ہوا تھا اور وہ اس موقع پر استعمال بھی ہو سکتا تھا
آخروج کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ایک وضعی لفظ چھوڑ کر اُس
کی جگہ ایک فیوضی لفظ رکھ دیا؟ اس کی صاحب کشاف نے
ایک نہایت لطیف توضیح کی ہے جو میرے نزدیک سورت ہے
وہ کہتے ہیں من کی جگہ ما کا لفظ اُسی وقت استعمال ہوتا ہے
جب جو چیز کوئی صفت غالب آگئی ہو یعنی کسی کوئی چیز ویسا
ہوتا ہے کہ اُس کی کوئی صفت اُس کے عام فہم سے ہونے پر
غالب آجاتی ہے اُس وقت چونکہ کسی مخصوص صفت پر دلور دینا
مقصود ہوتا ہے ما کو من کا قائم مقام کر دیا جاتا ہے۔
شَلَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَصَّحَتْ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تم
خوب جانتا ہے یہ لڑکی جو تونے جنی ہے اس میں وہ صفت جو تو
لڑکے میں امید رکھتی تھی کس شاہ میں پائی جاتی ہے چونکہ صفت
فیروز ذوی العلم میں سے ہے اس لئے ”ما کا لفظ استعمال
کر کے اس کی ایک مخصوص قابلیت کی طرف اشارہ کرے یا اگر
وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَصَّحَتْ لکھا جاتا تو اس کے معنی یہ
ہوتے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ لڑکی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ
کو تو یہ پتہ ہی تھا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ خدا تعالیٰ کے وجود
پر ایمان لانے والوں کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ
کو اس بات کا علم ہے کہ تونے کیا جتنا ہے وہ تو پہلے ہی معلوم
تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے پس مگر وَاللّٰهُ اَعْلَمُ
بِمَا وَصَّحَتْ کہا جاتا تو اس میں کوئی خاص بات ذہنی اگر

ان دونوں شہادتوں سے یہ بتایا ہے کہ یہ دونوں وجود ازل ہی
پیشگوئی کی صداقت کا ثبوت ہوں گے اور نہ کہ کو عظیم الشان مرکز
بنانے کا موجب ہوں گے۔

اور اگر علم سے لئے جائیں تو آیت کا مطلب یہ ہوگا
کہ ایسے ہی وجودوں سے اصلاح کی بنیاد پڑتی ہے جب تک
ایسے وجود پیدا نہ ہوں اصلاح نہیں ہو سکتی اور اگر اب ایسا نہ
ہوگا تو ازل و ادم کی پیشگوئی غلط جائے گی۔

ۛ حل لغات۔ حَلَا الشَّيْءُ کے معنی ہیں
بَسَطَهُ وَمَدَّهُ۔ کسی چیز کو پھیلا یا (اقرب)

تفسیر۔ خوی بہان ”ما“ کے دو معنی کرتے ہیں بعض
یہ کہتے ہیں کہ ”ما“ اَلَّذِي کے معنوں میں ہے اور من کا
قائم مقام ہے گویا یہاں ”ما“ من کی جگہ استعمال ہوا ہے
اور آیت دراصل یوں ہے کہ وَالسَّمَاءِ وَمِن بَنَاهَا ہم
شہادت کے طور پر آسمان کو پیش کرتے ہیں اور اُسے بھی
جس نے اسے بنایا۔

اس کے متعلق سورۃ البلد کے تفسیری نوٹوں میں یہ امر
واضح کیا جا چکا ہے کہ قرآن کریم میں ”ما“ من کے معنوں میں
بھی استعمال کیا گیا ہے چنانچہ حضرت مریم علیہا السلام جب
پیدا ہوئیں تو اُن کی والدہ نے کھایا اللہ میں نے تو بیٹی جنی
ہے حالانکہ میں چاہتی تھی کہ لڑکا پیدا ہو اور اُسے میں تبلیغ کے
لئے وقف کروں۔ اس موقع پر قرآن کریم میں یہ الفاظ آئے
ہیں وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَصَّحَتْ (آل عمران ۴) حالانکہ
لڑکی کے لئے من کا لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا اسی طرح
فرماتا ہے فَاَنكِحُوا مَا طَحَّتْ شَكَمُ مِنَ النِّسَاءِ وَمَنِّي
وَنُلَّتْ وَذُبِيعَ (النساء ۱۳) یعنی ہمیں عورتوں میں سے جو
پسند آئیں اُن کے ساتھ شادی کر لو۔ دو کرو۔ تین کر دیا
چاہے کہ یہ تمہارا اختیار ہے ہماری طرف سے اس میں کوئی روک

طَحَّاهَا

ما طَحَّاهَا
ما کے معنی

مد نظر ہو اور اس صفت پر خاص طور پر زور دینا مقصود ہو
 وہاں قرآن کریم متن کی جگہ ”ما“ کا لفظ استعمال کرتا ہے
 پس انہی معنوں سے اس جگہ ”ما“ استعمال کے الفاظ آتے ہیں
 یعنی یہ بتانے کیلئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت صفت کو اپنے سامنے رکھو۔
 ”لوگ جنہوں نے ان معنوں کو قبول نہیں کیا وہ تھا“
 کو مصدیر قرار دیتے ہیں۔ تنقید و تفسیر اور ترجیح یہی کہتے
 ہیں یہ قول درحقیقت اُن لوگوں کا ہے جو ”ما“ کو مفرد ذوقی تفسیر
 کے لئے استعمال کرنا جائز نہیں سمجھتے وہ ہر جگہ مصدر کے معنی
 کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ ”ما“ آجائے ”جملہ کو مصدر
 بنادیتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہونگے کہ ہم آسمانی
 اور اُسے بنانے کی یعنی خدا تعالیٰ کی صفت کی شہادت تھما لے
 سامنے پیش کرتے ہیں اس صورت میں بھی شہادت تو خدا تعالیٰ
 کے فعل کی ہی ہوگی مگر براہ راست آسمان کی شہادت کو ہم پیش کرتا
 سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ”ما“ کو متن کے معنوں میں لیا جائے
 تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم تمہارے سامنے آسمان کی شہادت
 کے طور پر پیش کرتے ہیں اور اُس صانع عظیم کو کہ جب انسان
 اس کی صفت کو دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے یعنی تم آسمان کو
 دیکھو جو جس نے اُسے بنایا ہے اُس کو بھی یعنی اُنکی عظیم شانیں
 صفت کو دیکھو جب انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھے
 تو وہ حیران رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اُس کی
 جبروت کا نقشہ آنکھوں کے سامنے آجاتا ہے پس چونکہ یہاں
 خدا تعالیٰ کی صفت پر زور دینا مقصود تھا اور کائنات عالم میں کہ
 آسمان کی شہادت۔ جس کی بلندی اور اُس کے فوائد کی طرف
 نئی نوع انسان کو متوجہ کرنا تھا اس لئے یہاں ”ما“ کا لفظ
 استعمال کیا گیا۔

اسی طرح ”والا ذمیں و ما طعنتہا میں اگر ماہ کو
 مصدیر قرار دیا جائے تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم شہادت
 کے طور پر زمین کو پیش کرتے ہیں اور اُس کے پیچھے ہوتے
 ہونے کو بھی۔ لیکن اگر ”ما“ کو متن کے معنوں میں لیا جائے
 تو آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ تم زمین کو دیکھو اور اُس کے اُس

دیکھانے والے کو دیکھو جس کی عظیم الشان صفت کا یہ نمونہ ہے۔
 بہت سے ستارے ایسے ہیں جو رانش کے قابل نہیں
 اسی طرح بعض زمینیں ایسی ہیں جو انسانی رانش کے قابل نہیں
 ہوتیں بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان رہ ہی نہیں سکتا کیونکہ
 ہوا جس پر انسانی زندگی کا تمام دار و مدار ہے وہاں اس قدر
 بجلی ہوتی ہے کہ پھینچروں میں جا ہی نہیں سکتی اور بعض زمینیں
 ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں ہوا تو موجود ہوتی ہے مگر ”اپنے اندر
 ایسی کیمیائی ترکیب نہیں رکھتی کہ زندگی کا باعث بن سکے۔ اسی
 طرح کئی زمینیں ایسی ہیں جہاں انسان جیسی مخلوق کبھی نہیں
 سکتی اگر اس قسم کی مخلوق وہاں ہو تو یا وہ زمین پر چل ہی نہیں
 سکے گی اور اگر چلے گی تو فوراً گر جلے گی اور یا پھر وہاں کی زہریلی
 ہوا اُس کو فوراً ہلاک کر دے گی۔ غرض زمین کے ساتھ اللہ تعالیٰ
 نے اُس کے قابل رانش ہونے کا ذکر اس لئے کیا ہے کہ بعض
 زمینیں ایسی ہیں جو انسانی رانش کے قابل نہیں ہیں چنانچہ
 ”والا ذمیں و ما طعنتہا میں اللہ تعالیٰ اسی صفت کی طرف
 اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ
 نے زمین کو تمہاری رانش کے قابل بنایا ہے اور یہ اُس کا
 ایک بہت بڑا احسان ہے جس سے اُس نے تمہیں نوازا۔

میں نے دیکھا ہے بعض لوگ غلطی سے یہ سمجھتے ہیں کہ
 ہر زمین رانش کے قابل ہوتی ہے چنانچہ جب ”قرآن کریم
 میں اس قسم کے الفاظ دیکھتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے اس
 احسان یا اُس کی اس صفت کا ذکر ہوتا ہے کہ اُس نے زمین کو
 انسان کی رانش کے قابل بنایا ہے تو وہ حیران ہوتے ہیں کہ
 اس ذکر کا فائدہ ہی کیا تھا ہم نے ہر مل زمین میں ہی رہنا تھا
 اگر یہ زمین نہ ہوتی تو کوئی اور زمین ہو جاتی اس سے کوئی
 خاص فرق نہیں پڑ سکتا تھا۔ وہ لوگ جو اس قسم کے خیالات میں
 مبتلا ہوتے ہیں درحقیقت علم ہیئت سے بالکل بے بہرہ ہوتے
 ہیں جو وہ تحقیقات نے اس مام کو ثابت کر دیا ہے کہ ہر زمینی
 رانش کے قابل نہیں ہوتی بعض زمینیں ایسی ہیں کہ اگر وہاں
 انسان جلے تو ایک منٹ کے اندر زہر ہلاک ہو جائے حقیقت یہ کہ

کہ قرآن کریم نے ہی سب سے پہلے اس نکتہ کو دنیا پر ظاہر کیا ہے کہ ہر زمین راتش کے قابل نہیں ہے اور یہ قرآن کریم کے مضامین اللہ ہونے کا ایک زبردست ثبوت ہے۔ قرآن ایک اُچی پر نازل ہوا اور اُس زمانہ میں نازل ہوا جبکہ علم ہیئت کی ترقی بالکل محدود تھی اور اس قسم کے مسائل کی طرف کوئی انسانی نظر نہیں جاسکتی تھی اُس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے دلائل و مآطحات ہمیں یہ ایک نہایت ہی عییف و اندر بیان فرمایا کہ ہر زمین راتش کے قابل نہیں ہے اس لئے جب تم زمین کو دیکھو تو صانعِ عظیم کی اس صنعت پر غور کیا کرو کہ کس طرح اُس نے تمہارے لئے اس زمین کو قابلِ راتش بنایا اور زندگی کے ہر قسم کے سامان اُس نے تمہارے لئے مہیا کئے۔ سپیکٹرو سکوپ SPECTROSCOPE کی ایجاد کو صرف ستر سال ہوئے ہیں۔ اس آلہ کی ایجاد سے پہلے دنیا اس حقیقت سے ناواقف تھی کہ جڑ سے یہ آلہ ایجاد ہوا ہے علم ہیئت کے ماہرین نے اس ہوا کا اختلاف کیا ہے کہ ہر ستارہ دھن کے قابل نہیں ہے وہ ستاروں کی روشنی کا سپیکٹرو سکوپ کے ذریعہ سے کیا دی و تجزیہ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ اُس ستارہ میں کیا کیا دھاتیں ہیں اور وہاں کی فضا کیسی ہے۔ اس ایجاد کے نتیجہ میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہر زمین اس قابل نہیں کہ اُس میں راتش اختیار کی جا سکے مگر اللہ تعالیٰ نے سپیکٹرو سکوپ کی ایجاد سے تیرہ سو برس پہلے یہ فرما دیا تھا کہ دلائل و مآطحات ہمیں ہماری اس صنعت پر تم غور کرو کہ ہم نے اس زمین کو تمہاری راتش کے قابل بنایا ہے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہی ایک ایسی ہی زمین ہے جیسے اور زمینیں ہیں بلکہ ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ وہ زمین ہے جسے خدا تعالیٰ نے خاص طور پر نسل انسانی کی راتش اور اُس کی آبادی کے قابل بنایا۔ گویا خدا تعالیٰ کی یہ صفت ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے اُس کے مناسب حال ایک ماحول بھی تیار کر لے یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ انسان پیدا کرتا اور زمین کو اُس کے مناسب حال نہ بناتا۔

یا انسان پیدا کرتا اور وہ زمین سے فائدہ نہ اٹھا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بالکل بعید ہے کہ وہ ایسا کرے۔ ان محنتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان صنعت پر غور کرو جو آسمان اور زمین دونوں میں کام کر رہی ہے اور جس کا ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے فرماتا ہے ہم تمہارے سامنے آسمان کو اور جس نے اُسے اس طرح بنایا ہے بطور شہادت پیش کرتے ہیں اسی طرح ہم تمہارے سامنے زمین کو لو جس نے اُسے اس طرح بچھایا ہے بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ تم آسمان کو اُس کی بلندی اور رفعت کے لحاظ سے دیکھو اور زمین کو اُس کی ان قابلیتوں کے لحاظ سے دیکھو جن کی وجہ سے انسان اُس میں بسنے کے قابل ہوا ہے اور سمجھ لو کہ آسمانی اور زمینی فضا میں جس کے حق میں ہوں وہ چھوٹا کس طرح ہو سکتا یا یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اُدھر اللہ تعالیٰ آسمان بناتا ہو بڑا مضبوط اور اعلیٰ درجے کا ہے دوسری طرف وہ زمین کو اس قابل بناتا کہ اُس میں بنی نوع انسان راتش اختیار کر سکیں اور پھر یہ تمام کارخانہ عالم محض عجب ہوتا اور انسانی پیداوار کو کوئی مقصد نہ ہوتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اُس نے زمین کو بہت سے دوسرے ستاروں سے مختلف شکل دی ہے وہاں ذی روح زندہ نہیں رہ سکتے وہ سانس نہیں لے سکتے وہ چل پھر نہیں سکتے مگر یہ زمین خدا تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ اُس میں ذی روح افراد سانس لے سکتے ہیں، اُن کے دماغ پوری طرح کام کر سکتے ہیں اور وہ اپنی ضرورت اس ماحول میں سے مہیا کر سکتے ہیں۔ ورنہ ایسی زمین بھی ہو سکتی تھی کہ مختلف گیسوں کی وجہ سے جو ان کو اُس میں بس سکتے مگر انسانی نہ بن سکتا مگر چونکہ انسان کے لئے ایک ایسے ماحول کی ضرورت تھی جس میں اُس کا دماغی فنشونہ جاری رہتا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُس کے اندر ایسی قابلیتیں پیدا کر دیں کہ انسان اس میں طویل راتش اختیار کر کے اپنے دماغی ارتقاء کو جاری رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی اس مثال کو پیش کرتے ہوئے اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب اُس نے اتنا بڑا کارخانہ

بنایا ہے اور اس کا خاندان کا ہر فرد انسان کی خدمت کے لئے لگا ہوا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیدائش اپنے اندر کوئی حکمت نہ رکھتی ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلاوجہ محض لفظ پر دنیا میں پیدا کر دیا ہو یا دھڑا آسمان کو نہایت مضبوط اور اعلیٰ درجہ کا بنانا اور حرمین کو پیدائش کے قابل بنانا اور اس طرح قانون قدرت کا ایک وسیع اور طویل نظام کی شکل اختیار کر لینا جتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام عبث نہیں جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تیاری کو عبث نہیں کہتے تو تم اتنے بڑے نظام کو عبث کس طرح قرار دے سکتے ہو تمہیں ہر حال ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا مقصد اور بڑا بحاری مدعا ہے جو اس کا خاندان عالم کے پیچھے کام کر رہا ہے اور ضرور ہے کہ اس کا وہ شکار ایک سو دن ظاہر ہو اور وہ مقصد پورا ہو جس کے لئے اس نے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم فرمایا تھا۔ مگر روایات میں اس نے ایک طرف آسمان میں جندی اور فیض کی طاقت رکھی ہے اور دوسری طرف زمین میں رانش اور دماغ کو نشوونما دینے کی قابلیت رکھی ہے تو یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ "تمہارے جسمانی نظام کا تو خیال نہ کیے اور روحانی آرام کو نظر انداز کر دے۔ وہ تمہارے چند روزہ فائدے کے لئے تو اتنا بڑا کارخانہ جاری کر دے اور تمہارے ابدی فائدے کے لئے کوئی نظام قائم نہ کرے۔ جس خدا نے جسمانیات کے لحاظ سے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا وہ روحانیات کے لحاظ سے بھی تمہارا ساتھ کیسی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم زمین اور آسمان پر لگائی باطنی ہر کہ

بنایا ہے اور اس کا خاندان کا ہر فرد انسان کی خدمت کے لئے لگا ہوا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہاری پیدائش اپنے اندر کوئی حکمت نہ رکھتی ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بلاوجہ محض لفظ پر دنیا میں پیدا کر دیا ہو یا دھڑا آسمان کو نہایت مضبوط اور اعلیٰ درجہ کا بنانا اور حرمین کو پیدائش کے قابل بنانا اور اس طرح قانون قدرت کا ایک وسیع اور طویل نظام کی شکل اختیار کر لینا جتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کام عبث نہیں جب تم اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تیاری کو عبث نہیں کہتے تو تم اتنے بڑے نظام کو عبث کس طرح قرار دے سکتے ہو تمہیں ہر حال ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا مقصد اور بڑا بحاری مدعا ہے جو اس کا خاندان عالم کے پیچھے کام کر رہا ہے اور ضرور ہے کہ اس کا وہ شکار ایک سو دن ظاہر ہو اور وہ مقصد پورا ہو جس کے لئے اس نے آسمان اور زمین کا یہ نظام قائم فرمایا تھا۔ مگر روایات میں اس نے ایک طرف آسمان میں جندی اور فیض کی طاقت رکھی ہے اور دوسری طرف زمین میں رانش اور دماغ کو نشوونما دینے کی قابلیت رکھی ہے تو یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ "تمہارے جسمانی نظام کا تو خیال نہ کیے اور روحانی آرام کو نظر انداز کر دے۔ وہ تمہارے چند روزہ فائدے کے لئے تو اتنا بڑا کارخانہ جاری کر دے اور تمہارے ابدی فائدے کے لئے کوئی نظام قائم نہ کرے۔ جس خدا نے جسمانیات کے لحاظ سے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا وہ روحانیات کے لحاظ سے بھی تمہارا ساتھ کیسی چھوڑ نہیں سکتا۔ تم زمین اور آسمان پر لگائی باطنی ہر کہ

وہ جس کا طعنہ خدا کو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ جس خدا کی طرف سے تمہارے جسمانی آرام کے لئے اس خدا رساں مہیا کیے گئے ہیں اسی خدا کی طرف سے تمہارے روحانی ارتقاء کے لئے بھی ایسے قوانین کا انصاف ہوا ہے جو عزت اعلیٰ اور جبر کی زندگی بسر کرنے کے قابل بنائیں تاکہ جس طرح اس نے زمین کو جسمانیات کے لحاظ سے رہنے کے قابل بنایا ہے اسی طرح وہ روحانیات کے لحاظ سے بھی اس کو رہنے کے قابل بنائے گا۔ خدا تعالیٰ پر یہ الزام عائد ہو گا کہ اس نے جسم کا تو خیال رکھا مگر روح کا خیال نہ رکھا۔ اس نے

دوسری صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ تم آسمان اور اس کی بناوٹ کو دیکھو اور سمجھ لو کہ آسمان کی بناوٹ ہی فیض رسانی کے لئے ہے اور زمین کی بناوٹ ہی سائل اور مانگنے والے کی ہے پس نیز اس آسمانی فوری وجود کے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے تم لوگ کوئی بھی خوبی ظاہر نہیں کر سکتے آسمان کا کام آسمان ہی کر سکتا ہے اور زمین اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتی کہ آسمان کی طرف منہ کرے اور اس کے فیوض کو حاصل کر کے زندگی حاصل کرے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا

اور انسانی نفس کی اور اس کے بے عیب بنانے جانے کی کہ

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم میں آسمان سے مراد صرف جو نہیں ہوتا بلکہ تمام ستارے، سیارے اور زمین وغیرہ اس سے مراد ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح انجیل پر زمین کام نہیں دے سکتی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر تم بھی کوئی عمل ظاہر نہیں کر سکتے اور جس طرح آسمانی فیوض نے زمین، انکار نہیں کر سکتی اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فیوض سے بھی تم ہمیشہ کے لئے انکار نہیں کر سکتے اگر زمین کے سامنے سورج آئے تو کیا زمین اُس وقت کہہ سکتی ہے کہ میں روشنی نہیں لیتی۔ وہ مجبور ہے کہ سورج کو روشنی حاصل کرے۔ اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہو گئے ہیں تو اب دنیا آپ کا زیادہ دیر تک انکار نہیں کر سکتی وہ ضرور آپ پر ایمان لائے گی۔ اس مضمون کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمائی ہے۔

۱۷ حل لغات۔ سَوَّاهَا کے لئے دیکھو حل لغات ۱۷ سورۃ الاعلیٰ جلد ۸، شتم۔

تفسیر۔ پہلی آیت کی طرح اس آیت کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نفس کو بطور شہادت پیش کرتے ہیں اور اُس کو بھی جس نے اُسے معتدل القویٰ بنایا۔ سَوَّاهَا کے معنی معتدل القویٰ بنانے کے ہوتے ہیں اور سورۃ الاعلیٰ کے تفسیری نوٹوں میں اس کا مفصل ذکر آچکا ہے جس طرح پہلی آیت میں یہ بتایا تھا کہ ہم نے زمین کو قابلِ اُٹھان بنایا اسی طرح ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم نے نفس کا تسویہ کیا اور اُس میں ایسی قوت پیدا کی ہے کہ وہ اعتدال سے ترقی کی طرف جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارے نفس میں یہ شہادت موجود نہ ہوتی اور جس طرح ہم نے زمین کو طہیٰ کی ہے اسی طرح تمہارے نفس کا تسویہ نہ کیا ہوتا تو تم کہہ سکتے تھے کہ ہم پر یہ مثال چسپاں نہیں ہو سکتی لیکن جب

نفس انسانی میں اعتدال کو اختیار کر کے ترقی کر نیکامادہ پایا جاتا ہے تو تم یہ نہیں کہہ سکتے نفس انسانی خود اس امر پر شاہد ہے کہ کوئی نور اُسے آسمان سے ملنا چاہیے جس طرح زمین آسمانی روشنی کی محتاج ہوتی ہے اسی طرح تم آسمانی نور کے محتاج ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ اگر آسمان سے پانی نہ برسے تو زمین کی تمام سرسبز و خلو ابی مٹ جاتی ہے۔ اُس کے درخت مرجھا جاتے ہیں، اُس کے پانی خشک ہو جاتے ہیں، اُس کی روئیدگیاں گل سڑ جاتی ہیں اور وہی زمین جو اپنی لطافت سے انسانی آنکھوں میں نور پیدا کر رہی ہوتی ہے ایک لمبے عرصہ تک بارش نہ ہونے کے نتیجے میں ایسی بھراوردیران ہو جاتی ہے کہ اُسے دیکھ کر انسان گھبراتا ہے یہی حال عالم روحانی کا ہے آسمان سے جب تک وحی والہام کا بانی نازل نہ ہو روحانیت کے تمام کھیت مرجھا جاتے ہیں تمام روئیدگیاں گل سڑ جاتی ہیں اور وحی والہام کی بارش سَوَّاهَا منقطع ہونے سے ارتقا و داعی بھی بند ہو جاتا ہے اُس وقت یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح آسمان کا زمین کے ساتھ تعلق ہے اسی طرح وحی والہام کا قلوب انسانی کے ساتھ تعلق ہے۔ اگر آسمان زمین کی ہوا کو صاف نہ کرتا رہے تو انسان کا زندہ رہنا مشکل ہو جائے کیونکہ وہ گندی ہوا جو سانس کے ذریعہ پیچھے پٹروں میں سے خارج ہوتی ہے سوجھتی رہے اور وہی دوبارہ انسان کو اندر سے جالی پڑے مگر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنادیا ہے کہ گرم ہوا اوپر اُٹھتی ہے اور اُس کی جگہ سرد ہوا آجاتی ہے جو ہر قسم کے مضرت اثرات سے پاک ہوتی ہے۔ اگر کسی کمرہ میں پانچ سو یا ہزار آدمی بیٹھے ہوں اور اُن کے سانس کی ہوا اوپر کو نہ چلے تو رند اُس کی جگہ تازہ ہوا آئے تو چند منٹ میں ہی تمام لوگ مر جائیں مگر اب کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے نفس کو

ہوا کو کس قدر گندہ کر رہے ہیں کیونکہ آسمان ساتھ ہی ساتھ
صفائی کا کام کر رہا ہوتا ہے بلکہ بعض دفعہ ضرورت سے
بھی زیادہ آدمی ایک کمرہ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو
کوئی نقصان نہیں ہوتا کیونکہ انسان جس جہاں گندہ کرتا
ہے آسمان اُسے اٹھا کر لے جاتا ہے اور اُس کی جگہ پاکیزہ
ہوا میسر آ جاتی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ زمین بغیر آسمانی
اشتراک کے کوئی کام نہیں کر سکتی۔ اب بتاتا ہے کہ جس طرح
زمین میں مختلف قسم کی قاعدیتیں پائی جاتی ہیں اسی طرح اندر انسانی
میں بھی مختلف قسم کی قاعدیتیں پائی جاتی ہیں۔ انسانی کے اندر
ایک تڑپ ہے ترقی کی، پیاس ہے صداقت کی، غذا کی ہر
خلی پر اور ہر شے کی حقیقت معلوم کرنے کی اس کے اندر
جستجو ہے۔ سچا بھی بولنا ہی سیکھتا ہے تو اس باپ کا داغ
چاٹ لیتا ہے اور بات بات پر پوچھتا ہے یہ کیا ہے کیا
ہے۔ غیب نظر آتا ہے تو پوچھتا ہے یہ کیا ہے، بلی نظر آتی
ہے تو پوچھتا ہے یہ کیا ہے، گنا نظر آتا ہے تو پوچھتا ہے
یہ کیا ہے، غرض ہر نئی چیز جو اُس کے سامنے آتی ہے اُس
کے متعلق وہ اپنی ماں یا اپنے باپ سے یہ منور دریافت کرتا
ہے کہ یہ کیا ہے۔ یورپ میں کئی کئی جلدوں میں اس قسم کی
کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں بچوں کے ان سوالات کے جوابات
درج ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بچہ اس قسم کے سوالات
کرتا ہے تو حقیقت وہی وقت اُس کے دماغی نشوونما کا ہوتا
ہو گیاں باپ کو چھو خود ان سوالات کا صحیح جواب معلوم نہیں
ہوتا۔ لہذا دوسرے ہاتھوں میں اُس کے سوال کو نظر انداز
کر دیتے ہیں جب وہ بچلی کے متعلق پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے
تو ہر شخص فوراً جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کیا ہے اگر وہ کیسیگا
کہ بچلی ہے تو بچہ کیسیگا بچلی کیا ہوتی ہے اس پر کئی لوگوں
کو خاموش ہونا پڑتا ہے اور کئی یہ کہہ کر بچے کو خاموش
کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تمہیں اس کا پتہ نہیں یہ غیب
ہے جو بل رہا ہے۔ پس چونکہ اکثر ماں باپ بچوں کے سوالات
کا صحیح جواب نہیں دے سکتے اس لئے یورپ میں اس قسم کی کئی

کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں بڑی بڑی علمی باتیں آسان الفاظ
میں بیان ہوتی ہیں تاکہ جب بچہ تم سے پوچھے کہ یہ کیا ہے یا
وہ کیا ہے تو تم اس کا جواب دے کر جو صحیح ہو اور جسے بچہ
سمجھ سکے۔ پھر بچہ میں ایک یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ جب
اُس سے کوئی غلط بات کہہ دو تو وہ رونے لگ جاتا ہے اگر
روٹی پڑی ہو اور کہہ دو کہ روٹی نہیں ہے تو وہ جینیں مار کر
رونا شروع کر دے گا یا بچہ بیمار ہو اور تم اُسے کہہ دو کہ
تم بیمار نہیں ہو تو وہ جھٹ رونا شروع کر دے گا کیونکہ اُس
میں یہ حس پائی جاتی ہے کہ میرے سامنے سچی بات بیان کی جا رہی
اسی طرح کوئی کھلونا بچے کو دے دو تو وہ دیر کے بعد ہی
وہ اُسے توڑ پھوڑ دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پہلے
وہ اُس کی شکل سے اُس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش
کرتا ہے اور جب شکل سے اُسے کچھ معلوم نہیں ہوتا تو وہ سمجھتا
ہے شاید اس کے اندر کوئی حقیقت پائی جاتی ہے چنانچہ وہ
اس حقیقت کی جستجو میں اُسے توڑ دیتا ہے اور پھر توڑ کر دھڑی
رونے لگ جاتا ہے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ خود ہی اس
نے کھلونا توڑا ہے اور خود ہی رونے لگ گیا ہے وہ یہ نہیں
سمجھتے کہ بچہ روتا اس لئے ہے کہ اس نے تو کھلونا اس لئے
توڑا تھا کہ مجھے پتہ لگے اس کے اندر کیا ہے مگر پھر بھی کچھ
معلوم نہیں ہوا۔ وہ اس لئے نہیں روتا کہ کھلونا کیوں توڑا
ہے کیونکہ وہ تو اُس نے خود توڑا ہوتا ہے۔ اصل بات یہ
ہے کہ وہ کھلونے کی حقیقت معلوم کرنے کے لئے اُس کو توڑتا
ہے مگر جب اُس کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی تو رونے لگ جاتا
ہے، سمجھتا ہے کہ کھلونا بھی گیا اور یہ بھی پتہ نہ لگا کہ اُس کی
کیا حقیقت تھی۔ پھر بچہ بڑا ہوتا ہے تو مختلف علوم کا اُسے
شغف ہو جاتا ہے۔ وہ اہل یہ شغف بھی اپنی اپنی مناسبت کے
محاذ سے ہوتا ہے کبھی بیچے ہاں جاتے ہیں اور وہ کسی لوہار کو
کام کرتا دیکھتے ہیں تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کام کس
طرح کرتا ہے کبھی کسی تیار کو دیکھتے ہیں تو اس کے کام کو
دیکھنے میں محو ہو جاتے ہیں۔ اس طرح اپنی اپنی مناسبت کے

محافظ سے کسی کو لوہار سے کام کا شوق ہو جاتا ہو کسی کو تجارتی کام کا پسند آ جاتا ہے، کسی کو ہماری کام کا پسند آ جاتا ہے کسی کو کوئی اور کام پسند آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ملازمہ کا لڑکا ہے اس کو یہی شوق ہے کہ بڑا ہو کر میں کاتب خوشگیا معلوم ہوتا ہے اس نے کسی کاتب کو نہایت خوشخط حروف لکھتے دیکھا تو اس کو بھی خیال آ گیا کہ میں بھی بڑا ہو کر کاتب بنوں گا اور اسی طرح خوبصورت طریق پر لکھا کروں گا۔

ہمارے حکم کتابی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے مذاق اور ان کی طبیعت کی مناسبت کا خیال نہیں رکھا جاتا اور بڑے ہو کر ان کو ایسے کاموں پر لگادیا جاتا ہے جن کے ساتھ ان کی طبیعت کی کوئی مناسبت نہیں ہوتی نہ ان کا محول کی طرف ان کو کوئی ذاتی میلان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عمر کام کرنے کے باوجود وہ ترقی سے محروم رہتے ہیں۔ حالانکہ طریق یہ ہونا چاہیے کہ یا تو بچوں کے مذاق اور ان کی طبیعت کے مطابق فن کے لئے کام مہیا کیا جائے اور یا پھر بچپن میں ہی ان کے اندر رینگ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے جو رنگ مل باپ ان میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مگر ہمارے ملک میں نہ لاطینی بچہ میں اپنی مرضی کا صحیح مذاق پیدا کرتے ہیں نہ اس کے مذاق اور طبیعت کی مناسبت کو ملحوظ رکھتے ہیں اور اس طرح اس میں وہ غلط پیدا ہو جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہو تو چونکہ اس کا طبیعتی میلان اور ہوا پر سرحدہ کام اور ہوتا ہے اس لئے اس کے فطری لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور آخری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا دماغ بالکل گند ہو جاتا ہے۔ آئندہ فلسفوں کی درستی اور قوموں کی ترقی کی صرف وہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو دغلا اور نصیحت سے بچوں کو صحیح مذاق کی طرف لایا جائے اور ان کے لئے پیچیدگی سے ایسا ماحول پیدا کر دیا جائے کہ وہ وہی کچھ سوچنے لگیں جو ہم چاہتے ہیں اور وہی کچھ دیکھنے لگیں جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اگر ہم ان کو آواز چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی مرضی کا صحیح مذاق ان میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتے تو پھر دوسری صورت یہ ہے کہ بچوں کے مذاق کو ملحوظ رکھا جائے۔ اگر کوئی

انجینئر بننا چاہتا ہے تو اسے انجینئر بنایا جائے، اگر کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اسے ڈاکٹر بنایا جائے، اگر کوئی مدرس بننا چاہتا ہے تو اسے مدرس بنایا جائے کیونکہ ہم نے اس کے اندر اپنا وجود پیدا نہیں کیا اور جب اپنا وجود ہم نے اس کے اندر پیدا نہیں کیا تو اب اگر اس کے ذاتی مذاق کو بھی ہم ٹھکرا دیں تو یہ بالکل بچوں والی بات ہو جائے گی جو کھلونے لیکر توڑ دیتے ہیں مگر پھر بھی ان کو حقیقت معلوم نہیں ہوتی۔ ہم بھی اس ذریعہ سے قوم کے ایک مفید حصہ کو ضائع کرنے والے قرار پائیں گے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں مختلف علوم میں انسان کا ضعف اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ بعض دفعہ غیب معلوم کرنے کیلئے اپنی عقل سے راستے تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے چنانچہ یورپ کو دیکھ لو وہ علوم میں کس قدر ترقی کر چکا ہے۔ مگر ادھر تو یہ حال ہے کہ یورپ خدا تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، مذہب کو بالکل لاپرواہ ہے اور ادھر اس کی حماقت کا یہ حال ہے کہ ذرا کوئی کہہ دے میں مسیحی دیکھ کر آئندہ کے حالات تباہی کا محول تو بڑے بڑے شہساز پر فیسور اور وکیل اور ڈاکٹر اور انجینئر اپنے ہاتھ کھین کر اس کے سامنے بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے کہ میں آئندہ کے حالات بتاؤں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر فطری طور پر یہ مادہ ہے کہ وہ حقیقت عالم اور راز کائنات کو معلوم کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اپنے جھوٹے علم پر غور کئے ہوئے خدا تعالیٰ کا تو انکار کر دیا مگر فطرت میں جو جستجو کا اس دنیا کا ایک منبع ہے جس کو دریافت کرنا چاہیے اس جستجو کو وہ نہ مٹا سکے چنانچہ غیب معلوم کرنے کے لئے احمہ دکھانا صاف بتا رہا ہے کہ انسان کی اس ملوی دنیا سے تسلی نہیں ہو سکتی وہ علم ماوراء الطبیعیات کے حصول کے لئے ہر وقت پریشانی رہتا ہے اور یہی بیاس ہے جو کبھی کسی راستہ پر لے جاتی ہے اور کبھی کسی راستہ پر۔ کوئی یا مہسٹری میں لگا ہوا ہے، کلکیشن کے بتوں سے غیب معلوم کرنا چاہتا ہے، کوئی کتابوں کو دیکھ کر ان سے آئندہ کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی

زمین پر یکسویں کیچنگ کیچنگ کر طرب معلوم کرتا ہے، کوئی تیس کے
 ٹکے مار مار کر یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے طرب کی کوئی خبر معلوم
 ہو جائے۔ طاق منکا آجائے تو کہتے ہیں کامیابی ہوگی اور اگر
 جھٹ آجائیں تو کہتے ہیں ناکامی ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ قند
 ڈالتے ہیں۔ بعض تیرہل سے آئندہ کے حالات معلوم کرنے کی
 کوشش کرتے ہیں مغرب پر خواہش کہ راز کائنات دریافت کئے
 جائیں ہر شخص میں پائی جاتی ہے یہ معلوم بات ہے کہ وہ اس کیلئے
 صحیح طریق اختیار کرتا ہے یا غلط۔ میں ایک فنہ کراچی گیا تو مجھے معلوم
 ہوا کہ منڈی میں کپاس کی قیمت بڑھنے لگی ہے اس وقت بظاہر تار
 ایسے تھے جی سے معلوم ہوتا تھا کہ کپاس کی قیمت گر جائے گی مگر
 ہوا ہے کہ اس کی قیمت بڑھ گئی۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ بات
 کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ امرتسر سے ایک سا دھوا یا پائس
 سے تاجروں نے آئندہ کے بعض حالات دریافت کئے تو اس نے
 کہا کہ کپاس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ یہ سنتے ہی تمام تاجر ملے
 کپاس خریدنی شروع کر دی اور اس کی قیمت بڑھ گئی۔ مگر چونکہ
 کوئی حقیقی طاقت اس کے پیچھے نہیں تھی دو چار دن تو قیمت بڑھی
 مگر پھر کم ہونے لگی اور اس قدر کم ہو گئی کہ کئی تاجروں کے بولنے
 محل گئے۔ طبیعتی حمل تو یہ ہے کہ چیز کم ہو اور کارخانوں کی مانگ
 زیادہ ہو اس وقت قیمت بے شک بڑھتی ہے لیکن مگر چیز کافی ہو
 اور کسی ماضی وجہ سے مانگ زیادہ آگئے ہوں تو اس کی قیمت میں
 ماضی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے چنانچہ اس کے بعد کراچی کے کئی
 تاجر ملے کے دیوالے نکل گئے کیونکہ بمبئی والوں نے اس قیمت پر
 روٹی خریدنے سے انکار کر دیا، نیویارک والوں نے انکار کر دیا،
 لنکاشٹر والوں نے انکار کر دیا، اور اس طرح ہزاروں دیوالیہ
 ہو گئے۔ اب یہ ایک حماقت کی بات تھی کہ کسی سادھ سے دریافت
 کیا جائے کہ آئندہ کے حالات بناؤ اور پھر جو کچھ وہ ان پٹناپ
 بتادے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا جائے مگر اس حماقت کا
 ارتکاب ان سے ہی ملے ہوا کہ انسان جانتا ہے مجھے علم طرب کا
 کسی طرح بتہ لگ جائے اور اس کے لئے بعض دوا ایسے ایسے
 اعتقاد طریق اختیار کرتا ہے کہ حیرت آتی ہے۔ غرض انسانی فطرت

میں راز کائنات معلوم کرنے کی جستجو پائی جاتی ہے اور یہ علوم
 خواہ کتنے غلط ہوں اس امر پر ایک کلی ضمانت ہیں کہ نفسی علوم
 ماوراء الطبیعیات کی پیاس رکھتا ہے اور اُن کے بغیر اسے جینی
 نہیں آتا۔ پھر وہ علوم دنیوی کی تحقیق میں لگتا ہے، کہیں تسمانی
 عالم کی کھال اُدھیرنے لگتا ہے، روشنیوں کو پھاڑتا ہی ستاروں
 کی چالیں دیکھ دیکھ کر آئندہ کے حالات معلوم کرنے کی کوشش
 کرتا ہے، پھر زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو کہیں گائیں دریافت
 کرتا ہے، کہیں خرافوں کی دریافت کرتا ہے، کوئی شخص پیتل کی،
 کوئی لوہے کی، کوئی سونے اور کوئی چاندی کی کانیں دریافت کرنے
 میں مشغول ہو جاتا ہے، کوئی جڑی بوٹیوں کے خاص معلوم کرنا
 اُن کی تحقیق پر تحقیق کرتا چلا جاتا ہے، کوئی دھاتوں کے کتنے پڑتا
 ہے، کوئی ہوا، کوئی پانی، کوئی بجلی، کوئی آگ اور کوئی دھن کو
 قابو میں لانے کی کوشش کرتا ہے، کوئی ذرا ذرا سی بات پر جنات
 کے خیال میں مشغول ہو جاتا ہے۔ کسی نے جھوٹ ٹوٹ کر دیا کہ
 میں نے فلاں عمل پڑھا تھا اس کی اس تقدیر تاثیر ہوئی کہ بس جنات
 قابو ہوتے جوتے رہ گئے۔ وہ سنتا ہے تو اس کے سر پر بھی جنات
 سوار ہو جاتا ہے اور وہ بھی جنات کو قابو میں لانے کے لئے
 سرگرم عمل ہو جاتا ہے جس طرح کہ سیاگر دوسروں کو دھوکا دینے
 کے لئے کہہ دیا کرتے ہیں کہ میں نے فلاں نسخہ بنایا اور سونا بننے
 بننے رہ گیا۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں عمل کیا تو جنات
 قابو ہوئے جوتے رہ گئے۔ دوسرا شخص سنتا ہے تو خیال کرتا ہے
 کہ یہ تو قابو نہ کر سکا مگر میں اُن کو ضرور قابو کر لوں گا چنانچہ وہ کسی
 میدان میں اپنے خداروگر دیکھیں کیچنگ کیچنگ بیٹھ جاتا اور منہ سے
 بڑبڑانے لگ جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ ابھی جنات میرے
 قابو میں آجائیں گے۔ اگر مادی تفریت ہی کافی سمجھے جاتے تو
 مائل ماوراء جاہل دونوں اس قسم کی جتد و جہد میں کیوں مشغول ہوتے۔
 آخر وجہ کیا ہے کہ یورپ کا مائل بھی اسی میں مشغول ہے اور
 ہندوستان کا جاہل بھی اسی میں مشغول ہے۔ اس کے صاف
 معنی یہ ہیں کہ خالص مادی علوم سے انسانی قلب تسلی نہیں پاتا
 بلکہ وہ ماوراء الطبیعیات علوم کی جستجو چاہتا ہے۔

غرض ہر طرف سے مادی عالم میں مڑنگ لگانے کی یہ
جدوجہد بتاتی ہے کہ اس کے اندر کبھی بالائی طاقت کو پانے کی
ایک تڑپ ہے جو کبھی کبھی مادی وجود میں دب کر سب کائنات
حالت میں چلی جاتی ہے یعنی حقیقت کہ خدا ہے اور اس نے دنیا
بنائی ہے غائب ہو جاتی ہے مگر اس کی جدوجہد بتا رہی ہوتی ہے
کہ اس کے نیچے جیسے جانے دی جذبہ کافر رہا ہے۔ بعض دفعہ
دیکھا گیا ہے کہ جانگنے ہوئے انسان اپنے نفس کو قاپوس کئے
کی کوشش کرتا ہے مگر جب وہ سو جاتا ہے تو اس کے قلب کے
اندرونی خیالات بعض دفعہ اس کی حرکات سے ظاہر ہو جاتے ہیں
کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی کوئی چیز بڑا لیتے ہیں دن بھر
تو وہ اپنے نفس کو قاپوس رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ کسی
کو ان کی اس چوری کا علم نہ ہو مگر چونکہ سارا دن ان کے دماغ پر
یہی خیال مسلط رہتا ہے اس لئے جب وہ سوتے ہیں تو بڑی دیر
کے بعد ہی بڑبڑانے لگتے ہیں اور ان کی چوری کا لوگوں کو علم
ہو جاتا ہے۔ بہت سے چور ایسے ہوتے ہیں جن کا لوگوں کو پتہ نہیں
گفتا مگر چونکہ ہر وقت انہیں یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں لوگوں کو
ہماری چوری کا علم نہ ہو جائے اس لئے جب وہ سوتے ہیں تو ان
کی حالت میں بڑبڑانے لگتے ہیں کبھی کہتے ہیں دیکھنا دیکھنا
کو نہ میں نہ جانا دہل میرا مال پڑا ہے۔ دیکھنا کہیں پولیس کو خبر
نہ دے دینا۔ کبھی بڑبڑاتے ہوئے کہیں گے میں نے فلاں کو خوب
لٹا ہے۔ لوگ اسی باتوں کو سنتے ہیں تو انہیں فوراً پتہ لگ جاتا
ہے کہ یہی چور ہے چنانچہ تحقیق پر تمام مال برآمد ہو جاتا ہے۔
اسی طرح بعض قائل ایسے ہوتے ہیں جو جانتے ہوئے تو اپنے نفس
کو قاپوس نہ کئے کی کوشش کرتے ہیں مگر جب سو جاتے ہیں بڑبڑانے
لگتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں اے فلاں شخص کی روح آگئی ہے، ارے
مجھے کیوں مارتے ہو، مجھے صاف کر دو میں آئندہ ایسا نہیں
کروں گا۔ ہمسایہ ان آوازوں کو سنتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا
ہے کہ یہی شخص قائل ہے۔ تو انسان کے سب کائنات مائنڈ
(غیر شعوری دماغ) میں راست سے حقائق پر مشیدہ ہوتے ہیں۔
جب اس کا کائنات مائنڈ شعوری دماغ) غافل ہوتا ہے تو

سب کائنات مائنڈ ان خیالات کو ظاہر کر دیتا ہے جیسے سوتے
ہوئے یا رو یا دیں یا سمر نہم کسا تختہ دوسروں کی زبان سے
کئی باتیں نکل آتی ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں
جو خدا خالے کے وجود کا انکار کرتے ہیں مگر ان کی زندگی کے حالات
ان کے سب کائنات مائنڈ کی کیفیات کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں
وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی اور ہستی کی تلاش کی خواہش مٹانے نہیں کیا
ہو گئے ہیں مگر ان کے حالات سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس
خواہش کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہو سکے وہ صرف ان خیالات
کا تحلیل کر عارضی طور پر پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہوتے ہیں منتقل
طور پر نہیں۔ اور چونکہ یہ تڑپ اکثر سب کائنات میں رہتی
ہے انسان اس کا اقرار نہیں کرتا بلکہ کبھی کبھی تحکک کر حس طرح
بوجہ کھلونے کی ساخت کو سمجھ نہیں سکتا اسے قیوس سے
توڑنے لگتا ہے یہ بھی چڑا کر کسی پیدا کرنے والے کا انکار کر دیتا
ہے اور آپ ہی آپ بنے ہوئے عالم کا وجود تسلیم کرنے لگتا ہے۔
گھروں میں اکثر یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ جب بچہ کسی کھلونے کو
توڑ پھوڑ دیتا ہے تو بعض دفعہ کہتا ہوں کہ یہ دیتا ہے کہ مجھے
کھلونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ درحقیقت ان افغان کے ذریعہ وہ
اس بات کا غصہ نکالتا ہے کہ میں نے کھلونا بھی توڑا اور مجھے کئی
حقیقت کا بھی علم نہ ہوا۔ دہریہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں وہ دینی
شرمندگی مٹانے کے لئے خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں
ورنہ ان کے سب کائنات مائنڈ میں خدا تعالیٰ کی ہستی کی شہادت
موجود ہوتی ہے اور وہ ادھر ادھر اس کو تلاش بھی کرتے ہیں مگر
جب وہ ہستی ان کو ملتی نہیں تو اس کا انکار کر دیتے ہیں اور جس
طرح بچہ کہتا ہے مجھے کھلونے کی ضرورت نہیں وہ بھی کہہ دیتے
ہیں کہ ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں۔ بعض دفعہ ماں اپنے بچہ
سے دل لگی کے طور پر کہہ دیتی ہے کہ میں نے فلاں چیز تجھے نہیں
دی۔ بچہ مستجاب تو منہ بسورتے ہوئے کہہ دیتا ہے کہ میں
نے یہ چیز لی تھی، یہی نہیں مگر پھر لپٹائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتا
ہے کہ کسی طرح یہ چیز مجھے مل جائے۔ اسی طرح انسان بعض
دفعہ کہتا ہے کہ یہ دیتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں مگر

اس سے بھی اس کی پیاس نہیں بجھتی کیونکہ خود اس کی کوشش بتا رہی ہوتی ہے کہ اس کا یہ نتیجہ غلط ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کسی چیز کے متعلق یہ کہنا کہ وہ آپ ہی آپ ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ہم اس چیز کی انتہا تک پہنچ چکے ہیں۔ اگر کسی دریا کے کنارے صرف دو میل تک چل کر کوئی شخص کہہ دے کہ اس دریا کا کوئی منبع نہیں تو یہ اس کی حماقت ہوگی اگر وہ چلتا چلا جائے تو اسے بہر حال اس کا منبع مل جائے گا۔ اسی طرح جب تک دنیا کے انتہائی سبب کو معلوم نہ کیا جائے یہ کہنا کہ دنیا کا کوئی خدا نہیں انتہا ذات ہے یہ نتیجہ تو ہمتائے اسباب پر پہنچ کر نکالا جاسکتا ہے اس سے پہلے نہیں اور اگر اس کا یہ نتیجہ درست ہے تو اسے مزید تجسس اور تحقیق بند کر دینی چاہئے مگر یہ پھر بھی مزید تجسس اور جستجو میں لگا رہتا ہے بلکہ اب بھی غمی سے غمی باتیں گل رہی ہیں اور جستجو اور تلاش کا ایک دریا ہے جو دنیا میں جاری ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ لوگ بھی طبع تک نہیں پہنچے اور جب وہ منبع تک پہنچے ہی نہیں تو منبع کی تعیین کرنے کا انہیں کیا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَ نَفْسٍ وَّ مَسَا سُوْاْ نَهَا۔ ہم نے تمہارے قوی میں اعلیٰ درجہ کی طاقت پیدا کی ہے اور ایسا مادہ ہم نے تمہارے اندر ودیعت کیا ہے کہ تم پہل صراط پر چلنے کی قابلیت رکھتے ہو۔ پہل صراط پر ہی شخص چل سکتا ہے جو دائیں طرف گرنے سے بھی بچتا ہے اور بائیں طرف گرنے سے بھی بچتا ہو اور پھر اپنے اندر یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ آگے کی طرف بڑھتا چلا جائے گویا انسان میں اللہ تعالیٰ نے رادھرتی کا مادہ پیدا کیا ہے اُدھر اسے اپنا دایاں اور اپنا بایاں پہلو مضبوط بنانے کی طاقت عطا فرمائی ہے جب اس نے انسان کو اس طرح معتدل القوی بنایا ہے تو کس طرح ممکن تھا کہ وہ اس کے لئے راستہ نہ بناتا اور منزل مقصود پر اسے نہ پہنچاتا۔ انسان کی منزل مقصود خدا تعالیٰ ہے اور وہ اس منزل مقصود پر اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب دائیں طرف کا بھی خیال رکھے اور بائیں طرف کا بھی خیال رکھے معتدل القوی

وہی شخص ہوتا ہے جو کسی ایک طرف کو جھکا ہوا نہ ہو۔ اسی طرح جب خدا تعالیٰ نے انسان کو معتدل القوی بنایا تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ اپنے اندر ایسی قابلیت رکھتا ہے کہ دائیں طرف گرنے سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے اور بائیں طرف گرنے سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ انسان کی تمام تر کامیابی اسی میں ہوتی ہے کہ وہ دائیں بائیں گڑھوں سے بچ کر سیدھا چلے اور مستزاج مقصود سے ورے نہ ٹھہرے۔ یہی وہ چیزیں مذہب کی جان ہیں اور یہی وہ حقیقت ہے جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابن الفلاک میں بیان فرمایا کہ مذہب کی بڑی غرض یہ ہوتی ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے بھی اعلیٰ درجہ کا تعلق رکھے اور بنی نوع انسان سے بھی اعلیٰ درجہ کا تعلق رکھے۔ نہ حقوق اللہ کے بجالانے میں کوئی کوتاہی کرے اور نہ حقوق العباد کی بجھاوری میں کوئی کوتاہی کرے۔ غرض انسان کو ایک معتدل القوی نفس عطا کیا گیا ہے اس میں ترقی کا مادہ ہے جو اعلیٰ درجہ کے مقصود تک پہنچنے کے لئے ہے۔ پھر اس میں اپنے دائیں اور بائیں کو محفوظ رکھنے کا مادہ ہے جس سے اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ فلاں کام مجھے کرنا چاہیے اور فلاں نہیں۔ فلاں کام میرے لئے مفید ہے اور فلاں مضر۔ جب انسان کے اندر یہ تمام قابلیتیں پائی جاتی ہیں تو تم کسی راہنما اور معلم کا کیونکر انکار کر سکتے ہو؟

(۲) مصدری معنوں کے لحاظ سے اس کا یہ مطلب

ہوگا کہ انسان معتدل القوی ہے اس لئے اس کا معتدل القوی ہونا کسی راہنما کی طرف بلاتا ہے گویا دلیل ایک ہی جو صرف نقطہ نگاہ کو بدل دے۔ پہلے معنوں کے لحاظ سے یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو معتدل القوی بنانے والا اس کی راہنما کی صورت کیوں پیدا نہ کرے گا اور دوسرے لحاظ سے یہ معنی ہونگے۔ کہ اس کا معتدل القوی ہونا اس امر کا تقاضا ہے کہ کوئی اس اعتبار سے کام میں نہ لائے والا راہنما بھی ہو۔ گویا ماس کے معنی اگر خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ دلانے کے سمجھے جائیں تو آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ

جس ذات نے انسان میں یہ صفات پیدا کی ہیں وہ کوئی ملحق نہ بناتا اور راہنمائی کی صورت پیدا نہ کرتا۔ لیکن اگر مصدس معنی ملے جائیں تو یہ مطلب ہو گا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انسان میں یہ قوتیں تو موجود ہوں مگر ان قوتوں کے طور کا کوئی سامان نہ ہو۔ مضموم ایک ہی ہے مگر ایک استدلال نفس کی بناوٹ سے کیا گیا ہے اور دوسرا استدلال نفس کو بنایا جانے کے لحاظ سے کیا گیا ہے۔

تیسرے معنی وَ نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا کے یہ ہیں کہ ہم اُس نفس کو مشابہت کے طور پر پیش کرتے ہیں جو عظیم الشان ہے اور جس کی طرف آپ ہی تب اٹھیں انہی میں یعنی ہر زمانہ کے نفس کا مل اور اُس خدا کو پیش کرتے ہیں جس نے ایسے کامل وجود کو بنایا۔ یہاں نفس کو مکمل کے طور پر استعمال کیا گیا ہے مگر حقیقتاً اس کی تین تین قسمیں اور تنظیم کے لئے ہے اور نفس سے مراد ہر نفس نہیں بلکہ عظیم الشان نفس ہے (توین کا تنظیم اور تنظیم کے لئے آنا عربی زبان کا ایک مروجہ قاعدہ ہے) اور مراد یہ ہے کہ ہم اُس شخص کی طرف توجہ دلائے ہیں جو اپنی عظمتِ شان کی وجہ سے اس قدر بڑھا ہوا ہے کہ اُس کا نام نہ لے کر ہر انجلی اس کی طرف خود بخود اُٹھنے لگتی ہے۔ اس امر کا قرآن کریم کے بعض اور مقامات سے بھی ثبوت ملتا ہے کہ ہر زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رہتی ہے اُس کے دعوے سے پہلے ہی لوگوں کی اُس کی طرف اٹھیں انہی مشابہت جو جاتی ہیں اور وہ تسلیم کرتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہے جو ہماری قوم کا کامیاب کر سکتا ہے چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُن کی قوم کے افراد نے اُن سے کہا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فَيْسًا مَّوْجُوهًا قَبْلَ هَذَا (یوسف) یعنی اے صالح ہمیں تو تم پر بڑی بڑی امیدیں تھیں اور ہم سمجھتے تھے کہ تُو بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے تیرے اندر توبہ علیہ پائی جاتی ہے اور تُو قوم کی ترقی کا بڑا فکر رکھتا ہے ہمیں تو امید تھی کہ تُو قوم کو اُٹھا کر کہیں کہیں لے جائے گا

مگر تُو تو بڑا خراب نکلا اور تُو نے ہماری تمام امیدوں پر پانی بھیر دیا۔ تو ہمیں یہ کہنے لگ گیا ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے طریق عمل کو چھوڑ دیں اور تیری بات کو مان کر تُو کی پرستش نہ کریں۔ اب یہ امر ظاہر ہے کہ جن باتوں میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ترقی سمجھتی تھی ان باتوں میں حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کی ترقی نہیں سمجھتے تھے۔ وہ جھوٹ اور فریب اور خدا تعالیٰ سے جُحد میں اپنی ترقی سمجھتے تھے اور حضرت صالح علیہ السلام صلوٰۃ اور ہدایت اور خدا تعالیٰ سے تعلق میں اپنی قوم کی ترقی سمجھتے تھے۔ ہر حال انہیں یہ امید ضرور تھی کہ ہماری ترقی صالح کے ساتھ وابستہ ہے اور اُن کی یہ رائے بالکل درست تھی گو اپنے تسنن کا مصلح وہ جن باتوں کو قرار دیتے تھے وہ درست نہیں تھا۔ یہی رنگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظر آتا ہے اور یہی رنگ حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پایا جاتا تھا۔ حضرت علیہ اقل رضی اللہ عنہ کے خسر صوفی احمد جان صاحب لدھیانوی نے دعویٰ سے پہلے ہی حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو لکھ دیا تھا کہ

ہم ماضیوں کی ہے نہیں یہ نظر
تم مسیحا بنو خدا کے لئے

گویا دنیا کی نگاہیں اُسی وقت سے آپ کی طرف بند ہو رہی تھیں اور جو انجلی بھی اُٹھتی وہ آپ کی طرف اشارہ کرتی۔ مولوی برہان الدین صاحب جو حضرت سید موعود علیہ السلام کے نہایت مخلص صحابی تھے انہوں نے سنایا کہ جب ابتداء میں میں نے حضرت سید موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر سنا اور مجھے معلوم ہوا کہ پنجاب کے ایک گاؤں میں ایسا شخص ظاہر ہوا ہے جس سے اسلام کی آئندہ ترقی وابستہ معلوم ہوتی ہو اور وہی عیسائیوں اور ہندوؤں وغیرہ کے اعتراضات کا جواب دیتا ہے تو میں نے ارادہ کیا کہ آپ کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ میں قادیان آیا مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ حضرت سید موعود علیہ السلام کسی مقدمہ کے سلسلہ میں گورداسپور تشریف لے گئے ہیں۔

میں گورو اسیور پوچھا اور آپ کے جلتے قیام کو دریافت کرتا
ہوا ڈاک بنگلہ میں گیا جہاں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام
ان دنوں تشریف رکھتے تھے۔ باہر حافظ حامد علی صاحب بیٹھے
تھے میں نے ان سے کہا کہ میں حضرت مرزا صاحب کی زیارت
کرنے کے لئے آیا ہوں کسی طرح مجھے آپ کی زیارت کرا دیں نہ
نے کہا اس وقت زیارت نہیں ہو سکتی حضرت مسیح موعود علیہ السلام
ایک ضروری اشتہار لکھ رہے ہیں۔ میں نے ان کی تختیں بھی کیں
مگر انہوں نے کوئی پروا نہ کی۔ آخر میں ایک طرف یا یوس ہو کر بیٹھ
گیا اور میں نے ارادہ کر لیا حافظ حامد علی صاحب ذرا ادا کرو
ہوں تو میں بغیر پوچھے ہی کمرہ کی چابک اٹھا کر آپ کی زیارت
کروں گا چنانچہ وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہی حافظ صاحب
جو کسی کام کیلئے اٹھے تو میں پچکے سو دروازے کی طرف بڑھا اور چابک
اٹھا کر اندر کھینچا جہاں اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فذ
ہاتھ میں لئے جلدی جلدی کمرہ میں ٹہل رہے تھے اور ان کی پیٹھے
دروازے کی طرف تھی میرا اندازہ یہ تھا کہ ابھی آپ کو واپس آنے
میں کچھ دیر لگے گی اور میں اطمینان سے آپ کی زیارت کر سکتا تھا
مگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جلدی واپس لوٹ آئے
اُس وقت مجھ پر ایسا رعب طاری ہوا کہ میں ڈر کے مارے وہاں
سے بھاگ اٹھا اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ آپ ضرور
پچھے ہیں جو شخص اتنا تیز چلتا ہے اُس نے ضرور دروازہ
جاتا ہے۔

غرض انہی مُنت ہی ہے کہ ہر زمانہ کا جو نفس کامل ہو
اُس کی طرف خود بخود لوگوں کی انگلیاں اٹھتی شروع ہو جاتی ہیں
اور اُسے دیکھ کر اس حقیقت کا بر ملا اظہار شروع کر دیتے ہیں
کہ یہ شخص دنیا میں ضرور کوئی اہم تغیر پیدا کر کے رہے گا پس
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم ہر زمانہ کے نفس کامل اور اس خدا کو
پیش کرتے ہیں جو ایسے کامل ہو پیدا کیا کرتا ہے یا اس زمانہ
کا نفس کامل جس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
اور جس نے اُسے بنایا ہے اُس کو اور اسی طرح اس نفس کامل کے
انحلال کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
ہی نہیں پائی جاتی تو وہ جیت کس طرح سکتی ہے ؟

دیکھ لو آپ زندگی کے ہر شعبہ میں کامل الوجود ثابت ہوئے ہیں۔
لوگ اپنے احوال کو اپنی ذات پر خرچ کرتے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے تمام احوال اپنی قوم کے لئے خرچ کرتے تھے۔ لوگ اپنے اوقات
کو جوئے اور شراب نوشی وغیرہ میں صرف کرتے تھے مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات اپنی قوم کی
بہبودی کے لئے خرچ کرتے تھے۔ لوگ اپنے اوقات جمالت
کے لئے خرچ کرتے تھے اور آپ اپنے اوقات علم کے لئے خرچ
کرتے تھے۔ لوگ اپنے داغ دنیوی باتوں میں مشغول رکھتے تھے
اور آپ اپنے داغ کو اگر ایک طرف خدا تعالیٰ کے احکام کی تعمیل
میں مشغول رکھتے تھے تو دوسری طرف بنی نوع انسان کی تکلیف دور
کرنے کے لئے اس سے کام لیتے تھے اور یہ تو آپ کی دینی جوت
سے پہلے کی حالت تھی جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا امتثال
نبوت کا اعلان فرمایا اور عملی رنگ میں آپ کا ہر کام لوگوں کی اصلاح
کے سامنے آ گیا تو اُس وقت آپ اگر فوج کے ساتھ گئے تو بہترین
جرنیل ثابت ہوئے، قضا کا کام اپنے ہاتھ میں لیا تو بہترین قاضی
ثابت ہوئے، افتاد کا وقت آیا تو بہترین مفتی ثابت ہوئے،
تبلیغ کا وقت آیا تو بہترین مبلغ ثابت ہوئے، گھر میں گئے تو
بہترین خاوند ثابت ہوئے، بچوں سے تعلق رکھا تو بہترین باپ
ثابت ہوئے، دوستوں سے ملے تو بہترین دوست ثابت ہوئے۔
غرض کوئی ایک بات بھی نہیں جس میں آپ دوسروں سے دوسرے
درجہ پر رہے بھل بکھر ہوئی میں آپ نے چوٹی کا مقام حاصل کیا
اور اس طرح اپنے نفس کامل ہونے کا دنیا کے سامنے ایک ناقابل
تردد ثبوت مہیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نفس کامل کی اس شہادت
کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے تم غور کرو کہ کیا
ایسا شخص جس میں یہ یہ صفات پائی جاتی ہوں کسی دوسرے
ایک فن کا ماہر ہاں سکتا ہے، دو فنوں کا ماہر ہاں سکتا ہے مگر یہ تو
ہے جو ہر فن میں کامل ہے۔ دنیا اس کے متعلق یہ خیال بھی
کس طرح کر سکتی ہے کہ یہ ہار جانے کا اور وہ جیت جلدی اُس
میں اگر زیادہ قالمیتیں ہوں تو پھر بے شک وہ جیت سکتی ہے لیکن
جبکہ اُس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کوئی قابلیت
ہی نہیں پائی جاتی تو وہ جیت کس طرح سکتی ہے ؟

فَالْهَمَّهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

پھر اُس (یعنی خدا) نے اس (نفس) پر اس کی کاروری (کی راہوں) اور اس کے تقویٰ (کے استعمل) کو کھول دیا۔ شہ

شہ تفسیر پہلی آیت میں اگر مائے معنی مَن کے ہونگے تو ضمیر مائے طرف جانے گی اور اگر مصدری معنی لئے جائیں گے تو ضمیر بالمعنی سمجھی جائے گی۔ لوگ جنہوں نے مائے کو مَن کے معنوں میں لیا ہے۔ اس موقع پر مائے کو مصدر کے لئے دانا پر اعتراض کرتے ہیں کہ اُن کے معنی درست نہیں مگر وہ درست ہیں تو وہ بتائیں کہ اَلْهَمَّ مائے اِنْفَعَم کا فاعل کون ہے مصدر تو فاعل نہیں ہو سکتا کیونکہ تسویہ امام نہیں کر سکتا امام تو ایک طاقتور ہستی کرتی ہے مگر مصدر کے معنی کرنے والے بھی علم ادب کی بہت بڑے ماہر ہیں انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ خدا استلال بالعلیٰ غلط ہے عربی زبان میں معنوں کی طرف ضمیر پھرنے کا اثر ہے رواج پایا جاتا ہے پس بناد۔ طعی اور تسویہ جس کی طرف غصوب ہوں گے اُن کی طرف بالمعنی ضمیر بھی تسلیم کی جائے گی یعنی بناد۔ طعی اور تسویہ کا جوابانی ہے معنی خدا تعالیٰ کی ذات اُس کی طرف بالمعنی ضمیر تسلیم کی جائے گی۔ بہر حال آیت کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے آسمانی اور زمینی نظام کے بنانے اور انسانی نفس میں قابلیت رکھنے کے بعد اُسے حضور انہیں بلکہ اُس کے کماؤر مجبورہ تقویٰ کے جس رکھی ہے اور اس مادہ کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ گوہر دونوں صورتوں میں خواہ مصدری معنی لئے جائیں یا مائے کے معنی مَن کے سمجھے جائیں آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے ہر انسان میں نفس تو امر پیدا کیا ہے اور ہر انسان میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ بعض باتوں کو اچھا اور بعض باتوں کو بُرا سمجھتا ہے۔

یہ مادہ رکھنا جانیئے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ ہے جس کے سمجھنے میں بہت سے لوگ غفلت کھا جاتے ہیں اور وہ بچانے سلسلہ کہ اس رنگ میں پیش کرنے کے کہ ہر انسان کچھ باتوں کو اچھا سمجھتا اور کچھ باتوں کو بُرا سمجھتا ہے وہ اس رنگ میں بیابا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ قتل بُرا ہے۔ یا ہر انسان سمجھتا ہے کہ جھوٹ بولنا بُرا ہے یا ہر انسان سمجھتا ہے کہ ڈکھ ڈالنا بُرا ہے۔ اس پر اس کے مخالف جو

دے دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو ہر شخص جھوٹ کو بُرا سمجھتا ہے حالانکہ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہائے جلتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر تماری یہ بات درست ہے کہ فحور اِنْفَعَم اور تقویٰ کا امام خدا تعالیٰ نے نفس انسانی میں کیا ہے تو چاہئے تھا کہ ہر شخص جھوٹ کو بُرا سمجھتا یا ہر شخص قتل کو بُرا سمجھتا مگر واقعہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں جھوٹ بولتے ہیں اور جو کہ کُن کے نفس میں ہدایت نہیں ملتی اور متواتر جھوٹ بول رہے ہیں اُن کی فطرت صحیح ہو چکی ہوتی ہے وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر دنیا میں گزارہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یا خلافتی کا مادہ ہے یہ بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ میں نے اپنی جماعت میں ہی دیکھا ہے بار بار لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ سختی سے کام نہ لیا کریں محبت اور پیار سے دوسروں تک اپنی باتیں پہنچایا کریں مگر پھر بھی وہ اپنی عادت سے مجبور ہونے کی وجہ سے بسا اوقات سختی برائے آتے ہیں اور بعض تو مجھے بھی کہہ دیتے ہیں کہ لوگ سختی کے بغیر کبھی نہیں مان سکتے، نرمی کام نراب کر دیا کرتی ہے۔ اب اگر وہ یہ کہیں کہ ہر شخص سختی کو بُرا سمجھتا ہے تو یہ واقعات کے خلاف ہو گا کیونکہ دنیا میں کئی لوگ سختی سے کام لیتے ہیں اور مادہ سمجھانے کے بھی وہ اپنی اس عادت کو ترک کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ نرمی ابھی نہیں دنیا کا اصل علاج سختی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھوری کو بُرا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جھوٹ کو بُرا نہیں سمجھتے، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قتل کو بُرا نہیں سمجھتے پس اگر اس کے معنی لئے جائیں کہ ہر انسان چوری کو یا جھوٹ کو یا قتل وغیرہ جرائم کے ارتکاب کو بُرا سمجھتا ہے تو یہ بالعلیٰ غلط ہو گا۔ دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ان افعال کو بُرا نہیں سمجھتے یا خلافت کو شہ خوری ہے اس کے خلق مسلمانوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے دنیا میں ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو اس میں کوئی بُرائی نہیں سمجھتے اور ایسے لوگ بھی

پائے جاتے ہیں جو اس کو بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں اور گوشت خوری سے ان کو اتنی خیر نفرت ہوتی ہے کہ کھانا تو الگ رہا اگر گوشت کا کوئی شخص اُن کے سامنے نام بھی لے لے تو انہیں قے آجاتی ہے۔ ہماری جماعت میں سرور افضل بن صاحب ایک نو مسلم دوست تھے وہ مکہ مذہب کو ترک کر کے اسلام میں داخل ہوئے تھے وہ کئی سال تک مسلمان رہے اور دوسروں کو بھی اسلام کی تبلیغ کیسے رہے انکی یہ حالت تھی کہ وہ سالہا سال تک گائے کے گوشت سے شدید نفرت رہے۔ ممکن ہے کہ وہ ان سے جلتے کے بعد ان کا یہ حال نہ رہا ہو مگر جب تک وہ قادیان میں رہے ان کا یہی حال تھا (مجھے خوب یاد ہے وہ ایک دفعہ محلوں خانہ میں آکر ٹھہرے چونکہ وہ گائے کا گوشت نہیں کھاتے تھے اس لئے بعض دوستوں نے یہ طے کر لیا کہ جس طرح بھی ہو سکیں کہ گوشت ضرور کھانا ہے۔ ایک دن بھائی عبدالرحیم صاحب۔ شیخ عبدالعزیز صاحب اور بعض اور دوست ان سے امر کر رہے تھے کہ آج تو ہم نے آپ کو ضرور گائے کا گوشت کھانا ہے۔ یہ سنتے ہی اُلٹ کر بھاگے۔ وہ آگے آگے ایک زبردست دلیل تھے اور یہ دوست ان کے پیچھے پیچھے۔ مجھے وہ نظارہ اب تک یاد ہے کہ وہ کسی ایک چار پائی سے کو دوسری طرف چلے جاتے وہ ان کا پیچھا ہوتا تو دوسری چار پائی سے کو دوسرا گھر اور جب لوگوں نے ان کو پھر بھی نہ چھوڑا تو وہ ایک سکرہ بخلا کر دوسرے کمرہ میں بھاگ گئے مگر لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے تھے آخر اسی بھاگ دھڑ میں ان کو اتنے زور سے قے آئی کہ انکے دھڑ دیکھ کر ڈھنسنے اور انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اور سمجھ لیا کہ اگر اب بھی ہم ان کو گائے کا گوشت کھانے پر مجبور کریں گے تو سخت ظلم ہو گا۔ تو دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں جو گوشت خور کی سخت نفرت رکھتے ہیں اور کئی ایسے ہیں جن کو گوشت خوری کے بغیر چین ہی نہیں آتا۔ مگر ایسے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گوشت کھانا انسانی فطرت میں داخل ہے یا گوشت نہ کھانا انسانی فطرت میں داخل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ کائنات میں داخل اور چیز ہے جس کی حقیقت کو لوگوں نے سمجھا ہی نہیں۔ کائنات کے معنی صرف اتنے احساس کے ہیں کہ انسان بھی ان کو برا دیکھتا ہے یا تو ان کو اچھا سمجھتا ہے یا کائنات میں یہ بات شامل نہیں

کہ فلاں چیز اچھی ہے اور فلاں چیز بُری۔ یہ بات عادت کو ملتی رکھتی ہے جیسی کسی کو عادت ہوگئی ویسے ہی اس کا اُس چیز کے متعلق احساس ہو گا مگر ہر حال کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہو سکتا جو ہر چیز کو اچھا کہتا ہو یا ہر چیز کو بُرا سمجھتا ہو۔ ہر انسان یہی کہے گا کہ بُرا کام نہیں کرنا چاہیے اور ہر انسان یہی کہے گا کہ اچھا کام ضرور کرنا چاہیے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ بُرے کام کو اچھا سمجھتا ہو یا اچھے کام کو بُرا سمجھتا ہو مگر یہ احساس اُس کے اندر ضرور پایا جاتا ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بُری ہیں۔ مجھے بھی چیزیں اختیار کرنی چاہئیں اور بُری چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہی معنی فَاَلْهَمَهَا فُجُوزَهَا وَتَقْوَاهَا کے ہیں کہ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ کچھ بُری چیزیں ہیں اور ہر انسان یہ کہتا ہے کہ کچھ اچھی چیزیں ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر انسان میں بُری اور اچھی چیزوں کے امتیاز کا مادہ رکھا گیا ہے اور جب یہ بات ہے تو دلیل مکمل ہو جاتی ہے یعنی جب ہر انسان کے اندر یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ وہ کسی چیز کو اچھا اور کسی چیز کو بُرا کہتا ہے تو ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی بھی ہو جو اُسے بتائے کہ کون کون سی چیزیں اچھی ہیں اور کون کون سی چیزیں بُری ہیں۔ یہ دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی ہستی کے ثبوت میں لوگوں کے سامنے پیش کی ہے اور یہ وہ دلیل ہے جس کا کوئی رد کسی بڑے سے بڑے دہریہ کے پاس بھی نہیں ہے۔ مگر میں نے دیکھا ہے لوگ ہاتھ میں اس دلیل کو پورے طور پر سمجھتے نہیں وہ ایسے رنگ میں اسے مخالف کے سامنے پیش کر دیتے ہیں جو اپنے اندر رکھ دیتی ہے۔ حضرت سید محمد علی الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس دلیل کا اپنی کتب میں بعض جگہ ذکر فرمایا ہے مگر لوگ یہ بھی جانتے نہیں کہ ہر شخص جھوٹ کو بُرا سمجھتا ہے یا ہر شخص فعل اور چوری کو بُرا سمجھتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ جہاں تک سب کا نفس ماٹھ کا سوال ہے اُس کے لحاظ سے یہ سب باتیں بُری ہیں اور ہر انسان کا نفس ماٹھ میں ان کو بُرا سمجھتا ہے مگر کائنات میں یہ بات شامل نہیں

اور نہ وہ بحث کے وقت ان چیزوں کی بُرائی کا قائل ہو سکتا ہے۔ اگر قائل بھی ہو تو طبی بحث کے بعد ہوتا ہے جس میں سب کا نفس مایہ سے ان چیزوں کی بُرائی اُس کے کالشن مایہ میں لاتی پڑتی ہے مگر ایسا ہر شخص نہیں کر سکتا۔ باہر فن کا ہی کام ہوتا ہے کہ وہ سب کا نفس مایہ سے کالشن مایہ میں کسی چیز کو منتقل کرے۔

حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس ایک دفعہ ایک چور غلاچہ کیلئے آیا۔ میں نے اُسے نصیحت کی کہ تم نے کیا لغو پیشہ اختیار کیا ہو ہے نہیں چاہیے کہ محنت کرو لو۔ کہا وہ یہ کیسی بُری بات ہے کہ تم چوری میساؤ میں کام کرتے ہو اور تمہیں ذرا بھی شرم محسوس نہیں ہوتی۔ تم مضبوط اور ہتھ کٹے ہو محنت کرو اور کہا ذہوری کیوں کرتے ہو؟ وہ کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے جیسی محنت بھی دنیا میں کوئی شخص کرتا ہے؟ لوگ تو دن کو محنت کرتے ہیں لیکن ہم وہ ہیں جو رات کو محنت کرتے ہیں۔ سخت سردی کے دن ہوتے ہیں، جسم ٹھنڈا ہو رہا ہے ہوتے ہیں، تاریکی سے قدم قدم پر ٹھوکریں لگتی ہیں، جان کا خوف ہوتا ہو مگر میری ہم ان تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اب بتائیے ہم کونسا بھی دنیا میں کوئی محنت کرتا ہے؟ آپ فرماتے تھے جب اُس نے یہ جواب دیا تو میں نے سمجھ لیا کہ اس شخص کی فطرت باطل مسخ ہو چکی ہے اب اس کو چوری کی بُرائی کا قائل کرنے کے لئے کسی اور طریق سے کام لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اُس سے گفتگو کا رخ بدل دیا اور بعض اور امور کے متعلق باتیں کرنا رہا۔ جب کچھ درگزر گئی تو میں نے اُس سے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم چوری کرنے کیسے کرتے ہو اور کہتے آدمی اس میں شریک ہو جوتے ہیں؟ کہنے لگا مجھے صاحب بات یہ ہے کہ چوری کے لئے کئی آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم گھر کے کسی آدمی کو اپنے ساتھ لواتے ہیں جو ہمیں بتاتا ہے کہ کتنے کمرے ہیں، اُن کمروں کا کیا نقشہ ہے، اور کس کس رخ میں وہ واقعہ ہوئے ہیں تاکہ ہم پکڑے نہ جائیں۔ پھر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کس کس جگہ مال پڑا ہوا ہے، کون سے ٹریک میں زیورات ہیں، اُس ٹریک کا رنگ کسے ہے

۱۱۔ وہ کس کونے میں رکھا ہوا ہے۔ یا اگر وہ پیر کیسے بنا کر رکھا ہوا ہے تو کس جگہ دبایا ہوا ہے۔ یہ سب باتیں ہم اُس سے دریافت کر لیتے ہیں۔ ایک بعد ہم ایک ایسے شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جو سیندھ لگانے میں ماہر ہوتا ہے تاکہ وہ اس طرح سیندھ لگانے کہ کسی کو پتہ نہ لگے اور باوجود دیوار توڑنے کے کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ سیندھ لگا کر الگ ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ سیندھ لگانے کا اُس کی طبیعت پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ وہ مزید کوئی کام کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے شخص آگے آتا ہے جسے گھر کا نقشہ یاد کرنا ہوتا ہے وہ اندر داخل ہوتا ہے اور جہاں جہاں اسباب ہوتا ہے وہاں سے اٹھ کر اگلے پینچا دیتا ہے اُس وقت دیوار کے پاس ہی ہمارا ایک آدمی تیار کھڑا ہوتا ہے جو اُس کے اسباب پینچا جاتا ہے ہمارا آدمی اُس کو سیندھ چلا جاتا ہے اور ایک آدمی ایسا ہوتا ہے جو دوڑا ایک کونے میں کھڑا رہتا ہے تاکہ اگر کوئی آدمی گلدرا ہو تو وہ اطلاع دے سکے۔ جب اس طرح چوری کے کام سے ہمیں فراغت ہو جاتی ہے تو گھر پہنچ کر ہم تمام زیورات ایک مٹا کو دے دیتے ہیں جو اُن کو نکال کر سونے کی ڈلیاں بنا دیتا ہے۔ کیونکہ زیورات اپنی اصل شکل میں ہم فروخت نہیں کر سکتے اگر کریں تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پکڑے نہ جائیں اس لئے ہم نے ستر رکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ جو بھی کوئی زیور آئے فوراً اُس کو نکال دیا جائے حضرت خلیفہ اول فرماتے تھے جب اُس نے یہ دستاویز دیا کی تو میں نے کہا تمہاری اتنی محنت اور عرق ریزی کے بعد اگر وہ ستر اُس سونے کو کھا جائے تو پھر؟ اس پر وہ بے اختیار ہو کر ہلا اگر وہ چوری کرے تو ہم اُس پر ایمان اور غیث کا سترہ اڑا دیں۔ ہم تو کبھی اس کو زندہ نہ رہنے دیں۔ جس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ چوری کوئی عیب کی بات نہیں اور ابھی کہہ رہے ہو کہ وہ غیث چوری کرے تو اُس کا سترہ اڑا دیں اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ خود تمہاری حضرت چوری کو ناپسند کرتی ہے اور وہ اسے خجانت اور بے ایمانی کا کام قرار دیتی ہے ورنہ وجہ کیا ہے کہ جو کام تم خود کرتے ہو اسی کام کی وجہ سے

جو ہر انسان میں پایا جاتا ہے۔ فرمایا ہے: تَاَلَفْتُمْهَا فَاجْزَوْهَا
وَتَقْوَاهَا۔ ہم نے اُس کو امام کیا ہے اُس کے غور اور اس کے
تقویٰ کے متعلق۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں مصدر استعمال
کیا ہے یہ نہیں کہا کہ ہم نے اُسے غور والی باتوں کا امام کیا ہے
یا تقویٰ اور پاکیزگی کی تفصیلات اُس پر امام کے ذریعہ روشن
کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف یہ فرمایا ہے کہ ہم نے اُسے غور اور
تقویٰ کا امام کیا ہے یعنی ہر انسان میں غور اور تقویٰ کی جس بنیادی
جاتی ہے اہل ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے ایسا مادہ رکھا ہے کہ
وہ اس بات کو خوب سمجھتا ہے کہ میرے نفس کے لئے کچھ باتیں
ہیں اور کچھ باتیں بُری ہیں۔ یہی دلیل جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے پیش کی ہے اور یہی دلیل ہے جو قرآن کریم پیش کرتا ہے
اہل یہی دلیل ہے جسے میں نے بھی اپنی کتب میں بعض مقامات پر
بیان کیا ہے مگر غلطی سے تفصیلات میں چلے جاتے ہیں اور
وہ متیقن نیکوں اور معتین بدیوں کو بطور مثال پیش کر دیتے ہیں
حالا کہ اس دلیل کا مطلب نہیں کہ جسے ہم غور سمجھتے ہیں یا جسے ہم
تقویٰ سمجھتے ہیں اس کا علم ہر انسان کو ہے یا ہر انسان اُن کو واقعہ
میں بُرا یا اچھا سمجھتا ہے بلکہ دلیل یہ ہے کہ ہر شخص میں یہ احساس
پایا جاتا ہے کہ کچھ چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بُری ہیں۔
اس کے بعد اختلاف ہو جاتا ہے کوئی کسی کو اچھا سمجھتا ہے اور
کسی کو بُرا۔ کوئی کسی کو قابلِ تعریف قرار دے دیتا ہے اور
کو قابلِ مذمت۔ مگر ہمیں اس اختلاف کی تفصیلات سے سروکار
نہیں ہمارے لئے یہ کافی ہے کہ اور ہر نفسی بدی کی جس ہر اک
میں ہے اور انسان نفسی بدی کی تینوں میں خدہ بد شکاف رکھتا ہے جس
ضروری ہے کہ اس فطری مادہ کی صحیح رہنمائی کرنے والی کئی ایسی
ہستی جو جو انسانی منوروں کو اچھی طرح سمجھتی ہو اور پھر وہ
انسان کو بتائے کہ کوئی باتیں واقف میں اچھی ہیں اور کوئی باتیں
واقف میں بُری ہیں۔ کسی باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور کون سی باتوں
سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ تو اُن عام معنوں کے لحاظ سے
اس آیت کا مطلب ہے جو تَقْوٰی وَاَسَآؤْهَا کے لئے لکھے تھے
لیکن اس کے علاوہ ایک خاص معنی بھی لکھے تھے یعنی اس میں

تینوں سنار پر مشتمل آجائے اس پر وہ شرمندہ ہو گیا۔ تو فطرت
جو مسخ ہو چکی ہو وہ بعض دفعہ ابھر بھی آتی ہے مگر اس طرح فطرت
کو ابھارنا ہر شخص کا کام نہیں ہوتا یہ ہر نفس ہی کا کام رکھتا ہے
اور پھر بعض جگہ باوجود کوشش کے بھی مسخ شدہ فطرت نہیں ابھرتی
جیسے وہ لوگ جو گوشت کھانے کے مخالف ہیں اور وہ اسے
”جیو ہتیا“ قرار دیتے ہیں۔ اُن سے جب گفتگو ہو تو ہم کہتے ہیں
کہ جب تمہارے زخموں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو تم دواؤں سے
اُن کیکڑوں کو مار دے پھر مانتیں، مگر تم مار دے پھر اور تمہارے دماغ
میں اُس وقت جیو ہتیا کا خیال نہیں آتا بلکہ تم سمجھتے ہو کہ مارنے
چیز کو اعلیٰ کے لئے قربان ہی ہونا چاہیے تو ہمیں گوشت خوری
پر کیا اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ اس رنگ میں جب اُن کو سمجھایا
جائے تو بعض دفعہ تو وہ سمجھ جاتے ہیں مگر بعض دفعہ نہیں سمجھ
جھکتے۔ بہر حال اہل دلیل جسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
نے بار بار استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ انسانی کائنات میں نیکی
اور ہدی کا احساس پایا جاتا ہے یعنی ہر شخص میں خواہ وہ کسی
مذہب و ملت کا پیرو ہو یہ احساس پایا جاتا ہے کہ کچھ
چیزیں اچھی ہیں اور کچھ چیزیں بُری ہیں۔ یہ میں کہ فلاں چیز
اچھی ہے اور فلاں چیز بُری۔ یہ علم والا حلق ہے۔ کائنات میں
سے صرف اتنے ہوتے ہیں کہ ہر انسان میں ایک مادہ پایا جاتا ہے
جو بتاتا ہے کہ کوئی چیز اچھی ہے اور کوئی چیز بُری ہے تم ساری
دنیا میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دکھا سکتے جو کہتا ہو کہ
ہر چیز اچھی ہے یا ہر چیز بُری ہے۔ وہ کسی کو اچھا سمجھتا ہو گا اور
کسی کو بُرا سمجھتا ہو گا۔ مثلاً پورچوری کو اچھا سمجھتا مگر قتل کو
بُرا سمجھتا۔ یا خالی قتل کو اچھا سمجھتا مگر وعدہ کی خلاف ورزی
کو بُرا سمجھتا۔ یا ظالم ظلم کو اچھا سمجھتا مگر جھوٹ پر اُسے غصہ
آجائے گا۔ یا جھوٹا جھوٹ کو اچھا سمجھتا مگر قتل پر اُسے غصہ
آجائے گا۔ غرض اخلاق اور مذہب سے متعلق رکھنے والے جس حد
افراد دنیا میں پائے جاتے ہیں ہندو کیا اور عیسائی کیا اور مسلمان
کیا اور سکھ اور یہودی کیا اور چوڑھے کیا اور عالم کیا اور جال
کیا ہر انسان میں یہ مادہ پایا جاتا ہے کہ کچھ کام سمجھنے چاہئیں
اور کچھ کام نہیں کرنے چاہئیں۔ اللہ تعالیٰ اسی مادہ کے لحاظ سے

تَاَلَفْتُمْهَا فَاجْزَوْهَا
میں غور کے بلور ہند
استعمال کر چکی وجہ

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

جس نے اس (نفس) کو پاک کیا۔ وہ تو (سمجھو کہ) اپنے مقصود کو پا گیا ہے

ہر زمانہ کے نفس کا دل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اُن مغنوں کے لحاظ سے اس حدیث کا یہ مطلب ہے کہ ایسے نفس کا دل کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ الامام کے ذریعہ غور و تقویٰ کی راہیں بتاتا چلا آ رہا ہے گویا فُجُوْرَ هَاوَتْ فُجُوْرَهَا میں حرف مضارع سمجھا جائے گا اور اس کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ غمخیز والی باتیں بتاتا ہے یا تقویٰ والی باتیں بتاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ وہ نفس کا دل پر الامام نازل کرتا ہے اور اُسے بتاتا ہے کہ غمخیز والی باتیں کونسی ہیں اور تقویٰ والی باتیں کونسی ہیں۔

اصل لغات۔ زکی۔ زکی سے باب تفعیل ہے اور زکی الشیءُ زکّیٰ معنی میں ضمّا۔ کوئی چیز بڑھ گئی (راقب) اور جب زکّاهُ اللہ تمہیں تو معنی ہوتے ہیں۔ اَنَّمَا۔ اللہ نے اُس کو بڑھایا اور اُوپنچا (تلج) نیز زکی کے معنی ہیں حَقْرٌ۔ اس کو پاک کیا (راقب)

تفسیر۔ فرماتا ہے اس الامام کے بعد جو شخص اسکی پیروی کر کے اپنے نفس کو ٹھیک راہ پر چلائے وہ باہر آد ہو جاتا ہے یعنی الامام فطرت جو مجمل الامام ہوتا ہے اُس کی پیروی اور اطاعت کا بیان ذکر کیا گیا ہے۔ یہ امر یاد رکھنا

چاہیے کہ نبی کا الامام تفصیلی ہوتا ہے لیکن فطرت کا الامام مجمل ہوتا ہے۔ بیان تفصیلی الامام کا ذکر نہیں بلکہ مجمل الامام کا ذکر ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غمخیز اور تقویٰ کا وہ مجمل علم جو انسان کو طاعت اور جس کے مطابق وہ سمجھتا تھا کہ دنیا میں کچھ بُری چیزیں ہیں اور کچھ اچھی چیزیں ہیں، مجھے بُری چیزوں سے بچنا چاہیے اور اچھی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ جو شخص اس مجمل علم کو صحیح طور پر استعمال کرتا ہے اور فطرت کی اس پہنائی کے تحت اپنے نفس کو اونچا کرتا ہے فلاح پالیتا ہے یعنی اپنے خدائے واصل ہو کر صاحب الامام ہو جاتا ہے۔ اُن مغنوں کے لحاظ سے قَدْ أَفْلَحَ میں وہی حقیقی کے پانے کا ذکر

ہے اور اَنَّمَا حَقَّایں وحی مجمل کے نازل ہونے کا بیان ہے جو ہر فطرت انسانی پر نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس حقیقت کی طرف اپنی نوع انسان کو توجہ دلاتا ہے کہ جو شخص اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ خدا تعالیٰ نے میرے اندر اعتدال پیدا کیا ہے غمخیز و فکر سے کام لیتے ہوئے اعتدال کی راہوں پر چلتا ہے اور غمخیز کی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اُس کی فطرت میں رکھی ہے اس سے کام لے کر وہ بُری باتوں سے بچتا ہے اور تقویٰ کی جس جو اُس کے اندر پیدا کی گئی ہے اُس سے کام لے کر وہ اچھی باتوں کو اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو اُس ہم جہد و جدوجہد اور کوشش کے نتیجہ میں اونچا کر دیتا اور اخلاق زندگی بسر کرتا ہے ایک دن آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا الامام اُس پر نازل ہو جاتا ہے اور خطاب کا قرب اُس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ زکی کے معنی اونچا کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور زکی کے معنی پاک کرنے کے بھی ہوتے ہیں اس بلکہ نفس کو اونچا کرنے کے معنی چہاں ہوتے ہیں کہ کو ایسا شخص غمخیز اور تقویٰ کی جس سے کام لے کہ فطرت کے مقام سے بلند ہو کر اخلاقی زندگی میں داخل ہو جائے اور پھر اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ خود صاحب الامام ہو جاتا ہے۔

دوسرے معنی نفس کا دل کے لحاظ سے اس آیت کے یہ ہیں کہ جب ہم نفس کا دل کو تفصیلی غمخیز اور تفصیلی تقویٰ بتاتے ہیں اور دنیا کو اُن تفصیلی کا علم ہو جاتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وہ انسان جو ان باتوں سے فائدہ اٹھا تو نفس کا دل کی تعلیم پر چل کر تزکیہ نفس کرتا ہے اُسے فلاح حاصل ہو جاتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ کے مقربین میں شامل ہو جاتا ہے گویا نبی کی اطاعت اور اُس کے احکام کی پیروی کر کے وہ اَنَّمَا فُجُوْرَهَا میں کاتاقم مقام ہو جاتا ہے اور اُس تفصیلی الامام کا تابع بنتے ہوئے اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے نبی کا قمر بن جاتا ہے۔ و حقیقت ہر مومن اپنے اپنے درجہ کے مطابق نبی کا قمر ہوتا ہے اور اپنے اپنے

الانفہام غمخیز و زکّیٰ کے دوسرے معنی

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا کے دو معنی

وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا

اور جس نے کسے دس میں (گھڑا دیا) گھوڑا (بھوک) وہ نامراد ہو گیا

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پر مضمون بیان فرماتا ہے کہ جس نے اس وحی کو نہ مانا وہ ناکام ہوا کیونکہ وحی الہی فطرت کی طاقتوں کو ابھارنے کے لئے آتی ہے جس نے اسے رد کر دیا اُس نے اپنے نفس پر ظلم کیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ صحیح تعلیم ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ جو تعلیم فطرت کے مہذبات کو کچلنے والی ہو وہ سچی نہیں ہو سکتی کیونکہ وحی اس لئے نازل ہوتی ہے کہ نفس کو اونچا کیا جائے اس لئے نازل نہیں ہوتی کہ اُسے مارا جائے اور اُس کی طاقتوں کو کچل کر رکھ دیا جائے۔ اسی حکمت کے ماتحت قرآن کریم نے رہبانیت سے منع کیا ہے اور اسی حکمت کے ماتحت اُس نے طیب چیزوں کو اپنے نفس پر حرام قرار دے دینا جائز نہیں رکھا۔ ہرگز ہذا میں فطرت کی بعض طاقتوں کو کچلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ نیکی ہے مگر اسلام اسے نیکی قرار نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اندر جو قوتیں پیدا کی ہیں صرف اُن کا تسویہ ہونا چاہیے اور اُن کے استعمال میں اعتدال کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ تم فطرت کو مار دو بلکہ وہ کہتا ہے تم فطرت سے اونچا مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو کیونکہ فطرت تکمیل ایک مجلس علم ہوتا ہے اور مجلس علم سے نجات نہیں ہو سکتی محض کسی کا یہ کہہ دینا کہ فلاں شخص لاہور میں رہتا ہے میں کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں یہ بھی معلوم نہ ہو کہ لاہور کے فلاں محلہ اور فلاں گلی میں رہتا ہے یا فلاں موٹر پرائس کا مکان ہے بلکہ میں اُس کی تلاش میں کوئی وقت نہ ہوا اور آسانی سے ہم اُس کے مکان پر پہنچ سکیں پس قَدْ اَفْلَحَ مَنْ دَسَّهَا وہ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اگر تم بغیر فطری طاقتوں کو ابھارتے ہو تو اللہ تعالیٰ مدد کو حاصل کر لیتے ہو لیکن اگر تم اُن طاقتوں کو دبا تے ہو اور اُس چیز کو ضائع کر دیتے ہو جو تمہیں اختیار کے طور پر دی گئی تھی تو تم کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔

دس میں کامل تعلیم پر چلنے کے نتیجے میں فلاح حاصل کر لیتا ہو گویا پہلے معنوں کے رُوسے قَدْ اَفْلَحَ میں وحی جلی کا ذکر ہے اور اَنَّهُمَا تَحَايَاں ہوئی تھی کا۔ اور دوسرے معنوں کے لحاظ سے پہلی آیت میں وحی جلی کا ذکر ہے اور دوسری آیت میں وحی تابع کا ذکر ہے قَدْ اَفْلَحَ مَنْ دَسَّهَا وہ تَحَايَاں اُس جلی کا ذکر ہے جو جی پر نازل ہوتی ہے اور قَدْ اَفْلَحَ مَنْ دَسَّهَا میں وحی تابع کا ذکر ہے گویا وہ نور جو پہلے باہر سے آیا تھا ابھی کی تعلیم پر عمل کرنے کے نتیجے میں انسان کے اندر بھی پیدا ہونا ضرور ہو جاتا ہے۔

خَابَ صَلَاحَاتِ: خَابَ: اَفْلَحَ کے مقابل کا لفظ ہے

اور اس کے معنی ہوتے ہیں۔ ناکام ہوا۔ نامراد ہوا۔ (اقرب) دَسَّی دَسَّی سے مزید ہے اور دَسَّی یَدَّ سَوَا

دَسَّوَا وَ دَسَّی یَدَّ سَوَا دَسَّیَا کے معنی ہیں۔

تَفْقِیْضُ فَعْلٍ وَ ذَلْکَ یَعْنِیْ یَہُ فَعْلٍ اور ذَلْکَ کے مقابل کے

الفاظ ہیں اور اس میں اُن کے اُلٹ معنی پائے جاتے ہیں

یعنی وہ نہ بڑھا۔ اور اس میں برکت نہ ہوئی اور دَسَّی کے

معنی ہیں اَعْوَاہُ وَ اَضْعَوْہُ۔ اسکو گمراہ کیا اور خراب کیا

واقرب) بعض نے دَسَّہَا کا اصل دَسَّہَا قرار دیا ہے

اس لحاظ سے اس کا اصل دَسَّ ہوگا۔ دَسَّ اَشْیَءُ دَسَّہَا

تَحْتَ السَّرَّابِ کے معنی ہوتے ہیں اَدَّ خَلَدَ فَبَدَّ وَ اَخْفَاہُ

کسی چیز کو زمین میں دبا دیا یا زمین کے نیچے دفن کر دیا اور

دَسَّسَ کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں۔ مگر دَسَّسَ دَسَّسَ

زیادہ قوی ہوتا ہے اور مبالغہ کے لئے استعمال ہوتا ہے (اقرب)

پس جب یہ لفظ کسی کے متعلق استعمال کیا جائے تو اس کے معنی

یہ ہوتے ہیں کہ سچائے اس کے کہ وہ اپنی طاقتوں کو ابھارے اُن

لہذا اُن کو مٹا دیا۔ اسی طرح اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ

اُس نے اُن کو مٹی میں ملا دیا۔

اسلام کی ایک غلطی

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا

ثمود نے اپنی حد سے بڑھی ہوئی سرکشی کی وجہ سے (زٹنے کے نبی کو) جھٹلایا

ایک ایسی ہی مثال ہے جیسے کوئی شخص سفر پر جانے لگے تو ہم اُسے ہتھیار کے طور پر سونپنا بھی دیدیتے ہیں اور تلوار بھی دیدیتے ہیں۔ سوٹا ہم اس لئے دیتے ہیں کہ بعض جگہ تلوار کام نہیں آسکتی اور تلوار ہم اس لئے دیتے ہیں کہ بعض جگہ سوٹا کام نہیں آسکتا۔ اگر دستہ میں کوئی ماہر آجائے تو اُس وقت تلوار کام نہیں دے سکتی بلکہ سوٹا کام دیکھا لیکن اگر کسی دشمن سے مقابل ہو جائے تو اُس وقت سوٹا اتنا کام نہیں دے سکتا جتنا کام تلوار دے سکتی ہے یا مثلاً کسی جگہ کثرت سے کانٹے ہوں اور دستہ صاف کر سکی ضرورت ہو تو وہاں سوٹا تو کام دے سکتا ہے مگر تلوار کام نہیں دے سکتی گویا سوٹا اور تلوار دونوں اُس کیلئے ضروری ہونگے کوئی ہتھیار کسی وقت کام آجائیگا اور کوئی ہتھیار کسی وقت کام آجائیگا۔ اگر وہ ان دونوں میں سے کسی ایک ہتھیار کو بھی خوب سمجھ کر پھینک دیکھا تو یہ لطیفی بات ہے کہ جب اُسے ضرورت پیش آئے تو وہ سخت تکلیف اٹھائیگا اور اُسے اعتراف کرنا پڑیگا کہ میں نے اپنے ہتھیار کو پھینکنے میں سخت غلطی کی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوتیں پیدا کی ہیں سب انسان کی ترقی اور اسکے فائدہ کیلئے پیدا کی ہیں اور یہ وہ ہتھیار ہیں جن سے مختلف مقامات پر فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے اگر ہم ان میں سے کسی ایک ہتھیار کو بھی پھینک دیتے اور اپنی کسی قوت کو تلوار پر کچل دیتے ہیں تو ہم اپنی کامیابی کی منزل کو اپنے اُتھ سے دور کر دیتے ہیں مثلاً خدا تعالیٰ نے انسان میں غصہ کی بھی قوت پیدا کی ہے اور انتقام کی قوت بھی پیدا کی ہے اور یہ دونوں قوتیں ایسی ہیں جن کا بر محل استعمال دنیا کی ترقی میں بہت مدد ہوتا ہے۔ کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں غصہ سے کام لینا ضروری ہوتا ہے اور کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں جہاں انتقام سے کام لینا ضروری ہوتا ہے۔ نہ ہر جگہ غصہ قابل تعریف ہوتا ہے نہ ہر جگہ انتقام قابل تعریف ہوتا ہے۔ ہر حال یہ دونوں قوتیں اپنی اپنی جگہ نہایت ضروری ہیں لیکن اگر ہم غصہ کی قوت کو کچل دیتے

ہیں یا انتقام کی قوت کو تلوار پر کچل دیتے ہیں تو ہم اپنی ناکامی کے سامان آپ مٹا کر دیتے ہیں۔ کامیابی اسی وقت چمکتی ہے جب غصہ کو کچل دیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر قوتیں پیدا کئے ہیں ان کا جائز اور بر محل استعمال کیا جائے۔ جو شخص اپنی فطرت کو کچل کر یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بڑا با اخلاق ہے یا اپنی فطری استعداد کو مٹا کر یہ سمجھتا ہے کہ اُس نے جتنی کام کوئی بہت بڑا مقام حاصل کر لیا ہے وہ انتہاء درجہ کی فطرت کا شکراب کرتا ہے یہ کسی بات کا نام نہیں کہ فطرت کو کچل دیا جائے یا اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ طاقتوں کو ضائع کر دیا جائے بلکہ شکر ہے کہ فطرت کو پیدا کیا جائے اور ان قوتوں سے صحیح رنگ میں کام لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ جو شخص فطرت کو کچل دیتا اور اسکی قوتوں کو ضائع کر دیتا ہے وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ دوسرے مضمون کے رد سے اس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ جس شخص نے اپنی روح کو فطرت پر فوری ہدایت سے کر بھار دیا اور اپنی فطرت کو اللہ تعالیٰ کو پالیا مگر جس نے ایسا نہ کیا وہ نامور اور اپنی فطرت کو خود اُسے فوریہ راستہ مل سکیگا اور نہ دوسرے کے فضیل مل سکے گا کیونکہ فطرت تو ایک آیت تھی اور فطرت نے جس شخص سے یہ فیکٹر کے طور پر فوراً لینا تھا جس نے اُس فطرت کو زمین میں دبا دیا اُسے نفی کہاں کر آسکتی ہے وہ فطرت میں ہی گزرتا رہے گا اور فطرت میں ہی اس جہان سے گزر جائے گا۔

الصل لغات - طغوى: طغى سے ہے اور یہ طغوى

وادی بھی ہے اور یانی بھی۔ یعنی طغی یطغو طغوا بھی استعمال ہوتا ہے اور طغی یطغی طغوا و طغیاناً بھی استعمال ہوتا ہے۔ وادی اور یانی دونوں میں مضمون کے لحاظ سے اختلاف ہے لیکن ایک معنی طغی کے ایسے ہیں جو وادی اور یانی دونوں میں مشترک ہیں اور وہ معنی ہیں

إِذَا نُبِعَتْ أَشْقِيهِنَّ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ

جبکہ ان کی قوم میں سے بڑا بخت و اکی مخالفت کیلئے مقرر ہوا تھا تب ان (یعنی خود کے آدمیوں) کو اللہ کے رسول نے کہا کہ

نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِيهِنَّ

اللہ کے (دین) کی خدمت کیلئے وقف (اور نئی کو رازد بھرنے سے) اور اسے (گھاؤں پر) پانی پلانے کی خدمت کو

کاموں سے فطرت کا نور را جاتا اور اس کی قوتیں بکلی جاتی ہیں مگر نفاق ہے خود کی بھی کسی کیفیت تھی وہ لوگ اپنے کاموں سے حد سے آگے نکل گئے تھے خدا تعالیٰ نے ایک وظیفہ ان کے لئے نازل کیا تھی مگر وہ اس درمیان خطر پر کھڑے ہونے کی بجائے کبھی دھڑلے جاتے اور کبھی اُردھ جاتے۔ درمیان راستہ پو پل صراط ہو جاتے اور جس پر ہم مومن کو اس دنیا میں چلنا پڑتا ہے اس راستہ پر وہ نہیں چلتے تھے بلکہ یاد میں طرف مائل جاتے تھے یا بائیں طرف کو نکل جاتے، اعتدال کو انہوں نے ترک کر دیا تھا۔

۱۲۱ تفسیر۔ اس آیت میں اسی مضمون کی طرف اشارہ ہے جس کی طرف سورۃ الغافیہ کی آیت عَامِلَةً نَّاصِبَةً میں اشارہ کیا گیا تھا کہ کفار ایک مظہر مخالفت شروع کرنے والے ہیں اب اس سورۃ میں اسی قسم کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے بتایا ہے کہ جس طرح خود نے باقاعدہ لیڈر مقرر کر کے مخالفت کی تھی اسی طرح کفار کرنے والے ہیں چنانچہ اس اشقی الناس نے جس طرح حضرت تمیم کو تبلیغ سے روکا تم بھی تھوڑے دنوں تک ایسے ہی منصوبے کرو گے اور اسلام کو اپنی مجموعی قوت کو منسلک کی کوشش کرو گے مگر یاد رکھو جس طرح انہیں ناکامی ہوئی اور وہ خدا تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئے اسی طرح تم بھی اس مقابلہ میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

۱۲۲ تفسیر۔ یہ ایک نہایت لطیف مثال ہے مگر انہوں نے کہ لوگوں نے اسکی حکمت کو نہیں سمجھا اور انہوں نے خیال کر لیا ہے کہ وہ ناقہ اپنے اندر کوئی خاص عظمت اور شان رکھتی تھی جسکی کو پیچیں کاٹنے پر خود کی قوم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بن گئی۔ اسی لئے بعض مفسرین نے اس ناقہ کے متعلق یہ عجیب بات لکھ دی

جَاوَزَ الْقَدْرَ وَالْحَدَّ۔ ظنی شخص حد سے نکل گیا لیکن ظنی یطغی جو پانی ہے اس کے جن اور منہ بھی ہوتے ہیں چنانچہ جب کہیں ظنی انکسار تو اس کے منہ ہوتے ہیں غلا فی الکفر کہ کافر شخص کفر میں حد سے بڑھ گیا۔ اور ظنی فلان کے منہ ہوتے ہیں آشرف نے انحصار و الفلوس۔ وہ ظلم اور حاسمی میں حد سے بڑھ گیا اور ظنی النساء کے منہ ہوتے ہیں ارتفع پانی بلند ہو گیا، بعض نے کہا ہے کہ ظنی کے منہ گناہوں میں حد سے بڑھ جانے کے ہیں لیکن دراصل یہ منہ پانی کے ہیں وادی کے نہیں اور یہاں جو کوٹھڑی ہے جو وادی ہے اس لئے اس کے منہ تَجَاوَزَ عَنِ الْقَدْرَ وَالْحَدَّ کے ہی ہیں یعنی اپنے اندازہ اور حد سے آگے نکل جاتا۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے مثال پیش کی ہے اور انہیں بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے پاس وہ آیا پھر جیسا کہ تم خود مانتم ہو کیونکہ وہ عرب کے ہی تھے تمہارے آباد نے اسکو رد کر دیا اور بوجہ اندازہ و حدود سے آگے نکل جانے کے تم کی سی وہ ستموہما کے مصداق نہ رہے اور اعتدال کو ترک کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معتدل تعلیم ان کی برہمخت سے باہر تہمت ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دس کا طریق بتایا ہے کہ وہ دہریہ طرح ہو سکتا ہے یا تو جتنی قوت انسان کے اندر موجود ہوتی ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے اور یا پھر جتنی قوت موجود ہوتی ہے اس سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ حد سے نکل جانا وہی طرح ہی ہوتا ہے اس طرح بھی کہ انسان اگلی طرف کو جھکا جائے اور اس طرح بھی کہ پچھلی طرف کو آجائے۔ ایسے

۱۲۱ مساند کی نظم مخالفت کی جنگی

۱۲۲ استدلال کی تحریک کچلنے کا نتیجہ

فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوْهَاۙ

اس پر انہوں نے اس (رسول) کو جھٹلایا پھر اس (ادنیٰ) کی کوئی کٹ دیں ۱۳

ہے کہ وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی تھی عام آدمیوں کی طرح نہیں تھی حالانکہ نبی کی موجودگی میں یہ جو ہی کس طرح سکتا تھا کہ نبی کو دکھ دینے کی وجہ سے تو قوم پر عذاب نازل نہ ہو اور ناقہ کی کوئی کٹ کاٹنے پر عذاب نازل ہو جائے !

اصل بات یہ ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام عرب میں مبعوث ہوئے تھے اور عرب میں اوٹوں پر سواری کی جاتی تھی، حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنی اونٹنی پر سواری کرتے اور ادھر ادھر تبلیغ کے لئے نکل جاتے۔ لوگ کھیلے طور پر حضرت صالحؑ کا مقابلہ کرنے سے ڈرتے تھے کیونکہ ان کے رشتہ دار موجود تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے صالحؑ کو کوئی تکلیف پہنچائی تو اس کے رشتہ دار ہم سے بدلہ لینے کے لئے کھڑے ہو جائیں گے مگر چونکہ وہ تبلیغ بھی پسند نہیں کرتے تھے اس لئے وہ بعض اور طریق آپ کو دکھ پہنچانے کیلئے اختیار کر لیتے تھے۔ انہی میں سے ایک طریق یہ تھا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام تبلیغ کے لئے ارد گرد کے علاقوں میں نکل جاتے تو کسی جگہ کے لوگ کہتے کہ ہم ان کی اونٹنی کو پانی نہیں پلائیے گئے، کسی جگہ کے لوگ کہتے کہ ہم کھانے کے لئے کچھ نہیں دیئے۔ انہی غرض یہ تھی کہ جب انہیں اونٹنی کیلئے پانی اور چارہ وغیرہ نہ ملا تو یہ خود خود اس قسم کے سفروں سے ٹک جائیں گے اور تبلیغ میں روک پیدا ہو جائے گی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انکو سمجھایا کہ تم اس ناقہ کو آزاد پھرنے دو اور اس کے پانی پینے میں روک نہ نہو کیونکہ اس طرح میری تبلیغ میں روک واقعہ ہو جائیگی یہ مطلب نہیں تھا کہ تم مجھے قہا پئے یاں بیشک نہ آئے دو مگر یہ اونٹنی آئے تو ایسے پانی پلا دینا انہیں اونٹنی سے کوئی دشمنی نہیں تھی انہیں مگر دشمنی تھی تو حضرت صالح علیہ السلام سے۔ اور وہ کہتے تھے کہ وہ اونٹنی پر سواری کر کے ارد گرد کے علاقوں میں ایک شور پیدا کر دیتے ہیں اور انہیں اقد تعالیٰ کے حکام کی اطاعت کی طرف توجہ دلاتے ہیں ایسا نہیں

ہوتا چاہیے۔ یہ چیز تھی جو ان کی لطائف پر سخت گراں گزرتی تھی اور ان کا علاج انہوں نے یہ سوچا کہ جب حضرت صالحؑ باہر نکلتے تو ان کی اونٹنی کو وہ کہیں پانی نہ پینے دیتے یہ چھوٹا صلح علیہ السلام نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے کہا نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْمَاۙ کہ یہ طریق درست نہیں تم میری اس ناقہ کو آزاد پھرنے دو اور اس کے پانی میں روک نہ نہو یعنی تم مختلف ذرائع سے میری تبلیغ میں روک بن رہے ہو اپنے اس طریق کو چھوڑ دو اور مجھے آزاد پھرنے دو تاکہ میں خدا تعالیٰ کا یہ پیام سب لوگوں تک پہنچا سکاں۔

میں نے بعض دفعہ گھوڑے کی سواری کرتے ہوئے تو تجربہ کیا ہے کہ جب کسی احمدی گھوڑوں کے قریب سے گزردوں تو وہ ان کے لوگ بعض دفعہ میرے گھوڑے کے پاس گھبراہٹ میں ان کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں تو گھوڑے سے آڑ پڑوں اور گھوڑا ان کے والے کر دوں تاکہ وہ اُسے اپنے گھوڑوں میں لے جائیں بلکہ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں خود تھوڑی دیر کے لئے ان کے گھوڑوں میں چلوں اسی طرح تھوڑی دیر غرض میں تھی کہ وہ ناقہ کو روکیں بلکہ ان کی غرض یہ تھی کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو تبلیغ سے روکیں اور جب حضرت صالح علیہ السلام نے میں سے کہا کہ میری اس ناقہ کو چھوڑ دو تو ان کا بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو جیسا چاہا ہو سو لو کہو مگر اس ناقہ کو کچھ نہ کہو بلکہ ان کا مطلب یہ تھا کہ تم میری تبلیغ میں روک مت بنو اگر تم اسی طرح میری اونٹنی کو پانی پینے سے روکتے رہے تو میری تبلیغ رک جائے گی اور علاقوں کے علاقے ہدایت پانے سے محروم رہ جائیں گے۔

۱۴ **عَلِ الْغُلَامَاتِ** - عَقَرُوْا عَقَرَ سے بمعنی صغیر ہے عَقَرُوْا اور عَقَرُوْا لایوں کے معنی ہوتے ہیں فَكَّحَ قَوَارِئِمَهُمَا لِيَتَّبِعَ یعنی اُس نے اونٹوں کی کوئی کٹ دیں (قریب) پس عَقَرُوْهَا کے معنی ہوئے اس کی کوئی کٹ دیں۔

تفسیر حضرت صالحؑ کے بھانے کے باوجود تھوڑے ان کی

۱۳
اونٹنی کو آزاد پھرنے
دینے کے حکم کا اصل
مقصد

۱۴
عَقَرُوْا

فَدَمَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ

جس پر اُن کے رب نے اُن کے گناہوں کی وجہ سے ہلاکت نازل کی اور اس (قوم) کو (مار کر زمین کے)

فَسَوَّيْنَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا

برابر کر دیا ^{۱۴} اور ^{۱۵} (اسی طرح) ان (مٹ کر والوں) کے انجام کی بھی پروا نہیں کریگا۔ ^{۱۶}

گر گئیں، قوم ہلاک ہو گئی اور اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ اُن کا نشان تک باقی نہ رہا۔

^{۱۴} **حل لغات**۔ عُقْبَى کے معنی ہوتے ہیں جزا اور آخر کسی کام کی جزا۔ اور عُقْبَى کے معنی آخر کُتْل شئی کے بھی ہوتے ہیں یعنی چیز کا آخری حصہ۔

تفسیر۔ عُقْبَاهَا میں تھا کی ضمیر دَمَدَمَہ کی طرف جاتی ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب دَمَدَمَہ نازل کرنے کا وقت آتا ہے اور کوئی قوم کُل ہلاکت کی ترقی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ اُن کے متعلقین کا کیا حال ہو گا یا یہ کہ اس سرز کا نتیجہ کیسا خطرناک نکلیگا بعض دفعہ ساری قوم ہلاک نہیں ہوتی بلکہ اُس کا کچھ حصہ بچ رہتا ہے جو دنیا میں اہتمام طور پر زلیل ہو جاتا ہے مگر فرما تا ہے جب ہماری طرف سے کسی قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس با

کی پروا نہیں کرتے کہ اس قوم کے بقیہ افراد کیا کیا کالیف اٹھائیں گے۔ جب قوم کی اکثریت خدا تعالیٰ کے غضب کی مستحق ہو جاتی ہے اور خاموش رہنے والے کو مقابلہ نہیں کرتے مگر نبی کی تائید بھی نہیں کرتے تو وہ بھی اکثریت کے ساتھ ہی تباہ و برباد کر دئے جاتے ہیں۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے یا اندھا و حند عذاب نازل کر دیتا ہے بلکہ جس قوم کے استیصال کا فیصلہ کرتا ہے انصاف کے ماتحت کرتا ہے اور جبکہ وہ خود اپنے انجام کو نہیں پہنچتی تو اللہ تعالیٰ اُس کے انجام کو کیوں دیکھے۔ اس آیت کے معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ کھانہ کو بھی خود کی طرح ہی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ انکو یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح تم خود کو تباہ کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے ایک عالم عذاب نازل کیا تھا

باتی کہ طوفان کوئی تو جہنم کی۔ انہوں نے اُسے جھٹلایا اور ناقہ کی کوئی نہیں کھڑی تھی یعنی اپنے اوروں کا انہوں نے علی الاعلان اظہار کر دیا اور عُقْبَى کہہ دیا کہ تم خواہ کچھ کہو ہم تمہیں تبلیغ نہیں کرنے دیں گے۔

^{۱۵} **حل لغات**۔ دَمَدَمَہ شئی کے معنی ہوتے ہیں اَنزَقَہ یا لَدَرِض اُسے زمین کے ساتھ پیوست کر دیا دَمَدَمَہ اللہ عَلَیْہِمْ کے معنی ہوتے ہیں اَهْلَکْہُمْ۔ خدا تعالیٰ نے اُنکو ہلاک کر دیا اور دَمَدَمَہ فَلَانِ عَلَی فَلَانِ کے معنی ہوتے ہیں اَهْلَکْہُ مَغْضِبًا۔ اُس سے عذاب کے ساتھ کلام کیا (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے چونکہ انہوں نے ہمارے رسول کی بات نہ مانی اس لئے ہم نے اُن پر عذاب نازل کیا اور عذاب بھی ایسا سخت کہ فَسَوَّيْنَاهَا خدا نے اُنہیں زمین کے ساتھ ملا دیا اور اُن کے جو ٹھوس ٹھوس ٹھوس کو اس طرح تباہ کیا کہ اُن کا نشان تک دنیا میں نہ رہا۔

قرآن کریم اپنے کلام میں کسی بلاغت کی شایں رکھتا ہے کہ پہلے فرمایا تھا وَنَفِیْضًا مَّا سَوَّيْنَاهُمْ اِنْسَانًا کَوْفًا لِّتُؤْذِنُوْا بنایا ہے اور خود انسانی نفس اس امر پر شاہد ہے کہ اُسے کوئی نور آسمان سے ملنا چاہیئے اب فرماتا ہے چونکہ انہوں نے اس تسویہ کی قدر نہ کی اور ہمارے احکام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اس لئے ہم نے اُن کا دوسری طرح تسویہ کر دیا کہ اُن کا نشان تک دنیا سے مٹا دیا یہ بلاغت کا کمال ہے کہ جس چیز کا انہوں نے انکار کیا تھا عذاب کے معنی میں بھی وہی لفظ لے آیا۔ انہوں نے تسویہ نفس سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہی لفظ اس جگہ استعمال کر دیا اور فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تسویہ سے انکار کیا تھا ہم نے اُن کا اس رنگ میں تسویہ کر دیا کہ اُن کا ملک تباہ کر دیا یا مٹی کا مٹی میں

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا سے انکار کیا تھا اللہ تعالیٰ نے ہی لفظ اس جگہ استعمال کر دیا اور فرمایا کہ چونکہ انہوں نے تسویہ سے انکار کیا تھا ہم نے اُن کا اس رنگ میں تسویہ کر دیا کہ اُن کا ملک تباہ کر دیا یا مٹی کا مٹی میں

^{۱۶} اسی طرح اہل مکہ پر بھی ایک عام عذاب نازل کریگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ خود کوئی قوم بحقیقت قوم تباہ ہو گئی تھی مگر کونسا رسول کی مصلحت علیہ السلام علیہ السلام باقی رہے لیکن اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں بعض دفعہ تباہی جہانی نہیں روحانی ہوتی ہے۔ خود جہان کی طور پر کُل ہلاکت میں مبتلا ہونے اور کونسا دوسری طرح پر۔ چنانچہ ان کے مذہب اور طور و طریق کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔

ع
۱۴

عذاب کے معنی
فَسَوَّيْنَاهَا
انسانی تباہی کی
طرح اشارہ

وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
میں کفار کو کی تباہی
کی طرح اشارہ

سُورَةُ الْيَسْتِكْبَةِ

سورہ یسئل - یہ سورہ منجی ہے سہ

وَهِيَ أَحَدُ عَشْرِينَ آيَةً فِي الْبِسْمِ لَا تَقْرَأُهَا وَلَا تَدْعُ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا ایک سو آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔

سورہ ایل
منجی ہے۔

ہیں کہ جمہور کے نزدیک اس آیت کے یہی معنی ہیں یا دوسرے الفاظ سورہ ایل
میں جمہور سے ان کی مراد نقائل کی اکثریت ہوتی ہے نہ ان لوگوں کی
اکثریت جو صحابہ ہیں یا تابعین ہیں یا تبع تابعین ہیں۔ لیکن اس
سحہ کے متعلق جو یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمہور کے نزدیک منجی ہے
یہ اہل معقول میں ہے کیونکہ کسی صحابی کا قائل مقابل میں نہیں آتا۔
اگرچہ بعض لوگوں نے اس کو مدنی بھی کہا ہے مگر حضرت عبداللہ
بن عباس اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور اس کو منجی قرار دیتے
ہیں اور چونکہ یہ دو جلیل القدر صحابہ اس سحہ کے منجی ہونے کی
تائید میں ہیں اور اس کے خلاف کسی صحابی کا قول ثابت نہیں
اس لئے ہم جمہور کے معنی یہاں غالب اکثریت کے یہی قرار دیں گے۔
بعض مفسرین کہتے ہیں یہ سورہ منجی بھی ہے اور مدنی بھی۔
درحقیقت یہ ایسے ہی لوگوں کا خیال ہوتا ہے جو مضامین و موضوعات
کے منجی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ
مضامین کی بنا پر بھی فیصلہ کیا جاسکتا ہے بلکہ میں نے خود ہی
مقلات پر مضامین سے استنباط کر کے بتایا ہے کہ ان مضامین
کی بنا پر فلاں فلاں روایات کو ترجیح حاصل ہے مگر یہ درست
نہیں ہوتا کہ کوئی شخص محض قیاس سے فیصلہ کر دے قیاس کسی
واقعہ یا روایت کی تائید میں تو مفید ہو سکتا ہے مگر تاریخ کے مقابلہ
میں صرف قیاس پر اعتماد درست نہیں ہوتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ
ایک شخص پوری گزند تک نہ پہنچ سکے اور وہ عقلی طور پر کوئی قیاس
کر لے مثلاً مضمون سے قیاس کر لیا اور ایک نتیجہ نکال لیا مگر یہ
کھانا گنہ گری ہے کہ فلاں قیاس کا مضمون مدنی سورتوں میں ہی کیا یا
جائے یا منجی سورتوں میں ہی پایا جاتا ہے۔ وہی غلطی ہے جس میں
یوروپین مفسرین مبتلا ہوئے ہیں۔ مثلاً تاریخ کہتی ہے کہ فلاں سورتہ

سہ یہ سورہ بقل مفسرین جمہور کے نزدیک منجی ہے۔ یہ بات
یا دوسری چاہیے کہ جمہور کا لفظ جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے
اس کے کسی بھی نوعیت سے ہوتے ہیں کہ اکثر کی رائے ہے لیکن
کبھی کبھی یہ لفظ صرف حسن کلام کے طور پر استعمال کر لیتے
ہیں۔ درحقیقت سب تو ایک رہے اکثر بھی اس مسئلہ سے متفق
نہیں ہوتے لیکن معنی لکھ دیتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک وہاں
طرح ہے اور اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اور ہمارے ہم خیال
میں کہتے ہیں جمہور کے معنی اصطلاحی طور پر عظیم الشان کثرت
کے ہیں اور جب یہ لفظ واقعہ میں عظیم الشان کثرت کے معنی
رکھتا ہو اور صحیح طور پر انہی معنوں میں استعمال ہو تو بہت بڑی
اہمیت رکھتا ہے کیونکہ جب یہ معلوم ہو جائے کہ صحابہ کی بڑی کثرت
یا تابعین یا تبع تابعین کی غالب اکثریت فلاں معنوں پر قائم تھی تو
یہ امر واقعہ میں غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے لیکن جیسا کہ میں اوپر
بتا آیا ہوں کبھی کبھی جمہور کے معنی ضرورتاً یہ بھی لئے جاتے ہیں
کہ مصنف اور اس کے ہم خیالوں کا کیا خیال ہے۔ بعض دفعہ
ایک معنوں کی راجح جاتی ہے بلکہ شخص کسی آیت کے ایک معنی
کھتا ہے پھر اس سے دوسرا نقل کرتا ہے اس کے بعد اس سے
تیسرا نقل کرتا ہے پھر چوتھا اور پھر پانچواں نقل کرتا ہے۔ اس
صورت میں جمہور کے معنی صرف اتنی ہی ہوتے ہیں کہ بائیس دس
کتاؤں میں ایک ہی معنی لکھے ہوئے نظر آتے ہیں جس نے دیکھا
ہے بعض دفعہ جمہور کا لفظ لکھ کر صحابہ کی ایک دست دہری جاتی
ہے کہ یہ صحابی ان معنوں کے خلاف ہیں۔ گویا جمہور سے ان کا
مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کے معنی لے کر چونکہ لوگوں
نے ان کو پہلے نقل کرنا شروع کر دیا اس لئے ہم کہہ رہے

مکتی ہے مگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ سورۃ فودنی ہے کیونکہ اس میں غلط فہلاں ذکر پایا جاتا ہے یا تاریخ کسی سورۃ کو مدنی مکتی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سورۃ تو مکتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہر کہ اس میں غلط فہلاں غلط فہمنوں کا نام ہے حالانکہ یہ صرف اُن کا قیاس ہوتا ہے اور قیاس تاریخ کے مقابل پر نہیں لایا جاسکتا۔ اہل فکر تاریخ کسی سورۃ کو مکتی مکتی ہو اور اس کی تائید میں ہم کوئی قیاس لے نہیں تو یہ درست ہو سکتا ہے یا تاریخ کسی سورۃ کو مدنی مکتی ہو اور ہم اُس کی تائید میں کسی قیاس سے بھی کام لے لیں تو یہ جائز ہو گا۔ بہر حال مضمون سے قیاس کرنا دلیل ہر ترجیح میں نہ سکتا ہے بالذات دلیل نہیں قرار پایا سکتا چنانچہ اس سورۃ کے متعلق برخلاف اُن لوگوں کے جنہوں نے اس کے مضمون کی وجہ سے بغیر کسی تائیدی شاہد کے اسے مدنی قرار دیا ہے میں یہ استدلال کرتا ہوں کہ یہ سورۃ مکتی ہے اور وہ اس طرح کہ اس سورۃ سے پہلی دو سو و تین اور اس کے بعد کی دو سو تیس مکتی ہیں اور ان دونوں سو و تین مضمون کے لحاظ سے یہ سورۃ بہت قریبی شراکت رکھتی ہے اور یہ کہ تائیدی مشابہت بھی اس امر کی ہے کہ یہ سورۃ مکتی ہے۔ اس لئے میری یہ دلیل دلیل کمانے کی مستحق ہے کیونکہ تاریخی مشابہت کی تائید میں ہے۔

میں پہلے بتا چکا ہوں کہ پہلی چند سورتوں میں مسلسل ایک خاص رنگ میں صدقہ و خیرات اور غریبوں کی خبر گیری کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ذکر تو ایسا ہوتا ہے جو اپنے اندر کوئی خصوصیت نہیں رکھتا صرف عمومی طور پر ایک بات کہہ دی جاتی ہے مگر یہ وہ سورتیں ہیں جن کے تمام مضامین اس رنگ میں چلتے ہیں کہ صدقہ دینے والے یا نہ دینے والے مغربوں کی ضرورت یا تیر خیر کرنے والے یا نہ خیر کرنے والے قومی لحاظ سے اپنی اپنی حالت کے مطابق ترقی یا جاتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں یہی مضمون اس سورۃ میں بھی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ کو مروی ہے کہ آپؐ نے فرمایا: **إِنِّي لَا أَقُولُ رَأَيْتُ هَذِهِ الشَّيْءَ نَزَلَتْ فِي الشَّمَاخَةِ وَابْتَدَأَ رَجُلٌ يَتْلُوهُ حَتَّى أَهْلَ** یعنی میں یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ یہ سورۃ سخاوت و ریحل کے مضمون

کے بیان کرنے کے لئے نازل ہوئی ہے۔ پس جب ایک روایت موجود ہے جو تاریخی لحاظ سے اس سورۃ کو مکتی قرار دیتی ہے تو دلیل ہر ترجیح کے طور پر اس سورۃ کی اندرونی مشابہت بھی اُن لوگوں کے رد میں پیش کی جاسکتی ہے جو اس کو مدنی مکتی ہیں اور ہم یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ نہ صرف روایات اس کو مکتی قرار دیتی ہیں بلکہ اس سورۃ کا مضمون بھی یہی ثابت کرتا ہے کہ یہ سورۃ مکتی ہے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ روایت کے خلاف ہم کسی قیاس کو پیش کر دیں سوائے اس کے کہ وہ قیاس بعض دھڑکی رعایتوں پر مبنی ہو مثلاً بعض دفعہ قرآن کیم میں ایک مضمون آتا ہے جسے ہم لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں اب اگر اُس مضمون کے متعلق روایات میں اختلاف پایا جاتا ہو تو لازماً اُن روایات کو ترجیح حاصل ہوگی جن کی تائید قرآن مضمون سے بھی ہوتی ہو۔ ورنہ واقعات کے بارہ میں محض قیاس آرائی ثابت شدہ تاریخی روایات کے مقابل میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔

سرمیور کا خیال ہے کہ یہ سورۃ بالکل ابتدائی سورتوں میں سے ہے۔ پادری دیرسی لکھتے ہیں کہ یہ سورۃ ہے قویٰ ابتدائی مگر تبلیغ عامہ کے زمانہ کی ہے یعنی تیسرے چوتھے یا پانچویں سال کی ہے کیونکہ اس میں منکروں کے لئے عذاب کی خبر ہے۔ پادری دھیری کا یہ خیال دیر سے نزدیک دولت معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس جگہ انذار عام کم کا نہیں بلکہ اس میں خاص طور پر یہ مایاں والے واقعات کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے

جسایرہی سرمرو سے پہنچی نے رولیت کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر میں **وَأَكْبَلُ إِذَا يَخْشَى** اور انہی قسم کی سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

ترتیب | اس سورۃ کا مضمون بھی وہی ہے جو پہلی سورتوں میں بیان ہوتا ہے۔ اس سے یعنی اس میں بھی اتنی سلام کا ذکر ہے پہلی سورتوں اور اس سورۃ کے مضمون میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں پہلی سورۃ میں یہ نقطہ نگاہ بیان کیا گیا تھا کہ ایک نظام کامل کے لانے والے کے بغیر کعبہ کی تعمیر کی غرض پوری نہیں ہوئی لہذا ایسے ہی وجود کے آنے سے قوم کو ترقی حاصل ہو سکتی ہے۔ اس سورۃ میں بھی وہی مضمون ہے مگر اس میں زور ظلم کی زندگی پر اس قدر نہیں

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یعنی) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرے (نور و شریعت کے ناموں)

وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ

(مجھے) قسم ہے رات کی جب وہ ڈھانک لے

دیا گیا جس قدر کہ متعلمین اور اہل علم کے مخالفین کی زندگیوں کے فرق پر دیا گیا ہے۔ پہلی سورت میں یہ مضمون تھا کہ اچھے معلم کے بغیر قوم ترقی نہیں کر سکتی اور اب یہ مضمون ہے کہ اچھے معلم کو اگر اچھا متعلم مل جائے تو وہ دنیا کی کاپی لٹ دیتا ہے اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو شاگرد ملے ہیں جو ایسے اعلیٰ درجہ کے ہیں کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر انسان کے دل میں یہ مایوسی پیدا ہی نہیں ہو سکتی کہ عرب کی حالت کیونکر بڑا کھائے گی۔ اللہ تعالیٰ کفار کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں ان کی زندگیوں تمہاری زندگیوں سے باطل مختلف ہیں۔ دنیا میں اچھا استاد بڑا کام کر جاتا ہے اور لائق شاگرد بھی بڑا کام کر جاتا ہے لیکن جہاں لائق استاد اور لائق شاگرد مل جائیں وہاں تو نڈر علیٰ نڈر کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اگر اچھے استاد کو برے شاگرد ملیں تو اس کا کام اس قدر نہیں چمکتا اور نہ لائق استاد کے اچھے شاگرد زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ مگر یہاں تو اچھے استاد کو اچھے شاگرد بھی مل گئے ہیں پس یہ دین محمدی کے غلبہ کی ایک تین علامات ہے (مزید تفصیل کیلئے دیکھو وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ إِلَّا أَنْثَىٰ مٹا)

۱۰ تفسیر۔ اس سے پہلی سورۃ میں فرمایا تھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ مٹا یعنی رات کو ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے مگر اس سورۃ میں یغشی کا کوئی مفعول بیان نہیں ہوا جس سے یہ بتلے کہ غشی کا عمل کس چیز پر ہوا ہے بلکہ اس کو بغیر کسی قید کے بیان کیا گیا ہے پس معلوم ہوا کہ یغشی کے معنی اس سورۃ میں زیادہ وسیع لئے گئے ہیں۔ پہلی سورۃ میں نیک کی کا صرف وہ پہلو مراد تھا جو سوچ کے

ڈھانپنے سے ظاہر ہوتا ہے تاریکی کے دوسرے نتائج کی طرف اشارہ نہ کیا گیا تھا مگر اس جگہ اس کے علاوہ اور حوالہ دی گئے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ الفاظ کے لحاظ سے اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ رات کی تاریکی کی وجہ سے سورج ہی نہیں پوشیدہ ہوا بلکہ دوسری ماحول بھی اوجھل ہو گئی ہیں۔

قرآن کریم میں ایک جگہ یہ مضمون آتا ہے کہ رات دن کو ڈھانپتی ہے جیسا کہ فرماتا ہے یَغْشَى اللَّيْلُ النَّهَارَ (الاعراف ۸) اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا ذُكِبَ الرَّاسُ (الفرقان ۴۵) یعنی ہم پناہ مانگتے ہیں تاریک رات کو جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور یہ بھی آتا ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے جیسا کہ اس سے پہلی سورۃ میں ہی فرمایا تھا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ مٹا چو کہ ان تینوں مضمون کی بات یہ تفسیر محفل ہو سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ ہم غور کریں کہ یہ تین مضمون اس جگہ پائے جاتے ہیں یا کسی دوسری دلیل کی وجہ سے ان میں سے صرف ایک یا دو مضمون مراد ہیں ان کے سوا کچھ مراد نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سورۃ میں ایک ایسا قرینہ پایا جاتا ہے جو اس کے مضمون کو محدود کر دیتا ہے اور جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ صرف یہی مضمون مراد ہے کہ جب رات ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ قرینہ یہ ہے کہ یہاں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ کے بعد وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَاسَّىٰ بیان ہوا ہے اگر وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَاسَّىٰ کی آیت وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ سے پہلے ہوتی تو اس آیت کے معنی کرتے ہوئے دن کو ڈھانکنے یا سورج کو ڈھانکنے کا غنوم زیادہ قرین قیاس ہوتا مگر چونکہ یہاں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ کی آیت کے بعد وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَاسَّىٰ کی آیت بیان

وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ

اور دن کی جب وہ خوب روشن ہو جائے

مگر وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ سورت یعنی استاد کی قابلیتوں پر زور دیا گیا ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ میں گومثال رات اور دن کی کوئی گئی ہے جیسے پہلی سورۃ میں رات اور دن کی مثال دی گئی تھی مگر مفہوم الگ الگ ہے۔ پہلی سورۃ میں دن کی روشنی کا پہلے ذکر کیا تھا اور اس کے مقابل پر شمس کا بھی پہلے ذکر تھا۔ چنانچہ پہلے فرمودۃ الشَّمْسِ وَضُحَاهَا کہا گیا تھا اور اس کے مقابل میں وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ کا ذکر تھا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ فَرِیَا وَالْفَجْرِ إِذَا تَسَلَّىٰ اور اس کے مقابل میں وَالْأَسْبَلِ إِذَا يَفْطَسُ کہا گیا تھا۔ گویا شمس کے مقابل میں تہار کو رکھا گیا تھا اور قرعہ کے مقابل میں لیل کو۔ پھر جس طرح شمس کو پہلے بیان کیا تھا اور قرعہ کو بعد میں، اسی طرح اشدّ تعانے نے تہار کو پہلے رکھا تھا اور لیل کو بعد میں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دنیا میں نبوت اور قرعہ رسالت کا ذکر تھا۔ فاضلہ اور استفادہ کا مفہون بیان کیا گیا تھا اور اس امر کا ذکر کیا گیا تھا کہ فلاں نے نور کا، فاضلہ اور فلاں نے اُس سے فیض حاصل کیا۔ اس مناسبت کی بنا پر پہلے نور اور دن کا ذکر تھا اور بعد میں رات اور قرعہ کا ذکر تھا مگر یہاں رات کا ذکر پہلے ہے اور دن کا بعد میں۔ کیونکہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ذکر اصل مطلب نہیں بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور کفار کا مقابلہ کیا گیا ہے پس بوجہ کفر کے مقدم اور کثیر ہونے کے رات کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور دن کا بوجہ مسلمانوں کے موخر الزمان اور تھوڑے ہونے کے بعد میں کیا گیا ہے۔ پہلی سورۃ میں یہ ذکر تھا کہ دنیا کو متورک نہ کے لئے ہم نے ایک روحانی سورج اُفّی آسمان پر پیدا کیا ہے دنیا اس سورج کی روشنی کو خواہ کس حد چھپانا چاہے اب یہ قطعی طور پر ناممکن ہے کہ وہ اس روشنی کو روک سکے یا اس نور کو پھیلنے نہ دے۔ یوحنا

ہوئے ہے اس لئے یہ قرینہ اس بات کی طرف ہماری راہنمائی کرتا ہے کہ یہاں دن یا سورج کی بجائے دوسری چیزوں کو ڈھانکنے کا مفہوم غالب طور پر پایا جاتا ہے جس کے کس کس کے ہم یمینوں سمئے یہاں حلولیں اُس قرینہ کی وجہ سے جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس آیت کے صرف ہی سمئے ہوں گے کہ ہم ذات کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جبکہ وہ ہر چیز کو دھانپ لیتی ہے یعنی انسان۔ چنانچہ اور دوسری چیزیں سب اندھیرے میں آجاتی ہیں۔

تفسیر اس آیت اور سورۃ الشمس کی آیت وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ میں ایک فرق ہے وہاں نہار کے بعد إِذَا تَجَلَّىٰ کہا گیا ہے لہذا کہتے ہیں مگر یہاں فرماتا ہے وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وہاں یہ ذکر تھا کہ زمین سورج کے سامنے آکر اُس کو ظاہر کر دیتی ہے اور یہاں یہ ذکر ہے کہ سورج کی روشنی سے مستفیض ہو کر دن روشن ہو گیا۔ وہاں تمام اشارے اس بات کی طرف تھے کہ اُستاد اپنے فن میں کامل ہے وہ دنیا کو اپنے فیوض سے مستفیض کر دے گا تو وہاں اُستاد کے وجود پر نور دیا گیا ہے مگر یہاں شاگردوں کی قابلیت پر زیادہ زور دیا گیا ہے۔ خواہ یہ کہ وہ اُستاد سے شاگرد کو پڑھایا یا یہ کہ شاگرد نے شاگرد سے پڑھا۔ اس سے کلام میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ سکتا سو اُسے اس کے کہ جب ہم کہتے ہیں اُستاد نے پڑھایا تو اس میں زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ اُستاد نے محنت کی اور اُس نے توجہ سے اپنے فرائض کو ادا کیا۔ اور جب ہم کہتے ہیں شاگرد نے اُستاد سے پڑھا تو اس میں زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ شاگرد نے بھی محنت سے کام لیا۔ اسی طرح وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ میں زیادہ زور اس بات پر ہے کہ دن روشن ہو گیا یعنی جو زمین کی نسبت رکھنے والا یا شاگرد کی نسبت رکھنے والا وجود ہے اُس کی قابلیت پر زور دیا گیا ہے۔

وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ

اور نہ د مادہ کی پیدا نش کی

اب بٹھے گی اور بڑھتی چلی جائے گی یہاں تک کہ ساری دنیا کو ڈھانپ لے گی۔ مگر ایک، لہذا عرصہ گزرنے کے بعد پھر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں یہ سورج لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائیگا۔ زمین والے اپنی پیٹھ موڑ لیں گے تاہم کی چھا جائے گی اور روشنی جاتی رہے گی مسموت اللہ تعالیٰ پھر ایک قرپرید کرے گا جو اس شخص سے اکسپ لور کے دنیا کو منور کر دے گا۔ پس چونکہ وہاں اسلام کے زمانہ سے بات شروع کی گئی تھی طبعی طور پر اس اور نماز کا ذکر پہلے ہونا چاہیے تھا مگر یہاں کفر و اسلام کا مقابلہ ہے اور کفر چونکہ پہلے تھا اور اسلام بعد میں آیا اس لئے نبیل کا پہلے ذکر کیا گیا اور تھا کہ بعد میں۔ پھر یہ بات بھی ہر کہ کفر جو نکاح میں کثیر تھا اور مسلمان اس زمانہ میں قبل التدا تھے اس مناسبت کی بنا پر بھی اللہ تعالیٰ نے نبیل کا ذکر پہلے کیا اور تھا کہ بعد میں۔ اور اس طرح یہ پیش گوئی کی کہ رات کی حالت جو تم پر ظاری ہے وہ اب دُور ہونے والی ہے اس کے بعد دن کی حالت آئے گی یا اس رات کے نتیجہ میں جو جو گم ہیاں اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں ساکین نماز اب ان کو دُور کرنے والے ہیں (در: تفصیل اسکی آیت کے پیچھے آئے گی)

۵۷ تفسیر اس آیت کے متعلق حضرت ابوالدرداء کو سخت غلو تھا۔ ان کے خیال میں مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ کی جگہ اس آیت میں وَالذَّكَرُ وَالْأُنثَىٰ کے الفاظ ہیں۔ چنانچہ علقمہ سے ابن جریر نے روایت کی ہے کہ میں ایک دفعہ شام گیا تو ابوالدرداء قافہ میں آئے اور پوچھا کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عبد اللہ بن مسعود سے قرأت پڑھا ہوا ہو؟ اس پر لوگوں نے میری طرف اشارہ کیا۔ اس پر میں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے ان سے قرآن پڑھا ہے اس پر انہوں نے کہا کہ آپ نے عبد اللہ بن مسعود کو یہ آیت کس طرح پڑھتے سنا ہے میں نے بتایا کہ وَالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ وَالْأُنثَىٰ

وَالْأُنثَىٰ ۵ اس پر ابوالدرداء نے کہا کہ میں نے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح پڑھتے سنا ہے اور یہاں کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں دَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ پڑھوں مگر میں ایسا نہیں کروں گا میں ان کے پیچھے نہیں چلوں گا۔ یہ مضمون بتغییر الفاظ و مطالب مختلف راویوں کو مختلف کتب حدیث میں حضرت ابوالدرداء سے مروی ہے۔

اس بارہ میں یاد رکھنا چاہیے کہ قرأتوں کا فرق شروع قرآن مجید کے بعض زمانہ سے چلا آیا ہے۔ پوری واقعیت نہ رکھنے والے مسلمان بعض قرأت میں دفعہ ایسی روزتوں سے گھبر جاتے ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ روایتیں درست ہیں تو پھر ہمارا یہ کننا درست نہیں ہو سکتا کہ قرآن کریم کا کل طور پر محفوظ ہے اور اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل نہیں ہوا۔ مگر ایسا نتیجہ نکالنا درست نہ ہو گا اس لئے کہ شروع زمانہ سے ہی نسخ کے منکر اور حفاظت قرآنہ کے قائل قرأت کے اس فرق کو تسلیم کرتے چلے آئے ہیں مگر باوجود اس فرق کے ان کے نزدیک یہ تسلیم شدہ امر ہے کہ ایک قرأت دوسری کو ضوع نہیں کرتی اور دوسرے مضمون میں فرق نہیں ڈالتی یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک قرأت ایسا مضمون بیان کرے جس کی دوسری قرأت حامل نہ ہو سکے ہاں بعض دفعہ وہ مضمون کو وسیع کر دیتی اور اسکی مصدقہ دلاتی ہے۔ دراصل بعض زبانوں کے فرق کی وجہ سے بعض مضامین کے متعلق اختلاف

کو نمایاں کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو سبعۃ احراف پر نازل کیا ہے یعنی اس کی سات قرأتیں ہیں قرأت اول کی وجہ سے یہ دھوکا نہیں کھانا چاہیے کہ قرآن کریم میں کوئی اختلاف ہے بلکہ اسے زبانوں کے فرق کا ایک طبعی نتیجہ سمجھنا چاہیے بسا ہوتا ایک ہی لفظ ہوتا ہے مگر ایک ہی ملک کے ایک حصہ کے لوگ اسے ایک طرح بولتے ہیں اور اسی ملک کے دوسرے حصہ کے لوگ اسے اور طرح بولتے ہیں مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ لفظ بدل گیا ہے یا اس لفظ کا مفہوم تبدیل ہو گیا ہے۔

لفظ تغیر قریل وہی رہے گا اُس لفظ کے معنی بھی وہی رہیں گے صرف اس وجہ سے کہ کوئی قوم اُس لفظ کو صحیح رنگ میں ادا نہیں کر سکتی وہ اپنی زبان میں ادا کرنے کے لئے اُس کی کوئی اور شکل بنائے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں جو کعرب کی آبادی کم تھی قبائل ایک دوسرے سے دور دور رہتے تھے اس لئے اُن کے لہجوں اور تلفظ میں بہت فرق ہوتا تھا۔ زبان ایک ہی تھی مگر بعض الفاظ کا تلفظ مختلف ہوتا تھا اور بعض دفعہ ایک معنی کے لئے ایک قبیلہ میں ایک لفظ بولا جاتا تھا دوسرے قبیلہ میں دوسرا لفظ بولا جاتا تھا ان حالات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ فلاں فلاں الفاظ جو مختلف قبائل کے لوگوں کی زبان میں نہیں چڑھتے۔ اُن کی جگہ فلاں فلاں الفاظ وہ استعمال کر لیا کریں۔ چنانچہ جب تک عرب ایک قوم کی صورت اختیار نہیں کر گیا اُس وقت تک یہی طریق ہائی میں رائج رہا۔ اگر اس کی جاننت نہ دی جاتی تو قرآن کریم کا یاد کرنا اور پڑھنا سیکھنے کے باشندہ ملک کے عوام دوسرے لوگوں کے لئے مشکل ہوتا اور قرآن کریم اس سرشت سے دھبیلتا جس طرح کہ وہ پھیلا۔ قبائل کی زبان کا فرق غیر تعلیم یافتہ لوگوں میں اب تک بھی ہے تعلیم یافتہ لوگ تو کتابوں سے ایک ہی زبان سیکھتے ہیں لیکن غیر تعلیم یافتہ لوگ چونکہ آپس میں بول کر زبانیں سیکھتے ہیں ان میں بجائے ملکی زبان کے قبائلی زبان کا رواج زیادہ ہوتا ہے۔

تیس جب حج کے لئے گیا تو ایک معنی لڑکا جو مولد ستر سال کا تھا اور جو بیٹھہ اور کمر صاحب کا ملازم تھا خاقلہ کے ساتھ چلا جا رہا تھا۔ میں راستہ میں عربی زبان میں اُس سے گفتگو کرتا رہا اور میں نے دیکھا کہ وہ میری اکثر باتوں کو سمجھ جاتا اور اُن کا جواب بھی دیتا مگر بعض دفعہ وہ حیرت سے میرے منہ کو دیکھنے لگ جاتا اور کہتا کہ میں آپ کی بات کو سمجھا نہیں۔ میں حیرن ہوا کہ یہ بات کیا ہے کہ یہ لڑکا عربی سمجھتا بھی ہے مگر کبھی کبھی لڑک بھی جانتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی بات کو نہیں سمجھا۔ جب میں کہہ بیٹھا تو میں نے کسی سے ذکر کیا کہ یہ لڑکا عرب ہے اور عربی کو خوب سمجھتا ہے مگر باتیں کرتے کرتے بعض جگہ رک جاتا ہے اور کہتا ہے کہ

میری سمجھ میں بات نہیں آئی معلوم نہیں اس کی کیا وجہ ہے تو اُن صاحب نے بتایا کہ یہ لڑکا شامی ہے اور یمنیوں اور حجازیوں کے بعض الفاظ میں بڑا بھاری فرق ہوتا ہے اس لئے یہ ایسی مختلف کے موقع پر ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے چنانچہ انہوں نے اس فرق کے بارہ میں یہ لطیفہ سنایا کہ کہ میں ایک امیر عورت تھی اُس کا ایک بیٹی ملازم تھا وہ عورت حقہ پہنے کی عادی تھی وہاں عام ہواج یہ ہے کہ حقہ کے نیچے کا پانی کا برتن شیشے کا ہوتا ہے اس لئے اُسے کہتے بھی شیشہ ہی ہیں۔ ایک دن اُس عورت نے اپنے ملازم کو بلایا اور اُس سے کہا غیبراہیقہ شیشہ شیشہ بدل وہ لفظ تو اُس نے میرے کہے کے شیشہ بدل دو مگر حضور کے مطابق اس کے یہ معنی ہیں کہ اس کا پانی گر کر گناہ پانی بدل کر ڈال دو۔ ملازم نے غور فرمایا تو اُس کے جواب میں کہا سستیٰ ہذا حلیتک۔ بیگم صاحبہ یہ تو بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے عورت نے پھر کہا کہ قُلْتُ لَكَ غَيْرَ الْيَقِيْنَةِ۔ میں نے جو تم کو کہا ہے کہ بدل دو تم انکار کہیں کرتے ہو۔ تو کرنے پھر عورت کا اظہار کیا اور کہا کہ سستیٰ ہذا حلیتک۔ میری آقا یہ تو اچھا بھلا ہے۔ آخر خاقلہ نے ڈانٹ کر کہا تم میرے لوگوں پر حاکم ہو میں جو تم سے کہہ رہی ہوں کہ اسے بدل دو تم میری بات کیوں نہیں مانتے۔ تو کہنے شیشہ اٹھایا اور باہر جا کر اس زور سے زمین پر مارا کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا عورت نے کہا ارے یہ تم نے کیا غضب کیا۔ اتنا قیمتی برتن تم نے توڑ کر رکھ دیا۔ تو کہنے کمائیں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ برتن بڑا اچھا ہے گر آپ مانتی نہیں تھیں۔ اب جو میں نے توڑ دیا تو آپ ناراض ہو رہی ہیں۔ عورت تو کر پست خفا ہوئی مگر ایک معنی زبان کے واقف نے اسے سمجھا یا کہ لوگوں کا حضور نہیں کہو مگر حجاز میں غیچہ کے معنی بدلنے کے ہیں اور عمار ویر چب شیشہ کے ساتھ بولا جائے تو اُس کا پانی بدلنے کے ہو جاتے ہیں یعنی زبان میں تغیر کے معنی توڑنے کے کہتے ہیں پس جب تم نے غیبراہیقہ شیشہ کہا تو لوگوں اپنی زبان کے مطابق یہ سمجھا کہ تم اُسے برتن توڑنے کا حکم دے رہی ہو اسی لئے وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ بی بی یہ تو اچھا بھلا ہے کیوں توڑوا رہی ہو۔

مگر جب تم نہ مانیں اور بار بار زور دیا تو وہ غریب کیا کرتا بلکہ جو
غیر اللہ شیشہ ایک معمولی فقرہ ہے مگر زبان کے فرق کی وجہ
سے یہی تو کرنے کے کچھ کے کچھ معنی سمجھ لئے اس قسم کے
الفاظ جو زبان کے اختلاف کی وجہ سے معانی میں بھی فرق پیدا
کرویتے ہیں مگر قرآن کریم میں اپنی اصل صورت میں ہی پڑھے جاتے
تو یہ بات آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے کہ ان قبائل کو سخت مشکلات
بیٹھیں تیس ہزار اُن کے لئے قرآن کریم کا سمجھنا مشکل ہو جاتا اس
نقص کو دور کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے ہم معنی الفاظ
بڑھنے کی اجازت دی جن سے قرآن کریم کے سمجھنے اور اس کے صحیح
تعلق کے ادا کرنے میں مختلف قبائل عرب کو وقت پریشانی نہ آئے۔
پس مضمون تو ہی رہا صرف بعض الفاظ یا بعض محاورات جو ایک
قوم میں استعمال ہوتے تھے اور دوسری قوم میں نہیں اور تعالیٰ
نے اُن الفاظ یا اُن محاورات کی جگہ اُن کی زبان کے الفاظ یا اپنی
زبان کے محاورات انہیں بتادئے تاکہ قرآن کریم کے مضامین کی
مخاطبت ہو سکے اور زبان کے فرق کی وجہ سے اس کی کسی بات
کو سمجھنا لوگوں کیلئے مشکل نہ ہو جائے۔ اسی طرح اس کا پڑھنا اور یاد
کرنا بھی مشکل نہ رہے ورنہ اصل قرأت قرآن کریم کی وہی ہے
جو مجازی زبان کے مطابق ہے۔ اس تفصیل کو معلوم کر کے ہر
شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک عارضی اجازت تھی اصل کلام ہی تھا
جو ابتداء رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اُن الفاظ
کے قائم مقام اُنہی وقت تک استعمال ہو سکتے تھے جب تک
قبائل آپس میں متحد نہ ہو جاتے چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کے زمانہ میں جب بھلائے اس کے کہ کڑوا لے کہ میں رہتے۔
مدینہ والے مدینہ میں رہتے۔ نجد والے نجد میں رہتے۔ طائف
والے طائف میں رہتے۔ یمن والے یمن میں رہتے اور وہ ایک
دوسرے کی زبان اور محاورات سے ناواقف ہوتے۔ مدینہ
دار الحکومت بن گیا تو تمام قومیں ایک ہو گئیں کیونکہ اُس وقت
مدینہ دوسلے حاکم تھے جن میں ایک برا طبقہ مہاجرین مکہ کا تھا اور
خود اہل مدینہ بھی اہل مکہ کی صحبت میں مجازی عربی سیکھ چکے تھے
پس چونکہ قانون کا نفاذ اُن کی طرف سے ہوتا تھا، اہل اُن کے

قبضہ میں تھا اور دنیا کی بھگا پس اُنہی کی طرف اٹھتی تھیں اس
وقت طائف کے بھی اور نجد کے بھی اور مکہ کے بھی اور یمن کے
بھی اور دوسرے علاقوں کے بھی اکثر لوگ مدینہ میں آتے جاتے
تھے اور مدینہ کے مہاجر و انصار سے ملنے اور دین سیکھتے تھے
اور اسی طرح سب ملک کی علمی زبان ایک ہوتی جاتی تھی۔ پھر کچھ
ان لوگوں میں سے مدینہ میں ہی آکر بس گئے تھے اُن کی زبان تو گویا
بالکل ہی مجازی ہو گئی تھی۔ یہ لوگ جب اپنے وطنوں کو جاتے ہوئے
تو چونکہ یہ علماء اور اُستاد ہوتے تھے یقیناً اُن کے علاقہ پر اُن کے
جانے کی وجہ سے بھی ضرور اثر پڑتا تھا۔ علاوہ ازیں جنگوں کی وجہ
سے عرب کے مختلف قبائل کو اکٹھا رہنے کا موقع ملتا تھا اور
افسرانہ نگاہ پر مہارٹ ہوئے تھے اُن کی صحبت اور اُن کی نقل کی
طبعی خواہش بھی زبان میں یک رنگی پیدا کرتی تھی پس گو ابتداء
میں تو لوگوں کو قرآن کریم کی زبان سمجھنے میں قسٹیں پیش آتی ہوں گی
مگر مدینہ کے دار الحکومت بننے کے بعد جب تمام عرب کا مرکز
مدینہ منورہ بن گیا اور قبائل اور اقوام نے بار بار وہاں آنا شروع
کر دیا تو پھر اس اختلافات کا کوئی امکان نہ رہا۔ کیونکہ اُس وقت
تمام علمی مذاق کے لوگ قرآنی زبان سے پوری طرح واقف ہو چکے
تھے۔ چنانچہ جب لوگ اپنی طرح واقف ہو گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
نے حکم دے دیا کہ آئندہ صرف مجازی قرأت پڑھی جائے اور کوئی
قرأت پڑھنے کا اجازت نہیں۔ آپ کے اس حکم کا مطلب یہی تھا کہ
اب لوگ مجازی زبان کو عام طور پر جاننے لگ گئے ہیں اس لئے
کوئی وجہ نہیں کہ انہیں مجازی عربی کے الفاظ کا بدل استعمال
کرنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عثمانؓ کے اس حکم کی وجہ سے
ہی شیعہ لوگ جو سنیوں کے مخالف ہیں کما کرتے ہیں کہ جو وہ
قرآن یا فرض عثمانی ہے حالانکہ یہ اعتراض بالکل غلط ہے حضرت
عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک عربوں کے میل جول پر ایک لبا
عربہ گذر چکا تھا اور وہ آپس کے میل جول کی وجہ سے ایک دوسرے
کی زبانوں کے فرق سے پوری طرح آگاہ ہو چکے تھے۔ اُس
وقت اس بدلت کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اور قرأتوں میں بھی
لوگوں کو قرآن کریم پڑھنے کی اجازت دی جاتی۔ یہ اجازت محض

قرآن کریم کے بعض الفاظ
کو مختلف قرأتوں میں
پڑھے جانے کی اجازت
دئے جانے میں سخت

حضرت عثمانؓ کا قرآن مجید
کو مجازی قرأت میں
محفوظ کرنا

وقتی طور پر تھی اور اس ضرورت کے تحت تھی کہ ابتدائی زمانہ تھا
 قوم متفرق تھیں اور زبان کے معمولی فرق کی وجہ سے الفاظ
 کے معانی بھی تبدیل ہو جاتے تھے اس نقص کی وجہ سے علانی طور
 پر بعض الفاظ کو جو ان قبائل میں رائج تھے اصل وحی کے بدل
 کے طور پر غدا اٹھانے کی وحی کے مطابق پڑھنے کی اجازت دی گئی
 تھی تاکہ قرآن کریم کے احکام کے سمجھنے اور اس کی تعلیم سروسا
 ہونے میں کسی قسم کی روک حاصل نہ ہو اور ہر زبان والا اپنی زبان
 کے محاورات میں اس کے احکام کو سمجھ سکے اور اپنے لہجے کے
 مطابق پڑھ سکے جب بیس سال کا عمر صا اس اجازت پر گزر گیا
 زمانہ ایک نئی شکل اختیار کر گیا، قومیں ایک نیا رنگ اختیار کر گئیں
 وہ عرب جو متفرق قبائل پر مشتمل تھا ایک بزرگ قوم ملک ایک بزرگ
 حکومت بن گیا، آئینی ملک کا نفاذ اور نظام تعلیم کا اجرا ان کے
 ہاتھ میں آ گیا، مناصب کی تقسیم ان کے اختیار میں آ گئی، حدود
 اور قصاص کے احکام کا اجرا انہوں نے شروع کر دیا تو اس کے
 بعد اصل قرآنی زبان کے سمجھنے میں لوگوں کو کوئی دقت نہ رہی اور
 جب یہ حالت پیدا ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس
 علانی اجازت کو جو بعض وقتی حالات کے ماتحت دی گئی تھی شروع
 کر دیا اور یہی اللہ تعالیٰ کا مشاء تھا مگر مشاء لوگ حضرت
 عثمان رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا قصور اگر قرار دیتے ہیں تو یہی کہ
 انہوں نے مختلف قراءتوں کو مٹا کر ایک قراءت جاری کر دی۔
 حالانکہ اگر وہ غور کرتے تو آسانی سے سمجھ سکتے تھے کہ خدا تعالیٰ
 نے مختلف قراءتوں میں قرآن کریم پڑھنے کی اجازت اسلام کے
 دوسرے دور میں ہی ہے ابتدائی دور میں نہیں دی جس کے
 صانع مصلیٰ یہ ہیں کہ قرآن کریم کا نزول گو مجازی زبان میں ہوا ہے
 مگر قراءتوں میں فرق دوسرے قبائل کے اسلام لانے پر ہوا چونکہ
 بعض دفعہ ایک قبیلہ اپنی زبان کے لحاظ سے دوسرے قبیلہ سے
 کچھ فرق رکھتا تھا اور یا قوہ تلفظ صحیح طور پر لہجہ نہیں کر سکتا تھا
 یا ان الفاظ کا معنوں کے لحاظ سے فرق ہو جاتا تھا اس لئے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے مشاء کے ماتحت
 بعض اختلافی الفاظ کے سب کے بدلنے یا اس کی جگہ دوسرے الفاظ

رکھنے کی اجازت دے دی۔ مگر اس کائنات کے معانی یا ان کے
 مفہوم پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا بلکہ گریہ اجازت نہ دی جاتی تو فرق
 پڑتا۔ چنانچہ اس کا ثبوت اس امر میں ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے ایک سورۃ عبد اللہ بن مسعود کو اور طرح پڑھائی اور حضرت عمرؓ کو
 اور طرح پڑھائی کیونکہ حضرت عمرؓ غاص شہری تھا وہ حضرت عبد اللہ
 بن مسعودؓ کو گزریا تھے اور اس وجہ سے بدوی لوگوں سے ان کا تعلق
 زیادہ تھا بیس دونوں زبانوں میں بہت بڑا فرق تھا۔ ایک دن
 عبد اللہ بن مسعودؓ قرآن کریم کی وہی سورۃ پڑھ رہے تھے کہ حضرت
 عمرؓ رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور انہوں نے عبد اللہ بن مسعودؓ
 کو کسی قدر فرق سے اس سورۃ کی تلاوت کرتے سنا۔ انہیں برا لگتا
 آیا کہ یہ کیا بات ہے کہ الفاظ کچھ اور ہیں اور یہ کچھ اور طرح پڑھ
 رہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کے گلے میں
 ہتھکاڑا لاد کر کہا چلو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی
 تمہارا معاملہ پیش کرنا ہوں تم سورۃ کے بعض الفاظ اور طرح پڑھ رہے
 ہو اور اصل سورۃ اور طرح ہے۔ عرض وہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس لائے اور عرض کیا۔ یا رسول اللہ! آپ نے یہ سورۃ مجھے اور
 طرح پڑھائی تھی اور عبد اللہ بن مسعودؓ اور طرح پڑھ رہے تھے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد اللہ بن مسعودؓ سے فرمایا تم یہ
 سورۃ کس طرح پڑھ رہے تھے؟ وہ ڈرے اور کانپنے لگ گئے کہ
 کہیں مجھے غلطی نہ ہو گئی ہو مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ڈرو نہیں پڑھو۔ انہوں نے پڑھ کر سنائی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت عمرؓ نے کہا یا رسول اللہ! آپ نے
 تو مجھے اور طرح پڑھائی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے پھر آپ
 نے فرمایا قرآن کریم سات قراءتوں میں نازل کیا گیا ہے تم ان معمولی
 معمولی باتوں پر آپس میں لڑنا نہ کرو۔ اس فرق کی وجہ سے اس میں
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عبد اللہ بن مسعودؓ کو پڑھایا۔
 اور ان کا اور لہجہ ہے اس لئے ان کے لہجہ کے مطابق جو قراءت تھی۔
 انہیں پڑھائی حضرت عمرؓ کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ غاص شہری
 ہیں اس لئے انہیں اہل محلی زبان کی نازل شدہ قراءت بتلائی چنانچہ
 آپ نے حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ کو ان کی اپنی زبان میں سورۃ پڑھنے

کی اجازت دے دی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خالص شہری زبان میں سورہ بڑھادی۔ اس قسم کے چھوٹے چھوٹے فرق ہیں جو مختلف قراؤنوں کی وجہ سے پیدا ہو گئے تھے مگر ان کا فہم مضمون پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا ہر شخص سمجھتا تھا کہ یہ تمہارا تعلیم اور زبان سے فرق کا ایک لازمی نتیجہ ہے۔

میں ایک دفعہ کراچی میں تھا کہ وہاں ایک ایجنٹ ایک کروڑی تاجر کو مجھ سے ملائے کے لئے آیا۔ ایجنٹ شہری تھا اور تاجر گنواڑی علاقہ کا۔ جب وہ تاجر مجھ سے بات کرنے لگا تو مجھے مخاطب کر کے کہتا کہ تم نوں یہ بات معلوم ہوگی۔ اب اول تو تم کا لفظ شہریوں میں معزز آدمی کو خطاب کرتے ہوئے استعمال نہیں کرتے دوسرے تم کے ساتھ 'نوں' لگانا تو اور بھی معیوب ہے۔ اردو میں کہیں گے تم کو نہ کہ تم نوں۔ جب وہ تاجر مجھے تم نوں کہتا تو میں نے دیکھا اُسے ساتھ لانے والا ایجنٹ بلے حد اضطراب کے ساتھ اپنی کرسی پر پہلو بدلنے لگا جاتا اور میری طرف دیکھتا کہ ان پر اس گفتگو کا کیا اثر ہوا ہے اور مجھے تاجر کے تم نوں اور ایجنٹ کی گھبراہٹ پر لطف آ رہا تھا۔ اب محضوں کے لحاظ سے آپ کو اور تم نوں میں کوئی بھی فرق نہیں لیکن ایک شہری کے لئے تم نوں کہنا اور ایک انبالہ پٹیل کے گنوار کے لئے آپ کو کہنا ایک مجاہدہ سے کم نہیں۔ پنجاب میں گجرات کی طرف کے لوگ پکڑنے کو پھندا کہتے ہیں اور ہماری طرف کے لوگ پھرنّا، ہم لوگ پھندا کہیں تو ملتے پر سینہ جاتا ہے گجراتی پھرنّا کے تو اس کے گلے میں پھندے پڑتے ہیں گھر بڑے میں شہر بڑے کو شہد کہتے ہیں۔ ضلع سرگودھا میں شریف اور نیک طبیعت کو شہد کہتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ایک عربی روایت کی ذکر پر اُس نے آپ کی نسبت کہا اوساں شہدے نوں! انہاں گلاں داکا پتا یعنی مولوی صاحب شریف آدمی ہیں ان کو ایسی باتوں کا کیا علم۔ اس طرف کی مستورات نے ایک دفعہ اس فقرہ کو سننا اور حیا کے تحت برداشت کر گئیں مگر اتفاق سے اُس نے پھر دہرایا تو وہ اُس سے دست و گریساں ہونے کو تیار ہو گئیں اور کہا کہ کچھ حیا کرو تم نوں کا لیاں دے رہی ہو اُس غریب نے حیرت سے پوچھا کہ میں تعریف کر رہی ہوں کہ گالیاں دیتی ہوں۔

”اور شہداتہ ہے“ آخر کسی صورت نے جو اس فرق کو سمجھتی تھی اس جو خش کو ٹھنڈا کیا۔ اب دیکھو اگر کسی کتاب میں جو سلفے پر پنجاب کے لئے لکھی گئی ہو کسی بزرگ کی نسبت فہم دے کا لفظ استعمال ہو اُس کی توضیح یا دوسرے علاقہ کے لئے دوسرے لفظ کا استعمال قریب کرنا ضروری ہوگا یا نہیں؟ یہی ضرورت اُس زمانہ میں مختلف قراؤن کی اجازت کی تھی لیکن جب تمہارا اور حکومت کنزودین سے قبائی حالت کی جگہ ایک وصیت اور ایک زبان نے لے لی اور اب لوگ حجازی زبان سے پوری طرح آشنا ہو گئے تو حضرت عثمان نے سمجھا اور صحیح سمجھا کہ اب ان قراؤن کو قائم رکھنا اختلاف کو قائم رکھنے کا موجب ہوگا اس لئے ان قراؤن کا عام استعمال اب بند کرنا چاہئے باقی کتب قرأت میں تو وہ محفوظ رہیں گی۔ پس اُنہوں نے اس نیک خیال کے ماتحت عام استعمال میں حجازی اور اصل قرأت کے سوا باقی قراؤن سے منع فرما دیا اور عربوں اور عجمیوں کو ایک ہی قرأت پر جمع کرنے کے لئے قلات کے لئے ایسے نھوں کی اجازت دی جو حجازی اور ابتدائی قرأت کے مطابق تھے۔

ابن ام عبد کا یہ واقعہ بھی اسی قسم کے قرأت کے اختلاف کے متعلق ہے۔ عربی زبان میں ما کا استعمال کئی معنوں میں ہوتا ہے ما نافیہ بھی ہے اور مصدری بھی اور ما من کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چونکہ جب مصدری معنی اور من کے معنوں میں ہی مراد ہوں تو ایسے مقام پر من کا استعمال کرنا یا مصدر استعمال کرنا مفید نہیں ہو سکتا کیونکہ مصدر ایک معنی دے گا اور من دوسرے معنی دے گا دونوں معنی کسی ایک طریق کے استعمال سے ظاہر نہ ہوں گے مگر چونکہ ایسے کئی مواقع قرآن کریم میں آتے ہیں جبکہ مصدری معنی اور من کے معنی دونوں ہی تلافی مقصود ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں ایسے مواقع پر ما کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تا یہ دونوں معنوم ظاہر ہوں۔ مگر بعض عرب قبائل ما کے مصدری معنی تو کرتے ہیں لیکن ما کا استعمال من کی جگہ ناجائز سمجھتے ہیں اس لئے اس استعمال سے اُن کے لئے مشکل پیش آجاتی تھی پس اس کو دور کرنے کے لئے والد ذکرہ لا ذنخی کی قرأت کی بھی اجازت دے دی گئی۔ جو جملہ ایک حد تک ما کا معنوم ادا کر دیتا ہے۔

لیکن چونکہ وہ مکمل غنیم اور انہیں کرتا جیسے ماس لئے اصل قرآنی عبارت کے طور پر اسے استعمال نہیں کیا گیا صرف عارضی قرأت کے طور پر اس کا استعمال جائز رکھا گیا۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابوالدرداء کو کوئی غلطی لگی ہو جب وہ خود کہتے ہیں کہ صحابہ مجھ پر زور دیتے ہیں کہ میں وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَلَا نُنْثٰی پڑھوں تو اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس بارہ میں ضرور کوئی بھول چکے ہو تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہو۔ صحابہ کی اکثریت یہی ہے یہ نہ صرف یہ بلکہ اسی قرأت وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَلَا نُنْثٰی ہی ہے وَالذَّكَرُ وَلَا نُنْثٰی نہیں ہے پس اول تو ضرور ہی نہیں کہ ہم اس کو دوسری قرأت قرار دیں جب کثرت سے صحابہ کہتے

ہیں کہ یہ قرأت نہیں تو ضروری ہے کہ ہم اسے قرأت قرار نہ دیں بلکہ ابوالدرداء کی رائے کو غلط سمجھیں لیکن اگر اس قرأت کو تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ ممکن ہے کہ اس میں تباہی ہو اس سے آیت کے معنوں میں کوئی فرق پیدا نہیں ہوتا اور قرأت کا اختلاف قرآن کریم کے کسی نقص پر نہیں بلکہ اس کے معنوں کی وسعت پر دلالت کرتا ہے قریب کے زمانہ میں ایک انگریز نے قرآن کریم کے تین پڑانے نسخے نکالے ہیں وہ مطلب میں ایک مسیحی مونسٹری MONESTRY میں پروفیسر مقرر تھے اس نے اپنے زعم میں قرآن کریم کے تین پڑانے نسخے حاصل کئے ہیں اور ان کے پہلی اختلافات کو اس نے LEAVES FROM THREE

DIFFRENT QURANS یعنی "قرآن کے پڑانے تین

نسخوں کے متفرق اوراق" کے نام سے شائع کر دیا جب وہ کتاب شائع ہوئی تو لوگوں میں بڑا شور مچا اور عیسائیوں میں یہ سمجھا جانے لگا کہ اب قرآن کریم کی حفاظت کا دعویٰ باطل ہو گیا ہے میں نے بھی وہ کتاب منگوائی تاکہ میں دیکھوں کہ قرآن کی حفاظت کی حفاظت اس میں کون سے دلائل دئے گئے ہیں۔ جب میں نے اسے پڑھا تو مجھے معلوم ہوا کہ جو نسخے اس کے پیش کئے گئے ہیں ان میں ایسی قسم کا اختلاف ہے کہ کسی جگہ مائ کی جگہ مائ ہے اور کسی جگہ مائ کی جگہ مائ ہے کسی جگہ قالوا کے آگے الف ہے اور کسی جگہ الف نہیں کسی جگہ ہ کی بجائے ہم کی ضمیر استعمال کی گئی جو اس کو

اختلافات کے فوائد

صاف معلوم ہوتا تھا کہ اس قرآنی نسخہ کا اختلاف یا بعض قرأتوں پر مبنی تھا یا کثرت کی غلطیاں تھیں اور بس میں نے اسے بڑھ کر قلم لکھا کہ اگر میں مزبور قدیم نسخوں کو درست سمجھا جائے تب بھی اس کو قرآن کریم کے محفوظ ہونے کا ثبوت ملتا ہے کہ نہ اس کی عبارات معنوں کے لحاظ سے کوئی فرق ہے انہیں کرتیں صرف کسی جگہ مائ کی جگہ مائ اور ہ کی جگہ ہم کی ضمیر مبنی ہوئی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف قرأتوں کا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں۔ غرض یہاں میں نے کتاب خانہ میں سے بھی کوئی کتاب ایسی نہ ملی جو قرأت کے اس فرق کے علاوہ قرآن کریم کے نسخوں میں کوئی اور فرق ثابت کر سکتی۔

حضرت محمد موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اسی قرأت کے فرق کو بعض جگہ پیش کیا ہے۔ مثلاً وَاتَّقُوا اَهْلَ الْكِتَابِ لَا يَغْتَوِيْكُمْ مِنْكُمْ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر کرتے ہوئے آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ مَوْتِهِ کی بجائے ایک قرأت مَوْتِهِمْ بھی آتی ہے جو آپ کے بیان کردہ معنوں کی تائید کرتی ہے۔ پس قرأتوں کا اختلاف یا تو قبائلی زبانوں کے فرق کے ضرر سے بچانے کے لئے ہے یا قرآنی معنوں کی وسعت کی طرف اشارہ کرنے کیلئے۔ اختلاف قرأت کی حکمت متدبکہ کے بعد میں اب آیت کی تفسیر کی طرف توجہ کر رہا ہوں۔ اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ کثرت کے وقت انسانی اعمال اور قسم کے ہوتے ہیں اور دن کے وقت اور قسم کے مثلاً رات کو لوگ سونے کی تیاری کرتے ہیں اور دن کو کام کرنے کی تیاری کرتے ہیں تاوی دی ہو تا ہے لیکن پھر بھی اس کے اعمال الگ الگ اوقات میں الگ الگ اقسام کے ہوتے ہیں۔ دیوی آدمی جو دن کے وقت دھڑا بھاگا پھر رات کے وقت بستر پر بیٹھ ہوئے خراٹے مارا ہوتا ہے۔ دن کو اس کی جو فیاضی اور چالاکی دیکھ کر حیرت آتی ہے اور رات کو اس کی نیند اور غفلت دیکھ کر حیرت آتی ہے۔ اور اگر طریقہ یہی الگ الگ ہوں تو پھر تو زمیں و سماں کا فرق نظر آتا ہے بعض کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ۱۱ جاتے ہوئے بھی سو رہے ہوتے ہیں اور بعض کی یہ حالت ہوتی ہے کہ سو رہے ہوتے بھی جاگ رہے ہوتے ہیں۔ حتمہ میں تَابَطَ شَرُّكَ اَوَاقِعَ

آگے اور صفائی نام ہے اس کے معنی ہیں کہ وہ اپنی نفل میں شہوت
 دہائے پھرتا تھا اس لڑکے کا باپ مر گیا اور بچے بیٹے کیلئے بہت
 بڑی جائداد چھوڑ گیا۔ اس کے والد نے کسی اور سے نکاح کر لیا۔
 سو تیلے باپ نے جائداد دیکھ کر چاہا کہ میں اس لڑکے کا خاتمہ
 کر دوں تاکہ کیلا اس جائداد سے فائدہ اٹھاؤں چنانچہ وہ
 اسے سر کے بہانے کہیں باہر لے گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ رات کو
 جب یہ سو جانے کا وقت ہوئے قتل کر دوں گا جب لڑکا سو گیا تو باپ
 اٹھا تاکہ اسے مار ڈالے مگر ابھی اس کے پاؤں زمین پر پڑے ہی
 تھے کہ لڑکا توار لے کر کھڑا ہو گیا اور پوچھا کیا بات ہے۔ باپ
 نے کہا کچھ نہیں بھئی کسی کام کے لئے آٹھا تھا گھنٹہ دو گھنٹے گزرنے
 کے بعد وہ بچہ اٹھا کہ اسے قتل کر دے مگر اس کے اٹھنے کے ساتھ
 ہی لڑکا پھر بیدار ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا بات ہے باپ نے پھر
 کوئی بہانہ کر دیا یہی طرح ساری رات وہ اس کو شش میں راکر
 کسی طرح لڑکا سو جانے کا وقت اسے قتل کر دیا مگر وہ کامیاب
 نہ ہو سکا جب بھی اٹھا لڑکا توار لے کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کیا
 بات ہے لڑکا مضبوط تھا اور یہ بڑی عمر کا تھا اس وجہ سے
 بھی اس پر ڈھنگ نہ آگیا اور آخر دوسرے دن وہ بے واپس
 لے آیا اور اس نے سمجھ لیا کہ میں اسے قتل نہیں کر سکتا۔ الغرض
 بعض لمبے عرصے بعد ہی ہوتی ہیں کہ سوئے ہوئے بھی جاگ رہی ہوتی
 ہیں ذرا کوئی آہٹ ہو توں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ
 ایسے ہوتے ہیں جن پر دن کو بھی رات کی کیفیت طاری رہتی ہے
 وہ مجلس میں بیٹھے ہوتے ہوتے ہیں بیکور بیٹھے بیٹھے اور گھٹنے
 لگ جاتے ہیں اور بعض بڑے اہلینان کے ساتھ ایک طرف لیٹ کر
 سو جاتے ہیں۔ آخر تعالیٰ اس سورہ میں بھی کیفیات کا ذکر کرتا
 ہے اور فرماتا ہے ایک رات کی حالت ہوتی ہے اور ایک دن کی
 رات کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ خواہ کوئی چست اور چوشتیا ہو اس
 میں نیند طاری ہو جاتی ہے۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ کتنا جھنجھوٹ
 ان کی آنکھ نہیں کھلتی بار بار جاگنے پر بھی بیدار نہیں ہوتے۔
 سردیاں ہوتی تو لحاف میں سے نہیں نکلتے اور گرمیاں ہوں تو پانی
 کے چھینٹے مارنے پر بھی پہلو بدل کر سو جاتے ہیں لیکن دن کا وقت

کام کا ہوتا ہے اس میں چست آدمی تو اپنی ترقی کے لئے کئی قسم
 کے کاموں کو اختیار کر لیتا ہے لیکن شست آدمی کو دن کے وقت
 تو کچھ نہ کچھ کام کرنا ہی پڑتا ہے مگر رات ساری اس کی سوتے ہی
 گزرتی ہے۔ رات اور دن کی طرح انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی
 ہیں۔ بعض تو بول پر رات کا زمانہ آیا ہوا ہوتا ہے اور بعض پر دن
 کا زمانہ ہوتا ہے۔ جو قیاس رات کے مشابہ ہوتی ہیں یا دن کو
 کہ جس پر رات آتی ہوئی ہوتی ہے۔ دن کو بھی سوتے ہیں اور
 رات کو بھی سوتے ہیں یعنی رات تو سوئے گئے جاتی ہے دن بھی
 کسی بیسے کام میں نہیں گزرتے کہ ان کے لئے یا ان کی قوم کے
 لئے کوئی اچھا نتیجہ نکلے۔ اور اس کے برخلاف تو ہم پر دن کا زمانہ
 ہوتا ہے ان کے دن تو کام میں گزرتے ہیں ان کی راتیں بھی بیکار
 نہیں جاتی بلکہ وہ تارکیوں اور مصیبتوں کے اوقات میں بھی اپنا
 کام کر جاتے ہیں کدواتی قومن کو دن کے وقت یعنی گرم کے
 زمانہ دن کی موجودگی میں بھی اتنے کام کا موقع نہیں ملتا۔ اسی کیفیت
 اشارہ فرماتے ہوئے فرماتا ہے: اَنۡسِلۡ اِذَاۤ اِنۡقَضٰی سَعٰیہِمۡ
 شملت کے طور پر رات کو پیش کرتے ہیں جب وہ ڈھانپ لیتی
 ہے یعنی انسانی قوتی پوری چھا جاتی ہے جب سب لوگ جلتے ہیں
 اور حرکت کی جگہ سکون لے لیتا ہے تو یا صوف تارکی ہی نہیں ہوتی
 بلکہ غلام ہر شے کو رات ڈھانک لیتی ہے۔ رات کو اندھیرے میں سفر
 کرو تو راستہ بہت کم طے ہوتا ہے کہ کوئی نہ سنصل بسصل کر جینا پڑتا
 ہے۔ جو ٹیس بھی سفر کیا جائے تو رات کو اس کی رفتار آدمی کا جاتی
 ہے کہ کوئی نہ خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی نیچے نہ آجائے یا اندھیرے کی وجہ
 سے کوئی حادثہ پیش نہ آجائے۔ اس وجہ سے ڈراؤ ہو تو اس کی رفتار
 کو کم کر دیتا ہے۔ پھر اگر وہ خود ہی سو جائے تو وہ بھی خطرات کا
 سامنا ہو سکتا ہے۔ بہر حال رات کو صرف تارکی ہی نہیں ہوتی بلکہ
 غلام ہر شے کو وہ ڈھانپ لیتی ہے یعنی صوف جسم ہی نہیں بلکہ جب
 انسان سو جاتا ہے تو اس کی عقل اور فکر بھی رات کی حکومت میں
 آجائے پھر بھرے اپنے بڑے بھلے کی کچھ تیز نہیں رہتی۔ یہ تو
 رات کی کیفیت تھی اس کے بعد فرمایا ہم اس کے مقابلہ میں تمہارے
 سامنے دن کو پیش کرتے ہیں جب وہ اس قدر روشن ہو جاتا ہے

کہ سونا اور خاقل رہنا بالکل ناممکن ہوتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ پہلی آیت میں خدا تعالیٰ نے صرف رات کو پیش نہیں کیا کیونکہ رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں سب لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں چنانچہ مسلمان تو لازماً صبح غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز ادا کرتے ہیں پھر کچھ دیر کے بعد عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور رستوں اور و ترکی اور کھج کے بعد ذکر الہی کرتے ہیں اس کے بعد وہ سونے کی تیاری کرتے ہیں یا جو لوگ مطالعہ کرنا چاہیں وہ پہلے مطالعہ کرتے ہیں اور پھر سوتے ہیں عیاش تو میں غیبت و سیناؤں، تلخ گھر و شراب خانوں میں اپنے وقت خرچ کرتی ہیں اور دیکھوں میں تماشہ بازی و کھیلنے میں پس ساری رات سونے کے کام نہیں آتی بلکہ رات کا ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جس میں لوگ بیدار رہتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف نفل کو بطور شہادت پیش نہیں کیا بلکہ **وَ اَلَيْسَ لَآ اَيْتٍ شَاشِيْ غَرَلَا** ہے یعنی ہم رات کی اُس حالت کو تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں جب وہ عملاً ہر چیز کو ڈھانک لیتی ہے اور صرف جسم ہی نہیں بلکہ انسانی عقل اور دماغ کا بھی وہ احاطہ کر لیتی ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے نھار کا ذکر کیا ہے مگر نھار کے ساتھ بھی تجلی کا غفلت رکھ دیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ ہم دن کے اُس حصہ کو شہادت کے طور پر پیش کر رہے ہیں جب وہ اس قدر روشنی ہو جاتا ہے کہ سونا اور خاقل رہنا بالکل ناممکن ہو جاتا ہے۔ ابتدائی حصہ کو پیش نہیں کر رہے کیونکہ صبح کے وقت کچھ لوگ سو جاتے ہیں مگر جب دن زیادہ چڑھ جانے کو پھر کوئی نہیں سوتا۔

صوفیاء میں یہ عام رواج رہا ہے کہ وہ صبح کی نماز کے بعد تھوڑی دیر کیلئے مسوجا کر تھے۔ حضرت سیدنا محمد علیہ السلام کی بھی یہی عادت تھی کہ آپ صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ دیر تک استراحت فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نھار کے ابتدائی حصہ کی مثال پیش کرتا ہے جب وہ پورا روشن ہو جاتا ہے یعنی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ انسان اگر سونا بھی چاہے تو وہ نہیں سو سکتا۔ یہ دونوں حالتیں

یعنی رات کی حالت جب وہ ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہے اور دن کی وہ حالت جب سونے والے بھی جاگ اٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ بطور مثال کفار کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے یہی فرق تمہاری حالت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے اصحاب کی حالت میں ہے۔ تمہاری تمام قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور غواہی دینے کا اثر ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ عرب نے گو کوئی غاص ترقی نہیں کی تھی مگر جتنی ترقی بھی کی تھی وہ ان کی تھکان کا وجہ بن گئی تھی۔ مکہ کا مجاور ہونا سب سے بڑی عزت سمجھا جاتا تھا اور جیسے مندر کے پوجاریوں کی حالت ہوتی ہے وہی حالت ان کی تھی۔ قوت علیہ فنا ہو چکی تھی اور ان کے اعمال نے ان میں کوفت پیدا کر دی تھی۔ غرض اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے کہ تمہاری تمام قوتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور غواہی دینے کا اثر ہے اور غواہی دینے کا اثر ہے۔ بعد از مدہ و زیادہ سونا چاہتے ہو مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کے اصحاب کی حالت میں بیداری اور ہوشیاری اور قوت علیہ بانی جاتی ہے۔ وہ جاگتا اور کام کرنا چاہتے ہیں اور تم سونا اور خاقل رہنا چاہتے ہو پھر تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ سوتا جاگنے کا کیا مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہاری حالتوں پر رات کی خوابیدگی طاری ہے اور ان کی حالتوں پر دن کی بیداری غالب ہے۔ انکی حالتیں بھی دن ہوتی ہیں اور تمہارے دن بھی رات ہوتے ہیں پھر تمہارا اور ان کا کیا مقابلہ؟ جب تک تم بھی رات کے بعد دن کی حالت پیدا نہ کرو تم کبھی سکھ نہیں پاسکتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ **وَ مَا خَلَقَ اللّٰہُ کَیْلاً مِّنْ شَیْءٍ** ہم اُس خدا کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں جس نے نرا مادہ پیدا کیا ہے اور جس نے دنیا میں آئندہ نسل ترقی کرتی ہے یعنی جس طرح دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنکی حالتیں ہمیشہ دن کی بیداری طاری رہتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی حالتوں پر ہمیشہ رات کی خوابیدگی غالب رہتی ہے اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں رجحانیت کا مادہ ہوتا ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں سونیت کا مادہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو فیوض پہنچا کر والے

ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو استفاضہ کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں جو لوگ اخاضہ کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں اور جو استفاضہ کی قوت اپنے رکھتے ہیں وہ انثیٰ ہوتے ہیں اور جو لوگ اخاضہ کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں استفاضہ کی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں وہ خنثیٰ ہوتے ہیں۔ اُن سے دنیا میں کبھی کوئی غیر پیدا نہیں ہوتا۔ فرماتا ہے: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ - ہم نے مرد و عورت کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں یعنی مرد میں استفاضہ کی قوت ہوتی ہے اور عورت میں استفاضہ کو بچہ دینا ہے اور مادہ میں استفاضہ کی قوت ہوتی ہے اور وہ بچہ کو اُس سے لیتی اور اُس کی پرورش کرتی ہے۔ یہی دو قوتیں ہیں جن کے لئے سعدیہ میں اہم نتائج پیدا ہوتے ہیں اگر تر اور مادہ جس میں جنس نہیں تو نسل انسانی کا سلسلہ بالکل منقطع ہو جاتے۔

بعض نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ تو کہا ہے: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ یعنی خدا تم نے ذکر اور انثیٰ کو پیدا کیا ہے نہ تراش نے خنثیٰ کا ذکر نہیں کیا حالانکہ یہ بھی بتانا چاہئے تھا کہ اُسے نے پیدا کیا ہے۔ مجھے علمی کتابوں میں اس قسم کا اعتراض پُرہ کہ حیرت آتی ہے اور پھر اور زیادہ حیرت مجھے اس بات پر آتی ہے کہ مفسرین نے اس کا جواب دینے کی بھی کوشش کی ہے اور جواب یہ دیا ہے کہ جو ہمارے نزدیک خنثیٰ ہے خدا تعالیٰ نے نزدیک وہ مرحلہ یاد کر ہے یا انثیٰ ہے اس سے باہر نہیں۔ یہ بھی ایک مجبوری کا جواب ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ خنثیٰ کوئی پیدائش نہیں بلکہ پیدائش کا ایک بگاڑ ہے اور اس کی کسی بھی مثال ہے جیسے شربت بننے وقت باس سے کوئی خاک رب و شلب کا پائیکر گزرے اور ٹھوکرے اچھل کر میثاب کا کوئی قطرہ شربت کے غلاس میں جا گرے یا اپنا بیج کھڑے ہو کر میثاب کے سطح پر شربت میں کوئی قطرہ جا گرے تو ایسے شربت کو ہم شربت کی ایک قسم نہیں کہیں گے بلکہ یہ سمجھیں گے کہ وہ ناپاک شربت ہے کیا کوئی عقلمند دنیا میں ایسا ہو سکتا ہے حتیٰ ہی ہے جو یہ کہے کہ

ایک شربت تو وہ ہوتا ہے جس میں باس ملا ہوا ہوتا ہے اور ایک شربت وہ ہوتا ہے جس میں میثاب ملا ہوا ہوتا ہے کہ کوئی جس میں غلطی سے میثاب کا کوئی قطرہ جا گرے وہ شربت نہیں بلکہ ناپاک شدہ شربت ہے۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو یا ذکر پیدا کیا ہے یا انثیٰ پیدا کیا ہے مگر ماں باپ اپنے اندر کوئی خرابی پیدا کر لیتے ہیں اور اُن کی صحت میں اس قسم کا بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے کہ بچے کے ذرا یا انثیٰ کے خنثی پیدا ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ بھی ایک پیدائش ہے بلکہ صرف یہ کہا جائے گا کہ یہ پیدائش کا ایک بگاڑ ہے جو اس رنگ میں ظاہر ہو گیا۔ خنثیٰ کو بھی پیدائش قرار دینا ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی شخص کے کہ خدا تعالیٰ اُنکھیں دیتا ہے تو دوسرا جواب میں کہے کہ دنیا میں اندھے بھی تو ہوتے ہیں۔ ہر شخص کچھ مکتا ہے کہ یہ بات کسی یہود ہے اگر کوئی مذہب تو اگر تو اپنے ماں باپ کی کسی نادانی یا غفلت یا بیماری کے نتیجہ میں ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہر حال ہر انسان کو اُنکھوں والا بنایا ہے کسی کا اندھا پیدا ہونا ایک بگاڑ اور خرابی ہے نہ پیدائش نہیں ہے۔ مجھے تو حیرت آتی ہے کہ ہمارے مفسرین نے اس بحث کو اٹھایا ہی کیوں کہ خدا تعالیٰ نے ذکر اور انثیٰ کا ہی کیوں ذکر کیا ہے خنثیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ خنثیٰ ہونا تو ایسا ہی ہے جیسے کسی کا ناک کٹا ہوا ہو یا کسی کی آنکھ ماری ہو یا کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ سب انسانی پیدائش کے مختلف بگاڑ ہیں۔ کسی کی آنکھیں نہیں ہوتیں، کسی کے ہاتھ نہیں ہوتے، کسی کی زبان نہیں ہوتی، کسی کی انگلیاں کم و بیش ہوتی ہیں۔ اگر ان میں سے ہر چیز کو پیدائش کی یا انثیٰ قسم قرار دے دیا جائے تو پھر تو ہزار ہا اس قسم کی پیدائشیں نکل بیسیں گی۔ دنیا میں ہر شخص کی خدا تعالیٰ نے دو ٹانگیں پیدا کی ہیں لیکن بعض دھواں باپ کی بے احتیاطی یا کسی رچی نقص کی وجہ سے ایسا بچہ پیدا ہو جاتا ہے جس کی تین ٹانگیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح خدا تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ٹانگ جسم عطا کیا ہے لیکن بعض فہم ان قسم کے جڑ سے ہونے بچے پیدا ہو جاتے ہیں جن کو اپریشن کے

ذریعہ ایک دوسرے سے الگ کرنا پڑتا ہے اور بعض دفعہ تو
اپریشن کے ذریعہ بھی ان کو الگ نہیں کیا جاسکتا بظاہر وہ دھڑ
آپس میں ملے ہوئے ہوتے ہیں لیکن دونوں کا جگہ ایک ہوتا
ہے یا دل ایک ہوتا ہے یا معرہ ایک ہوتا ہے۔ یا تنی ایک ہوتی
ہے اور وہ ساری عمر اسی طرح جڑے جڑے گزار دیتے ہیں۔
پس خالی غشی کا ذکر ہی نہیں پھر تو انہیں اس قسم کے تمام بگاڑ
پیش کرنے چاہیے تھے اور کتنا چاہیے تھا کہ ایک بیدار
ہوتی ہے جس میں دو پچھلے آپس میں بالکل جڑے ہوئے ہوتے
اور پھر ان کو الگ الگ کرنا پڑتا ہے۔ ایک بیدار نش وہ ہوتی
ہے جس میں دونوں کا ایک ہی جگر، ایک ہی قلب، ایک ہی
پھیپھڑا اور ایک ہی معرہ ہوتا ہے اور انہیں جدا نہیں
کیا جاسکتا۔ ایک بیدار نش وہ ہوتی ہے جس میں بچہ تو ہوتا
ہے مگر اس کی آنکھیں نہیں ہوتیں۔ ایک بیدار نش وہ ہوتی ہے جس میں
دو کی بجائے تین ٹانگیں بن جاتی ہیں حالانکہ یہ ساری چیزیں وہیں
جو بیدار نش کی بگڑی ہوئی صورتیں ہیں اور ان کی پیش کر کے قرآن مجید پر
یہ اعتراض کرنا کہ اس نے صورت ذکر اور انشی کا نام لیا ہے غشی
کا نام نہیں بلکہ معترضین کی نادانی اور حماقت کا ثبوت ہے اور
مفسرین کو چاہیے تھا کہ بھلائے اس کے کہ اس کا جواب دینے کی
کوشش کرتے کرتے کہ یہ اعتراض کسی حق کی زبان سے نکلا ہے
دنیا میں وہی بیدار نش ہوتی ہیں ایک بیدار نش وہ ہوتی ہے جس
میں ذکرانیت ہوتی ہے اور ایک بیدار نش وہ ہوتی ہے جس میں
نسوانیت ہوتی ہے یہ دونوں وجود آپس میں ملتے ہیں تب ایک تیسرے
وجود پیدا ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں۔

بے
آیت و ما خلق اللہ
ذکر انشی میں ملاوٹ
کے ترقی کر جانے کا
کا ذکر

فیض حاصل کرنے کی ضرورت نہیں توقع نادان ہوگا۔ اسی طرح جس
میں استغافہ کا مادہ نہیں وہ بھی بغیر کسی دوسرے وجود کے اپنی
قوت فاضلہ کا اظہار نہیں کر سکتا یہ افاضہ دار استغافہ کی قوتیں
آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ اگر کسی قوم کے افراد یہ کہیں کہ ہم خود
کام کر سکتے ہیں ہمیں کسی دوسرے کی راہنمائی یا مدد کی ضرورت
نہیں، کسی دوسرے کی قوت کے ہم محتاج نہیں، ہمارے ہاں وہ
میں اتنی طاقت موجود ہے کہ ہم بغیر کسی کی مدد کے ترقی کی دوڑ میں
حصہ لے سکتے ہیں مگر ان میں افاضہ کی قوت نہ پائی جاتی ہو تو ان
کے سب دعاوی باطل ہوں گے جب ان میں افاضہ کی قوت ہی
نہیں تو وہ بغیر کسی راہنما کی مدد کے گمے بڑھ ہی کس طرح سکتے
ہیں؟ وہ اگر ترقی کر سکتے ہیں تو اسی صورت میں کسان میں استغافہ
کی قوت نہ ہو۔ ان میں یہ مادہ ہو کہ وہ دوسرے سے فیض حاصل
کر سکیں کیونکہ ان کی حیثیت ری فلیکٹر کی سی ہے وہ اصل روشنی
نہیں بلکہ ایک آئینہ انوکھا ہے۔ اگر اصل روشنی وہ اپنے آئینہ طبع
میں عکس نہیں کریں گے تو سوائے تاریکی اور اندھیرے کئے نہیں
کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہر حال جس طرح زور و مادہ کے باہمی اتصال
سے نسل ترقی کرتی ہے اسی طرح قوتیں بھی وقت ترقی کرتی ہیں جب
ایک راہنما ایسا موجود ہو جو قوت افاضہ اپنا نذر رکھتا ہو اور قوم
کے افراد ایسے ہوں جو قوت استغافہ اپنے اندر رکھتے ہوں۔
اللہ تعالیٰ ہی مثال کفایت کے سامنے پیش کرتا ہے اور انہیں
بتا دیتا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلہ میں تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا باہمی تونیا
میں ایک زبردست تجربہ کار کیا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وہ ہیں جن میں قوت افاضہ مکمل درجہ کی پائی جاتی اور وہ صاحبِ کرامت
وہ ہیں جن میں قوت استغافہ مکمل طور پر پائی جاتی ہے۔ وہ
دونوں آپس میں مل بیٹھیں گے تو ایک نئی دنیا آباد کرنے کا
باعث بنیں گے جس طرح مرد اور عورت آپس میں ملتے ہیں تو
بچہ تولد ہوتا ہے اسی طرح رسولِ کیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور
صحابہ کرام کا روحانی تعلق ایک نئی بادی کا پیش خیمہ ہے۔ ہجر
مے مکہ والو! تم وہ ہو کہ نہ تم میں ذکر کی قابلیت پائی جاتی ہے اور

إِنْ سَعَيْكُمْ لَشَيْ ۝

کہ تمہاری کوششیں یقیناً مختلف ہیں ۵۷

نہ انہی کی تعلیم پائی جاتی ہے تمہاری طرح سوتے سوتے جاؤ
تمہاری غفلتیں تم کو ڈوبوں گی کیونکہ تم تروترو نہیں اور نسوانی
طاقتیں اپنے اندر پیدا نہیں کرتے گریختنت کی صورت میں ہے
ہو۔ تم آئندہ کس نیک انجام یا بھلائی کی امید کر سکتے ہو؟
لوگ کہتے ہیں کہ یہاں غنٹی کا ذکر نہیں حالانکہ یہ لگ
غنٹی کا ذکر نہیں تو اور کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں غنہ
کی قوت ہے اور صحابہ میں استغفار کی قوت کا لہر پڑ پائی
جاتی ہے۔ مگر لے لے والو! تم میں نہ غنہ کی قوت پائی جاتی ہے
اور نہ استغفار کی، اس لئے تم کو اپنی طرح غنٹی ہو نہ ذکر ہو نہ انہی
ہو۔ نہ تم میں نیک تعلیم ہو جو دیکر تم دوسروں کو نوچ سکو اور
نہ تم میں نہایت پائی جاتی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
اکتساب نور کر سکو پھر تم دنیا میں ترقی کس طرح کر سکتے ہو تم
تو غنٹی ہو اور غنٹی کی نسل نہیں ملتی پس غنٹی دنیا کے کال آئی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور روحانی دنیا کی
کامل حوائج صحابہ کرام ہیں اور غنٹی کٹر کے شکنجہ میں ہیں۔

۵۷ محل لغات۔ غنٹی۔ اَحْسَاۃُ شَيْءٍ
معنی ہوتے ہیں مُخْتَلِفَةً۔ مختلف شیلہ (اقرب)

تفسیر۔ فرماتا ہے تمہاری اور کسانوں کی محی آپس
میں بڑا اختلاف رکھتی ہے۔ تمہاری تمام سعی سونے کی تیاری
میں ہے اور ان کی تمام سعی قومی، بیلاری اور ترقی کیلئے ہے
تمہاری سعی تاریکی کے سرور شیطان کے حقد میں ہے اور ان کی
سعی خدا تعالیٰ کے حق میں ہے جو خود نور اور نور کا پیرا
کرنے والا ہے۔ پھر تمہاری اور ان کی کوششوں کا نتیجہ ایک
کس طرح ہو سکتا ہے؟ تمہاری تمام سعی اس بات کے لئے
وقف ہو رہی ہے کہ بستر بچھاؤ نیکہ لگاؤ اور لحاف رکھو تاکہ
ہم سو جائیں اور صحابہؓ کی تمام سعی اس بات کے لئے وقف ہو رہی
ہے کہ انھوں نے جو تو، زمینوں میں بچ ڈالو، زمین کو پانی دو،

اور کاشت کی بھی طرح نکلوانی کرو تاکہ اعلیٰ درجہ کی فصل تیار ہو۔
اب تم خودی سوچ لو کہ سونے والے کچھ کیا کرتے ہیں یا
جاننے والے کیا کرتے ہیں؟ تم پر بات طاری ہے لو انہی پر
دن کی تعلیم طاری ہے جب تم دونوں کی کوششیں باطل
الگ الگ ہیں تو ان دونوں کا ایک نتیجہ کس طرح نکال سکتا
ہے اور تم کس طرح خیال بھی کر سکتے ہو کہ رات کو سونے والوں
اور دن کے وقت بلی جوتے والوں کا ایک سا انجام ہو گا؟
۵۷ دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اِنْ سَعَيْكُمْ لَشَيْءٍ
تم غنٹی ہو اور نہ سے بھاگ رہے ہو مگر یہ انہی ہیں اور
نہ سے بھاگ نہیں رہے بلکہ اس سے نفرت پیدا کر رہے ہیں
اب تم خود ہی سمجھ لو کہ تمہارے ہاں روحانی اولاد کس طرح پیدا
ہو سکتی ہے؟ اولاد انہی دُعاؤں کے ہاں پیدا ہوتی ہے جو
وہ لہا کی طرف جاتی ہیں مگر جو دُعا سے بھاگ جائیں ان کے
ہاں اولاد نہیں ہو سکتی۔ یہی حال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور
آپ کے صحابہ میں کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ
جانتے ہیں کہ ہم میں رجولیت والی طاقت نہیں بلکہ استغفار
والی طاقت ہے اس لئے وہ اپنے روحانی دُعا سے لہا کے پاس
جاتے ہیں مگر تم میں وہ طاقت تو ہے نہیں کہ اپنے نور سے
کوئی نتیجہ پیدا کر سکو۔ صوفیاء تعالیٰ نے تم میں استغفار والی
قوت رکھی ہے مگر تم میں اپنی خاصیت اعمال سے ایسی بیماری
پیدا ہو چکی ہے کہ تم وہ لہا کو بچاؤ تکی تک نہیں اور اس سے
دُور بھاگ رہی ہو تمہاری حالت تیل والی ہے اور انہی تیل
والی وہ انہی ہونے کے لحاظ سے وقت کے دُعا کی طرف
جار ہے ہیں اور تم دُعا سے بھاگ رہے ہو اور جب
تمہاری اور ان کی حالت میں اس قدر نمایاں فرق ہے تو یہ
کس طرح ہو سکتا ہے کہ تمہیں ترقی حاصل ہو تمہارے
ہاں بھی نور آسمانی کی پیرا آتش جو نور تم بھی دنیا میں سر نہ ہو؟

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝

پس جس نے (خدا کی راہ میں) دیا اور تقویٰ (اختیار) کیا - اور نیک بات کی تصدیق کی

فَسَنِّيَسِرُهُ لِلْيُسْرٰی ۝

اُسے تو ہم ضرور آسانی (کے مواقع) ہم پہنچا دیں گے

روحانی ثمرات تو اُسے پیدا ہوں گے تم سے نہیں۔ اور آئندہ دنیا اُنہی دُشمنوں سے آباد ہوگی جو وہ لہا کے ہاں ہاتی ہیں۔ اُن سے آباد نہیں ہو سکتی جو وہ لہا کے قریب جانا پسند نہیں کرتیں۔ تم مت خیال کرو کہ دنیا کی آئندہ ترقی میں تمہارا بھی کوئی حصہ ہوگا اب دنیا کی آبادی مسلمانوں کی وجہ سے ہوگی اور وہی قوم ترقی کرے گی جس پر دن چڑھا ہوا ہے اور جو قربانیوں سے کام لے رہی ہے۔ تن آسانیوں کے لئے مرٹنے والے وجود ان نعمتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔

اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ تاریکی اور روشنی کا فرق اور نسائیت کا طہ والی اور باجمہ کا فرق بتاتا ہے اور ایک مثال کے ذریعہ اس امر کو واضح کرتا ہے۔

۱۷ حل لغات۔ يَسِّرَ الشَّيْءَ يَفْعَلُهٗ يَسْرًا اُس کے معنے ہوتے ہیں مَسَّهٖ لَهٗ۔ اُس کے لئے اس امر کو آسان کر دیا (اقرب) پس نِيَسِّرُ کے معنے ہوں گے۔ ہم آسان کر دیں گے۔

تفسیر۔ فرمایا ہے دن کی مثال اور نسائیت کا طہ والی قوم کی مثال اُس شخص کی ہی ہے جو را، اَعْطٰی

(۲) وَاتَّقٰی (۳) وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی کا مصداق ہو۔ یہاں ایک نہایت ہی لطیف معنوں بیان کیا گیا ہے اَعْطٰی کے معنے ہوتے ہیں دوسرے کو دیا۔ اور اتَّقٰی کے معنے ہوتے ہیں پرہیزگاری اختیار کی۔ پس اَعْطٰی میں عمل کی درستگی کی طرف اشارہ ہے اور اتَّقٰی میں جذبات کی درستگی اور ان کی صحت کا ذکر کیا گیا ہے۔

اس کے بعد وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی میں اچھی باتوں کی تصدیق کا ذکر ہے اور تصدیق کا تعلق انسانی فکر کے ساتھ ہوتا ہے پس عمل اور جذبات کی درستگی کے ساتھ فکر کی درستگی کا ذکر بھی شامل کر دیا اور اس طرح بتایا کہ ترقی کرنے والی قوم کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ اُس کے عمل میں بھی صحت ہو، اُس کے جذبات میں بھی صحت ہو اور اُس کے افکار میں بھی صحت ہو۔ اَعْطٰی میں عمل کی صحت کا ذکر ہے۔ اتَّقٰی میں جذبات کی صحت کا ذکر ہے اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی میں افکار کی صحت کا ذکر ہے کیونکہ اَعْطٰی کے معنے ہیں وہ دیتا ہے یعنی اس کا عمل صحیح ہے۔ اتَّقٰی کے معنے ہیں ہر بُری بات سے ڈرتا ہے یعنی اُس کے جذبات صحیح ہیں اور وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی کے معنے ہیں وہ اچھی باتوں کی تصدیق کرتا ہے یعنی اُس کے افکار صحیح ہیں یہاں تین اصطلاحوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ انسانی تکمیل کے لئے یہ تینوں اصطلاحیں ضروری ہیں۔ الفاظ مختصر ہیں مگر ان مختصر الفاظ میں علم النفس کا ایک نہایت اہم نکتہ بیان کیا گیا ہے اور بنی فروع انسان کے سامنے اس روشن حقیقت کو رکھا گیا ہے کہ عمل، جذبات اور فکر کی درستگی سے ہی انسان پورے طور پر اچھا ہوتا ہے یعنی عمل صحیح، احساس صحیح اور فکر صحیح۔ یہ تین کمالات جب تک کوئی قوم اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتی وہ ترقی نہیں کر سکتی۔ علم کامل افکار کی درستگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، احساس کامل جذبات کی درستگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور عمل کامل اعمال کی درستگی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔

يَسِّرُ

ترقی کرنا تو قوم کے افراد کی ہر خصوصیات

یہ تین چیزیں ہیں جن سے کامیابی ہوتی ہے اگر علم صحیح نہ ہو تو یہ لازمی بات ہے کہ اس کے جذبات بھی بگڑ جائیں گے اور اس کا عمل بھی بگڑا ہوا ہوگا مثلاً پسپا ہوا نمک اور میٹھا دونوں ہم شکل ہوتے ہیں اگر ہم کسی کو میٹھا دے دیں اور اسے نمک سمجھ کر ہنڈیا میں ڈال لے تو چونکہ اس کا علم صحیح نہیں ہوگا نتیجہ بھی خراب ہی پیدا ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میٹھے کو نمک سمجھ کر ہنڈیا میں ڈال لے تو میٹھا نمک بن جائے۔ غلط علم ہمیشہ غلط عمل اور غلط جذبات پیدا کیا کرتا ہے۔

بسا اوقات عورتیں آنکھ میں ڈالنے والی دوا یا مالش کرنے کی دوائیوں کو غلطی سے بلادیتی ہیں اور وہ ہلاک ہو جاتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ان کے غلط علم کا کوئی غلط نتیجہ پیدا نہ ہو پس غلط علم غلط عمل اور غلط جذبات پیدا کرتا ہے۔ فرض کر دو کہ کسی شخص کا بچہ گم ہو جائے اور باوجود تلاش کے وہ اپنے ماں باپ کو نہ ملے لیکن وہ زندہ ہو کر کسی نئی طرح پل کر کسی اور شہر میں اپنا کاروبار شروع کر دے اور اتنا لمبا عرصہ اس علیحدگی پر گزر جائے کہ وہ اپنے باپ کی شکل تک بھول جائے اس کے بعد فرض کرو ایک دن اس کا باپ اُسی شہر میں آجائے اور بوجہ غربت کے مزدوری شروع کر دے اور بیٹا مثلاً سفر پر جاتے ہوئے یا گھر بدلتے ہوئے یا سودا گھر پہنچانے کے لئے ایک مزدور کا محتاج ہو اور اس کی نظر اپنے باپ پر پڑے تو کیا اس کے دل میں محبت اور رقت کے جذبات پیدا ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ بوجہ غلط علم کے وہ اپنے باپ کو ایک مزدور کی شکل میں ہی دیکھے گا اور بے تعلقی سے کہہ دے گا او بڑھے! دھراؤ! یرسا مان اٹھا کر فلاں جگہ تک لے چلو تم کو لےنے پیسے ملیں گے۔ تو باوجود اس کے کہ حقیقت کے لحاظ سے وہ جوان بیٹا ہوگا اور بڑھا اس کا باپ ہوگا لیکن چونکہ اسے علم نہیں ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے بلکہ وہ اسے ایک مزدور

سمجھ رہا ہوگا۔ اس لئے اس کے دل میں کوئی جذبہ ہمدردی اپنے باپ کے متعلق پیدا نہیں ہوگا وہ اس سے اُسی طرح کام لے گا جس طرح ایک عام مزدور سے کام لیا جاتا ہے پس غلط علم کے نتیجہ میں ہمیشہ غلط جذبات پیدا ہوتے ہیں اور غلط جذبات کے نتیجہ میں ہمیشہ غلط عمل پیدا ہوتا ہے۔ علم محرک ہے جذبات کا اور جذبات محرک ہیں عمل کے۔ صحیح عمل تبھی پیدا ہوتا ہے جب جذبات اعلیٰ درجہ کے ہوں اور صحیح جذبات تبھی پیدا ہوتے ہیں جب علم اعلیٰ درجہ کا ہو۔ صحیح جذبات کے بغیر اچھا عمل کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماں کی محبت کو دیکھ لو کہ کس طرح اپنے بچے کے لئے مرقی چلی جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر کسی نوکر کو بیس گنا معاوضہ بھی دے دیا جائے تب بھی وہ کبھی اُس طرح دن رات کام نہیں کر سکتا جس طرح ماں باپ اپنے بچوں کے لئے تکلیف برداشت کرتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ نوکر جذبے کا کام نہیں کرتا اس کا کام صرف شکر سے متعلق رکھتا ہے جذبات غائب ہوتے ہیں۔ تو صحیح عمل کے لئے صحیح جذبات کی ضرورت ہوتی ہے اور صحیح جذبات کے لئے صحیح علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر تو وہ قوم یا فرد جو ان تینوں خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے اپنی ذات میں کامل ہو جاتا ہے۔ آغوشی میں اللہ تعالیٰ نے اعمال کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ روپیہ جمع نہیں کرتے۔ راشنی میں جذبات کی صحت کی طرف اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ بُری باتوں کے قریب بھی نہیں پھٹکتے پہلی سورتوں میں یہ ذکر کیا تھا کہ کُفّا کی یہ عادت ہے کہ وہ روپیہ قومی ضروریات کیلئے خرچ نہیں کرتے بلکہ لغو باتوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا تھا یَقُولُ أَهْلَكَ مَالًا لَبَدًا (البلدغ) وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں ڈھیروں مال خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی تھی اور بتایا تھا کہ بے شک تم نے ڈھیروں ڈھیروں خرچ کیا مگر قومی

مذہب کے لئے نہیں، عیناً اور مسالک کی خبر گیری کے لئے نہیں، غرباء کی ترقی کے لئے نہیں بلکہ اپنی عزت اور اپنے نام و نمود کے لئے۔ اس لئے تمہارا وہ مال خرچ کرنا مال کو برباد کرنا تھا۔ گویا خرچ تو اُس نے بھی کیا تھا مگر غلط طریق پر۔ اسی طرح فرمایا تھا وَ تَأْكُلُونَ السَّرَّاءَ أَكْلًا قَسَا (الفجر) تم اپنے باپ دادا کی جائیدادوں کو تباہ کر دیتے ہو۔ غرض پہلی صورتوں میں بتایا ہے کہ کفار اپنا مال خرچ تو کرتے ہیں مگر صحیح عقلیت پر خرچ نہیں کرتے اسراف میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں اور حلال خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں بخل اور اساک سے کام لیتے ہیں۔ اب یہ بتا رہے کہ مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اَعْطَى ۱۱ دیتا ہے یعنی قومی ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور جب بھی کسی قربانی کی ضرورت ہو فوراً اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

یہاں نے ایک نکتہ یاد رکھنے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَعْطَى اَلْمَالِ نہیں فرمایا بلکہ صرف اَعْطَى کا لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ حقیقت یہ عربی زبان کا کمال ہے جو کسی اور زبان کو حاصل نہیں کر سکتی جگہ مفعول حذف کر کے اور کسی جگہ الفاظ کو اضافتوں سے آزاد کر کے معانی میں وسعت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اگر اَعْطَى اَلْمَالِ فرماتا تو اس کے معنی صرف مل خرچ کرنے کے ہوتے مگر اب چونکہ صرف اَعْطَى فرمایا ہے اس لئے اس کے معنی اَعْطَى اَلْمَالِ کے بھی ہو سکتے ہیں اَعْطَى اَلْعِلْمِ کے بھی ہو سکتے ہیں اسی طرح ہر ایسی چیز کے ہو سکتے ہیں جو کسی کو دی جا سکتی ہے۔ یہ دسی ہی بات ہے جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ تَزَكَّيْهُمْ يَنْفِقُونَ (البقرہ ۲۷) ہم نے ان کو جو کچھ دیا ہے اس کا ایک حصہ وہ خود ہی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لئے خرچ کر سکتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے عام رنگ میں الفاظ کا ذکر کیا کہ اُس کے معنی کو سمجھ کر دینی اُس کے پاس مال ہو تو وہ مل خرچ کرتا ہے، علم ہو تو علم خرچ کرتا ہے، وقت ہو تو وقت خرچ کرتا ہے غرض جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اُسے عطا کیا ہو

وہ اُسے لوگوں کی بھلائی کے لئے خرچ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح اَعْطَى میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کیا دیتا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں جو اُس کو حاصل ہوں لوگوں کے لئے خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کو طاقت دی ہو تو وہ طاقت دیتا ہے، وقت دیا ہو تو وقت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بھی وقت کیلئے دینے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی طرح مال دیا ہو تو مال دیتا ہے، اعلیٰ درجہ کے قومی عطا کئے ہوں تو اُس سے ایسا کام لیتا ہے۔ یعنی نوع انسان کو فائدہ پہنچانے والا ہو غرض اَعْطَى کہہ کر اللہ تعالیٰ نے اس کے معنیوں کو وسیع کر دیا ہے۔ پھر وَ اَتَّقَىٰ میں یہ بتایا کہ وہ جو کچھ کرتا ہے تقویٰ کے ماتحت کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں غلطی سے کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے لوگوں کو فائدہ کی بجائے نقصان پہنچ جائے۔ اگر کوئی شخص کسی کو اتنا روپیہ دے دیتا ہے کہ وہ اُسے عیاشی میں مبتلا کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اُس روپیہ کا بالکل غلط استعمال ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ظالم کو طاقت پہنچا دیتا ہے تو یہ بھی اُس قوت کا برعکس استعمال نہیں ہوگا۔ اسی لئے اَعْطَى کے ساتھ تہذیب نے قاتل قاتلی کے لفظ کا اضافہ کیا اور بتایا کہ وہ دیتا تو ہے مگر ساتھ ہی ڈرتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کر بیٹھوں جس سے دنیا کی عوامی یا سیاسی یا عائلی حالت کو کوئی نقصان پہنچ جائے اور میں ثواب کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جاؤں۔

وَ حَسَدَتْ بِالْخُسْخُسِ میں یہ بتایا کہ وہ صرف اسی پر اکتفا نہیں کرتا بلکہ وہ افکار کی کڑی میں بھی نگاہ رہتا ہے۔ صحیح عقائد اختیار کرنے کی جدوجہد کرتا جو اہل کفر و شر کرتا ہے کہ بہتر ہے بہتر عقیدہ کی تصدیق کرے۔ گویا حَسَدَتْ بِالْخُسْخُسِ کہہ کر یہ بتایا کہ وہ علم کی زیادتی کی کوشش کرتا رہتا ہے خُسْخُسِ کے معنی صرف ایسی چیز کے نہیں بلکہ نمایاں اعلیٰ درجہ کی چیز کے ہیں اور مضمین ہیں کہ وہ احسن سے احسن چیز کی تصدیق کر رہا ہے یعنی اپنے علم کو کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو ترتیب اور پر بتائی گئی ہے

دی ہے عمل کا پہلے ذکر کیا ہے اور جذبات اور افکار کا بعد میں۔
کیونکہ کفار کو عمل کے ذکر سے ہی جھوٹا کیا جاسکتا تھا جذبات اور
علم کے متعلق وہ متوہم و مجتہس کر سکتے تھے۔

اس کے بعد فرماتا ہے جو شخص ان صفات کا حامل ہو

فَسَيُتَنَبِّئُكَ رَبُّكَ فَتَنَسِّرْهُ يَوْمًا ذَرْبُكَ دَمِي كَوْفَرًا وَتَنَسِّرْهُ
میں کر دیں گے۔ اس جملہ کے دو معنی ہیں ایک تو یہ کہ اُسے ایسے
حالات میں تہمتیں آجائیں گے جن سے وہ آسانی کے ساتھ غالب آ سکے۔
تَنَسِّرْهُ کے دو معنی

آسانی سے تہمتیں آ جانے کے بھی معنی ہوا کرتے ہیں کہ افعال کے نتائج

انسانی ارادوں کے مطابق نکلنے شروع ہو جائیں اور جب کسی کو اُس

کے ارادوں کے مطابق سامان میں تہمتیں آجائیں تو اُسے آسانی ہو جاتی

ہے پس اس کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہم اُس کے ہر کام میں آسانی

پیدا کر دیں گے۔ دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ ہم رفتہ رفتہ

اُس پر عمل نیک کو آسان کر دیں گے یعنی عمل صالح پہلے بڑا کریں

گدڑتا ہے جب کسی سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنے اعمال کو بھی درست کرو

اپنے جذبات کو بھی درست کرو، اپنے افکار کو بھی درست کرو تو وہ

گھبر جاتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ تو بڑا مشکل ہے مجھ سے یہ کام

نہیں ہو سکے گا۔ مگر فرماتا ہے جب کوئی شخص اس راستہ پر عمل

پڑے اور بہت کے ساتھ ان افعال کی بجائے اور ہی میں مشغول

ہو جائے تو ہماری منت یہ ہے کہ ہم ان کاموں کی سر انجام دی

اُس کے لئے آسان کر دیتے ہیں۔ پھر اُس کی طبیعت پر کوئی بوجھ

نہیں رہتا بلکہ وہ دلی خوشی اور نشاط کے ساتھ ان کو

بجالاتا ہے۔ پہلے دن جب کسی کو نماز پڑھنے کے لئے کہا جائے تو

اُسے بڑی مشکل نظر آتی ہے مگر رفتہ رفتہ اُسے ایسی عادت ہو جاتی

ہے کہ کسی ایک نماز کو چھوڑنا بھی اُسے موت سے بدتر معلوم ہوتا

ہے لیکن ابتداء انسان کے سلسلے جب کوئی ہم عمل صالح آتا

ہے وہ گھبر جاتا ہے اور کہتا ہے اس کو بجالاتا مشکل ہو گا مگر

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَنَسِّرْهُ يَوْمًا ذَرْبُكَ دَمِي كَوْفَرًا وَتَنَسِّرْهُ

یہ ہے کہ اصل میں آسان عمل صالح ہے اور مشکل چیز بُرائی ہے۔

چنانچہ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ وَلَئِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ قَوْمٌ يَفْقَهُونَ

اِس میں علم کو محرک جذبات بتایا گیا ہے اور جذبات کو محرک عمل

قرار دیا گیا ہے مگر یہاں عمل پہلے ہے جذبات کا ذکر بعد میں ہے

اور فکر کا اُس کے بعد میں۔ گویا ترتیب بالکل الٹ ہے اسکی

کیا وجہ ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ ترتیب اللہ تعالیٰ

نے درجہ کی بلندی کے اعتبار سے لٹے الٹ دی ہے چونکہ یہاں

قومی مقابلے کا ذکر تھا جس میں عمل نمایاں نظر آتا ہے اس لئے

اسے پہلے، اُس کے محرک کو اس کے بعد اور اُس کے محرک

کو اُس کے بعد رکھا گیا ہے ورنہ پیدائش کے لحاظ سے علم پہلے

ہے جذبات دوسرے درجہ پر اور عمل تیسرے درجہ پر۔ لیکن

قومی مقابلے میں جذبات اور علم دونوں چپے ہوئے ہوتے ہیں۔

صرف عمل ہی ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کے سامنے آتی ہے۔

یہاں چونکہ کفار اور مسلمانوں کا مقابلہ کیا گیا ہے اور انہیں بتایا

گیا ہے کہ مسلمانوں کے مقابلے میں تمہارا اپنی کامیابی کے متعلق

ادعا بالکل لغو ہے۔ جو خوبیاں مسلمانوں میں پائی جاتی ہیں وہ تم

میں موجود ہی نہیں اس لئے لازمی بات ہے کہ مسلمان کامیاب ہوں

اور تم ان کے مقابلے میں شکست کھاؤ اس لئے یہاں عمل کا پہلے

ذکر کیا گیا ہے۔ اگر جذبات اور افکار کو پہلے پیش کیا جاتا تو وہ

اُن کی اہمیت کو تسلیم نہیں کر سکتے تھے مثلاً اگر یہ کہا جاتا کہ صحابہؓ

کا علم تمہارے علم سے بہتر ہے تو وہ کہتے کہ یہ بالکل غلط ہے

ہمارا علم ان سے ہزار درجہ بہتر ہے لیکن جب یہ کہا جاتا کہ یہ وہ

لوگ ہیں جو غریبوں کی خدمت کرتے ہیں اور تم وہ جو غریبوں کے

لئے ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرتے تو اس کا اُن کے پاس کوئی جواب

نہیں تھا پس چونکہ یہاں کفر کا مقابلہ تھا اس لئے اس مقابلے کی

اہمیت کے لحاظ سے عمل کا پہلے ذکر کیا گیا ہے ورنہ جہاں تک

محرکات کا سوال ہے علم پہلے ہے جذبات بعد میں اور عمل اس

کے بعد ہے۔ مگر جہاں تک بُرے اور بھلے کے مقابلے کا سوال ہے

سب سے پہلے لوگوں کے سامنے عمل آتا ہے اور یہی وہ چیز ہے

جس سے وہ آسانی کے ساتھ پناہ اور مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتے تھے

اس غرض کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ترتیب الٹ

وَأَقَامَنَّ بِجَلٍّ وَاسْتَعْنَىٰ ۚ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ۚ

اور ایسا (شخص) جس نے بخل سے کام لیا اور بے پرواہی کا اظہار کیا اور نیک بات کو جھٹلایا

فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۚ

اے ہم تکلیف رکھنا (کامیابان) ہم پیچائیں گے یہ

کے مقابل میں رکھی گئی ہیں۔

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو بخل کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے مال دیا ہے، عزت دی ہے، طاقت دی ہے، وقت دیا ہے مگر وہ ان میں سے کسی چیز کو بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور پھر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے کسی کی پروا نہیں میرا کوئی کیا بچاؤ سکتا ہے۔ یہ الفاظ عام طور پر گندمی طبیعت کے لوگ استعمال کیا کرتے ہیں جب انہیں کسی بڑائی سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی کی پروا نہیں، کوئی شخص ہمارا کیا بچاؤ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص بخل کے ساتھ یہ گندمی اپنی طبیعت میں رکھتا ہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور پھر اس کا فکر بھی غلط ہے وہ دنیا میں کیا زرق کر سکتا ہے۔ طبیعت میں استغفار کا ہونا جتنا ہے کہ صحیح جذبہ مفقود ہیں کیونکہ جذبات صحیح پیدا کیا کرتے ہیں استغفار پیدا نہیں کیا کرتے۔ سچے مرنے لگتا ہے تو انہیں کتنی کہ بے شک مرے مجھے اس کی پروا نہیں لیکن نوکر بعض دفعہ یہ الفاظ کہہ دیتا ہے کیونکہ اس کے جذبات اور رنگ کے ہوتے ہیں۔ بہر حال صحیح جذبات کا نہ ہونا استغفار پیدا کرتا ہے، صحیح عمل کا نہ ہونا بخل پیدا کرتا ہے اور صحیح فکر کا نہ ہونا تکذیب پیدا کرتا ہے۔ جس طرح پہلی آیات میں یہ بتایا تھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں صحیح عمل، صحیح جذبات اور صحیح فکر پایا جاتا ہے اسی طرح ان آیات میں یہ بتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں غلط علم، غلط جذبات اور غلط فکر پایا جاتا ہے اور چونکہ یہ دونوں مثالیں ملنا اور کفار کی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ ان امور کا ذکر کرتے ہوئے کفار کو

ہم نے قرآن کو ہدایت کے لئے باطل آسان بنا دیا ہے کیونکہ ہمیں کوئی ایسا شخص نہیں جو اس نسخہ کو استعمال کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ اصل یسریٰ خدا کی تعلیم ہے جس سے انسان کی روح کو ترقی حاصل ہوتی ہے مگر پہلے وہ عسریٰ نظر آتی ہے اور انسان اس پر عمل کرنے سے گھبراتا ہے اس لئے فرمایا کہ اے پیغمبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت روحانیہ سے استفادہ حاصل کریں گے ہم ان کے لئے بظاہر مشکل نظر آنے والے اعمال صالحہ کو آسان کر دیں گے اور ان کی طابع میں ان اعمال کی طرف خاص رغبت پیدا ہو جائے گی۔ کیونکہ جو شخص علم صحیح اور جذبہ صحیح اور عمل صحیح سے کام لیتا ہے اس کی نظر کی غلطی کو درست کر دیا جاتا ہے اس وجہ سے اسے ان کاموں میں لذت اور سرور محسوس ہونے لگتا ہے جو دوسروں کو مشکل نظر آتے ہیں۔

۵ تفسیر پہلی آیات کے بالمقابل ان آیات میں بھی تین باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بَخْلٌ، اَعْطَىٰ کے مقابلہ میں رکھا گیا ہے اور اِسْتَعْنَىٰ، اِشْتَقَىٰ کے مقابلہ میں۔ کیونکہ اِشْتَقَىٰ کے معنی ہیں خدا تعالیٰ سے ڈرنا کہ وہ کسی غلطی کی وجہ سے مجھ سے خفا نہ ہو جائے اور اِسْتَعْنَىٰ کے معنی ہیں بے پروا ہو جانا یعنی انسان کا یہ کہنا کہ مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ خدا مجھ سے خفا ہوتا ہے یا نہیں چونکہ اس قسم کا استغناء تقویٰ کے خلاف ہوتا ہے اس لئے اِشْتَقَىٰ کے مقابلہ میں اِسْتَعْنَىٰ کا لفظ رکھا گیا ہے۔ تیسری بات مسلمانوں کے متعلق یہ بیان کی گئی تھی کہ صَدَقَ بِالْحُسْنَىٰ۔ اس کے مقابلہ میں کفار کی نسبت وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ کا ذکر کر دیا کہ وہ اچھی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ غرض یہ تیغوں باتیں پہلی تین چیزوں

تسلسل کے سبب

وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ۝

اور جب وہ ہلاک ہوگا تو اس کا مال اُسے کوئی فائدہ نہ پہنچائے گا ۵

بتاتا ہے کہ تم میں جب یہ یہ نقائص پلٹتے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں اس کے مقابلہ میں بہت بڑی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو تم اُن کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہو؟ اُن کے کاموں کا نتیجہ تو یہ ہوگا کہ ہم اُن کے لئے شہسرای حیا کر دیں گے مگر تمہارے کاموں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم تمہارے لئے عسٹری حمت کر دیں گے مطلب یہ ہے کہ تمہارے سارے کام جو گڑھے چلے جائیں گے جس کا کام کو بھی اتنے لگاؤ گے خراب ہو جائے گا۔ اور یا پھر یہ محض بھی ہو سکتے ہیں کہ ان اعمال کے نتیجے میں تمہارے لئے نیکی کا حصول زیادہ سے زیادہ شکل ہو جائے گا۔ اصل کام اعمالِ صالح ہی ہیں ان اعمال سے انسان جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا ہی نیکی کی طرف لوٹنا اُس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے گویا وہ باتیں ہوں گی ایک تو یہ کہ نیکی کا حصول مشکل ہو جائیگا دوسرے یہ کہ تم جو کام بھی کر دو گے اُس کا نتیجہ اُلٹ ہوگا کیونکہ تمہارے عمل میں خرابی پیدا ہو چکی ہے، تمہارے اندر بے چارائی ہے جو جذبات کے فقدان اور اُن کی خرابی کی دلیل ہے اور پھر تمہارے اندر گنہگار پائی جاتی ہے جو ذہن و فکر کی ناکامی و غلط علم کا ثبوت ہے۔ یہ ساری باتیں مل کر تمہاری ہلاکت اور بربادی کا موجب بن جائیں گی۔

۵ حل لغات۔ تَرَدَّى فِي النَّهْدَةِ کے معنی ہیں سَقَطَ فَنَهَضَ۔ وہ گڑھے میں گر گیا راقب (مفردات میں ہے کہ اَلتَّرَدَّى مَعْنَى هُوَ السَّقَاةُ هُوَ السَّقَاةُ هُوَ السَّقَاةُ) اپنے آپ کو ہلاکت کے پیش کرنا (مفردات) پس تَرَدَّى کے معنی ہوں گے۔ گر گیا (۷) ہلاکت کے سامنے ہوا۔

تفسیر۔ فرماتا ہے جب مذکورہ بالا صفات والا گروہ ہلاک ہونے کے قریب پہنچے گا یا اپنے مقام سے گر جائے گا تو اُسے اُس کا مال کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا جب تک حرکت حاصل ہے وہ بے شک فخر کرے لیکن جب تنزل کے آثار

ظاہر ہو گئے اور ہلاکت قریب آگئی اُس وقت کوئی چیز اُس کے کام نہیں آئے گی۔ اُس وقت وہ اچھے کام بھی کرے گا تو اُن کا کوئی نتیجہ پیدا نہیں ہوگا کیونکہ مذاب کی ساعت سب پر کھڑی ہوگی۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ جب تک خدا تعالیٰ کی طرف سے ہلاکت کا فیصلہ نہ ہو اُس وقت تک مال، دولت اور عزت ہر چیز انسان کے کام آجاتی ہے لیکن جب تباہی کا فیصلہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز کام نہیں آتی۔ انسان مال خرچ کرتا ہے تو اُلٹا نتیجہ پیدا ہوتا ہے، رجم کرتا ہے تو اُلٹا نتیجہ پیدا ہوتا ہے۔ نہ دولت کام آتی ہے نہ عزت کام آتی ہے نہ نرمی اور محبت کام آتی ہے۔ پہلے اگر وہ صدقہ کرتا ہے تو لوگ اُس کی ہمد کرتے ہیں مگر پھر وہ صدقہ کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں اب ہمیں رشوت دے رہا ہے۔ پہلے نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں حسن اخلاق کے کام لے رہا ہے پھر اُس وقت نرمی کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ہماری فتنیں کر رہا ہے۔ گویا سارے حالات اُس کے مخالف ہو جاتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جو اُس کو فائدہ پہنچ سکے۔

غرض فرمایا ۵ وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ جب اُس کی ہلاکت کا وقت آئے گا تو اُس وقت وہ وہی کام کرے گا جو ہم اُسے کرنے کو کہتے ہیں مگر تَرَدَّى یہ نہیں کرتا۔ لیکن اُس وقت ان کاموں کا اُلٹا نتیجہ پیدا ہوگا مال دے گا تو لوگ کہیں گے ہمیں رشوت دیتا ہے۔ نرمی سے بولے گا تو لوگ کہیں گے ہماری خوشامد کرتا ہے۔

إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۚ

ہدایت دینا یقیناً ہمارے ہی ذمہ ہے اور ہر بات کی ابتدا اور ابتدا بھی یقیناً ہمارے ہی اختیار میں ہے مسئلہ

۱۔ تفسیر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، تقویٰ افشاں اختیار کرنا اور اچھی باتوں کی تصدیق کرنا یہ اُنی اعمال میں سے ہیں جو قوموں کو ترقی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور کل سے کام لینا، استغنیٰ ظاہر کرنا اور کچی باتوں کی تکذیب میں مصروف لینا یہ اُن اعمال میں سے ہیں جو قوموں کو ملامت کے گڑھے میں گرادیے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریک رات کے مارے ہوئے لوگوں کو خدا تعالیٰ ہی ہدایت دے سکتا ہے۔ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ کے معنی ہیں۔ ہم پر واجب ہے یا ہمارا ہی یہ کام ہے یعنی نبی فروع انسان سے جو حقیقی خفقت اور حروفانی رکھنے کے لیے ہمارا ایک کام ہے کہ ہم اُن کو ہدایت دیں انسان کا کام نہیں کہ وہ اپنے لئے آپ ہدایت تجویز کرے کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے نفس کے متعلق آپ فیصلہ کر لے کر غلط ہوتا ہے بنیاد اپنے متعلق ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے ظالم اپنے متعلق ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے۔ جاہل اپنے متعلق ایک فیصلہ کرتا ہے اور وہ غلط ہوتا ہے۔ پس خواہ وہ اپنے متعلق خود ہی کوئی فیصلہ کر لیتے پھر بھی وہ اپنے نفس کے لئے خیر خواہ نہیں ہو سکتے تھے جتنے ہم اُن کے خیر خواہ ہیں۔ اس لئے باوجود اس کے کہ وہ انکار کرتے ہیں، مخالفتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، مومنوں کو تکالیف پہنچاتے ہیں پھر بھی ہم اُن کو ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ہم انسان کو پیدا کرنے والے ہیں، ہم مشفق اور مہربان ہیں، ہم رحمن اور رحیم ہیں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہیں اور باوجود اُن کے انکار کے انہیں ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں۔

۲۔ تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا کفار کو تانا بانہ کہہ کر جانتے ہیں کہ تمہاری راہ میں وہ کونسی مشکلات ہیں جن کی بناء پر تم سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ تمہارے لئے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تم دنیا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہو۔ تم

دیکھتے ہو کہ مسلمان اپنے مال کی پروا نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی قومی اور ملی ضرورت پیش آتی ہے وہ اپنے اموال کو بلا دریغ قربان کر دیتے ہیں مگر تم اپنے اموال کو ہنسا ہنسا کر رکھتے ہو اسی لئے تم مسلمانوں کے متعلق کہتے ہو کہ وہ پاگل ہیں تباہ اور برباد ہو جائیں گے کیونکہ وہ اپنے اموال کو ضائع کر رہے ہیں۔ لیکن ہم تباہ نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اپنے مال کو حفاظت سے رکھتے ہیں۔ فرماتا ہے یہ خیال ہے جو تمہارے دلوں میں پایا جاتا ہے مگر تمہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ تمہارے پاس ہی آخرت ہے اور تمہارے پاس ہی دنیا ہے۔ تم دنیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو نتیجہ یہ ہو گا کہ تمہیں دنیا بھی نہیں ملے گی اور دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے چلا جائے گا کیونکہ دنیا بھی تمہارے پاس ہے اور آخرت بھی تمہارے پاس ہے اس کے مقابلہ میں یہ مسلمان دنیا کو چھوڑ رہے ہیں مگر ہم انہیں آخرت بھی دیں گے اور دنیا بھی دیں گے۔ تم سمجھ رہے ہو کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں مگر یہ نقصان نہیں کر رہے جب یہ تمہارے پاس پہنچیں گے تو جس چیز کو چھوڑ کر لوگ چلے تھے وہ وہیں کھڑی ہوگی اور یہ اُس کو حاصل کر لیں گے تم جانتے ہو کہ یہ لوگ تمہارے پاس آ رہے ہیں جب یہ تمہارے پاس آ رہے ہیں تو گو اس نیت اور ارادہ سے آ رہے ہیں کہ ہمیں آخرت ملے گی مگر جو نیکو دنیا بھی تمہارے پاس ہوگی اس لئے وہ بھی اُن کو مل جائے گی اور تم لوگ آخرت چھوڑ کر دنیا کے پاس جا رہے ہو اور چونکہ دنیا تمہارے پاس ہے اور تم ہماری طرف نہیں آ رہے اس لئے تمہاری جدوجہد کا نتیجہ یہ ہو گا کہ دنیا بھی تمہارے ہاتھ سے جائے گی اور آخرت کی نعمتوں سے بھی تم محروم ہو جاؤ گے۔ گویا کفار کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہتے ہیں کسی شخص کے پاس بہت سامان واسباب تھا اور وہ اکیلا سفر کر رہا تھا ایک چور نے اُسے دیکھا تو اُس نے ارادہ کیا کہ میں کسی طرح اس کا مال اڑاؤں آخر سوچنے کے بعد

کہا کہ یہاں سے اٹھ کر چلے جاؤ

فَإِنَّ زُجْجَكُمْ نَارًا تَلْقَى ۖ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ۖ

پس راہ درگھو کہ میں نے (تو) نیکو ایک جگہ لگتی ہوئی آگ کی ہوشیار کر دیا ہے۔ اس میں سوائے کسی بڑے ہی بد بخت کے کوئی داخل نہ ہوگا۔

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ۖ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۖ

(ایسا بد بخت) جس نے (حق کو) جھٹلایا اور (پرچے) منہ پھیر لیا ۹۵ اور جو بڑا متقی ہوگا ۹۶ ضرور اس کو دور رکھا جائیگا ۹۷

پاس جانا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ آخرت ہوتی ہے نہ دنیا ہوتی ہے پس فرماتا ہے ۹۷ ہمارے پاس آئے تو آخرت کی تلاش میں تھے مگر جب ۹۸ ہمارے پاس پہنچے تو انہوں نے اٹھ کر کوچی وہیں کھڑے پایا۔

۹۹ حل لغات۔ تَلْقَى اصل میں تَلْقَى ہے مگر تاء تَلْقَى

گڑھی ہے اور تَلْقَى التَّكَارُفِ کے معنی ہیں تَلْقَى تَلْقَى۔ آگ بھڑک اٹھی (اقرب)

تفسیر۔ کَذَّبَ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ وہ صحیح اعتقاد نہیں رکھتا تھا اور تَوَلَّى میں اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ صحیح جذبات اور صحیح عمل کے کام نہیں لیتا تھا۔ پس چونکہ فکری، جذباتی اور عملی تینوں خرابیاں اس میں پائی جاتی تھیں اس لئے اس کا انجام اچھا نہ ہوا۔ کَذَّبَ کا لفظ اعتقادی خرابیوں کے لئے آیا ہے اور تَوَلَّى کا لفظ جذبات اور اعمال کی خرابی پر دلالت کرتا ہے۔

۱۰۰ تفسیر۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى یہ مراد نہیں کہ صرف ایسا شخص ہی دوزخ کی آگ سے بچایا جائیگا جو بت

متقی ہو۔ معمولی درجہ کا مومن نہیں بچایا جائے گا۔ کیونکہ ہر انسان کی تقویٰ کی مقدار نہیں بلکہ تقویٰ اور کفر کا مقابلہ ہے۔ پس اس آیت کے یہ معنی نہیں کہ متقیوں میں سے زیادہ نیک بچایا جائے گا بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ تم بھی اپنے متعلق کتے ہو کہ تم میں تقویٰ پایا جاتا ہے اور مومن بھی اپنے متعلق کتے ہیں کہ تم میں تقویٰ پایا جاتا ہے اب تم تمہیں مٹاتے ہیں کہ ان کا تقویٰ صحیح ہے مگر تم تمہارا دوسرا دعویٰ صحیح نہیں کہ تم میں تقویٰ پایا جاتا ہے گویا یہاں ہونٹوں کے تقویٰ کا کفار کے خیالی تقویٰ سے مقابلہ کیا گیا ہے ورنہ

اُس نے یہ تجویز نکال کر ایک نیا اور اعلیٰ جوتار رستوں پر چمکنے لیا اور خود ایک طرف چھپ گیا جب وہ شخص جوتے کے پاس پہنچا تو اُسے بڑا پسند آیا اور اُس نے اُسے اٹھا لیا مگر پھر خیال آیا کہ میں نے ایک جوتار کیا کرنا ہے اگر دوسرا جوتا بھی ساتھ ہوتا تو کام بھی آتا مرنے تک جوتار کیا کام دے سکتا ہے چنانچہ وہ اُسے وہاں چھوڑ کر آگے چل پڑا۔ کچھ دور آگے جا کر چور نے دوسرا جوتا پھینکا تو اٹھا تھا جب وہاں پہنچا تو اُسے اپنی بوقری پر سوس تیا اور اُس نے کہا کہ مجھ سے کیسی سخت غلطی ہوئی کہ میں وہ جوتا اسی جگہ چھوڑ آیا اگر میں چھوڑ کر نہ آتا تو اب مکمل جوتار بن جاتا۔ اس خیال کے لئے پر اُس نے اسباب وہیں رکھا اور جوتا لینے کے لئے واپس چل پڑا۔ چور کو موقع مل گیا اور اُس نے اسباب بھی اٹھا لیا اور جوتا بھی۔ جب وہ واپس گیا تو دیکھا کہ وہاں جوتا نہیں کیونکہ وہ جوتا چور اٹھا کر لے آیا تھا اب یہ پھر خالی ہاتھ اپنے اسباب کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہاں اسباب بھی نہیں اور جوتا بھی غائب ہے۔

یہی کافر کی حالت ہوتی ہے وہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی طرف جاتا ہے لیکن آخرت تو اُس کے ہاتھ سے نکل ہی چکی تھی دنیا بھی اُس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے کیونکہ دنیا خدا تعالیٰ کے پاس ہوتی ہے اور وہ اُس راستہ پر چل رہا ہوتا ہے جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ بادھرومیں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی طرف جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے دنیا کی ضرورت نہیں مجھے صرف آخرت کی ضرورت ہے۔ مگر جب خدا تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ دنیا اُس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی تھی اور وہ آخرت کے ساتھ کھڑی ہے۔ اور جب کافر دنیا کے

دنیا کے بھگت ہو کر ہوا کی مثال۔

الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى ۚ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ

ایسا متقی ہو جائے مال اس طرح خدا کی (اوس) دیتا ہے کہ (اُس) تزکیہ عمل کئے۔ اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں کہ اس (دعوت) کو اس (احسان)

نِعْمَةٍ يُجْزَى ۚ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ۚ

بدلہ اُتارا جاتا ہو۔ ۱۱۱ اُس مگر اپنے عالیشان رب کی خوشنودی حاصل کرنا (اس کا مقصود ہو تاکہ) ۱۱۲

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ

اور وہ ضرور اس سے راضی ہو جائیگا ۱۱۳

ع
۱۱۴

حالِ تَوْبَةٍ يَتَزَكَّى۔ کہ وہ اپنا مال دیتا ہے ایسی حالت میں کہ وہ پاک
ہونا چاہتا ہے۔ دوسری بات اُس میں یہ ہوتی ہے کہ وہ مَالًا لَا حِدَّ عِنْدَهُ
مِنْ نِعْمَةٍ يُجْزَىٰ تَزَكَّى کی شخص کا اُس پر کوئی احسان نہیں ہونا کسی کی نعمت
میں کوئی نعمت اُسکے پاس نہیں ہوتی یعنی کسی کا سابق احسان اُس پر نہیں ہوتا
جس کا وہ بدلہ دے رہا ہو۔ اُس کے اعمال کی یہ فرض نہیں ہوتی کہ میں
کسی کا احسان اُتاروں بلکہ وہ ایسے اعمال کرتا ہے جتنے سے اُس کا دوسرا
پر احسان ہو جائے گا وہ گویا وہ یہ تو چاہتا ہے کہ اُس کا کسی دوسری رنگ
میں دوسروں پر احسان ہو مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی احسان ہو۔

۱۱۴ حل لغات۔ اَلْوَجْهَ کے معنی ہیں اَلْمُرْصَاة۔ (رضامندی اور قرب)

تفسیر۔ مومن کی ملامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے احوال اس

رنگ میں خرچ کرتا ہے کہ اُس پر کسی کا احسان نہیں ہوتا جس کا وہ بدلہ

اُتار رہا ہو بلکہ بغیر اس کے کہ اُس پر کسی کا سابق احسان ہو وہ اپنے رب

کی رضامندی حاصل کرنے کیلئے صدقہ و خیرات کرتا یا بنی نوع انسان

کی امداد کیلئے اپنا وہ سرمایہ صرف کرتا ہے جہاں رب کی صفت اعلیٰ بیان

فرمائی ہے جو سب سے بڑا ہے اس سے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بیشک

انسانوں پر وہ سب سے انصاف کے سبھی احسان دیتے ہیں لیکن چونکہ اہل

تحسن اللہ تعالیٰ کو اور سب سے زیادہ دیتی ہیں جس لئے مومن اُس کی

رضاء کو سب سے محسنوں کی رضاء پر مقدم کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ

خدا تعالیٰ کی خوشنودی کیلئے کام کیا تو چونکہ سب احسانوں کا منیہ وہ ہو

اس لئے سارے ہی محسنوں کا بدلہ بھی اُتر گیا۔

۱۱۵ تفسیر۔ فرماتا ہے جب ایک شخص اپنے احوال خرچ کرتا ہے

یہ معنی نہیں کہ سب سے اعلیٰ متقی تو بہت میں جائیگا اور اونی دہرے

کے مومن اور متقی تو بہت سے محروم رہیں گے۔ ایسے معنی کہنے قرآن کریم

کی ان آیات کے باطل خلاف ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور

پر یہ فرمایا ہے کہ قَدْ نَعْلَمُ يَتَعَمَلَنَّ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

اور انزالِ عا) جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی اچلی کرتا ہو اللہ تعالیٰ

اُس کو ضائع نہیں کرتا پس جنت میں تو ہر مومن اور متقی جائیگا جہاں

وہ تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہو یا تقویٰ کے اعلیٰ مقام پر ہو اور

جہنم پر کم نہ ہو لیکن یہ فرمایا ہے تو اس بات کے یہ معنی

کس طرح ہو سکتے ہیں کہ صرف اعلیٰ درجہ کا متقی ہی جہنم کی آگ سے

بچا یا جائے گا۔

پس ظاہر ہے کہ ہاں مومنوں کے اتفاقاً آپس میں مقابلہ نہیں

کیا گیا بلکہ کفار اور مسلمانوں کے تقویٰ کا باہمی مقابلہ کیا گیا ہے اور

بتایا گیا ہے کہ اس وقت دو تقویٰ کے دھندلے ہیں کا فرق بھی کتنا ہے

کہ میں متقی ہوں اور مومن بھی کتنا ہے کہ میں متقی ہوں۔ اس بیان میں کو

بجائے متقی ہے یعنی جس کا تقویٰ بھاری ہو اور جس کے کاموں میں ضلالتی

حاصل کرنے کی روح زیادہ پائی جاتی ہے وہی دوزخ کی آگ سے

بچا یا جائیگا چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسکی تشریح بھی کر دی

ہے کہ وہ آتقی کلن ہے۔

۱۱۶ تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ آتقی کی تشریح کرتا ہے

اور بتاتا ہے کہ وہ کون ہے فرماتا ہے آتقی وہ ہے جو اپنا مال اس آیت اور

امداد سے دیتا ہے کہ میں پاک ہو جاؤں۔ یَتَزَكَّى مَالَهُ يَتَزَكَّى آتقی

آتقی کون ہے

آتقی

اور اُس کے منظر محض خدا تعالیٰ کی رضا مندی ہوتی ہے یہ غرض نہیں ہوتی کہ وہ کسی سابق احسان کا بدلہ اتارے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تو میری رضاد کے لئے اس قدر جہد و جد کرے اور میں اُس سے راضی نہ ہوں۔ جب وہ خدا کی رضا کے لئے ایسا کر رہا ہے تو یقیناً خدا بھی اُس سے راضی ہو جائے گا۔ جب تک کمزور اور ناتوان بندہ دنیا سے اپنی قوجات ہٹا کر محض خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے اموال کو قربان کر رہا ہو تو خدا تعالیٰ کی شان سے یہ بالکل معیہ ہوتا ہے کہ وہ اُسے اپنی رضا کی خلعتِ فاخرہ نہ پہنائے اور اُسے اپنے پیاروں میں شامل نہ کرے ایسا شخص یقیناً اپنے مقصد کو حاصل کر لیتا اور خدا تعالیٰ کی رضا کا ایک دن وارث ہو جاتا ہے کیونکہ دنیا کے طریق اور اُس کے معمول کے خلاف اپنی قربانی کا لوگوں کو کوئی مصلوہ طلب نہیں کرتا۔ دنیا میں لوگ قربانیاں کرتے ہیں تو اس لئے کہ انہیں عہد سے مل جائیں یا افسرانِ بالا کی خوشنودی کو حاصل ہو جائے یا ان کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے یا پبلک میں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے مگر یہ وہ شخص ہوتا ہے جو ہر قسم کی دنیوی غرض سے اپنے دل کو صاف کر دیتا ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ میری تعریف کریں یا میرے کاموں پر واہ وا کے نعرے بلند کریں یا مجھے پبلک میں کوئی خاص عزت دی جائے وہ صرف اپنے رب کی رضا کا بھوکا ہوتا ہے اور اس کے منظر محض یہ بات ہوتی ہے کہ جس طرح میں دوسروں کا خیال رکھتا ہوں اسی طرح اللہ تعالیٰ میرا خیال رکھے اور وہ میرے گناہوں سے چشم پوشی کرتے ہوئے مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تمام دروازوں کو چھوڑ کر میرے دروازہ پر آگرا ہے اور ہر قسم کی خوشنودیوں کو اُس نے محض میری خوشنودی کے لئے ترک کر دیا ہے تو یہ کس طرح لیکن کفار کے کاموں میں یہاں کو اٹل نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا مگر وہ نتیجہ خود بخود ظاہر ہو گا کہ ان کے کاموں کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور وہ اُس کے غضب کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

ہو سکتا ہے کہ میں اُس کا خیال نہ رکھوں، جس طرح اُس نے رَبِّتَخَاءُ لِيُؤْتِيَهُ اللَّهُ بَعْضَ أَمْوَالِ كِتَابَانِي كَيْ يَجْعَلَ لِي مَخْرَجًا میں اُس پر راضی ہو جاؤں گا اور اُسے اپنے قریب میں بلکہ دوں گا۔ وَكَسَوْتُ يَسْرَضِي فِي دِيَارِ بَاتِ بِلَانِ كَيْ يَكُونِي جُورًا يَأْتِيَهُمَا النَّفْسُ الْمُعْطَمِيَّةُ اَرْجِعْنِي اِلَيَّ رَبِّ اَرْضِيكَ مَرْضِيَّةً میں بیان کی گئی تھی۔ صرف یہ فرق ہے کہ کہ وہ اُن راضیہ مَرْضِيَّةً کے الفاظ تھے اور یہاں یہ الفاظ ہیں کہ وَكَسَوْتُ يَسْرَضِي۔ ورنہ مفہوم اور معانی کے لحاظ سے دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ بندے کی خواہش یہ تھی کہ میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے گویا بندے کا ماضی ہونا اس پر منحصر تھا کہ اُس کا خدا تعالیٰ اُس سے راضی ہو جائے یا نہ ہو جائے۔ اُس نے بتا دیا کہ وہ مَرْضِيَّةً بن جائے گا یعنی خدا اُس کو راضی ہو جائیگا اور چونکہ یہی بندہ کی خواہش تھی اس لئے خدا تعالیٰ کے راضی ہونے کے بعد یہ بھی راضی ہو جائے گا اور جب یہ مقام اُسے حاصل ہو جائیگا تو پھر یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ خدا جُورًا دے گا۔ وَكَسَوْتُ يَسْرَضِي کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ وہ ہر قسم کی محنت حاصل ہو جائے وہ ہر قسم کی محنتوں سے اسی میں آ جاتا ہے۔

غرض اس سورہ کا اختتام اللہ تعالیٰ نے اس بات پر فرمایا ہے کہ مسلمان دنیا میں کامیاب ہوں گے لیکن کفار باوجود اپنی شدید مخالفت کے کامیابی کا ثمر نہیں دیکھ سکیں گے۔ مسلمانوں کی محنت اور ان کی قربانیاں اور کفار کی شستی بھان کھڑے بائیل میں حصہ نہ لیں گے۔ مسلمانوں کے اندر اخلاص اور استقامت دونوں قوتوں کا موجود ہونا اور کفار کے اندر اخلاص کی قوت کا نہ ہونا اور استقامت کی قوت سے کام نہ لینا ان دونوں کا ایک نتیجہ نہیں نکال سکتا کیونکہ کفار اور مسلمانوں کے کام بالکل الگ الگ ہیں۔ مسلمانوں کے کاموں سے خدا راضی ہو جائیگا لیکن کفار کے کاموں میں یہاں کو اٹل نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا مگر وہ نتیجہ خود بخود ظاہر ہو گا کہ ان کے کاموں کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی رضا حاصل نہیں ہوگی اور وہ اُس کے غضب کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

سُورَةُ الضُّحَىٰ مَكِّيَّةٌ

سورۃ ضحیٰ یہ سورۃ مکی ہے۔

وَهِيَ أَحَدُ عَشْرَةِ آيَةٍ دُونَ لُبْسَلَةِ دَفِيْهِمَا كَوْنًا

اور اس کی بسم اللہ کے سوا گیارہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔

جندب سے ہی ایک دوسری روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ عرصہ تک وحی مندی تو آپ کی ایک چھیری بہن نے کہا مآثری صاحبك اَلَا قَدْ قَلَّ لَكَ كَمِيرُ رَقْوِيْ خِيَالٍ ہے کہ تمہارا صاحب تم سے خفا ہو گیا ہے اُس نے صاحب کا لفظ اس لئے بولا کہ جو لوگ خدا کو اس کلام کا نازل کرنے والا قرار دیتے ہیں اس سے خدا مراد نہیں اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان آپ پر یہ کلام نازل کیا کرتا ہے وہ اس سے شیطان مراد نہیں بہر حال اُس نے کہا جو بھی کلام نازل کیا کرتا تھا خواہ وہ خدا تھا یا شیطان معلوم ہوتا ہے وہ اب تم سے خفا ہو گیا ہے اس پر یہ سورۃ نازل ہوئی۔

یہ مختلف روایات ہیں جو اس سورۃ کے نزول کے متعلق بیان کی جاتی ہیں۔ ایک میں آتا ہے کہ ایک مسائی نے آکر کہا۔ ایک میں آتا ہے کہ لوگوں میں یہ چرچا ہوا اور ایک میں آتا ہے کہ چھیری بہن نے کہا اب وہی صورتیں ہیں یا تو ہم یہ کہیں کہ یہی روایتیں غلط ہیں اور فیصلہ کریں کہ ان روایات کا سورۃ کے نزول سے کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور یا پھر یہ طریق اختیار کریں جو میرے نزدیک صحیح ہے کہ ایک وقت میں ایک واقعہ پر مختلف لوگ چرمیگوئیاں کرتے ہیں اور ان چرمیگوئیوں کو اُس واقعہ سے کسی ملتی جلتی عبارت کہہ جس پر ان کو لیا جاتا ہے مثلاً حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک دفعہ الہام ہوا A WORLD AND TWO GIRLS آئے ورڈ اینڈ ٹو گرلز (دنکرہ ۵۳) حافظ احمد اشرف صاحب ان دنوں قادیان آ رہے تھے راستہ میں انہوں نے کسی دوست سے پوچھا کہ کوئی تازہ وحی مسناؤ جو حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نازل ہوئی ہو اُس نے کہا ابھی ایک الہام ہوا ہے کہ ”لے ورڈ اینڈ ٹو گرلز“ حافظ احمد اشرف صاحب نے جھٹ کاغذ لیا اور

سورۃ ضحیٰ کی ہے اس میں اب اس لئے کہ نزلت یہ سورۃ مکہ میں نازل ہوئی تھی بعض کہتے ہیں فترۃ الوحی کے بعد یہ سورۃ نازل ہوئی تھی اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سورۃ پڑھتے یا اس کی تلاوت سنتے تو اُس وقت تکبیر کہنے کا حکم دیتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صرف اتنا کہتے کہ اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَلَکُلِیْکُن بعض دوسری روایات میں آیا ہے کہ آپ اَللّٰهُ اَكْبَرُ بَلَا اَلَا اَللّٰهُ اَكْبَرُ فَرَایا کرتے تھے۔

بخاری میں روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار ہوئے اور تجمد کے لئے نہ اٹھے دو تین راتیں اس طرح گزر گئیں اس پر ایک ہمسایہ مخاف عورت آئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہنے لگی معلوم ہوتا ہے میرے شیطان نے نہ تو زبانی مجھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ وہ دو تین رات سے میرے پاس نہیں آیا۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ تجمد کے وقت آپ بلند آواز سے تلاوت کیا کرتے تھے اور وہ اپنے خیال میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یہ درحقیقت کوئی مکھانے والا آپ کو مکھا رہا ہے جب بیماری کی وجہ سے آپ نہ اٹھے اور دو تین راتیں اسی حالت میں گزر گئیں تو اُس نے قیاس کیا کہ خود یا اللہ آپ کو جو شخص مکھانا تھا یا جو کچھ مکھاتی تھی اُس نے پتو چھوڑ دیا ہے اس پر سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی۔

جندب سے روایت ہے کہ حضرت جبریلؑ کچھ عرصہ تک وحی لے کر نہ آئے اس پر کفار نے کہا قَدْ وَدَّعَ مُحَمَّدٌ دَعْلَمُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کلام اُترتا تھا اُس کا اثر ناب بند ہو گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُسے چھوڑ دیا گیا ہے فَذَرْنَتْ مَا وَدَّ عَلَکَ اِسْ بِرَیْہ آیات نازل ہوئیں کہ اَلضُّحٰی وَالْاَیُّوْمُ اِذَا تَبٰیحٰی مَا وَدَّ عَلَکَ رَبُّکَ وَمَا خَلٰی۔

سورۃ کے درجہ نزول کے متعلق بعض بیان کردہ وجوہات

حضرت یحییٰ بن محمد بن علی الصلوٰۃ والسلام کو نکھا مبارک ہو امام پورا ہو گیا میں اکیلا نہیں آیا بلکہ میرے ساتھ دو لڑکیاں بھی تھیں جنہیں اور یہ امام اسی واقعہ پر چسپاں ہوتا ہے۔ پھر میں نے بعض اور لوگوں کو دیکھا کہ ان میں سے جس کی بھی دو بیٹیاں اور ایک لڑکا تھا اس نے یہ کتنا خسرو کر دیا کہ یہ امام میرے خلق ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری رعایت میں دو درجے کے قریب ایسے لوگ تھے جنہوں نے مختلف پیرانوں میں یہ امام اپنے اوپر چسپاں کیا۔ تو بعض دفعہ ایک ملٹی پلٹی چیز ہوتی ہے جسے انسان اپنے خیال میں کسی امام پر چسپاں کر دیتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ میں نے اس امام کے خلق نزول کا پتہ لگایا حالانکہ امامات کے صفاتی ہمیشہ اُنکی ترتیب سے سمجھے جاتے ہیں اگر اُس ترتیب سے وہ علیحدہ کر لئے جائیں تو ہرگز لڑکے کوئی نہ کوئی سمجھ ہو جائیں گے مشکا کوئی شخص کہتا ہے۔ ادرہاؤ۔ اب یہ الفاظ ایسے ہیں جو ہر شخص استعمال کر سکتا ہے مگر واقعہ کے لحاظ سے پتہ لگ جائے گا کہ اس کا مخاطب کون شخص ہے۔ فرض کرو نزدیک سامنے ہو اور اُس وقت کوئی شخص آواز دے کہ بھر آؤ تو ہر شخص سمجھ جائے گا کہ اس سے مراد زید ہے کوئی اور شخص نہیں۔ لیکن اگر اس فقرہ کو قوفہ سے الگ کر دو تو دنیا کے ہر شخص پر یہ چسپاں ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت فلاں موقع پر نازل ہوئی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ قریب زمانہ میں اُس سے کوئی ملتا جلتا واقعہ لوگوں کو نظر آتا ہے اور وہ خیال کر لیتے ہیں کہ یہی واقعہ اس آیت کے نازل ہونے کا اصل سبب ہے چنانچہ وہ اُس آیت کو اپنی سمجھ کے مطابق اُس واقعہ پر چسپاں کر دیتے ہیں اور اگر ایک سے زیادہ ملنے جلتے واقعات ہوں تو مختلف لوگوں کی قیاس آرائیوں کی وجہ سے اُس قسم کی روایات میں بہت کچھ اختلاف واقع ہو جاتا ہے جیسا کہ اسی سورۃ کے نشان نزول کے متعلق تین مختلف واقعات پیش کئے جاتے ہیں۔ کوئی ہمسائی عورت کا واقعہ پیش کرتا ہے۔ کوئی کفار کے عام خیالات کو اس سورۃ کے نزول کا اصل باعث قرار دیتا ہے۔ اور کوئی آپ کی ایک چھیری میں من کا واقعہ اس کا موجب قرار دیتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ابتدائی سورۃ ہے اور

اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ ابتدائی ایام میں کچھ دنوں کے لئے وحی کی بھی ہے کیونکہ فشاں الہی یہ تھا کہ آپ پر نزول وحی کی وجہ سے جو ہیئت طاری ہوئی ہے اس پر کچھ وقت گزر جائے تو وحی آپ میں کوئی جائے۔ پہلے پہلے جب ایک واقعہ ہوتا ہے تو انسان اُس کی اہمیت کو فوراً نہیں سمجھ جاتا بلکہ آہستہ آہستہ اُس کے قلب پر حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک موقع پر مرینہ والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ وقت آد تھا جب ہم نے آپ سے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اگر دشمن عین پر حملہ آور ہوا تو ہم آپ کی مدد کریں گے لیکن اگر دینہ سے باہر جا کر لڑا پڑا تو ہم مدد کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہ وقت ایسا تھا جب ہمیں آپ کی حقیقت کا علم نہیں تھا اور اسی وجہ سے ایسا معاہدہ کیا گیا مگر اب ہم پر آپ کی حقیقت کھل چکی ہے، اب یہی نشان اور علامت کا ہمیں علم ہو چکا ہے اس لئے اب کسی معاہدے کا سوال نہیں۔ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، آپ کے آگے بھی لڑیں گے اور آپ کے پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا تک جب وہ ہماری لاشوں کو روندنا ہوا نہ گذرے۔ تو اہم واقعات کو فوراً سمجھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ اُن کی حقیقت کھلتی ہے اور انسان کو پتہ لگتا ہے کہ الہی فشاں کیا ہے۔ یا مئی لے اللہ تعالیٰ نے پہلے وحی نازل کی اور پھر ایک وقفہ ڈال دیا یا اس عمر میں آپ نے وحی فرما دی کہ جب بڑا کر گیا، اپنے کام کی اہمیت کو سمجھا اور اس طرح اپنے ایمان اور اپنے عزم اور اپنے استقلال میں پہلے سے بہت زیادہ اضافہ کر لیا۔ جب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ اب فرع کا کوئی سوال نہیں رہا، آپ کام کے لئے تیار ہو چکے ہیں اور وحی و امام کی اہمیت آپ کے دل میں داخل ہو چکی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغام پر پیغام دینے شروع کر دیئے غرض پیغام اور پیغام کی تیاری میں کچھ وقفہ چاہئے وہ وقفہ اس طرح ہوا کہ پہلے اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ والی سورۃ نازل ہوئی۔ پھر سورۃ المدثر وغیرہ نازل ہوئیں یہ سورتیں آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کا پیغام لائی تھیں، اُنہم کے متعلق کئی قسم کی اشارات اپنے اندر رکھتی تھیں اور یہ کہنے لگی تھیں کہ ایک بہت بڑا

تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی بہت بندھانے کے لئے کچھ
بشارتیں نازل ہوئیں۔ اسی طرح دشمنوں کے متعلق کچھ انذار کی خبریں
نازل ہوئی شروع ہو گئیں۔ اس دوران میں دشمنوں نے جو جو بائیں
کس لوگوں نے ان تمام باتوں کو اس سورۃ پر چسپاں کر دیا اور
انہوں نے سمجھ لیا کہ یہ سورۃ ان واقعات کے ساتھ تعلق رکھتی ہے
حالاں کہ اس سورۃ کا ان واقعات کے ساتھ کوئی جوڑہری نہیں۔
ایک عورت نے کوئی بات کہہ دی تو اس کا وَالْمُطْهَرِیُّ وَالْغُلَامُ
تَجِبٰی مَا وَدَّ عَمَلُ رَبِّكَ وَمَا تَحٰی کُیٰ مَعَهُ کُیٰ مَعَهُ
ہوا؟ اگر عورت یہ بات نہ کہتی تو کیا خدا تعالیٰ آپ کو کسی نہ دیتا؟
ہم مان لیتے ہیں کہ نگہ والیں نے یہ باتیں کیں، یہ بھی مان لیتے ہیں
کہ آپ کی کسی چھیری ہنس نے کوئی بات کہی اور اس وقت کسی جب
اس سورۃ کے کچھ حصے سمجھ سکیں باتوں کو قور ہو گیا مگر پھر بھی تسلیم
نہیں کیا جاسکتا کہ یہ سورۃ انہی واقعات کی وجہ سے نازل ہوئی ہے
مگر یہ واقعات نہ ہوتے تو یہ سورۃ نازل نہ ہوتی۔

دقیقت اکثر محل قرآن کریم کی آیات کے نزول کے جو لوگوں
کی طرف سے بتائے جاتے ہیں حقیقتاً ایسے نہیں۔ اسی لئے میں
اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جیسے اس جگہ ہوا کہ کوئی کہتا ہے ایک
ہمسائی حضرت کی ایک بے معنی بات کی وجہ سے یہ سورۃ نازل ہوئی کہ
کہتا ہے کہ تقدیس چوکور قمرہ الموی پر عام چرچا ہو گیا تھا اس لئے یہ
سورۃ نازل ہوئی کوئی کہتا ہے اس سورۃ کے نزول کا محرک آپ کی
چھیری ہنس کا واقعہ ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی آیات ہیں جن کے متعلق
بعض صحابی کہتے ہیں کہ یہ میرے متعلق نازل ہوئی اور بعض کہتے ہیں
کہ یہ میرے متعلق نازل ہوئی جیسے اسے وردِ ایت نہ لگے کہ
الہام پر بہت سے احمدیوں کو غلط فہمی ہو گئی اور انہوں نے سمجھ
لی کہ یہ الہام ہمارے متعلق ہے۔

مستحضر رہ کر نزدیک یہ سورۃ اللہ کے بعد کی نازل شدہ
ہے لیکن غلط فہمی کے نزدیک سورۃ الانشراح کے بعد نازل ہوئی
ہے۔ میرے نزدیک یہ سورۃ اپنے مضمون سے ظاہر کرتی ہے کہ بہت ہی
ابتدائی سرور قلب میں ہے کیونکہ اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو کہا گیا ہے فَاَمَّا الْبَیِّنَاتُ فَلَا تَغْهَرْنَ وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْنَ

کام تمہارا سچا ہوا جا رہا ہے اُس کے لئے تیار ہو جاؤ یہ کام کس
رنگ میں ہونا تھا اور کیا کیا محنتیں آپ کو اس غرض کے لئے کرنی
تھیں اس کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مانع
کو تیار ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ادھر الہام ہوتا اور
توھر کہہ دیا جاتا کہ جاؤ اور کام کرو۔ دو مہینوں میں بہر حال ایک وقفہ
کی ضرورت تھی چنانچہ گذشتہ فیصلہ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا یہی
سلوک رہا ہے کہ پہلے ان کو الہام ہوا اور پھر ایک وقفہ پیدا کیا گیا
تاکہ اس عرصہ میں ان کا مانع اُتار دے کہ کام کے متعلق پوری طرح
تیار ہو جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو فلسطین سے
جاتے ہوئے آپ کو الہام ہوا کہ یَا مُوسٰی اِنَّا نُرِیْكَ اَنْتَ رَکَّکَ فَاَخْلَعْ
تَفْلَتَکَ اِنَّکَ یَا نَبِیُّ وَاَلْمُتَّقٰتُ مِنْ طُغٰی (طغی) اسے
موسیٰ ہی تیرا بیٹا ہے، یوں پس اپنی جو تیاں اتار دے کہ تو مقدس
طوبی طوبی میں ہے۔ مگر اس کے بعد ایک وقفہ ہوا اور مصر پہنچ کر
دوبارہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ فلسطین سے اُس زمانہ میں مصر
پہنچنا کوئی معمولی بات نہیں تھی کم سے کم دو مہینے صرف ہو جاتے تھے
بلکہ بعض وقفہ چھ ماہ بھی صرف ہو جاتے کیونکہ متعدد دشمنوں کی
وجہ سے قافلہ کے ساتھ سفر کیا جاتا تھا اور بعض دفعہ تو قافلہ
جلد لے جاتا اور بعض دفعہ چھ ماہ تک انتظار کرنا پڑتا کہ کب
قافلہ تیار ہو اور اس سفر کو طے کیا جائے۔ یہ تیاری کا وقت تھا جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تاکہ چند ماہ پہلے ابتدائی وحی نازل ہوئی
پھر ایک تعزید کیا گیا تاکہ اس عرصہ میں آپ اپنے کام کی اہمیت کے
مطابق تیاری کر لیں اور جب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ تیاری مکمل ہو چکی
ہو تو اس کے بعد وراثت کا نزول ہوا۔ اسی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ ہوا۔ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ کَاکْمَرٌ وَّکَر
اللہ تعالیٰ نے کچھ وقفہ پیدا کر دیا آپ اس وقفہ میں ان تمام باتوں
کو سوچتے رہے اور غور کرتے رہے کہ الہی فساد کیا ہے جب دنیا
کے حالات پر آپ نے غور کیا اور سمجھ لیا کہ یہ یہ خرابیاں ہیں جن کو
میں نے دور کرنا ہے۔ وہ یہی تو فعل نے آپ کی توجہ کو حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی وحی کی طرف پھیر دیا اور تو م کے حالات کو بھی
آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا اور اُس کی اصلاح کے لئے کمر باندھ لیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

وَالضُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۝

(مجھے) اُس ہے دن کی جب وہ روشن ہو جائے اور رات کی جب قاتم ہو جائے۔ کہ نہ تیرے رب نے تجھے ترک کیا جو اور نہ تجھ سے ناراض ہوئے کہ

یعنی نیم پر سختی نہ کر دو اس نازل کو نہ ذکر و لیکن پہلی سورتوں میں
یکساں ہے کہ مسلمان ایسا ہی کہتے ہیں۔ پس اگر روایات کی تائید میں
یہ بات پیش کی جائے کہ اس میں چونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ایسا کرو اور
عمل ہمیشہ حکم کے بعد ہوتا ہے اس لئے یہ اندوہی مشنات اس
بات کی تائید کرتی ہے کہ یہ سورۃ پہلے نازل ہوئی ہے اور دوسری
سورتیں جن میں مسلمانوں کے عمل کا ذکر ہے وہ اس کے بعد نازل
ہوئی ہیں تو یہ بات قرین قیاس سمجھی جاسکتی ہے لیکن یہ بھی مراد
ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ابتدائی حکم نہیں دیا بلکہ یہ
فرمایا ہے کہ اس سورۃ کے شروع میں جن انعامات کا وعدہ دیا
گیا ہے یا جن انعامات کے ظہور کی ضرورت تھی ہے جب وہ انعامات
نازل ہو جائیں تو ان کے شکر یہ کے طور پر جو عمل کرنے کیلئے
کما جائے اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ اُس وقت نازل ہوا
ہے جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا گیا کہ تُو نے روزے
رکھنے ہیں (مریم غ) اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ روزے کسی وقت
فرض ہوئے تھے اس سے پہلے نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ فرض تو
پہلے سے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب بھی تم روزے رکھو۔ اس
لئے ضروری نہیں کہ ہم قطعی طور پر ان احکام سے یہ نتیجہ نکل سکیں
کہ چونکہ ان میں حکم ہے اور حکم پہلے ہونا چاہیے اور عمل بعد میں۔
اس لئے یہ سورۃ بہت پہلے نازل ہوئی ہے بلکہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے
کہ اس سورۃ میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ گویا یہ کام پہلے ہی تم کہتے ہو
مگر یہ انعامات نازل ہو جائیں تو ان کے شکر یہ کے طور پر جو عمل
ان کاموں کی طرف توجہ کرنا۔

ترتیب | پہلی سورتوں اور اس سورۃ کا معنوں میں لحاظ سے
ایک ہی ہے ان میں مذکور والوں کی کسی قسم کی بدیوں کا ذکر نہ تھا جو تماشائی

اور مساکین کی نسبت ان سے سرزد ہوتی تھیں اور اس میں بھی
برائیوں اور مساکین کا ہی ذکر ہے اور ماحول کی حفاظت اور ان کو صحیح
طور پر خرچ کرنے کی نصیحت ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ سورۃ الضحیٰ
میں صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ذریعہ آپ کے اتباع
کو ایسا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے اور پہلی سورتوں میں یہ مقابلہ تھا
کہ دوسرے ایسا نہیں کرتے لیکن مسلمان ایسا کرتے ہیں۔

اس سورۃ کا دوسرا تعلق پہلی سورتوں سے یہ ہے کہ پہلی
سورتوں میں یہ ذکر تھا کہ بندہ خدا تعالیٰ سے کیا سلوک کرتا ہے۔
اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ بندے سے کیا سلوک
کرتا ہے۔ مثلاً پہلی سورۃ میں زیادہ زور اس بات پر تھا کہ بندہ
خدا تعالیٰ کے لئے صدقہ و خیرات کرتا ہے۔ جیسے فسرہ یا تھا
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ۝ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ۝
وَمَا يَلْبَسْ عِنْدَهُ ۝ مِنْ نَعْمَةٍ تُجْزَىٰ ۝ إِلَّا ابْتِغَاءَ
وَجْهِ رَبِّهِ ۝ الْأَعْلَىٰ ۝ وَكَسُوفٌ يَسْرَضَىٰ ۝ گویا وہاں
نیک اور سخی بندے کے عمل کا ذکر تھا کہ وہ یوں کرتا ہے۔ لیکن
یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے نیک اور سخی بندے
یعنی نفس کامل سے کیا سلوک کرتا ہے۔ گویا پہلی سورتوں کے
مضامین یا مخصوص سورۃ ایل کے مضمن کا یہ تکرار ہے۔

۱۱ حل لغات۔ ضحیٰ بمعنی لادن علی چکے تو اُن وقت
ضحیٰ شروع ہوتی ہے اور زوال تک جاتی ہے لیکن بعض کے نزدیک
زوال کے قریب جاکر ضحیٰ کا وقت نہیں رہتا بلکہ وہ ضحاک
کہلاتا ہے۔ (اقرب)

۱۲ ضحیٰ کے معنی ہیں جب اندھیرا ترقی کرتے کرتے اپنے
کمال کو پہنچ جائے۔ چنانچہ مفسرین میں لکھا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ

سورۃ ضحیٰ کا تعلق
پہلی سورۃ سے

۱۱ ضحیٰ

۱۲ ضحیٰ

مستحق جب رات ٹھہر جاتا ہے اور اس کا اندھیرا اور نہیں بڑھتا
جتنا اس نے بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔

وَدَّ عَلَکَ

وَدَّ عَلَکَ: دَوَّجَ التَّوَجَّلَ کے معنی ہوتے ہیں ہتھکڑا
کسی کو چھوڑ دیا۔ (اقرب)

قُلْ

قُلْ: ۱۔ قَلَّا قَلَّائِ رِقْلٍ وَ قَلَاءَ کے معنی ہوتے
ہیں اَنفَعَصَکَ وَ کَمَّهَ غَايَةَ الْکَرَاهَةِ کَ تَرَسَّکَ۔

کسی پر دشمنی کا اظہار کیا اور اس کو تمہاری طرف سے ناپسند کیا۔
اور ناپسندیدگی کی بنا پر چھوڑ دیا۔ جب قَلَّا قَلَّائِ کہیں

تو اس کے معنی ہوتے ہیں طَرَسَکَ وَ سَا قَحَا۔ اُس نے اُنٹ
کو چلا یا اور دھتکارا یعنی اُسے مار کے آگے ہٹا دیا۔ قَلَّا قَلَّائِ

میں قَلَّا وادی ہے یعنی انہیں اصل ہوا ہے اور قُلْ قَلَّائِ
میں تاخر میں ہوا ہے (اقرب)

آنحضرت کی زندگی میں
ایک رات اور ایک
دن کا خاص حال

تفسیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں
ایک صُحُف اور ایک نیش خصوصیت رکھتی ہیں صُحُف وہ دو پہرے

جبکہ آپ کو کو فتح کر کے اُس میں داخل ہوئے تھے اور وَاَنْبِل
اِذَا تَقَبَّلَ سے مراد وہ رات ہے جبکہ آپ نے مکہ کو چھوڑا تھا۔

گوا وَاَلْحَضَی کے معنی ہوئے ایک خصوصیت رکھنے والا دن۔
اور وَاَنْبِل اِذَا تَقَبَّلَ کے معنی ہوئے ایک خصوصیت رکھنے والا

رات۔ اور حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی
کے بڑے واقعات اگر کوئی خلاصہ پوچھے تو یہی دو ہیں۔ مضمون

نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا پھر خدا تعالیٰ نے اپنے خاص
نشانات سے دشمنوں کو تباہ کر کے آپ کو ایک فاتح کی حیثیت

میں رکھ میں داخل فرمایا۔ انہی دو واقعات کی طرط اشارہ کرتے
ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تیری سچائی کی شہادت کے طور

پر یا اگلے مضمون کی سچائی کو واضح کرنے کے لئے ایک صفحے کو
پیش کرتے ہیں اور ایک ایسی رات کو پیش کرتے ہیں جو تاریکی سے

اپنا روگہر کی تمام چیزوں کو ڈھاپ لے گی۔ ممکن ہے کوئی
کہے کہ یہاں صُحُف پہلے ہے اور رات پہلے حالانکہ فتح مکہ بعد میں

ہوئی ہے اور ہجرت پہلے ہوئی ہے۔ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا
چاہیے کہ دوسری جگہ قرآن مجید میں آتا ہے دَبَّ اَدَّخِلْنِي

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَ اَجْعَلْ
لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بنی اسرائیل غ)

ان آیتوں میں صاف پیشگوئی فتح مکہ کی ہے کہ کو فتح کر کے موقوف
پر ہی آپ بیت کوڑتے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ جَاءَ الْعَقْبُ وَ

اَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا قَلْبًا و ہر ایک آیات
کے بعد ائمہ کو یا آپ نے اپنے عمل سے واضح فرما دیا کہ وہ جو

پیشگوئی کی گئی تھی کہ دَبَّ اَدَّخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ اَخْرِجْنِي
مَخْرَجَ صِدْقٍ وَ اَجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا

نصیر آج پوری ہو گئی ہے۔ اس آیت میں بھی اَدَّخِلْنِي
مُدْخَلَ صِدْقٍ کو پہلے رکھا گیا ہے جس میں کہ میں داخل

ہونے کی خبر دی گئی تھی اور اَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ کو
بعد میں بیان کیا گیا ہے جس میں ہجرت کی پیشگوئی بھی حالانکہ ہجرت

پہلے ہوئی تھی اور فتح مکہ بعد میں۔ اس کی وجہ یہ کہ میں پہلے بھی
بتا چکا ہوں یہ ہے کہ الیٰ مُنْتَبِیہ یہ ہے کہ وہ اپنے پیاروں سے

بات کرتے ہوئے خوشی کی خبر پہلے سنا ہے اور تکلیف کا ذکر بعد میں
کرتا ہے تاکہ خوشی کی خبر فتح کی تکلیف کو کم کرنے کا موجب بن جائے۔

اس طرح دونوں طلب پورے ہو جاتے ہیں ہم کی خبر بھی سنائی جاتی
ہے اللہ خوشی کی خبر بھی سنائی جاتی ہے مگر جو کہ پہلے خوشی کی خبر

آجانی ہے اس لئے تکلیف کا احساس نسبتاً کم ہو جاتا ہے۔ دنیا میں
بھی ہر شے بار بار بیان کرنا یہی طریق ہوتا ہے جب کسی کا کوئی رشتہ دار

بیمار ہو اور دوسرا شخص پوچھے کہ سناؤ میرے فلاں رشتہ دار کا کیا
 حال ہے تو وہ کہتا ہے اچھا شدہ اب اچھے ہیں پچھلے دنوں شدید

بیمار ہو گئے تھے اس طرح وہ خوشی کی خبر بھی سناتا ہے اور بھی
 بتا دیتا ہے کہ درمیان میں بعض ایسے اوقات بھی آگئے تھے جبکہ ڈاکٹر

اُن کی زندگی سے باخبر ہو گئے تھے مگر بجائے یہ کہنے کے کہ اُن کی
 حالت نہایت نازک ہو گئی تھی وہ پہلے یہ فقرہ کہتا ہے کہ اچھا شدہ اب

اچھے ہیں اس کے بعد وہ غم کی خبر سناتا ہے۔ یہی طریق ہر اچھے پیغام
 کا ہوتا ہے کہ وہ بعد کے اچھے پیغام کو پہلے بتا دیتا ہے اور تکلیف کا بعد میں

ذکر کرتا ہے لیکن اس کے باطل کٹ بعض لوگوں کو ایسا ہی سمجھا جاتا
 ہے کہ وہ اپنی حماقت کی وجہ سے غلطی کی بات کو پہلے بیان کریں گے لہذا

خوشی کی خبر کو دبا کر بیٹھ جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ
خیریت ہے تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ خیریت ہے بلکہ پہلے جنگ
گھنٹہ بھر اپنا دکھ نہیں رو لیں گے، انہیں چین نہیں آئے گا۔ اسی
طرح جب کسی کے سپرد کوئی ضروری کام کیا جائے اور وہ کام کر کے
واپس آئے تو تسے ہی ایک لمبی کمانی ستانی شروع کرے گا اور
بعد میں کہے گا کہ کچھ شد کام ہو گیا۔ اس سے یہ نہیں ہو سکتا کہ
تسے ہی کہہ دے اچھ شد کام ہو گیا بلکہ پہلے اپنی مشکلات کا رونا
رونے لگتا ہے اور گھنٹہ بھر کے بعد کہتا ہے اچھ شد میں کام آیا
ہو گیا۔ تو بعض طبائع ایسی بھی ہوتی ہیں جنہیں بات کرنے کا اس
وقت تک حزن نہیں آتا جب تک وہ دوسرے کو اچھی طرح ڈر لیں
مگر اسی طرح یہ ہے کہ وہ پہلے خوشی کی خبر سننا ہے اور کہتا ہے
ہم نہیں بتا دیتے ہیں کہ نتیجہ اچھا ہو گا اس کے بعد وہ بتاتا ہے
کہ درمیان میں کچھ تکلیفیں بھی آئیں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ جب
انجام بخیر ہے تو بات کو شروع کرتے ہی بندے کے دل کو دکھ
دینا شروع کر دے۔ یہی طریق دَبِّ آذِ خَبَرِیْنِ مُذْخَلِ
صَدَقِیْ وَآخِرِ خَبَرِیْنِ مُخَرَّجِ صَدَقِیْ میں اختیار کیا گیا
ہے کہ کُفْعِ کَلِّیْ کی خبر کو پہلے رکھا ہے اور بھرت کا ذکر بعد میں کیا ہے
جب سلمانوں کو پہلے گایا کہ آخر ہم نے کُفْعِ کر کے اسی جگہ آنا
ہے تو ان کو تسلی ہو گئی کہ درمیان میں اگر ہجرت بھی کرنی پڑی تو
کیا ہوا۔ اسی سنا پر یہاں بھی وَاللَّحْظِیْ کو پہلے اور وَالْأَبْلِیْ
اِذَا سَبَّحَیْ کو بعد میں رکھا گیا ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دو عمل اس بات کو ثابت
کر دیں گے کہ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰی تیرے رب نے
تجھے نہیں چھوڑا اور وہ تجھ سے ناراض نہیں ہوا۔ اور چونکہ وہ عرض
جو وَاللَّحْظِیْ کو پہلے رکھنے کی تھی پوری ہو گئی تھی یعنی عرض یہ
تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے صدمہ نہ پہنچے
کہ تجھے ہجرت کرنی پڑے گی۔ اسی بنا پر خدا تعالیٰ نے رات
کا ذکر بھیجے کہ دیا اور دن کا ذکر پہلے رکھا مگر چونکہ اس آیت سے
عرض پوری ہو گئی اس لئے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تیرے اہلی
کو قائم کر دیا۔ چنانچہ مَا دَعَاكَ رَبُّكَ جواب ہے وَالْأَبْلِیْ

اِذَا سَبَّحَیْ کا اور مَا قَلٰی جواب ہے وَاللَّحْظِیْ کا چونکہ غرض
پوری ہو چکی تھی اور اب اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ واقعی
ترتیب کو بدلا جائے اس لئے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت کی ترتیب
کو الٹ دیا اور فرمایا اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اِجِبْ وَالْأَبْلِیْ
اِذَا سَبَّحَیْ میں بیان کر دہ واقعہ ہو گا اور کہ تجھے چھوڑنا پڑے گا
تو اللہ تعالیٰ اُس وقت تجھے چھوڑے گا نہیں۔ یہی وہ جہ سے کہ
غارتوں میں جب حضرت ابوبکر گمراہے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ
و دشمن اسنا قریب پہنچ گیا ہے کہ اگر وہ ذرا اپنے سر کو جھکائے تو
ہمیں اس غار میں سے دیکھ سکتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ غم مت کر خدا ہمارے
ساتھ ہے۔ اس جگہ یہ سوال ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے کب فرمایا
تھا کہ میں ہجرت کی گھڑیوں میں تیرے ساتھ ہوں گا تو اس کا جواب
یہ ہے وہ الہی وعدہ اسی سورۃ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جب وَالْأَبْلِیْ اِذَا سَبَّحَیْ میں بیان شدہ واقعہ کا تصور ہو گا تو تیرا
رب تجھے نہیں چھوڑے گا۔ چنانچہ اسی وعدہ کی بنا پر اپنے نہایت
دلیری سے فرمایا لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِیْنَ ابوبکر! کہیں
گھبراہے ہو خدا ہمارے ساتھ ہے پہلے سے یہ وعدہ سورۃ
الغنی میں کر چکا ہے پس ڈرنے کی بات نہیں تاخیر خدا تعالیٰ کی
محبت ہی تھی کہ وہ نہ صرف قطار باندھے دشمن کھڑے آپ کے مکان
کا سنگین پرہہ دے رہا ہے اور آپ نہایت اطمینان کے ساتھ اس
درمیان سے گزرتے ہیں اور وہ یہ خیال کر لیتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نہیں بلکہ کوئی اور جار ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ تاریخ میں یہ ذکر
آتا ہے کہ جو اہل باد میں رہا کہ بعد میں ایک پرہہ داونے لگا
کہ میں نے خود آپ کو مکان میں سے نکلتے اور وہاں سے گزرنے
دیکھا مگر میں نے یہ نہیں سمجھا کہ آپ جا رہے ہیں بلکہ خیال کیا کہ کوئی
اور جار ہے۔ بہر حال یہ خدا تعالیٰ کی محبت ہی تھی کہ آپ دشمنوں
کی نظروں کے سامنے نکل گئے اور وہ آپ کو بیکار نہ سکا۔ پھر یہ خدا
ہی کی محبت تھی کہ جب آپ فاروق میں پہنچے تو باوجود اس کے کہ
قتار کے کھجوی نے یہ کہہ دیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یا تو یہاں ہیں اور یا پھر آسمان پر چلے گئے ہیں مگر یہ جرات تک

۲۱۱
وَاللَّحْظِیْ وَالْأَبْلِیْ
سَبَّحَیْ میں ہجرت اور جنگ
کی طرف اشارہ

نہی کہ وہ آگے بڑھ کر اس خار کے اندر جھانک لیں وہ اپنے کھوج پر محنت اڑانے لگے کہ آج یہ کیسی بھلی بھلی باتیں کر رہا ہے کیا اس غار میں بھی کوئی چھپ سکتی یا کوئی قصور آسمان پر بھی جاسکتا ہے کہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے نہیں تو آسمان پر چلے گئے ہیں یہ خدا تو کی رحمت کا ایسا کھلا نور و منبع ثبوت ہے کہ دشمن سے دشمن انسان بھی اس کو شکر اٹھا کر کہنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

دوسری چیز یہ کہ ہے اُس کے لئے ماقبلی کا لفظ خدا نے استعمال کیا ہے۔ کہہ الٰہ کا یہ خیال تھا کہ جو شخص کہہ پر حملہ کرے گا خدا کا غضب اُس پر نازل ہوگا۔ وہ ابرہہ کے حملہ کو دیکھ چکے تھے کہ کس طرح وہ اپنے لاؤ لشکر کیت حملہ آور ہوا اور پھر کس طرح خدا تعالیٰ نے اُسے اپنے غضب کا نشانہ بنادیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ

حملہ کرنے والا جو کہ خدا تعالیٰ کی ناراضا مندی کا مورد بنتا ہے اس لئے وہ تباہ ہو جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ فرماتا ہے تیرے معاملہ میں ایسا نہیں ہوگا بلکہ ضعیفی کا وقت اس بات کی شہادت دے گا کہ تیرا خدا تجھے ناراض نہیں اگر وہ ناراض ہوتا تو تجھ پر عذاب کیوں نازل نہ کرتا۔ تبھر اُس کا عذاب نازل نہ کرنا بلکہ تیری تائید اور نصرت کرنا اور تیرے راستے سے ہر قسم کی روک ٹوک کو دور کرنا اور تجھے اپنے لشکر کیت فتح و کامرانی کا جھنڈا اڑاتے ہوئے کہ میں داخل ہونے کا موقع دیتا ہوں کہ اہل فساد ہی تھا کہ قتلے اور اس بلا لہرام کو فتح کر کے اس میں داخل ہو جائے۔ پس

وَالتَّيْلُ إِذَا سَجَىٰ مِنْ رِيَالٍ شَدِيدَةٍ وَاقْتَرَعَهُ قَوْمٌ يَنْتَدِبُونَ بِأَمْرِ اللَّهِ
خدا تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا اور اللہ تعالیٰ میں بیان شدہ واقعہ بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل سے خدا تعالیٰ ناراض نہیں خواہ وہ صدیوں کے فیصلہ کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ ابراہیمؑ کے وقت سے خدا تعالیٰ کی یہ سنت چلی آرہی تھی کہ اگر حملہ کرنا جائز نہیں جو شخص کہہ پر حملہ کرے گا وہ تباہ ہو جائے گا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کو فتح کرنے کے لئے جاتے ہیں رات کو نہیں بلکہ صبح ہار کا کہ میں داخل ہوتے ہیں۔ دنیا بھی دیکھ رہی ہے خدا بھی دیکھ رہا ہے خدا تعالیٰ کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں مگر آپ پر کوئی

عذاب نازل نہیں ہوتا۔ آپ کے لشکر پر کوئی تباہی نہیں آتی بلکہ اگر کچھ ہوتا ہے تو یہ کہ مکہ والوں کی گردنیں بکڑ کر خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کہ ان سے جو چاہو سلوک کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مکہ میں داخل ہونا خدا تعالیٰ کے مشاء کے مطابق تھا اور نہ ۷۵ سوال سے جو سلوک اللہ تعالیٰ نے کرنا چاہا اس کے ساتھ نہ کرنا چاہا آیا تھا وہ آپ کے ساتھ کیوں نہ کرتا پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیری مکر سے رات کے وقت ہجرت اس بات کا ثبوت ہوگی کہ خدا تم نے تجھے نہیں چھوڑا اور تیرا دن دھاڑے کر میں فاتحانہ خان کے ساتھ داخل ہوتا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ خدا تجھ سے خفا نہیں ہے۔

دوسرے شخص اس آیت کے یہ ہیں کہ ضعیفی دشمنی اور سبب اذہمیر سے پردہ لٹا کر تباہ ہے اور یہ دونوں معاملہ میں انسان بڑا قبیح رہتی ہیں یعنی کسی اُس پر تکلیف آتی ہیں اور کسی اُس کے لئے غرضی کے سامان پیدا کئے جاتے ہیں، کسی کا مایاں اور زرقاں حاصل ہوتی ہیں اور کسی کا مایاں اور زرقاں لطف پیش آتی ہیں یہ تباہیڑ حادو دنیا میں ہمیشہ ہوتا رہتا ہے کسی ترقی کا وقت آتا ہے تو کسی تنزل کا، کسی خوشی پہنچ جاتی ہے تو کسی غم، کسی اولاد پیدا ہوتی ہے کسی مر جاتی ہے، کسی بیمار ہو جاتا ہے کسی تندرست ہو جاتا ہے، کسی دشمن کو مغلوب کر لیتا ہے اور کسی دشمن کے عارضی غلبہ پر جیتنے کا موقع آ جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی ایک الہام ہے کہ ع

”دشمن کا بھی ایک وار نکلا“ (تذکرہ صفحہ ۵۵۵)

تو دشمن کے داری کل آتے ہیں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے باطن پر کوئی معصیت آتی ہے حق سے قرآن کیم میں ہی کئی جگہ نقشہ کھینچا گیا ہے سوہ شور پھیلنے لگ جاتے ہیں کہ ہاتھ مارے گئے، ہاتھ مارے گئے۔ اس کے مقابل میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو ترقیات ملتی ہیں تو وہ بکریں بنتا ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّا عَمَّاؤُ وَبَيْتُ شَعْلَىٰ عَلٰی بَعْلَمِ عَنَدُنِي (انقص غ) ہمیں جو کچھ ملے اپنے زور یا زور سے ملے، ہمارا

اندھ تھیں ہی ایسی تھیں کہ ہمیں یہ ترقیات حاصل ہوئیں، ہم نے
یوں کیا ہم نے دُور کیا اور پھر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہو گیا جب
لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت حاصل ہوتی ہیں یا ترقیات
سے ان کو حصہ ملتا ہے ان میں خبر پیدا ہو جانا ہے اور جو حکمت
آتی ہیں تو اُس وقت بالکل ایسا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
جہاں دشمن ایسا ہے کہ اگر اُسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا ہے
وَدَفَعْنَا عَنْكَ دِشْنًا (الفرغ) میرے رب نے مجھ کو لیل کر دیا
خوشی پہنچتی ہے تو کہتا ہے وَدَفَعْنَا عَنْكَ دِشْنًا (الفرغ) میں
ایسے خدا ہماری عزت کرتا۔ ایسے لوگوں کے بالمقابل اُسے
محمد رسول اللہ تیری یہ حالت نہیں بلکہ وَالضُّحٰی وَالتَّالِیَ اِذَا
تَبٰیحٰی مَا وَدَّ عَاثُکَ وَرَیٰکَ وَمَا حٰثٰی۔ ہم تیری یہ وحول
حاثیوں و فتنوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تیرا نفس کال تنافلی
درجے کا ہے کہ تیرا سلوک اپنے رب سے ہمیشہ اس قسم کا ہو گا کہ
ہر باپسی اور تکلیف کے وقت خدا تجھے بھولے گا میں بلکہ یاد رہیگا
ملاؤسی کبھی تیرے قریب بھی نہیں آئے گی اور خوشی کے وقت کبھی
تکثر تیرے پاس بھی نہیں پہنچے گا جب تک برا فعلات نازل ہونگے
تو یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ انعام نذر بازو حاصل کیا ہے اور
اس طرح خدا تعالیٰ کو ناراض کر کے گا بلکہ تو کہے گا کہ خدا تعالیٰ
نے یہ انعام بخشا ہے اور اس طرح خدا تعالیٰ کی غفلت کو پاس بھی
نہیں آئے دے گا۔ اسی طرح جب تجھے تکلیفیں آئیں گی اُس وقت
بھی تو خدا پر کوئی الزام نہیں لائے گا بلکہ اسی کے کنایہ عافیت کی
طرف تو ہر وقت جھکا رہے گا اور اس وجہ سے خدا تعالیٰ تیرے
پاس اکھڑ ہو گا۔ اب دیکھو یہ دونوں چیزیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی زندگی میں کتنی نمایاں نظر آتی ہیں۔

وہ بھی ایک لیل تھی جب آپ کو مکہ سے ہجرت کے لئے
نکلنا پڑا اور خازنوں میں آپ پناہ گزین ہوئے اور وہ بھی ایک
لیل تھی جو آپ پر اُس وقت آئی جب ابوطالب آپ کے چچا نے
ایک دن آپ کو بلایا اور کہا اے میرے بھتیجے اب تیری قوم
کے صبر کا بیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ آج بڑے بڑے رؤساء اکٹھے ہو کر
میرے پاس آئے تھے اور وہ مجھے کہتے تھے کہ ابوطالب صرف

تیری حفاظت کی وجہ سے ہم نے تیرے بھتیجے کو اب تک چھوڑا ہوا
ہے۔ ہم نے تیرا بڑا لحاظ کیا کیونکہ تو شمر کا دشمن ہے مگر آخر یہ
ظلم کب تک برداشت کیا جاسکتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ
ہمارے بھائیوں کی پرستش کرے بلکہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے
بھائیوں کو بُرا نہ کہا کرے۔ اگر وہ اتنی معمولی سی بات بھی ماننے کیلئے
تیار نہ ہوا اور اُس نے ہمارے صحابہ کو بُرا کہنا ترک نہ کیا تو ہم
تجھے بھی سرداری سے جواب دے دیں گے اور اتنا تیرا تیری کوئی
عزت نہیں کریں گے۔ غمروہ کے لئے اپنی سرداری چھوڑ لی تیری
حکمل ہوتی ہے اور دنیا میں سب سے بڑی مصیبت اگر اُسے نظر
آتی ہے تو یہی کہ کہیں مجھے اپنی حرمت چھوڑ لی ہے۔ وہ
اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا آج تو وہ اس طرح کے ساتھ
بیٹھا ہو کہ لوگ آتے ہوں اور کہتے ہوں جو دھری صاحب آپ جو کہ
فرمائیں وہ ہمارے سر تکھیل پر ہم آپ کا حکم ماننے کے لئے تیار ہیں
اور دوسرے دن اُس کی یہ حالت ہو کہ لوگوں نے ڈنڈے اٹھائے
ہوئے ہوں اور اُسے کہتے ہوں کہ ہمارے گھر میں سے نکل جاؤ۔
ابوطالب جو کہ مسلمان نہیں تھے اس لئے ان کے لئے بڑی مصیبت
تھی۔ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ان کی آنکھوں میں
آنسو بھر گئے اور انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے مجھے جس قدر
ہوسکتا ہے تیری مدد کی ہے مگر آج تیری قوم کے بڑے بڑے
سردار مجھے بھی تاخیری نوٹس دے گئے ہیں کہ یا اپنے بھتیجے کے ساتھ
رہو یا ہمارے ساتھ مل جاؤ۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ تو ان کے بھائیوں کی
پرستش کرے وہ صرف اتنا چاہتے ہیں کہ تو ان کو بُرا کہنا چھوڑ دے
میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تو کچھ نرمی اختیار
کرے؟ ورنہ وہ تجھے بھی نوٹس دے گئے ہیں اور مجھے بھی کہہ گئے
ہیں کہ اگر آئندہ تو نے اپنے بھتیجے کی مدد کی تو تیری سرداری بند۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو بغیر کسی توقف کے اپنے
جواب دیا کہ اے چچا! آپ نے میری بڑی مدد کی ہے مگر یہ معاملہ
تو دین کا ہے اگر یہ لوگ سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں
بھی لا کر کھڑا کر دیں اور پھر کہیں کہ میں کوئی تبدیل کر لوں تب بھی
میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اے چچا! اب اس کا ایک ہی علاج ہے

اگر آپ کو آپ کی قوم مری خاطر چھوڑتی ہے تو پھر آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنی قوم سے مل جائیں۔ دیکھو یہ وَاَلْبَیْلَ اِذَا سَبَّحْتَ کَا یَک وقت تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا۔ طاقت آپ کے پاس نہیں تھی بلکہ ابوطالب کے پاس تھی مگر جس کے پاس طاقت تھی وہ گھبرا جاتا ہے اور جس کے پاس طاقت نہیں تھی وہ کہتا ہے کہ جب باقیوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو آپ بھی مجھے چھوڑ دیں میں اپنے عقائد میں کوئی چیز بلی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک رات تھی تاریک اور بھیساں کرات۔ جس میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں (سوائے اُن کے جو اللہ تعالیٰ سے موید ہوں) جو مقاومت کی نفع اپنے خدا قائم رکھ سکیں لیکن اس تاریک رات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ مَا وَدَّ عَلَی رَبِّکَ وَا مَا قُلَی۔ آپ نے کوئی فعل ایسا نہ کیا جس پر خدا تعالیٰ بندہ کو چھوڑ دیا کرتا ہے کہ آپ نے کوئی فعل ایسا نہ کیا جس پر خدا تعالیٰ خفا ہو جائے یا کہ آپ نے وہ کچھ کیا جس پر خدا تعالیٰ اوبھی قہیب ہو جاتا ہے، جس پر وہ اور بھی خوش ہو جاتا ہے۔

کیا تم سمجھ نہیں سکتے کہ جب عرض پر خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا ہو گا کہ اسے چاہا آپ بھی مجھے چھوڑ دیں میں خدا تعالیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا تو خدا تعالیٰ ایک طاقت کی طرح آپ کی طرف سے کہتے ہوئے نہ تھا کہ دیکھو یہ چھوڑ دے یہ میں سمجھ نہ چھوڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ غیر مادی چیز ہے اور اُس کا تعلق اپنے بندوں سے روحانی ہوتا ہے سماں نہیں۔ لیکن نمیشی طور پر اپنے ذہن میں نقشہ جمانے کے لئے اگر فرض کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت مادی محبت ہوتی یا اُس کی نفرت مادی نفرت ہوتی تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کو یہ جواب دیا تھا کہ چچا اگر یہی بات ہے تو پھر آپ مجھے بے شک چھوڑ دیں اُس وقت اگر خدا تعالیٰ دو گز پر کھڑا ہو گا تو یقیناً اس فقرہ کے بعد وہ آپ کے پاس آ کھڑا ہوا ہو گا اور اگر خدا کی خوشنودی پہلے آپ کو دس ہزبر کی حاصل تھی تو اس واقعہ کے بعد وہ میں ہزبر تک پہنچ گئی ہوگی پس اللہ فرماتا ہے وَاَلْبَیْلَ اِذَا سَبَّحْتَ مَا وَدَّ عَلَی رَبِّکَ وَا مَا قُلَی ۝ اے محمد رسول اللہ! ہر رات جو تیری زندگی میں آئے گی، ہر رات جو تجھ پر بندہ سے گی وہ اس بات کو ثابت کرنے والی ہوگی کہ مَا وَدَّ عَلَی

رَبِّکَ وَا مَا قُلَی۔ کہ نہ تو تیرے خدا نے مجھے چھوڑا ہے اور نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے بلکہ وہ تجھ سے ہر گھڑی زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے۔ غارِ ثور میں ابوبکر جیسا ہمارا آدمی گھبرا جاتا ہے۔ اپنے لئے نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے مگر کتنی عجیب بات ہے کہ وہ جس کے لئے کوئی آفت نہیں تھی جو اگر کڑا بھی جاتا تو لوگ اُسے ڈانٹ ڈپٹ کر چھوڑ دیتے اور زیادہ سے زیادہ اُسے یہی کہتے کہ تو اُس کے ساتھ کیوں آگیا تھا کیونکہ ابوبکرؓ کی کہہ دو بہت عزت کیا کرتے تھے وہ تو گھبرا جاتا ہے مگر جس برکت آئی ہوئی ہے، جس کے ساتھ اس معصیت کا براہ راست تعلق ہے، وضاحت اطمینان کے ساتھ کہتا ہے لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا اِنَّمَا یَکُ غَظَرِیْ مِنْ جِبِّ اَبٍ نَّے کہا ہو گا کہ لَا تَحْزَنَنَّ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا تَوَجَّنا اَبٍ کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پہلے تعلق ہو گا وہ اور بھی بڑھ گیا ہو گا، وہ اور بھی صحت کر آپ کے قریب آگیا ہو گا اور خدا تعالیٰ آپ سے پہلے خوش تھا وہ اس سے بھی زیادہ خوش ہو گیا ہو گا۔ پھر ایک تاریک گھڑی وہ تھی جبکہ اُمّہ میں آپ زخمی ہوئے اور اس قسم کے واقعات جمع ہو گئے کہ اسلامی لشکر کی فتح شکست کی صورت میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ میں ایک درہ ایسا تھا جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض آدمی بھیج کر کھڑے کئے تھے اور انہیں حکم دیا تھا کہ جنگ کی خواہ کوئی حالت ہو تم نے اس درہ کو نہیں چھوڑنا جب کفار کا لشکر منتشر ہو گیا تو انہوں نے غلطی سے اجتماع کیا کہ اب یہاں ٹھہرنے کا کیا فائدہ ہے ہم بھی جلیں اور لڑائی میں کچھ حصہ لیں۔ اُن کے سردار نے انہیں کہا بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم یہ درہ چھوڑ کر نہ جائیں مگر انہوں نے کہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلب تو نہ تھا کہ فتح ہو جائے تب بھی ہمیں کھڑے رہو۔ آپ کے ارشاد کا تو یہ مطلب تھا کہ جب تک جنگ ہوئی تب سے اس درہ کو نہ چھوڑنا۔ اب چونکہ فتح ہو چکی ہے دشمن بھاگ رہا ہے ہمیں بھی تو کچھ نواب جہاد کا حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ درہ خالی ہو گیا حضرت خالد بن ولید جو اُس وقت تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے تو انہوں نے اُسے اور اُن کی نگاہ بہت تیز تھی وہ جب اپنے لشکر کیمت بھاگے جا رہے تھے

انہوں نے اتفاقاً بھیجے کی طرف نظر ڈالی تو درہ کو خالی پایا یہ دیکھتے ہی وہ واپس لوٹے اور مسلمانوں کی پشت پر حملہ کر دیا۔ مسلمانوں کے لئے یہ حملہ چونکہ بالکل غیر متوقع تھا اس لئے ان پر سخت گھبرائٹ طاری ہو گئی اور پورا جہر بکھرے ہوئے تھے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے۔ میدان پر کھانسنے بگڑنے لگا اور اکثر صحابہ سرزد ہو گئے اور اضطراب کی حالت میں مدینہ کی طرف بھاگ پڑے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف بارہ صحابہ بڑے گھمراہ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ باہر بھی نہیں صرف تین آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہ گئے اور کھانسنے خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تیز انداز میں شروع کر دی لیکن باوجود ان نازک حالات کے آپ برابر دشمن کے مقابلہ میں کھڑے رہے اور اپنے مقام سے نہیں ہٹے۔ آخر دشمن نے یکدم رٹہ کر دیا اور وہ چند آدمی بھی دھکیلے گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو کر ایک گڑھے میں گر گئے۔ آپ پر جنس اور صحابہ نے جو آپ کی حفاظت کر رہے تھے شہید ہو کر گر گئے اور اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لئے صحابہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور لشکر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ یہ خبر صحابہ کے لئے اور بھی پریشان کن ثابت ہوئی اور ان کی رہی سہی ہمت بھی جاتی رہی۔ جو صحابہ اس وقت آپ کے ارد گرد موجود تھے اور زندہ تھے انہوں نے لاشوں کو شاکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گڑھے میں سے نکالا اور حفاظت کے لئے آپ کے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اس وقت جب دشمن اپنی فتح کے نشہ میں مغموم تھا، جب اسلامی لشکر سخت منہف اور انتشار کی حالت میں تھا، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد صرف چند صحابہ تھے، باقی سب کے سب میدان سے بھاگ چکے تھے۔ ابوسفیان نے بکا کر کہا کہ تاویک تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ نے جواب دینا چاہا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو اور کوئی جواب نہ دو پھر اس نے پوچھا کیا تم میں ابن ابی قحافہ ہے؟ عمرو اس کی یہ بھی کہ کیا حضرت ابو بکر زندہ ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمت جواب دو۔ پھر

اس نے پوچھا کیا تم میں عمر موجود ہے؟ اس کا جواب دینے سے آپ نے منع فرما دیا۔ تب اس نے خوش ہو کر کہا اَعْلٰی هٰجَلِ اَعْلٰی هٰجَلِ۔ ہبل کی شان بلند ہو، ہبل کی شان بلند ہو یعنی آخر ہبل دیوتا نے ان لوگوں کو مار دیا اور اس کی شان بلند ہوئی جب اس نے یہ الفاظ کہے تو باوجود اس کے کہ ابھی ابھی دشمن صحابہ کو نقصان پہنچا کر ہٹا تھا۔ ابھی صحابہ میدان سے بھاگ رہے تھے بلکہ بعض تو ایسے بھاگ گئے تھے کہ انہوں نے دیر نہ جا کر دم لیا تھا۔ غرض بلو جو اس کے کہ ایک حصہ بھاگا جا رہا تھا اور ایک حصہ پراگندہ اور منتشر تھا اور صرف چند صحابہ جو انھیں پیہر گئے جاسکتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے جب اس نے یہ الفاظ کہے تو آپ برداشت نہ کر سکے اور آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا جواب کیوں نہیں دیتے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلٌ۔ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلٌ۔ تمہارا ہبل کیا چیز ہے اللہ ہی سب سے بلند رتبہ اور شان رکھنے والا ہے۔ کہتے ہیں تاویل مجھ سے مانگنی ہزار کا لشکر سامنے پڑا ہے وہ فتح کے نشہ میں مغموم ہے مسلمانوں کا کثیر حصہ میدان جنگ سے واپس جا چکا ہے اور دشمن دعوے کرتا ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر صحابہ کو بھی ہلاک کر دیا ہے۔ یہ کتنی تاریک رات تھی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی مگر اس تاریک رات میں بھی جبکہ صرف چند صحابہ آپ کے ارد گرد تھے اور خطرہ تھا کہ دشمن آپ پر پھر حملہ نہ کر دے۔ جب اس نے ہبل کی تعریف کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو مصلحت اب تک جواب دینے سے روکتے چلے آئے تھے بڑے جوش سے فرما گئے اس کو کیوں جواب نہیں دیتے کہ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلٌ۔ اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلٌ۔ صحابہ نے یہ جواب دیا اور اس طرح آپ نے اپنے عمل سے دشمن کو چیلنج کیا کہ میں یہاں موجود ہوں مگر تم میں ہمت ہے تو آ جاؤ۔ دشمن جس نے ایک ہزار سپاہی کو بھاگ دیا تھا اس کی زبان سے اس وقت بھی شرک کا کلمہ شنا آپ کی طاقت برداشت سے باہر ہو گیا جبکہ آپ صرف چند صحابہ سمیت اس کی زد میں تھے اور زخموں کی وجہ سے کمزور ہو رہے تھے اور

زندگی میں ایسا آیا جبکہ وہ ایک بے عرصہ تک خطرناک سے خطرناک
مظالم توڑنا رہا تھا اس کی گدہ میں آپ کے ہاتھ میں تھیں جو سکتا تھا
کہ خود آپ کے گل میں ہی بغیر اچانک میں ان لوگوں سے آج خوب
بدلوں کا اور خود بھی ایسا فقرو کہ دیتے یا اگر خود کہتے تو اوروں کو
کی باتیں پسند کرتے یا اگر ظاہر میں پسند کرتے تو دل میں ہی پسند
کرتے اور کتے ہی لوگ میرے ٹھکے و فساد ہیں، مجھ پر جو مظالم ہوئے
ان کا کس قدر ان میں احساس پایا جاتا ہے، کتنا جوش ہے جو ان کی حرکات
سے پھوٹ پھوٹ کر ظاہر ہو رہا ہے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
میرے جرنیل کے عہدہ سے ہی معزول کر دیا اور فرمایا ہمارے لئے یہ
مختبر کے اظہار کا موقع نہیں۔

پھر دیکھو وہ ضحیٰ کا ہی وقت تھا جب آپ مکہ میں داخل
ہوئے اور آپ نے فرمایا اے عقبہ شیبہ اور ولید کی اولاد! اور
اے عقبہ شیبہ اور ولید کچھ، بھائیو اور بھائیو! تم نے مجھے
انتہائی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں سے نکال دیا تھا اب تم میرے
قابو میں ہو تاؤ میں تم سے کیا سلوک کر دوں؟ انہوں نے کہا ہم آپ
سے اسی سلوک کی امید کرتے ہیں جو آپ کی شان کے شایاں ہو اور
وہی سلوک چاہتے ہیں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا
تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیک ہے لا تشریب علیک کم انیتوہ
اذا ہیبتو افا انتم انطلقوا۔ جاؤ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ تم
آزاد ہو۔ یہ دوسری ضحیٰ تھی جو آپ پر آئی مگر اس ضحیٰ نے بھی
بتا دیا کہ کبر اور خود پسندی کبھی آپ کے قریب بھی نہیں آئی تھی۔
وہیں اٹھیں، وہ وہاں سے اور ہر طرف سے اگر انہوں نے آپ کی اطاعت
کو قبول کیا مگر کبھی بھی یہ بات ظاہر نہیں ہوتی کہ آپ نے ان لوگوں
میں کبھی اپنی شان کا کوئی خاص اظہار کیا ہو۔

تیسرے معنی اس آیت کے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو
وَ الضحٰی وَ اٰیٰتِیْل اِذَا سَجٰی کجھ لوگ دنیا میں ایسے ہوتے
ہیں جن پر دن پڑھتے ہیں تو وہ اپنے دنوں کو کھیل میں، تماشا میں،
جوتے میں، شراب میں اور اسی قسم کی اور لواطت میں ختم کر دیتے ہیں
اور جب رات آتی ہے تو اس کو نچ کر گانے اور سونے میں ختم کر دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے

مقابلہ میں ان بھی اس قسم کا ہو گا اور تیری راتیں بھی اس قسم کی ہوں گی
کہ ہر دیکھنے والے کے سامنے تیرے سامنے ان دنوں اور ان راتوں کو
بیش کر سکیں گے اور اُسے کہہ سکیں گے کہ بت کیا کیا تمہارے دن
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں کی طرح ہیں اور کیا اس حالت میں
دن گزرنے والے کو کبھی خدا تعالیٰ چھوڑ سکتا ہے یا اس سے ناراض
ہو سکتا ہے؟ اسی طرح تیری راتیں بھی گزریں گی کہ تم شخص کے ساتھ
ایک یا ان راتوں کو پیش کر کے کہہ سکو گے کہ میری راتوں کو دیکھو اور بتاؤ
کہ کیا ایسی راتوں والے کو خدا تعالیٰ چھوڑ سکتا ہے؟ غرض سنا دیا
وَ الضحٰی وَ اٰیٰتِیْل اِذَا سَجٰی مَا وَ عَلَکَ ذٰلِکَ وَ مَا قٰی
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم تیرے دنوں کو ایسا کر دیں گے اور
تیری راتوں کو بھی ایسا کر دیں گے کہ تیرا دن بھی اس بات کی شہادت
دے گا کہ تجھے خدا نے نہیں چھوڑا اور تیری رات بھی اس بات کی
شہادت دے گی کہ تیرا خدا تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ وہی دعویٰ
ہے جو قفقذ کہتے تھے کہ عَمْرٍَا مِّنْ قَبْلِہٖ اَفَلَا تَتَفَلَّحُوْنَ
دیو بس بٹا، ہم کیا کیا ہے کہ تم ہم ایک ایسی عمر گزار چکا ہوں کیا
تم ثابت کر سکتے ہو کہ میں نے اس عرصہ میں کسی ایک بدی کا بھی ارتکاب
کیا ہو۔ اگر تم سب کے سب مل جاؤ تب بھی میری چالیس سالہ ابتدائی
زندگی پر کوئی داغ ثابت نہیں کر سکتے۔ مگر یہ دعویٰ تو گندی چوٹی عمر
کے متعلق ہے اور وَ الضحٰی وَ اٰیٰتِیْل اِذَا سَجٰی مَا وَ عَلَکَ
ذٰلِکَ وَ مَا قٰی میں آئندہ دعویٰ کے متعلق دعویٰ کر دیا اور فرمایا
کہ میرے دن تمہارے سامنے ہیں ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے
بعد تیسرا اور تیسرے کے بعد چوتھا اور چوتھے کے بعد پانچواں دن
تمہارے سامنے گذرے گا۔ اسی طرح میری راتیں بھی تمہارے سامنے
ہوں گی اور ایک کے بعد دوسری رات گذرے گی جلی جائے گی لیکن یہ وہی
میری زندگی کا ہر دن جو گذرے گا وہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ مَا
وَ عٰیٓ رَبِّیْ وَ مَا قٰی اِذَا سَجٰی اس طرح ہر رات ہو مجھ پر گزری
وہ ثبوت ہو گی اس بات کا کہ مَا وَ عٰیٓ رَبِّیْ وَ مَا قٰی اِذَا سَجٰی

غرض خدا تعالیٰ اس آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل
کو آپ کی صداقت کی ایک نئی دلیل سکھاتا ہے اور سنا دیتا ہے کہ میں
یہ پیشگوئی کرنا ہوں کہ تیرا ہر دن یہی رضا مندی میں گذرے گا اور

تیری ہر رات میری رضا مندی میں گندے گی۔ تیری پہلی زندگی کے متعلق میں حلیج کر چکا ہوں اب یہ دوسرا حلیج آئندہ زندگی کے متعلق ہے۔ پچھلی زندگی کے تعلق تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نے اس وقت سوچا نہیں تھا اگر غور کرتے تو ممکن تھا کہ کوئی نقص نظر آجاتا۔ فرمانا ہے اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کے متعلق تمہارا یہ عذر ہے تو اب دوسری زندگی پر کوئی اعتراض کر لینا اور دیکھنا کہ اس کی زندگی کی ایک ایک ساعت، ایک ایک رات اور ایک ایک دن اپنے فائدہ اور اپنے آرام کے لئے خرچ ہوتا ہے یا بنی نوع انسان کے فائدہ اور آرام کے لئے خرچ ہوتا ہے۔

چوتھے مضمون اس آیت کے یہ ہیں کہ قبض و بسط کی دونوں حالتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ قبض بھی ہے اور بسط بھی، اور اس کے اپنے بندوں پر یہ دونوں سلوک ہوتے ہیں۔ جس طرح ذبیحی معاملات میں کوئی آرام کی حالت ہوتی ہے اور کوئی تکلیف کی۔ اسی طرح روحانی عالم میں بھی کوئی راحت ایسی آتی ہے جس میں انسان بہت زیادہ خدا تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا ہوتا ہے اور کبھی اس قبض کی ساعت آجاتی ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے ایک دفعہ ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اگر رو پڑے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ! میں تو منافق ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تم کو مومن سمجھتا ہوں وہ کہنے لگے یا رسول اللہ! مومن نہیں میں تو منافق ہوں جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف جنت ہے اور ایک طرف دوزخ۔ جو بھی خیال میرے دل میں گذرتا ہے یا جو بھی عمل میں کرتا ہوں جنت اور دوزخ کو دیکھ کر کرتا ہوں۔ مگر جب گھر جاتا ہوں تو یہ حالت نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عین ایمان ہے اگر خدا تعالیٰ ہر وقت ایک صحیح حالت رکھے تو تم مرتد جاؤ۔ تو قبض و بسط کی حالت ہر انسان پر آتی ہے چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ملاحج کے اختلاف کی وجہ سے ایک انسان کے قبض کی حالت دوسرے انسان کی قبض کی حالت سے جلاگات ہو یا ایک انسان کی بسط کی حالت دوسرے انسان کی بسط کی حالت سے مختلف ہو لیکن ہر حال قبض اور بسط کی

وَالضَّعِيفُ وَالَّذِي
يَذْهَبُ سَبْعِي
وَجَدْتُهُ

گھڑیاں ہر انسان پر آتی ہیں۔ ایک وقت دھناڑ پڑھ رہا ہوتا ہے دوسرے وقت اپنے بیوی بچوں کے کیل رہا ہوتا ہے تیسرے وقت وہ پاخانہ میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ علیحدہ علیحدہ حالتیں ہیں جن میں سے ہر انسان گذرتا ہے۔ ان میں سے نماز اور روزہ بسط کی حالتیں ہیں اور بیوی بچوں کے کھیلنا یا پاخانہ میں جانا یا دنیا کے کسی اور کام میں مشغول ہو جانا یہ قبض کی حالتیں ہیں بہت لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں، روزہ دار بھی ہوتے ہیں، حج بیت اللہ سے بھی مشرف ہوتے ہیں، ذکر الہی بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں مگر جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز ہی پڑھتے ہیں، جب حج کرتے ہیں تو حج ہی کرتے ہیں، جب زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ ہی دیتے ہیں مگر جب روٹی کھاتے ہیں اس وقت وہ صرف روٹی ہی کھا رہے ہوتے ہیں، جب وہ کپڑے پہنتے ہیں اس وقت وہ صرف کپڑے ہی پہن رہے ہوتے ہیں، جب وہ صرف بیوی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت وہ صرف بیوی سے ہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ کچھ سے تعجب کرتے ہیں اس وقت کچھ ہی سے ہی تعجب کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی دنیا دنیا ہوتی ہے اور ان کا دین دین ہوتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَالضَّعِيفُ وَالَّذِي يَذْهَبُ سَبْعِي وَمَا وَدَّكَ رَبُّكَ وَمَا قَتَلَنِي مَا مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم تیری تو دنیا ہی زالی ہے۔ تیری قبض کی حالت بھی خدا کے لئے ہوتی ہے اور تیری بسط کی حالت بھی خدا کے لئے ہوتی ہے جب تو بیوی سے ہنس رہا ہوتا ہے اس وقت تو بیوی سے نہیں ہنستا بلکہ ہمارے حکم کی نسیل کرتا ہے کیونکہ تو کہتا ہے میں اپنی بیوی سے اس لئے ہنس رہا ہوں کہ میرا خدا کہتا ہے میں اپنی بیوی سے اس رنگ میں بیش نہ کروں جب تو کھانا کھا رہا ہوتا ہے اس وقت تو صرف کھانا نہیں کھاتا بلکہ بسم اللہ سے شروع کرتا اور الحمد للہ پر ختم کرتا ہے اور درمیان میں سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے۔ جب تو پانی پیتا ہے تو یہ نہیں جانتا کہ تو دنیا دار لوگوں کی طرح صرف پانی پئے بلکہ تو کہتا ہوں میں یہ پانی اس لئے پئی رہا ہوں کہ میرے رب نے یہ چیز میری طرف بھیجی ہے۔ بارش آتی ہے تو لوگ اس سے کسنا ٹھنک اٹھاتے ہیں

مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا کیفیت تھی ایک ذرا غور کر لیں
آیا آسمان سے ٹکی، ٹکی و نہیں برسیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنے کروہ سے باہر تشریف لاتے زبان بھلی، اس پر راض کا ایک
قطرہ لیا اور فرمایا میرے رب کی طرف سے یہ تازہ نعمت آئی ہے۔ آپ
نے لوگوں کو بھی یہی نصیحت کی کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا تم اپنی بیویوں
سے غلط نہ اٹھاؤ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ کھاؤ نہیں، میں تمہیں یہ نہیں
کہتا کہ تم نہ سو نہیں۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم جو کچھ کروا متناہا کرو۔
اس نیت اور ارادہ کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کی رضا تمہیں حاصل
ہو جائے۔ اگر تم اپنے تمام کاموں میں اس نیت کو ہمیشہ مدنظر رکھو گے
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول تمہارا اصل مقصد ہوگا تو میں تمہیں
کہتا ہوں اس کے بعد اگر تم اپنی بیوی کے منہ میں احتساب یا ایک فقرہ
بھی ڈالتے ہو تو وہ فحشو قصہ کہتے وہ بھی ایک حد ہے ہوگا۔ اب دیکھو
وہ شخص لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اُسے صدق قرار دیتے ہیں حالانکہ جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے
اُسے ہر حال دکھلاتا ہے وہ یہ تو پسند کر سکتا ہے کہ میں خود ٹھیکو کا
رہوں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ جس سے مجھے محبت ہے اُسے
بھوک کی تکلیف ہو۔ مگر باوجود اس کے کہ وہ اپنی بیوی کو کھلانے کا
خدا تعالیٰ کے حضور یہ نہیں دکھا جائے گا کہ اُن نے اپنی بیوی کے
منہ میں لقمہ ڈالا بلکہ خدا تعالیٰ کے حضور یہ دکھا جائے گا کہ اس نے ہماری
رضا کی خاطر صدقہ کیا۔ اسی طرح ملازموں سے معاملہ ہے، ہمسایوں
سے معاملہ ہے، دوستوں سے معاملہ ہے۔ جب انسان ان تمام
معاملات میں خدا تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے اور اپنی خوشنودی
کے حصول کے لئے وہ یہ کام کرتا ہے تو بظاہر یہ دیوبی ظہر
آنے والے کام ہیں اُن کے لئے دین بن جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ
کے حضور اُن کے یہ کام ایسے ہی سمجھے جاتے ہیں جیسے وہ عبادت
میں اپنا وقت گزار رہا ہو۔ پس فرمایا: وَالضَّحَّىٰ وَالْأَيْلُ إِذَا اسْبَجَی
اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری بظاہر و قرض کی حالتیں
دونوں ہمارے لئے ہیں تو بظاہر اپنی بیوی سے ہنس رہا ہو مگر
دل میں ہمارے ساتھ پیار کر رہا ہوگا۔ تو بظاہر اپنے بچوں سے پیار
کر رہا ہوگا مگر دل میں ہمارے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہوگا۔

تو بظاہر ہمسایوں کے ساتھ دلجوئی کی باتیں کر رہا ہوگا مگر اصل میں
تیری باتیں ہمارے ساتھ جو رہی ہوں گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ تو اُن کے
پاس بیٹھا ہے حالانکہ تو اُن کے پاس نہیں بلکہ ہمارے پاس بیٹھا ہوتا
ہے جب تیرا فعل ہمارے لئے ہے، جب تیری ہر حرکت اور ہر کون
ہمارے لئے ہے اور جب تو دین اور دنیا دونوں راہوں سے خدا تعالیٰ
کا قرب حاصل کر رہا ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی اور
نفسا میں تجھے چھوڑ دیں؟ جب ہم نہ تیرے کھانے پر ناراض ہیں
نہ پینے پر ناراض ہیں، نہ معاشرت پر ناراض ہیں نہ ہمسایوں
سے تعلقات پر ناراض ہیں، نہ کسی اور کام پر ناراض ہیں، تو ہم تجھے
چھوڑ کس طرح سکتے ہیں؟ یہ تو عبادت میں جو تو ہماری خاطر بھلا رہا
ہے ان عبادتوں پر ہم نے خفایا جو نہ ہم سے تو خوش رہی ہوں گے
کہ تو نے ہماری خاطر دنیا کو بھی یں بنالیا۔ غرض چوتھے صفحے پر اس
ایت کے یہ ہیں کہ قرض و بطل کی حالتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی اچھی ہوں گی یعنی جب آپ عبادت میں مشغول ہونگے تو ہونگے ہی۔
جب آپ دیوبی کام کریں گے جو بمنزل اہل ہوتے ہیں تب بھی آپ
خدا تعالیٰ کی خوشنودی ہی مدنظر رکھیں گے اور دنیا کو معلوم ہو جائے گا
کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بات دن جدا نہیں ہوتا اور نہ آپ کے کسی فعل
سے ناراض ہوتا ہے۔

پانچویں صفحے پر آیت آیت کے یہ ہیں کہ دن کام کا وقت ہوتا
ہے اور رات انسان کے کام کا وقت ہوتا ہے فرماتا ہے وَالضَّحَّىٰ وَالْأَيْلُ إِذَا
وَالْأَيْلُ إِذَا اسْبَجَی ہم تیرے دونوں کو پیش کرتے ہیں جب تو
تبلغ میں مصروف ہوتا ہے اور تیری راتوں کو پیش کرتے ہیں جب
تو مکالمہ الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ تیرا دن خدا کے اس فعل کا ثمر
ہے کہ مَا وَدَّ عَذَابُكَ دَبَابُکَ۔ تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، دوسرے
انفاظ میں یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وَاللّٰهُ یَعْلَمُ مَلٰئِکَۃَ
النَّاسِ وَالْمَلَائِکَۃُ اٰیچہ پنجویں دیکھو دن کے وقت آپ کی تبلیغ اور
نشست و مرفعات کن لوگوں میں تھی، اگلا دیکھو جس جو ہر وقت آپ کو
مارنے کی فکر میں رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرا دن اس بات
کی شہادت دے گا کہ ہم تیرے ساتھ ہیں ورنہ دشمن جو ہر وقت
تیرے پاس رہتا ہے اُسے کو فسی چیز تھے ہلاک کرنے کی سزا دی گئی ہے۔

وَالضَّحَّىٰ وَالْأَيْلُ إِذَا
تجھے کے باخبر رہنے

اُس کی سب سے بڑی خواہش تو یہی ہے کہ تجھے ہلاک کر دے مگر باوجود اس خواہش اور اداہ کے اور باوجود اس بات کے کہ دن کو تم انہی لوگوں کے ساتھ رہتے ہو وہ تمہیں قتل نہیں کر سکتے پس تیرا دن اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے اور تیری رات ثبوت ہوتی ہے اس بات کا کہ وہ مَاقِلٰی۔ خدا تجھ سے ناراض نہیں بلکہ کو لوگ تجھ پر اپنے غیظ و غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک کتاب ہے تجھے فریبی کہتا ہے، دوسرا کتاب ہے تجھ دھوکے باز کہہ دیتا ہے، تیسرا کتاب ہے تجھے عزت کا خواہشمند کہہ کر چلا جاتا ہے۔ غرض ہزاروں قسم کی گالیاں اور ہزاروں قسم کے الزامات ہیں جو تجھے دشمنوں سے سننے پڑتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دن اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ دن کو لوگ تجھے اپنی دشمنی کی وجہ سے ہلاک کر سکتے ہیں مگر جو کہ ہم تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ اپنے راہوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ گالیاں دیتے ہیں، وہ تجھے بُرا بھلا کہتے ہیں، وہ تیرے ہلاک کرنے کے لئے کئی قسم کے منصوبے کرتے ہیں مگر اپنی تمام کوششوں میں ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھتے ہیں اور اس طرح دن کی ایک ایک گھڑی تیری صداقت اور استبازی کا دنیا میں اعلان کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب صبح کے دن کی گالیاں سن کر تات آتی ہے اور تم سمجھتے ہو کہ میں کیا کھل مجھ سے تو ساری دنیا ناراض ہے اُس وقت ہم تجھے تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو تجھ سے ناراض نہیں۔ دنیا اگر ناراض ہے تو بیشک ہو۔

میں نے ایک دفعہ حضرت شیخ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک نوٹ بک دیکھی۔ آپ کا معمول تھا کہ جب کوئی پاک جذبہ آپ کے دل میں اُٹھتا آپ اُسے لکھ لیتے اس نوٹ بک میں آپ نے ایک جگہ خدا تعالیٰ کو مخاطب کر کے لکھا:۔

”اویسرے مولیٰ۔ میرے پیارے مالک۔ میرے محبوب۔ میرے مشوق خدا! دنیا کتنی ہے تو کا فر ہے مگر کیا تجھ سے پیارا مجھے کوئی اولاد لے سکتا ہے؟ اگر ہو تو اُس کی خاطر تجھے چھوڑ دوں۔ لیکن میں تو دیکھتا ہوں کہ جب لوگ دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں جب میرے دوستوں اور فریقوں کو ظلم تک نہیں ہوتا کہ میں کس حال میں ہوں اُس وقت تو مجھے جگاتا ہے اور محبت سے پیار فرماتا ہے

کہ غم نہ دکھائیں تیرے ساتھ ہوں تو پھر اسے میرے مولیٰ کیس طرح ممکن ہے کہ اس احسان کے لئے جو تھے پھر میں تجھے چھوڑ دوں۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں۔“ (بدر مودثر الخ جلد اول ص ۱۸۷)

یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے مَاقِدِّ عَلَکَ رَبِّکَ وَمَاقِلٰی میں بیان فرمایا ہے کہ دن ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ میں تیرے ساتھ ہوں دشمن تیری طرف اپنا ہاتھ نہیں بڑھا سکتا۔ اور رات ثبوت ہوتی ہے اس بات کا کہ میں تجھ سے ناراض نہیں۔ تو دن کے وقت دشمن کے منہ سے کئی قسم کی ناراضگی کی باتیں سننا ہے اور تیرا دل سخت غمزدہ ہوتا مگر جب رات آتی ہے تو ہم تجھ سے کہتے ہیں تو دشمن کی ان گالیوں کو مت گھبراہم تجھ سے خوش ہیں پس دن کی حفاظت اور رات کا کمال لکھی دو لوں اس بات کا ثبوت ہیں کہ مَا وَدَّ عَلَکَ رَبِّکَ وَمَاقِلٰی۔ چھٹے معنی یہ ہیں کہ ایک روحانی قبضہ وسیط کا وقت بھی ہر انسان پر آیا کرتا ہے جس کی اس بات میں ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں میں نے خالص دینی اور جسمانی کاموں کے متعلق قبضہ وسیط کی کیفیات کا ذکر کیا تھا وہاں ایک وقت انسان کی حالت پر ایسا بھی آتا ہے جب اُس کی روحانی حالت پر قبضہ کی حالت طاری ہو جاتی ہے اس میں بھی چھوٹے اور بڑے سید کساں ہیں اور اس کے انسا فلول پر ہی یہ قبضہ وسیط کا دور آتا ہے اس دور کا نا بھی انسانی رزقیت کیلئے ضروری ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے وَالصَّحٰیۃ وَالنَّیْلَ اِذَا سَجٰی مَا وَدَّ عَلَکَ رَبِّکَ وَمَاقِلٰی۔ قسملیٰ ہ جیسے بعض روحانی دور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس رنگ میں آئے کہ وحی کا نزول کچھ دنوں کے لئے بند ہو گیا پھر روحانی طہر پر ایک وقفہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے سر پر اکر دیا۔ اسی طرح فرماتا ہے وَالصَّحٰیۃ وَالنَّیْلَ اِذَا سَجٰی ہ ہم اُن وقتوں کو بھی پیش کرتے ہیں جو تیرے لئے صَحٰی کا رنگ رکھتے ہیں اور ہم اُن وقتوں کو بھی پیش کرتے ہیں جو تیرے لئے نَیْل کا رنگ رکھتے ہیں۔ یعنی تیری روحانی حالت پر ہمیشہ صَحٰی کی کیفیت نہیں رہے گی بلکہ کبھی کبھی بات کی تازگی کی کسی حالت بھی آئے گی مثلاً کبھی نزول وحی میں روک پڑا ہو جلتے گی یا قلاب میں ۱۱ بلندی نہیں ہوگی جو دوسرے وقتوں میں تجھے نظر نہ آئے گی۔ مگر تیرے قلب کی یہ کیفیت دوسرے لوگوں

وَالصَّحٰی وَالنَّیْلَ
کے چھٹے معنی

سے بالکل مختلف ہوگی۔ اور لوگوں کے دلوں میں جبر قہض آتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ سے دور جا رہتے ہیں مگر فرمایا مَا وَدَّ عَلَنَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ۔ تیری قسمی کی حالت بھی خدا کو پیاری ہوگی اور تیری قیل کی حالت بھی خدا کو پیاری ہوگی۔

حقیقت یہ کہ دنیا میں جس قدر چیزیں پائی جاتی ہیں سب لڑیں جیتی ہیں۔ ہمارے تو وہ لہروں میں چلتے ہیں۔ دریا ہیں تو وہ لہروں میں چلتے ہیں۔ ہوائیں ہیں تو وہ لہروں میں چلتی ہیں۔ چھلکا ہیں تو وہ لہروں میں چلتی ہیں، غرض ہر چیز اپنے اندر لہریں رکھتی ہے۔ جس طرح لہریں ہیں لہروں کا قانون جاری ہے اسی طرح روحانیات میں بھی مختلف لہریں چلتی رہتی ہیں لیکن بعض لہروں ایسی ہوتی ہیں کہ ان لہروں کی جودانی حالت ہوتی ہے وہ بھی کفر کی ہوتی ہے اور جو اچھے حالت ہوتی ہے وہ بھی کفر کی ہوتی ہے۔ اگر ان لہروں میں کسی انسان پر خشیت بھی طاری ہوتی ہے تو وہ ایسی نہیں ہوتی جو ایمان کی علامت ہو۔ اس کے مقابل میں بعض لہریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ادنیٰ حالت کفر کی ہوتی ہے اور اعلیٰ حالت ایمان کی ہوتی ہے اور بعض ایسی روحانی حائیں ہوتی ہیں کہ ادنیٰ حالت کو کفر کی نہیں ہوتی مگر خدا تعالیٰ کی محبت بھی نہیں ہوتی۔ یعنی گو وہ خدا تعالیٰ کی حالت خدا تعالیٰ کی نالاشی والی نہ ہو مگر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایسے شخص کو خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہے۔ ایک حالت عدم محبت کی ہوتی ہے اور ایک حالت حصول محبت کی ہوتی ہے۔ ایک الگ الگ مقام ہیں جو روحانی درجات کے حصول کے وقت پیش آتے ہیں۔ ایسے شخص کی ادنیٰ حالت کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اسے خدا تعالیٰ کی قبولیت حاصل ہے کہ ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ خدا تعالیٰ نے اسے چھوڑا ہوا ہے ہاں اس کی اعلیٰ حالت جبکہ خدا تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مقام وہ ہے کہ جب انسان نیچے آئے تب بھی اسے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے اور جب اونچا چلا جائے تب بھی اسے خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی رہے پس خواہ تاہو اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ وَالْحَمْدُ لِلّٰہِ یعنی اسے جو عملی شریعت و لہروں میں تیرے لئے وہ وقت بھی آتا ہے جو ضعیفی کا ہوتا ہے اور جب تو غلطی طور پر خدا کے سامنے جوتا ہے اور تیرے لئے وہ وقت بھی

آتا ہے جب تجھ پر قہض طاری ہوتی ہے مگر مَا وَدَّ عَلَنَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ۔ تیری قہض کی حالت بھی خدا کی محبت کے ماتحت ہوگی اور تیری بسط کی حالت بھی خدا کی محبت کے ماتحت ہوگی۔ صرف محبت کے درجہ میں فرق ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی محبت کا مقام جو تجھے حاصل ہے وہ کسی حالت میں جاتا رہے۔ تیری دونوں حالتیں خواہ وہ قہض کی ہوں یا بسط کی خدا کی محبت ادا کرے اس کی خوشنودی کا ثبوت ہوگی۔ صرف یہی بیشی کا فرق ہوگا مگر یہ نہیں ہوگا کہ محبت جاتی رہے۔ یہ وہی مقام ہے جسے صوفیاء نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْاَشْقَرِ بِمَنْعِ دَرَجَاتِ اس مقام کو کھول کر بیان کرنا سخت مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صوفیاء نے بھائے کھلا طور پر اس کا ذکر کرنے کے اشاروں اشاروں میں ہی بیان کر دیا کہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْاَشْقَرِ بِمَنْعِ دَرَجَاتِ اس مقام جو برابر کے لئے بسط کا ہوتا ہے اور جیسے وہ بسط ہوگا کا بلند ترین درجہ سمجھتے ہیں وہ مقررین کے لئے قہض کا مقام ہوتا ہے۔ انہوں نے بھی اشاروں میں یہ بات بیان کی ہے اور میں بھی اس بات پر مجبور ہوں کہ اشاروں تک اس بات کو محدود رکھوں۔ حقیقت میں یہ روحانی لہروں ہوتی ہیں جو کبھی اونچی چلی جاتی ہیں اور کبھی نیچے کی طرف آجاتی ہیں۔ ان کے لئے اس بات کو بیان کرنا مشکل تھا اور میرے لئے لبثنا آسانی ہے کہ یہ لہروں کے علم نے اس مسئلہ کے سمجھنے میں مستحق سہولت پیدا کر دی ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ اس آیت میں یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ محمدی مقام کی پہلی لہروں کی مَا وَدَّ عَلَنَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ کا ثبوت ہیں اور محمدی مقام کی اونچی لہروں کی مَا وَدَّ عَلَنَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ کے ماتحت ہیں۔ دونوں حالتوں میں خدا تعالیٰ کی محبت آپ کے شامل حال رہے گی اور کسی کوئی مقام خدا تعالیٰ کی ناراضگی یا اس کی ناپسندیدگی کا نہیں آئے گا جس طرح ہر بندہ اڑتا ہے تو ایک جگہ کا کھانا ہے اور بیظاہر نظر آتا ہے کہ وہ نیچے ہوا ہے حالانکہ وہ اڑان کا ایک حصہ ہے اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خدا تعالیٰ کی صفت قبض یا بسط کا ہر ہوگی کہ ہر قبض کی حالت بسط کا موجب بنے گی اور اُپر اٹھانے کا ذریعہ ہوگی۔

وَالضُّحَىٰ ۝
إِذَا الْبُحُورُ
سَاطُورٌ

ساتویں صفحہ وَالضُّحَىٰ ۝ اَلْاِیْلَہُ اِذَا اَسْبَحَی کے یہ ہیں کہ ہر نیکی کی دو زندگیاں ہوتی ہیں ایک اُس کی فردی زندگی ہوتی ہے اور ایک اُس کے مسلسل کی زندگی ہوتی ہے۔ فردی زندگی کے لحاظ سے اگر اس آیت کے معنوں کو لیا جائے تو ضحیٰ اور نیل دونوں زمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی حیات کے ساتھ تعلق رکھیں گے لیکن جب اس آیت کو آپ کی قومی زندگی پر چسپاں کیا جائے گا تو ضحیٰ اور نیل سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کے وہ دور مراد ہوں گے جو امت محمدیہ پر آنیوالے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں جماعتی زندگی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ ۝ اَلْاِیْلَہُ اِذَا اَسْبَحَی ہم اُس وقت کو بھی پیش کرتے ہیں جو تیری قومی اور جماعتی زندگی کیلئے ضحیٰ کی حیثیت رکھتا ہوگا اور ہم اُس وقت کو بھی پیش کرتے ہیں جو تیری قومی اور جماعتی زندگی کے لئے نیل کا مصداق ہوگا۔ دنیا میں ہر قوم پر ترقی اور تنزل کے مختلف دور آتے ہیں کبھی تباہی اور فحشہی اس کشمکش حال ہوتی ہے اور کبھی دایار اور ناکامی کی گھٹائیں اُس پر چھائی ہوتی ہیں بالعموم قومیں ترقی کرتی کر کے جب تنزل کی طرف جاتی ہیں تو ہمیشہ کے لئے تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم یہ دیکھتی نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ فوت ہے یعنی آپ کے دھڑکی سے لے کر قیامت تک کا زمانہ یہ دو پر تنزل سے بالکل محفوظ رہے گا۔ ضحیٰ کی روشنی بحال ملوہ کر رہے گی کبھی لوگ خدا سے دور نہیں ہوں گے اور اویار یا مگر ہی کا زمانہ امت محمدیہ پر نہیں آئے گا بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ضحیٰ کی حالتیں بھی امت محمدیہ پر آئیں گی اور اَلْاِیْلَہُ اِذَا اَسْبَحَی کی حالت بھی رونما ہوگی لیکن اس کے ساتھ ہی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی قومی حیات کے تعلق ہم ایک وعدہ کرتے ہیں جو دنیا کی لوگوں کی قوم کے ساتھ ہم نے نہیں کیا کہ اُس کی ضحیٰ بھی مَادَ عَلَکَ رَبُّکَ ۝ مَآ قَلٰی کے ساتھ ہوگی اور اُس کی نیل بھی مَادَ عَلَکَ رَبُّکَ ۝ مَآ قَلٰی کا ثبوت ہوگی۔ جہاں تک ماننے والوں کا تعلق ہے بے شک انکی مختلف نسلوں کے لحاظ سے کبھی اُن پر ضحیٰ کی گھڑیاں آئیں گی اور کبھی نیل کی تاریکی اُن پر چھا جائے گی مگر جہاں تک خیریت محمدیہ کا

اور لوگوں کے خدا تعالیٰ سے تعلق کا تسلسل ہے اُس کے لحاظ سے کوئی دو ایسا نہیں ہوگا جو مَادَ عَلَکَ رَبُّکَ ۝ مَآ قَلٰی کے ماتحت نہ ہو۔ قوم پر بے شک تنزل آجائے گا، لوگ جھک کر مائیکے کامیابی اور اقبال کی درخشندہ سماعت بے شک کمال کی شکل میں بدل جائیں گی۔ مگر عینا محمد محمدت کا زندہ رہنا ضروری ہے وہ خدا تم کی خوشنودی اور اُس کی معیت کے ماتحت قائم رہے گا۔ اس میں دو حقیقت اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جہاں دوسری اقوام خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر ترقی کر جاتی ہیں وہاں تیری قوم سے ایسا نہ ہوگا بلکہ تیری قوم پر جب بھی ضحیٰ کا دور آئے گا مَادَ عَلَکَ رَبُّکَ کے ماتحت آئے گا۔ خدا سے الگ ہو کر دوسری قوموں کی طرح مسکام کبھی بڑی ترقی نہیں کر سکتے چنانچہ دیکھ لو وہ تمام دوسری اقوام جہاں میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء مبعوث ہوئے تھے جہاں پر نبیوں کی تنزل کا زمانہ آیا تو باوجود اس کے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کو چھوڑا تھا تباہ و بربادی میں ترقی کر گئیں مگر فرماتا ہے تیری قوم سے ایسا نہیں ہوگا۔ اُس پر جب بھی ضحیٰ کا وقت آئے گا مَادَ عَلَکَ رَبُّکَ ۝ مَآ قَلٰی کے ماتحت آئے گا۔ اور جب کبھی اللہ تعالیٰ اُن کو دنیوی ترقی نصیب کرے گا اُس کے ساتھ ہی اُن کا چرچا بھی بدست ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اُن پر ضحیٰ کا وقت ایسی حالت میں آجائے جب خدا تعالیٰ نے اُن کو چھوڑا تھا یا اُن کی دینی اور اخلاقی حالت ناگفتہ بہ ہو۔ عیسائیوں کو دیکھ لو اُن پر دنیوی ترقی کا دور بے شک آیا مگر کس وقت؟ جب عیسیٰ علیہ السلام سے عیسائیت بالکل مروج تھی۔ تین سو سال کے بعد جب عیسائیوں نے وہ حالتی لحاظ سے سخت کمزور ہو چکے تھے اور اُن میں حضرت مسیح کی تعلیم کے خلاف کئی قسم کی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں اُس وقت اُن پر دنیوی ضحیٰ کا زمانہ آیا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیری امت کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمانوں پر ضحیٰ کا دور آئے گا جب خدا تم سے اُن کا تعلق ہوگا۔ اگر خدا تعالیٰ سے اُن کا تعلق اپنی بد اعمالی کی وجہ سے کٹ چکا ہوگا تو ضحیٰ کا دور بھی اُن پر کبھی نہیں آئے گا۔ ضحیٰ کا دور آئے گا جب عملی طور پر وہ خدا سے تعلق رکھ رہے ہوں گے چنانچہ دیکھ لو خلافت راشدہ کا زمانہ جو اسلام کی ترقی

کا زمانہ تھا اس وقت یہ دولں باتیں موجود تھیں ایک طرف وہ عانت کا فائدہ جو وہ حصول دوسری طرف دنیوی صفی کا دور جاری تھا مگر چوڑا زمانہ میں جب تنزل کا دور آیا تو باوجود اس کے کہ مسلمانوں نے ایک ایک کر کے وہ تمام تدابیر اختیار کیں جو مختلف اقوام میں ترقی کیلئے اختیار کرتی ہیں پھر بھی وہ صفی کا دور واپس نہ لاسکے مسلمانوں نے کما فیرقوں میں سودی وجہ سے ترقی کر گئی ہیں آؤ ہم بھی سود لینا شروع کر دیں تاکہ ہم بھی ترقی کی اس دور میں حصہ لے سکیں۔ انہوں نے سود لینا مگر جہاں دوسری اقوام سود کی وجہ سے ترقی کر گئیں وہاں مسلمان سود لینے کے باوجود تنزل اور ادبار میں گر گئے چلے گئے۔ پھر مسلمانوں نے کما دنیا میں تعلیم سے ترقی ہوتی ہے آؤ ہم بھی تعلیم کی طرف توجہ کریں چنانچہ انہوں نے بڑے زور سے اپنی تعلیمی حالت کو درست کرنا شروع کر دیا مگر جہاں دوسری اقوام تعلیم کی طرف توجہ کرنے کے نتیجہ میں ترقی کر گئیں وہاں مسلمان تعلیم میں حصہ لینے کے باوجود گر گئے چلے گئے۔ پھر مسلمانوں نے کما تجارت میں حصہ لینے سے ترقی ہوا کرتی ہے آؤ ہم تجارتوں کی طرف توجہ کریں تاکہ ہم غیر قوموں کی طرح دنیا پر غالب ہو سکیں چنانچہ انہوں نے تجارتوں کی طرف توجہ کی مگر جہاں دوسری اقوام تجارت سے دنیا پر غالب آ گئیں وہاں مسلمان تجارت میں حصہ لینے کے باوجود ذلیل سے ذلیل تر ہوتے چلے گئے۔ غرض مسلمانوں نے اپنا پورا زور اس غرض کے لئے صرف کر دیا کہ وہ کسی طرح ترقی کریں مگر ایک چیز بھی ان کو لگے بڑھانے کا موجب نہ بن سکی حالانکہ یہی وہ چیزیں ہیں جن سے غیر اقوام ترقی کر رہی ہیں پس دنیا میں جس قدر قویس پائی جاتی ہیں وہ مذہب کو چھوڑنے کے بعد بھی ترقی کر جاتی ہیں مگر مسلمانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ ان پر صفی کا دور ہمیشہ مآذَ عِلٰکَ دَبْلَکَ وَ مآذَ حِلٰی کے ماتحت آئے گا۔ یہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ خدا تعالیٰ کو چھوڑ دیں اور خدا تعالیٰ ان کو چھوڑ دے اور پھر بھی غیر قوموں کی طرح ترقی کر جائیں۔ اس کی ایک مادی وجہ ہے اور ایک روحانی۔ مادی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلے مذہب کی تعلیمات سوائے یود کے اس طرح کی تفصیلی نہیں جس طرح اسلام کی تعلیم اپنے اندر تفصیل رکھتی ہے اس لئے ان کو چھوڑ کر بھی اقوام ترقی کر جاتی

ہیں کیونکہ ذہنی کشش کوئی نہیں ہوتی وہ جو حالت بھی اختیار کرتی ہیں مادی کا نام اپنا مذہب رکھ لیتی ہیں۔ جیسے سبیت ہی ہندو مت ہے لیکن اسلام کی تعلیم تفصیلی اور محفوظ ہے اور ہمیشہ محفوظ رہے گی اسے چھوڑ کر جب بھی مسلمان آگے بڑھنے کی کشش کریں گے ان کے مبالغہ میں ایک ذہنی کشش شروع ہو جائے گی جو اطمینان قلب کو دود کر دیتی ہے اور یا تو مذہب سے دست بردار کر دیتی ہے یا ترقی سے روک دیتی ہے۔

وہ حانی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو بغیر مذہب کے خدا تعالیٰ ترقی کرنے دے تو اس کے منہ یہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے کیونکہ اس کے بعد کوئی ایسا کوڑا نہیں رہتا جو اس قوم کی تہذیب کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے گذشتہ قوموں کو مذہب کے بغیر بھی دنیوی ترقی دے دی کیونکہ خدا ان قوموں کو چھوڑ چکا تھا۔ مگر فراماتے اسے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے چونکہ کبھی نہیں چھوڑنا اس لئے ہم تیری قوم کو بھی کبھی نہیں چھوڑیں گے اور وہ بغیر مذہب کی دوستی کے دنیا میں بھی ترقی نہیں کر سکیں گے۔ کیونکہ اگر ہم مذہب کے بغیر ہی ان کو ترقی دیدیں تو وہ غلطی سے یہ سمجھ لیں گے کہ خدا تعالیٰ نے ہم سے خوش ہے اور وہ دین سے آوری بھی دور جا پڑیں گے۔ اس لئے ہم دین سے غفلت کی حالت میں کبھی ان پر صفی نہیں لائیں گے۔ بلکہ جب بھی وہ دین سے غافل ہوں گے اور کشش کی حالت ان پر وارد ہوگی ہم انہیں سزا دیں گے کیونکہ اگر ہم سزا نہ دیں تو اس میں ان کی موت ہے۔ پس فرمایا مسلمان جب تک دنیا پر عمل پیرا رہیں گے ہم ان کے ساتھ رہیں گے اور انہیں دنیوی ترقیات سے بھی محروم نہ کریں مگر جب وہ ہمیں چھوڑ دیں گے ہم بھی ان کو چھوڑ دیں گے اور ان کو ان کی بد عملی کی سزا دیں گے۔ مگر اس لئے نہیں کہ ان پر موت آئے بلکہ اس لئے کہ اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر تیری طرف واپس آئیں اور تیرے دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں۔ یا وہ قوتوں حالتوں میں ہمارا ان کے ساتھ معاملہ محض اس لئے ہوگا کہ وہ تیرے دین کو دابستہ رہیں کوئی بھی ایک ان اور ایک لمحہ کیلئے بھی اُسے چھوڑنے کا خیال نہ کریں جب وہ ترقی کر گئے ایسی حالت میں کہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اور

اور چونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہوگا
اس لئے اس کی طرف آناتیری طرف واپس آنا ہوگا۔

فروٹ مننے اس آیت کے یہ ہیں کہ شریعت اسلامیہ ترقی
اور تنزل دونوں زمانوں میں محفوظ رہے گی۔ تو میں شریعتوں کو دونوں
زمانوں میں بدل دیتی ہیں بعض تنزل کے زمانہ میں اپنی غفلت سے
بدلتے دیتی ہیں اور بعض ترقی کے زمانہ میں اپنی اغراض کے لئے بدل
دیتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنِ
سُوءِ مَا يُشْرِكُونَ پہلی جماعتوں کی یہ کیفیت یہی ہے کہ باوجود ترقی کے زمانہ میں
جب وہ عیاشی میں مبتلا ہو گئیں انہوں نے شریعت کے اہم احکام کو
بدل دیا جو ان کی خواہشات میں حال تھے۔ جیسے عیسائیت میں جب
حکومت آئی اور غالب قوم نے کہا کہ ہفتہ کی بجائے اتوار عبادت کا
دن مقرر کر دیا جائے کیونکہ ہمیں اس میں اسولیت ہے تو عیسائیوں
نے فوراً اس کو بدل دیا اور ہفتہ کی بجائے اتوار کا دن عبادت کے
لئے مقرر کر دیا۔ یا اُس قوم کے افروڑنے جب کہ کھر کی حالت
میں ہم اپنی حمید قلان فلاں دونوں میں منایا کرتے تھے عیسائیت میں
بھی وہی دن مقدس ہونے چاہئیں تو عیسائیوں نے اس کو بھی بدل
لیا اور عیسوی احکام کو بدل دیا اور پھر شریعت کے احکام تنزل
کے زمانہ میں بدلے جاتے ہیں جب قوم میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے
اور شرعی احکام کی غفلت اُس کی نگاہ سے زائل ہو جاتی ہے غرض
دو اوقات میں ہی شریعتیں بدل جاتی ہیں کبھی ترقی کے وقت شریعتیں
بدل جاتی ہیں اور کبھی قبل کے وقت۔ ضمنی کے وقت عیاشی کے لئے
احکام شرعیہ کو تو میں بدل دیتی ہیں اور قبل کے وقت یا تو دشمن
اُن کی کتابوں کو جلا دیتے ہیں اور یا اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ
خود ہی اُس کی حفاظت کا فرض سرانجام نہیں دے سکتیں۔ جیسے
بخت نصر جب یہود کو جلا وطن کر کے لے گیا تو وہ یہودی قوم کے
لئے لیل کا وقت تھاجب وہ واپس اپنے وطن میں آئے تو ان کی
کتاب تورات خائب تھی چنانچہ کثرت غزرائی نے مع چند اجداد
کے تورات کو اکٹھا کیا مگر بہر حال وہ ویسی نہیں تھی جیسی حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی غرض شرائع دو زمانوں میں
بدل جاتی ہیں یا ترقی کے زمانہ میں یا تنزل کے زمانہ میں ترقی کے

جب تو میں کے ساتھ نہیں ہوگا ہم انہیں منوش کریں گے تاکہ روشنی
اور ضمنی ملا دوں پھر واپس آجائے گا تاکہ تنزل کی گھڑیوں میں
وَالْفُضْلَى وَالْأَيْلِ اُم بھی ہمارا دشمن کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا جو مَا وَدَّ عَلَتْ رَبُّكَ وَ
مَا فَتَلَى کا ثبوت ہوگا ہم انہیں منوش ہو رہے ہیں کہ گے تاکہ وہ اپنی
حالت کو بدل لیں اور جب اس تنبیہ کے بعد قوم تیری طرف واپس
لوٹے گی پھر تیرے اوار اور برکات کا دنیا میں غلو شروع ہو جائیگا
گو یا ضمنی کے وقت بھی مَا وَدَّ عَلَتْ رَبُّكَ وَ مَا فَتَلَى کا
ہوگا اور قبل کے وقت بھی مَا وَدَّ عَلَتْ رَبُّكَ وَ مَا فَتَلَى کا
نہ ہوگا۔ ضمنی کے وقت اس طرح کہ جب کبھی وہ ترقی کریں گے
اسلام کا نور دنیا کو نظر نہ ملے گا جیسے گا اور لیل کے وقت اس
طرح کہ جب اُن میں تنزل واقع ہوگا خدا تعالیٰ کوڑے مارا کر
تیری طرف واپس لائے گا یا خدا تعالیٰ کوئی روحانی سلسلہ ایسا پھر
قائم کرے گا جو تیرے جلال اور جمال کو دنیا پر ظاہر کرے گا ہوگا۔
غرض روحانی طور پر چونکہ اسلام آخری مذہب ہے وہاں
خدا تعالیٰ کی خاص قدرت میں مسلمانوں کو بغیر اسلام کے ترقی
کرنے نہیں دیتیں تاکہ وہ مطمئن ہو کر دین سے غافل اور بے پروا
نہ ہو جائیں۔ اور یہی غفلت اور مَا وَدَّ عَلَتْ رَبُّكَ
وَمَا فَتَلَى میں بیان کیا ہے کہ اسلامی ترقی اور الہی قرب ہمیشہ
قدم بقدم بڑھیں گے الہی قرب اور رحمت اور رضا کے بغیر
آخرت مسلمہ کو ترقی نہیں ہوگی جب بھی مسلمان دین کو چھوڑ دیں گے
ترقیات دنیویہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔

اُنہوں مننے وَالْأَيْلِ اُم سبھی کے یہ ہیں کہ اسلام پر
تنزل کا زمانہ بھی آئے گا مگر وہ اُن کی نہ ہوگا اور مَا وَدَّ عَلَتْ
رَبُّكَ وَ مَا فَتَلَى کا ایک ثبوت ہوگا یعنی پھر وہ زمانہ اچھے زمانہ
سے بدل جائے گا جتنی ہر تاریکی کے بعد روشنی کا زمانہ آتا رہیگا
تو کئی زمانہ میں رحمت اور رضا الہی کی سی دلیل ہوتی ہے کہ وہ جاتی
رہے ہیں ولت کے زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ کے دشمنی رہنے کے یہی
معنی ہیں کہ خدا تعالیٰ پھر اسلام کی نازگی کے سامنے پیدا کر دیا
پھر اللہ تعالیٰ اپنا کوئی نامور لوگوں کی اصلاح کے لئے نکلا کر دیا۔
مسلمان اپنی کوششوں سے واپس ہو کر اُس کی طرف آئیں گے

وَالْفُضْلَى وَالْأَيْلِ اُم
کے آقائے

وَالْفُضْلَى وَالْأَيْلِ اُم
کے آقائے

وَلَاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُولٰٓئِ

اور (دیکھ تو سہی کہ) تیری بہتر پہچنے آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی ہے سہ

زمانہ میں قوم شریعت کو اس لئے بدلتی ہے تاکہ وہ عیاشی میں بھٹکے اور تنزل کے زمانہ میں قوم کی فطرت اور کوتاہی سے مشرعی احکام بدلے جلتے ہیں یا دشمن شریعت کی کتابوں کو جلا دیتا ہو تاکہ بگاڑ لگت اور اتحاد کی روح قوم میں سے مٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ اس امر کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ دونوں حالتیں تیری قوم پر نہیں آئیں گی اور ترقی اور تنزل دونوں دور میں ہم تیرے ساتھ رہیں گے اور تیرے کام کو تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آخر ایک دن فوت ہونے والے تھے صرف قرآن ہی ایک ایسی کتاب تھی جو قیامت تک موجود رہنے والی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خواہ تیری قوم بدترقی کے اوقات میں یا تنزل کی گھڑیاں آئیں ہم اس کلام کو جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے کبھی بدلنے نہیں دیں گے اور ہمیشہ اس کی حفاظت کریں گے۔

اصل بات یہ ہے کہ محض قومی تنزل کوئی حقیقت نہیں رکھتا و تنزل تو افراد کی خرابی پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی قوم تنزل کے بعد ترقی کر جائے تو پھر اس کی گذشتہ ناکامیوں کا داغ و گل ملکتا ہے لیکن اگر شریعت بدل جائے اور قوم ترقی کر جائے تو اس ترقی کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا پس جو چیز اہمیت رکھتی ہے وہ محض قومی تنزل نہیں یا لوگوں کی حالت کا بدل جانا نہیں بلکہ اصل اہمیت رکھنے والی چیز رسول کا بدل جانا ہے یعنی اس کی تعلیم کا بدل جانا اور اس کے کلام کا خواب ہو جانا سو اس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے آیات میں وعدہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ترقی اور تنزل دونوں دور میں ہم اس کلام کی حفاظت کریں گے جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے۔

سے تفسیر بہت سے ترقی کرنے والے یکدم بڑھتے ہیں مگر آخر ٹھوکر کھاتے لو گر جاتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو ہشکر نیچو لکین۔ تیمور اور سکندر سب ایسے ہیں جو دنیا میں بڑھے اور انہوں نے ترقی کی مگر آخر کامی پران کا خاتمہ ہوا۔ اسی

طرح اور کئی بڑے بڑے لوگ دنیا میں گذرے ہیں جنہوں نے حیرت انگیز ترقیات کیں مگر آخر وہ گر گئے اور ان کی تمام شہرت اور ناموری جاتی رہی۔ پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے ذہین ہوتے ہیں مگر آخر میں پاگل ہو جاتے ہیں یا اپنی ذہانت کو کھو بیٹھتے ہیں۔ مولوی محمد حسین صاحب آزاد اور میں رہتے تھے بڑے ذہین اور قابل آدمی تھے بہت لمبی علمیت کے مالک تھے مگر آخر میں ان کے دماغ میں نقص واقع ہو گیا اور یہ حالت ہو گئی کہ وہ بازار میں سے گذرتے تو لوگ اکٹھے ہو جاتے اور جب ان سے کوئی بات کرتا تو وہ اُسے گالیاں دینے لگ جاتے۔ عالم ہوتے ہیں مگر آخر میں جاہل ہو جاتے ہیں، ان کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے اور وہ علم جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے سب بھول جاتا ہے بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محبوب ہوتے ہیں مگر آخر وہ متروک ہو جاتے ہیں بلکہ جس قدر جسمانی محبوب ہوتے ہیں ان سب کا یہی حشر ہوتا ہے جو انی میں ہر شخص ان کی طرف دیکھتا ہے مگر جب ان کے دانت گر جاتے ہیں، جب ان کی کمر جھک جاتی ہے، جب ان کے چہرے پر بھڑپاں پڑ جاتی ہیں۔ تو بد صورت سے بد صورت انسان بنی خود دیکھ کر ہنسنا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا بد شکل انسان ہے۔

فرانس کا ایک تہہ مشہور ہے۔ ایک شخص نے فرانس کی ایک بڑھیا عورت کو دیکھا تو اس کی شکل و صورت اور رفتار کو دیکھ کر سخت کراہت کا اظہار کیا وہ اُسے اپنے خدا تھلے گئی اور اُسے ایک تصویر دکھا کر کہا کہ جانتے ہو یہ کس کی تصویر ہے وہ کہنے لگا اُن میں جانتا ہوں یہ ظال حسین عورت کی تصویر ہے میری ماں اس کی سینی تھی اور یہ عورت اتنی حسین اور خوبصورت تھی کہ سارا پیرس اس پر شیدا تھا۔ جب یہ بات مکتبہ کا تھوڑا کھنکھنے لگی یہ میری ہی تصویر ہے۔ تو کئی محبوب ہوتے ہیں مگر آخر میں خوار ہو جاتے ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اے ہمارے رسول! ابیل چال نہیں چوگا۔ تجھ کو جو ترقیات ملیں گی وہ ہر قدم پر بیٹھتی جلی جاتی۔

اور عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کوٹ مجھے بڑا چھا لگا تھا میں آپ کے لئے خرید لایا ہوں اب فوجات ہوتی ہیں، بڑے بڑے بادشاہ اور وفود آپ سے ملنے کے لئے آتے ہیں۔ جب وہ آئیں آپ یہ کوٹ پہن لیا کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کا چہرہ مسرور ہو گیا اور آپ نے فرمایا خدا تعالیٰ نے مجھے ان کاموں کے لئے نہیں بھیجا، میں اس کوئے کو نہیں پہن سکتا اسے واپس لے جاؤ۔ غرض یہ نہیں ہوا کہ فوجات کے وقت آپ کی حالت میں کوئی فرق پیدا ہو جاتا اور آپ زیادہ اعلیٰ لباس یا زیادہ آسائش کے سلمان اپنے لئے پسند فرماتے بلکہ ہمیشہ آپ کے تقویٰ اور برہنہ میں زیادتی ہی ہوتی چلی گئی۔

پھر محبوبیت کا یہ حال تھا کہ روز بروز اس میں کمال پیدا ہوتا گیا۔ مگر کے لوگ آپ کے بے شک فدائی تھے مگر کتے سے نکلنے کے بعد انہوں نے اپنی فدایت کے نظارے دکھلانے، مگر میں صحابہؓ کی فدایت کا جو نظارہ نظر آتا ہے وہ بہت کم ہے اور اس کی مثالیں زیادہ نہیں۔ ایک حضرت علیؓ کا واقعہ ہے جو فدایت کے ثبوت میں پیش کیا جاسکتا ہے اور با پھر فاروقؓ میں حضرت ابو بکرؓ کی فدایت کا واقعہ ہے جو نظر آتا ہے۔ ان کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کہ میں فدایت کے نظارے بہت کم نظر آتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں مگر وہ انہی نظام سے تنگ آکر جھٹھ چلے جاتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر بدینہ میں آپ کو جو انصار و ہاجرین کی جماعت ملی اس نے آپ سے جس محبت کا سلوک رکھا ہے اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتی۔ جنگ بدر کے موقع پر انصار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک ایک مقام بنا دیا اور وہاں دو تیز رفتار اونٹنیاں باندھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکرؓ کو اس جگہ بٹھا دیا اور عرض کیا یا رسول اللہ! لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ جنگ ہونے والی ہے وہ ہمارے دوسرے بھائی بھی اس محاذ سے محروم نہ رہتے۔ یا رسول اللہ! اگر ہم سب کے سب مارے جائیں تو آپؐ اور ابو بکرؓ ان تیز رفتار اونٹنیوں پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے جائیں وہاں اسلام کی ایک ہمدرد فوج موجود ہے حضور جو بھی حکم

دیں گے ہمارے وہ بھائی اس کو پوری خوشی کے ساتھ قبول کریں گے اور اپنی جانیں اسلام کے لئے قربان کر دیں گے۔ پھر ہم اُحد کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ صحابہؓ نے فدایت کا کیسا شاندار نمونہ دکھایا۔ ایک مہاجر حضرت طلحہؓ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے دشمن کے تیروں کا اصل نشانہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس لئے جو بھی تیر آپ کی طرف آتا حضرت طلحہؓ اس کو اپنے ہاتھ پر لے لیتے یہاں تک کہ تیروں کی پوچھاڑ کی وجہ سے ان کا ہاتھ شل ہو گیا۔ کسی نے بعد میں ان سے پوچھا کہ جب آپ کو تیر لگتے تھے تو آپ کے منہ سے آہ نہیں نکلتی تھی؟ حضرت طلحہؓ نے جواب دیا آہ نکھانا تو چاہتی تھی مگر میں نکلنے نہیں دیتا تھا تا ایسا نہ ہو میں آہ کر ملتا اور کوئی تیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لگے۔ دوسرا واقعہ مالک انصاری کا ہے۔ پہلی فتح کے بعد وہ مالک جا کر کھجوریں کھانے گئے کیونکہ سخت بھوکے تھے۔ پھر تے ہوئے ایک جگہ آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عمرؓ ایک ٹیلہ پر بیٹھے ہوئے دور سے تھے انہوں نے حیرت سے کہا عمر کیا ہوا یہ رونے کا مقام ہے یا ہنسنے کا؟ خدا تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی ہے اور تم بیٹھے دور سے ہو! حضرت عمرؓ نے کہا تم کو پتہ نہیں کہ فتح کے بعد کیا ہوا؟ وہ کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت عمرؓ نے کہا فتح کے بعد لڑائی کا پانسہ پٹ گیا۔ مسلمان مالی غنیمت جمع کرنے میں مشغول تھے، لشکر تتر بتر تھا کہ دشمن نے موقع پا کر حملہ کر دیا اور اس نے حمایہ اساندید کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ مالک نے کہا طلحہؓ پھر بھی تو بیٹھ کر رونے کا کوئی موقع نہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہوں تو پھر جہاں ہمارا پیدا ہو گیا وہیں ہم جاشیں گے۔ یہاں بیٹھنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ یہ کہا اور صرف ایک ہی کھجور جو ان کے ہاتھ میں تھی انہوں نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگے میرے اور جنت کے درمیان سوائے اس کھجور کچھ اور کوئی چیز خالی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے کھجور کو جبین تک دیا اور کھجور دشمن کے لشکر پر ٹوٹ پڑے۔ اب بظاہر ان کے دل میں یہ خیال بھی آسکتا تھا کہ جس شخص کے لئے ہم قربانی کر رہے تھے جب وہی نہیں رہا تو اب قربانی کرنے کا کیا فائدہ ہے مگر وہ یہ نہیں کتا کہ ہم

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے قربانی کر رہے تھے جب وہ نہیں رہے تھابت قربانی کیا فائدہ۔ بلکہ وہ کہتے ہیں میں کام کیلئے وہ کھڑے ہوئے تھے اس کام کے لئے ہمیں ماسی جوش اور ماسی وولہ کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے جس جوش اور وولہ کے ساتھ ہم آپ کی زندگی میں قربانی کیا کرتے تھے اگر وہ زندہ نہیں رہے تو پرواہ نہیں۔ میں اکیلا جاؤں گا اور دشمن سے لڑوں گا چنانچہ وہ اکیلے تلوار کچھ دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایک آدمی عین ہزار کے شکر کے مقابلہ میں کیا کر سکتا ہے چنانچہ لڑائی کے بعد ان کے جسم کے ستر ٹکڑے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائے تھے تب ان کی لاش مکمل ہوئی۔ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح مجنونہ نظر پڑائے تھے۔ اولاً وجہ تک زندہ رہے استغاثہ دیر کے ساتھ لٹے رہے پھر جب ایک ہاتھ کاٹا تو دوسرے ہاتھ میں تلوار منسلک لی۔ دوسرا ہاتھ تک گیا تو منہ میں تلوار لے لی اور دشمن کو مارنے چلے گئے یہ دیکھ کر دشمن کو بھی خدیہ حضرت بیدار ہوا اور اس نے ان کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کر دیئے۔ لڑائی کے بعد جب ان کے جسم کے مختلف ٹکڑے اکٹھے کئے گئے تو تلوار کے زخموں کی وجہ سے ان کی لاش بھائی تک نہیں جاتی تھی۔ آخر ان کی ایک اچھی ٹی جس پر ایک نشان تھا اس نشان کو دیکھ کر مالک انصاری کہہ رہے تھے کہ یہ میرے بھائی کی لاش ہے۔ غرض کہ فلاخیزہ کی خبر ملنے پر بلا لائی گئی کہ ملحق آپ کی محبوبیت میں روز بروز کھل پیدا ہوتا چلا گیا اور صحابہ کرام نے اپنی فداائیت کے وہ نظارے دکھائے جو آج تک کسی نبی کے ماننے والے دکھائیں سکے۔

پھر آپ کی وفات پر جو واقعہ ہوا وہ صحابہ کرام کی اس محبت کا کتنا بڑا ثبوت ہے جو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھتے تھے۔ وہ صحابہ جو دن رات سنتے تھے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے، وہ صحابہ جو روزانہ سنتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وفات آگئی ہے۔ ان پر اس وقت ایسی جنون کی کیفیت طاری ہو گئی کہ باوجود اس ممنوعی کے جو وہ زنانہ کے سامنے نہر ایا جاتا تھا ان کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے یہاں تک کہ حضرت عمرؓ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت

ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ حضرت حسانؓ کہتے ہیں ہمارے دلوں میں مایوسی پیدا ہو چکی تھی مگر جب عمرؓ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے تو ہمارے دلوں میں بھی جھوٹی امید پیدا ہو گئی اور ہم خوش ہو گئے کہ جلوہ بات غلط فہمی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ موجود ہیں۔ آخر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے، منبر پر چڑھے اور انہوں نے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا مَن کَانَ مِنْ کَانَ مِنْکُمْ یَبْخُشُ مُحْتَضًا فَإِنَّ مُحْتَضًا أَقْدَمَاتِ کَمِ مِنْ سِمْسِمْ جَوْشِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کِی جہادت کیا کرتا تھا وہ ابھی طرح مَن لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ وَ مَن کَانَ مِنْکُمْ یَبْخُشُ اللّٰہَ فَإِنَّ اللّٰہَ یُحِبُّ لَا یَمُوتُ۔ لیکن تم میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی جہادت کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مر نہیں سکتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ مَا مُحْتَضًا إِلَّا رَسُوْلٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِہِ الرُّسُلُ اَحَآنَ مَاتَ اَوْ قُتِلَ اَفَلَا یَنْتَبِہُ عَلٰی اَفْعَالِہِمْ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اگر وہ مر جائیں گے تو کیا تم اپنے ایمان سے پھر جاؤ گے۔ جب ابو بکرؓ نے یہ بات بیان کی تب صحابہؓ کی آنکھیں کھلیں حضرت عمرؓ کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تب مجھے جوش آیا اور یا تو میری یہ حالت تھی کہ ابو بکرؓ کے رب سے میں فوراً تلوار نہیں جلا سکتا تھا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ یہ بڑھا پڑی بات غم کسے تو میں انکی گردن کاٹا دوں اور یا جب ابو بکرؓ نے اپنی بات ختم کر لی تو میری ٹانگیں کانپنے لگیں اور میں زمین پر گر گیا۔ اس وقت صحابہؓ کو اپنے محبوب کی جدائی کو جس قدر غم ہوا اس کا اندازہ اہل شعر سے لگایا جاسکتا ہے جو حضرت حسانؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر کہا جب انہیں یقین آ گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں تو حضرت حسانؓ نے کہا

کُنْتُ التَّوَّابَ لِنَاطِلِیْ + فَحَبَّی عَلَیَّ اِنَّا طَرُ
مَنْ شَاوَبَعْدَ لَکَ قُلْتُ + فَقُلْتُ لَکَ کُنْتُ اَحْذَرُ
وہ کہتے ہیں حضرت عمرؓ کے کھڑے ہونے سے پہلے تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ بات غلط ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں مگر

جب ابوکر نے ہماری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تو بے اختیار میری زبان پر یہ شعر جاری ہو گیا ہے

كُنْتُ لَكَ سَوَادًا يَنْظُرُ + فَحَسْبِيَ عَيْنُ النَّظَرِ
مَنْ شَاءَ يَعْدَكَ تَقِيْمَتُ + فَحَسْبِيَ لَكَ كُنْتُ اَحَادِرُ

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آنکھ کی جیسی تھی میرے صوفے سے میری آنکھ کی جیسی جاتی رہی سداور میں ماندھا ہو گیا ہوں اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تو زندہ رہا مجھے وہ سب کے سب فوائد تجھ سے مل رہے تھے جو کسی کو مل سکتے ہیں۔ مجھے دین بھی مل رہا تھا اور دنیا بھی مل رہی تھی اور مجھے دنیا کی ہر نعمت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آتی تھی لیکن آج جبکہ تو زندہ نہیں رہا میں اندھا ہو گیا ہوں۔ اس لئے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مرے۔ باپ مرے بیٹا مرے بیوی مرے بھائی مرے مجھے کسی کی پرہیز نہیں۔ مجھے تو تیری جان کا ہی درنگ ہوتا تھا۔ دیکھو یہ کسی شاندار محبت تھی جس کا صحابہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر منو نہ دکھایا اور جو ثبوت تھا اس بات کا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى۔ لوگ مرنے میں تو دنیا نہیں بڑا بھلا کتنی ہے۔ کتنے ہیں اچھا ہوا چھٹکا را ہوا۔ خس کم جہاں پاک۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں تو بیویاں کیا اور بچے کیا اور اساتھی کیا ہر شخص کا دل غلگین ہو جاتا ہے۔

پھر یہ بھی دیکھ لو کہ پہلا گھر کہ تھا جہاں صرف چند رشتہ دار آپ کے پاس تھے یا آپ کے چچا ابوطالب آپ کی مدد کیا کرتے تھے مگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى کے مطابق وہ گھر خدا تعالیٰ نے آپ کو دین میں دیا جو پہلے سے بہتر ثابت ہوا کہ میں صرف دس بیس خدائی تھے اور مدینہ میں شہر کا شہر مر دیکھا اور جو تیں کیا بچے کیا اور بوڑھے کیا سب آپ پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے۔

پھر ذانت آپ کی آخر تک قائم رہی۔ انسان بالعموم آخر عمر میں جا کر کمزور و مداح کے ہو جاتے ہیں اور ان کا علم سلب ہونا شروع ہو جاتا ہے مگر آپ کے علم اور ذانت میں آخر تک کوئی فرق نہ آیا بلکہ ہر دن جو آپ کی زندگی میں آیا پہلے سے بڑھ کر

آیا۔ اسی طرح جو کلام آپ پر نازل ہوا وہ آخر دم تک نازل ہوتا رہا اور ہر روز نئی سے نئی باتوں کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جاتا رہا۔ فرض کوئی دن آپ کی انگلی میں اسناد آیا جب لوگوں نے یہ کہا جو کہ بیٹھا گیا ہے، اس کا دماغ کمزور ہو گیا ہے، اس کا علم جاتا رہا ہے بلکہ ہر دن جو آپ پر آیا پہلے سے زیادہ علم لے کر آیا اور پہلے سے زیادہ دنیا کے سکھانے اور سکھانے اور پڑھانے میں صرف ہوا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی صداقت کو واضح کر دیا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى۔ تیرے لئے آخرت پہلی حالت سے بہت اچھی ہوگی۔

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآوَلَى کس ایک اور معنی بھی ہیں جو قبضہ ہسٹا کی روحانی کیفیات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مَا وَدَّ عَاذُكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ میں یہ مضمون بیان کیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹا کی حالت بھی خدا تعالیٰ کی محبت کا ثبوت ہوگی اور ان کی قبضہ کی حالت بھی مَا وَدَّ عَاذُكَ رَبُّكَ وَمَا قُلَىٰ کا ثبوت ہوگی۔ اب اس آیت میں یہ رہتا ہے کہ ہم ایک بات کی ہمیں تسلی دلا دیتے ہیں اور وہ یہ کہ تم ان روحانی لہروں میں یکساں نہیں چلو گے بلکہ ہمیشہ پہلے سے اونچے نچے جاؤ گے لہر کی رفتار دراصل دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک رفتار تو اس قسم کی ہوتی ہے کہ ایک ہی مقام پر وہ ادھر پر پہنچے ہوتی ہوئی چلی جاتی ہے لیکن ایک رفتار اس قسم کی ہوتی ہے کہ ہر دفعہ نیچے آکر وہ پہلے سے زیادہ اونچی چلی جاتی ہے۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْآوَلَىٰ میں بیان فرمایا ہے کہ جیسے تمہارے قبضہ کی حالتیں بھی تھیں گی اور ہسٹا کی حالتیں بھی تھیں گی اور یہ دونوں حالتیں محبت الہی اور رضاء باری تعالیٰ کے ساتھ ہوں گی مگر اس کے ساتھ ہی ایک زائد بات یہ بھی ہوگی کہ تیرا پیچھے جھکنا ایسا ہی ہوگا جیسے پرندہ نیچے کی طرف اپنا پر مارتا ہے۔ وہ نیچے ٹپک نیچے جھک کر اپنا پر مارتا ہے مگر اس کا نیچے جھکنا اُسے اور زیادہ بلند ہی پہلے جانے کا موجب بن جاتا ہے اسی طرح ہر دفعہ تیرا پیچھے جھکنا ایسا ہی ہوگا جیسے پرندہ پر مارتا ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے بھی اونچا چلا جاتا ہے۔ گویا بنا دیا کہ تیری پرواز پرندہ کی طرح ہوگی

اور قبض کی ہر حالت جو عہد پر وارد ہوگی وہ سمجھ اور زیادہ بلندی کی طرف لے جائے گی۔

اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہیں اور وہ یہ کہ جو شخص ماموریت کا مدعی ہو وہ جب لوگوں سے ملتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ وجاہت پسندی کے لئے یا لوگوں میں اپنی مقبولیت اور عظمت قائم کرنے کے لئے ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں لوگوں کے اس خیال کی تردید کرتا ہے اور فرماتا ہے تو اگر علیحدگی اختیار کرتا ہے تو ہمارے ذکر کے لئے۔ اور اگر لوگوں سے ملتا ہے تو ہمارے حکم کے ماتحت پس تیرے متعلق لوگوں کا یہ خیال کہ ناقضی طور پر غلط اور بے بنیاد ہے۔ تیری علیحدگی ذکر کے لئے ہوتی ہے اور تیرا پہلک میں آنا محض بنی نوع انسان کے فائدہ کے لئے ہوتا ہے۔

اپنے نفس کے لئے نہیں ہوتا۔ چنانچہ فرماتا ہے وَلَا خِزَّةَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْاٰذَانِ۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نادانوں تیری زندگی سے متوافق ہیں انہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ علیحدگی کی حالت تجھے ہمیشہ پیاری رہتی ہے تو اگر لوگوں سے ملتا ہے تو محض خدا کے لئے۔ پس وَلَا خِزَّةَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْاٰذَانِ میں یہ بتایا کہ آخرت تجھے اولیٰ سے زیادہ راحت والی معلوم ہوتی ہے۔ خیر کے معنی راحت والی یا آرام پہنچانوالی چیز کے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں کونسی چیز آخرت کہلا سکتی ہے اور کونسی اولیٰ۔ سو پہلی آیت میں وضی کو پہلے بیان کیا گیا ہے اور سب کو بعد میں پس آخرت کیل ہوئی اور اولیٰ وضی ہوئی اور وضی معنی دن کے وقت چونکہ انسان لوگوں سے ملتا ہے اس لئے وہ وضی جلوت کا قائم مقام سمجھی جائے گی۔ اور رات کو چونکہ علیحدہ ہوتا ہے اس لئے سب جلوت کا قائم مقام سمجھی جائے گی۔ ان دونوں کے مطابق آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ لے ہمارے وصل! تجھے جلوت سے جلوت کی نسبت زیادہ راحت معلوم ہوتی ہے۔ لوگ تجھے جاہ پسند سمجھتے ہیں حالانکہ تو لوگوں سے محض ہمارے حکم کے ماتحت ملتا ہے۔ ورنہ رات کو ہم سے راز و نیاز کی باتیں کرنا تجھے زیادہ پسند ہیں اور جو برکات تجھے رات کو کم دیتے ہیں وہ دن کو ملنے والے انسان تجھے کہاں دے سکتے ہیں پس جبکہ تیری تمام

ترقیات تیری خلوت کی گھڑیوں سے وابستہ ہیں اور تو اُسے سب سے جلوت پر ترجیح دیتا ہے تو لوگوں کا یہ کہنا کہ تو جاہ پسند ہے تیرے دل کو کیوں دکھ پہنچائے کہ یہ اعتراض حقیقت سے دُور اور سرسرا پنا بھوٹا ہے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کہ حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق بھی بیان فرمائی ہے کہ میں پوشیدگی کے محروم ہوں تھا اور کوئی مجھے نہیں جانتا تھا اور نہ مجھے یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے شناخت کرے۔ اُس نے گوشہ تنہائی سے مجھے جبراً نکالا تیس نے چاہا کہ میں پوشیدہ رہوں اور پوشیدہ مردوں گم اُس نے کہا کہ میں تجھے تمام دنیا میں عزت کے ساتھ شہرت دوں گا پس یہ اُس خدا سے پوچھو کہ ایسا تو نے کیوں کیا۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ (حقیقۃ الوحی ص ۱۱۱) وَلَا خِزَّةَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْاٰذَانِ میں بھی مضمون کو بیان کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبراً گوشہ تنہائی سے باہر نکالا۔ ورنہ اُن کی خواہش یہی تھی کہ وہ خلوت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں چنانچہ دیکھو فارغ ہوا میرا جب فرشتے نے کہا اَخْرَا تو آپ نے ہی جواب دیا کہ مَا اَنَا بِمَقْدَرِ شَيْءٍ مِّمَّ سِرِّ رَؤِیہ کام کیوں کیا جانا ہے میں تو اپنے رب کی جلوت پسند کرتا ہوں۔ پس اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس اعتراض کو رد کیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجاہت پسندی کے لئے لوگوں سے ملتا ہے میں اور بتایا ہے کہ ان نادانوں کو یہ معلوم نہیں کہ ساعت آخرت یعنی نیل تیرے لئے چھی ہوتی ہے اور تو اُس سے بہت زیادہ راحت محسوس کرتا ہو۔ لوگوں کو ملتا تجھے پسند نہیں تو اگر ملتا ہے تو محض خدا تعالیٰ کے حکم سے۔ تیری ذاتی خواہش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہوتا۔

وَالضُّحٰی وَالْاٰیِلَادَا سَبَّحُوْا عَلَیْكَ رَبُّنَا وَ مَا خَلَقَ اَیُّکَ مَعْنٰی یہ بھی کئے گئے تھے کہ ترقی اور تزلزل دونوں دور میں ہم تیرے ساتھ رہیں گے اور تیرے کام کو نباہ نہیں ہونے دیں گے ان دونوں کے درمیان سے۔ وَلَا خِزَّةَ خَيْرٍ لَّكَ مِنَ الْاٰذَانِ کا یہ مفہوم ہو گا کہ ہمیشہ رات کے بعد وضی آتی رہے گی یہ معنی نہیں کہ آخری زمانہ پہلے سے اچھا ہو گا بلکہ تاریکی اور روشنی

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ

اور ضرور تیرا رب تجھے (دہکھ) دے کے رہے گا جس پر تو خوش ہو جائیگا ۵۵

اسلامی تنزیل کے ایک بہت بڑے دور کے گذرنے کے بعد آنا تھا اور آپ کا صرف یہ مطلب ہے کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اسلام پر جو مشکلات ابتدائی دور میں آئی ہیں ان کو زیادہ سخت کموں یا ان مشکلات کو زیادہ سخت کموں جو آخری زمانہ میں آئے ہیں اور چونکہ خوشی مشکلات کی نسبت سے جوتی ہے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ کون کو اچھا کموں جواب ہیں یا ان کو جو آخری دور میں پیدا ہونے والے ہیں یعنی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں کہہ سکتے کہ موجودہ دور کے لوگ کامیابی کے لحاظ سے زیادہ خوش قسمت ہیں یا آئندہ دور کے لوگ زیادہ خوش قسمت قرار دے جائیگے مستحق ہوں گے۔ بہر حال آیت کے یہ معنی نہیں کہ ہر کچھ ازاں پہلے زمانہ سے وہ حانیت کے لحاظ سے بہتر ہوگا بلکہ مجھے یہ ہیں کہ قرب قیامت تک تیرے لئے روشنی کا دور ہمیشہ آخر میں آئے گا بلکہ اس میں ایک استثنا ہے اور وہ یہ کہ قیامت صرف افسر پرانیگی جنانچہ قرآن کریم سے بھی پتہ لگتا ہے اور حدیثوں سے بھی کہ خرابی کا وہ آخری دور جو قرب قیامت کے وقت ہوگا صرف افسر پرانیگا ابرار اس وقت دنیا میں نہیں رہیں گے پس وہ دور بہر حال وَ لَنُخْزِیْنَهُنَّ خُسْرًا لَّكَ حِثٌّ اَلْاٰوٰی سے مستثنیٰ ہے لیکن اسے اس لحاظ سے مستثنیٰ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نبوت محمدیہ کے ختم ہونے کا زمانہ ہوگا اس دور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس دنیا میں ختم ہو جائے گا۔

۵۵ تفسیر۔ اس آیت کے ایک تو یہ معنی ہیں کہ گواہی دے گا کہ اَلْاٰوٰی وَ لَنُخْزِیْنَهُنَّ خُسْرًا لَّكَ حِثٌّ اَلْاٰوٰی سے مستثنیٰ ہے لیکن اسے اس لحاظ سے مستثنیٰ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نبوت محمدیہ کے ختم ہونے کا زمانہ ہوگا اس دور کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اس دنیا میں ختم ہو جائے گا۔

کے دور و طرح آسکتے ہیں ایک یہ کہ پہلے روشنی اور پھر تاریکی کا دور آئے اور دوسرے یہ کہ پہلے تاریکی پھر روشنی کا دور آئے۔ فرمایا جو تیرے لئے ہمیشہ روشنی کا دور آخری ہوتا چلا جائے گا بعض لوگ پہلے ترقی کہتے ہیں پھر گر جاتے ہیں اور ان کی پہلی ترقی کی وجہ سے لوگ ان پر رشک نہیں کہتے ان کی آخری تباہی کی وجہ سے ان کے حالات سے بہتر نہ کہتے ہیں۔ پھر قومی طور پر بعض اقوام یک دم بڑھکر گر جاتی ہیں اور بعض گرتی ہیں پھر اونچی نکل جاتی ہیں پھر گرتی ہیں پھر اونچی نکل جاتی ہیں یا سی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی معاملہ بھی ایسا ہوگا کہ آپ پہلے کالیف اٹھائیں گے مگر پھر ترقی کر جائیں گے اور آپ کی قوم سے بھی یہ معاملہ ہوگا کہ بہتر تنزیل کے بعد اللہ تعالیٰ مامورین یا مجددین کے ذریعہ سے اس کے اُبھارنے کے سامان کرنا چلا جائے گا اور اسی طرح بعد میں آنے والا دور اپنے سے پہلے تنزیل کے دور سے بہتر ہوگا۔

یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس جگہ یہ ذکر نہیں کہ ہر تہ نہ دلا روحانی دور پہلے روحانی زمانہ سے اچھا ہوگا کیونکہ اس طرح تو یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ آئندہ روحانی دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے اچھے ہوں گے اور یہ بالبدلت غلط ہے پس اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہتر تنزیل کے بعد اس سے بہتر زمانہ امت اسلامیہ پر لایا جائیگا جس میں اس کی روحانی حالت پھر ترقی کر جائے گی۔ ہیں پہلے روحانی دوروں کا مقابلہ نہیں بلکہ ہر دور روحانی کا مقابلہ پہلے تنزیل کے دور سے ہے۔

اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ میری قوم کا پہلا حصہ اچھا ہے یا آخری (مسند احمد عن انس) اس کے یہ معنی نہیں کہ آخری زمانہ پہلے زمانہ سے بلحاظ روحانیت کے بہتر ہوگا بلکہ اس زمانہ کو بہتر اس وجہ سے قرار دیا گیا ہے کہ اس نے

وہ زمانہ آنے والا ہے جب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے
کھڑکونا بدھوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے اور وہ کام
جسے دنیا ناممکن سمجھتی ہے الہی تائید اور نصرت کے ساتھ اپنی
تکمیل کو پہنچ جائے گا اور تیرا رب جلد ہی تجھ کو وہ سب کچھ دے گا
جس سے توراہی ہو جائے گا۔

حقیقت کام ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے شخص کی مثال
اور اس کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے پیرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام کیا گیا تھا وہ بظاہر بہت
بڑا وقت چاہتا تھا، بہت بڑی جدوجہد اور بہت بڑی قربانی کا
تقاضا کرتا تھا اور انسان اس کام کو دیکھ کر یہ خیال کرتا تھا کہ
اس کے لئے تو مروج کی ضرورت ہے تھوڑے سے وقت میں اتنا
عظیم انسان کام کس طرح انجام دیا جا سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے
آپ کو اہلینان دلایا کہ بے شک کام بڑا ہے اور بظاہر بہت بڑا
وقت چاہتا ہے مگر ہم یہ کام تجھ سے جلدی کرادیں گے چنانچہ
ایک قلیل ترین عرصہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجت گیز
کام کر کے دکھایا اس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آ سکتی تم
اپنے صوبہ پنجاب کو ہی لو، سندھ کو لے لو، سرحد کو لے لو
باوجود اس کے کہ یہ صوبے سو سال سے تعلیم حاصل کرنے میں مشغول
ہیں پھر بھی وہ پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکے۔ باوجود اس کے کہ وہ
سو سال سے اپنے تمدن کی ترقی میں مصروف ہیں پھر بھی وہ اپنے
تمدن کو پورے طور پر ترقی نہیں دے سکے۔ باوجود اس کے کہ وہ
سو سال سے لوگوں کے اخلاق کی دیکھتی ہیں گئے ہوئے ہیں پھر بھی
وہ دیکھتی اخلاق میں پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکے۔ عرفان الگ
الگ جماعتیں الگ الگ کاموں کے لئے سو سو سال سے مصروف
ہیں مگر هنوز ذوال و الاملا ہے۔ انہیں تعلیمی ترقی حاصل
ہونی ہے۔ انہیں تمدنی ترقی حاصل ہونی ہے۔ انہیں اخلاق ترقی
حاصل ہونی ہے۔ اس کے مقابل میں اسلام ایک ایسا منزل مقصود
تھا جس سے لوگوں کو بلند تر کوئی اور منزل مقصود نہیں ہو سکتا۔ پھر
اسلام وہ مذہب تھا جو حاوی تھا تمام اقسام کی اصلاحات پر۔
اس میں تمدنی اصلاح بھی شامل تھی۔ اس میں اقتصادی اصلاح بھی

شامل تھی۔ اس میں عائلی اصلاح بھی شامل تھی۔ اس میں سیاسی اصلاح بھی
شامل تھی۔ اس میں نگرانی اصلاح بھی شامل تھی۔ غرض ایک نہیں ساری
اصلاحیں اس میں شامل تھیں اور پھر ہر ایک کے آئیڈیل IDEAL
اور منزل مقصود بہت بالا تھا جب یہ عظیم الشان کام مکمل کر لیا گیا تو
کے پیرو تھو اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر بھی دیدی
گئی کہ تم اپنی آنکھوں سے فحشی بھی دیکھ لو گے تو چو کہ محب اپنے محبوب
سے زیادہ دیر تک جدا نہیں رہ سکتا بلکہ محب اپنے محبوب کے پاس
جانا ہی پسند کرتا ہے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل
میں بے چینی پیدا ہوتی تھی کہ معلوم ہے کام کب ختم ہو۔ آپ کہتے
ہوں گے الہی پتہ نہیں یہ کام پچاس سال میں ختم ہو سکتا ہے سال
میں ختم ہو، سو سال میں ختم ہو کیا میں اتنی دیر تجھ سے جدا ہونگا
اللہ تعالیٰ ایسی نعمتوں کو اس آیت میں بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے
ہم تیرے ان کاموں کا ذکر کر رہے ہیں جو دنیائے مصلحتی ہیں اور تو
اپنے دل میں کہہ رہا ہو گا کہ اہل طلب کا ذکر کیا نہیں۔ اس لئے ہم
کہتے ہیں کہ کام بڑا ہے مگر ہم جلدی کرادیں گے اور جلدی تم کو
وہ دے دیں گے جس سے توراہی ہو جائے گا یعنی اس کام کیلئے
بظاہر تو سینکڑوں سال کی عمر چاہیے مگر تیرے سب فیوض کام جلد
ہو جائیں گے اور توراہی فی ثانیۃ الاغنیٰ کہتا ہوں ہمارے پاس
آجائے گا اور اس طرح تجھے وہ چیز مل جائے گی جو تو پسند کرتا ہے
یعنی ہمارا وصال تجھے حاصل ہو جائے گا اور فراق کی کیمیں گھڑیا
کٹ جائیں گی۔

احادیث میں آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ
یہ سجدہ نازل ہوئی کہ اَاجَاءَ نَحْمُرُ اللّٰہَ وَنُفَجُّہُ وَرَآیَتْ
النَّاسَ یَسْتَحْلُوْنَ رِیِّ دِیْنِ اللّٰہِ اَخْوَا جَہَ قَسْبِخِ
یَحْفِدُ رَیْلَکَ وَاسْتَحْفِیْہُ دَانِہُ کَانَ تَوَّابًا
تو آپ نے ایک خطبہ پڑھا اور فرمایا ہر نبی کے زمانہ کا ایک کام ہوتا
ہے جب وہ اس کام کو ختم کر لیتا ہے تو خدا تعالیٰ ایک دوسرا
دور شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خدا کا ایک بندہ تھا
اس سے خدا تعالیٰ نے کہا کہ تم اگر چاہو تو دنیا میں رہو اور اگر
چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ اس نے کہا کہ یا اللہ! میں اب نیامیں

نہیں دہنا چاہتا میری خواہش یہی ہے کہ تو مجھے اپنے پاس بلا لے
جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا تو
حضرت ابو بکرؓ رو پڑے اور اس قدر روئے کہ کھٹکھی بندھ گئی۔
باقی صحابہ کو سخت حیرت ہوئی کہ ابو بکرؓ رو کیوں رہے ہیں۔ حضرت
عمرؓ کہتے ہیں مجھے تو ان کے رونے سے سخت غصہ آیا اور میں نے
کہا اسلام کے لئے فتح کا وقت آیا ہے تو یہ بدھا روئے لگ گیا
ہے یہ بڑگوئی کیوں کرتے ہیں خدا تعالیٰ نے اپنے کسی بندے
کو اختیار دیا کہ وہ اگر چاہے تو دنیا میں رہے اور اگر چاہے تو
اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جائے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے پاس
جانے کو ترجیح دی اور دنیا میں رہنا پسند نہ کیا۔ اس میں رونے
کا کوئی مقام ہے اور پھر ایسی حالت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی
طرف سے اسلام کی فتح اور اس کے ظہور کی پیش گوئی ہوئی ہے مگر
ابو بکرؓ نے کہیں کا رونہ اختیار نہیں کیا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَمِنْ أَقْبَىٰ لَا
تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ إِلَّا كَمَا تَخَذُ الْمَلَائِكَةُ خَلِيلًا
کوفیل بناتا۔ پھر آپ نے فرمایا لَا يَتَّبِعِينَ فِي الْمَسْجِدِ
بَابَ إِلَّا سِدًّا لَا بَابَ إِلَّا بَنِي سَعْدٍ جِسْرٌ قَدْ مَكَّرَ كِلَا
کھلتی ہیں وہ سب کی سب بند کردو سوائے ابو بکرؓ کی کھڑکی کے۔
دبخاری کتاب الصلوٰۃ باب الفرجۃ وَالْمَعْرُوفِ الْمَسْجِدِ اس طرح
آپ نے اس امر کا اظہار فرمایا کہ ابو بکرؓ کچھ گئے ہیں کہ میرا اس واقعہ
کے بیان کرنے سے کیا فائدہ تھا مجھے دنیا میں رہنے کی خوشی نہیں ملے گی
ساری خوشی تو میری ساری راحت اپنے آقا و محبوب کے پاس
جانے میں ہے اب چونکہ میرا کام ختم ہو چکا ہے اس لئے میرا دنیا
میں ٹھہرنا غث ہے میری خواہش اور میری ترقی یہی ہے کہ میرا
رب مجھے اپنے پاس بلا لے۔ باقی صحابہؓ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے مطلب کو نہ سمجھے مگر ابو بکرؓ سمجھ گئے اور ان سے وقت برواغت
نہ ہو سکی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دے دی کہ
اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ چنانچہ
آپ نے فرمایا اگر دنیا میں کسی کو خلیل بنانا جائز ہوتا تو میں ابو بکرؓ
کو اپنا خلیل بناتا۔ پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے اس طرف بھی

اشارہ فرمایا کہ میرے بعد کام کی ذمہ داری ابو بکرؓ پر پڑنے والی ہے
چنانچہ آپ نے فرمایا سب کھڑکیاں بند کر دو سوائے ابو بکرؓ کی کھڑکی
کے جس میں حکمت یہ تھی کہ ابو بکرؓ کو نماز میں پڑھنے کے لئے مسجد میں
آنا پڑے گا اس لئے ان کی کھڑکی کا کھلا رہنا ضروری ہے۔
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خوشی
اسی بات میں تھی کہ آپ کو اپنے رب کا وصال حاصل ہو۔ نبوی کام کو
آپ جلد سے جلد سرانجام دیں اور رفیقِ اعلیٰ کے پاس لَبَّيْكَ
اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں چنانچہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض الموت سے بیمار ہوئے
تو آخری وقت میں آپ کی زبان پر یہی الفاظ جاری تھے کہ اَللّٰهُمَّ
اِنِّیْ بِفِیْہِ الْاَعْلٰی یعنی اے میرے رب میری خواہش اب
یہی ہے کہ میں تیرے پاس آ جاؤں پس وَكَسَوْتُ یُعْطِیْكَ
ذَبِیْكَ فَتَرْحَمْنِیْ کے الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنا کام جو تیرے سپرد کرتے ہیں
بظاہر وہ بہت لمبا نظر آ رہا ہے مگر ہم تجھے ایسی تو فقیہ دے دیں گے
کہ تو اس کام کو جلد ہی ختم کر دے گا چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے تیس سال کی فطرت میں اپنے تمام کام کو ختم کر لیا۔ اتنے
قلیل عرصہ میں اس عظیم الشان کام کو سرانجام دینے کی مثال
دنیا میں اور کہیں نظر نہیں آ سکتی بلکہ اس کام کی مثال تو کیا اس کے
بہتر اور بلکہ لاکھوں حصہ کی مثال بھی دنیا کے اور کسی شخص کی زندگی
میں نہیں مل سکتی۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں مگر ان کا
انجام کتنا تلخ اور غیر ناک ہوا ہے۔ ہنسل کو دیکھ لو اس کا کیا انجام
ہوا۔ نیپوٹزم کو دیکھ لو وہ کسی خراب حالت میں مرا۔ یہ لوگ بڑے
بڑے دعووں کے ساتھ آئے تھے اور انھوں نے بظاہر کچھ کامیابی
بھی حاصل کی مگر آخر ناکامی کے سوا ان کو کچھ ہاتھ نہ آیا۔ پھر یہ
بھی ایک غور کرنے والی بات ہے کہ یہ لوگ جن قوموں میں پیدا ہوئے
اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر ترقی کی طرف بڑے پھلے ہی
قریبانی کی دوح اپنے اندر رکھنے والے تھے۔ پھلے ہی ان کے اندر
یہ جوش پایا جاتا تھا کہ ہم دنیا پر حکومت کریں اور لوگوں پر غلط اقتدار
حاصل کریں۔ نیپولین نے بے شک ترقی حاصل کی مگر ایک

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۝

کیا اس نے مجھے یتیم پا کر (اپنے زیر سایہ) جگہ نہیں دی ہے

آپ کو روے دی گئی تو اس کے بعد آپ نے اور کیا مانگنا تھا۔ بیشک جہاں تک الٰہی قرب اور اس کے مدارج کا سوال ہے وہ فیہ محدود ہیں اور کبھی کوئی مقام ایسا نہیں مل سکتا جب انسان یہ کہے کہ اب مجھے کسی اور درجہ قرب کی احتیاج باقی نہیں رہی مگر جہاں تک شریعت کا سوال ہے آخری اور کامل شریعت کے بعد اور کو نئی بات مافیہ کہتی ہے پس فرماتا ہے، مجھے وہ کچھ دیں گے کہ تو بھی یہ کہہ سکتا کہ اس سے اوپر اور کوئی درجہ نہیں۔ چنانچہ جہاں تک انسانی تعلق ہے اس کے لحاظ سے آخری شریعت سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ پس اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ شریعت کا ملوث کئے عطا کرینگے۔

تیسرے معضل کے یہ ہیں کہ آئندہ اسلام کے سچاؤ کے لئے ایک متعلّق نظام قائم کروا جائیگا۔ وہ حقیقت پہلی خواہش انسان کے دل میں یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا کام جلد سے جلد پورا کر لوں۔

دوسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو کام میرے سپرد ہو وہ اپنی ذلت
میں کامل ہو۔ تیسری خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کام مٹے نہیں۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۗ أَلَمْ يَجْعَلْ لَّكَ فِئْتَبَانًا يَبْتَغِ الْيَقِينُ ۚ

اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیں کہ ہم تجھے اس کام سے جلد سے جلد

فارغ کر دیں گے، ہم کامل شریعتِ نبویؐ عطا کریں گے اور پھر ایک

زائد و عدد کچھ سے یہ کرتے ہیں کہ جب بھی اس حکم میں کوئی نقص

پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ تیری روحانی اولاد میں سے کسی کو اصلاح خلق

کے لئے کھڑا دیکھا اور اسلام کو تباہ نہ ہونے دیکھا۔ اولاد پیدا ہوئی

ہے تو لوگ کہنے خوش ہوتے ہیں محض اس لئے کہ وہ انکے نام کو زندہ

رہیسی لوگوں کی یہ خوشی تو بعض دفعہ بالکل بے حقیقت ہوتی ہے اور جس اولاد

لی پیدا کس پر وہ کس ہوے میں وہی اس کو ذیل کرتی والی بن جاتی ہے مگر

فرمانا ہو میرے لئے یہ سب کچھ عسی لی بات ہے کہ جب بھی کسی روحانی میسے کی
نہج میں مجھے کوئی حیرت انگیز واقعہ پیش آئے گا تو اس کے بارے میں تم سے

بے ضرورت سوس ہولی ہم اے پیدا کر دیں لے جو تیرے کام لو

۵۰ تلف : مستحقا که متاعی را که او را

جہ تفسیر فرماتا ہے تیرے مستقبل کے متعلق لوگوں کے دل میں

ترقی یافتہ قوم کو اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھا۔ اسی طرح ہندو نے بے شک فتوحات حاصل کیں مگر ہندو اسی ہی پیدھی نہیں بڑھا تھا کہ جس قوم دنیا میں سب سے زیادہ منظم اور یکساں راہ قربانی کی رُوح اپنے اندر رکھنے والی سمجھی جاتی تھی ایسی کس عرب کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں گو بردیا گیا جسے بیس سال کے قبل عرب میں انہوں نے سونا بنا دیا اور خالی سونا نہیں بلکہ صاف لوہا کھرا سونا۔ اخلاق اُن کے درست ہو گئے، تمدن اُن کا درست ہو گیا، علمی حالت اُن کی درست ہو گئی، رطب اور دبہ اُن کا بڑھ گیا، اعزت اُن کی بڑھی، رطب اور شان و شوکت اُن کو

حاصل ہوا۔ غرض کہ فی پہلو ایسا نہ تھا جو نامکمل رہ گیا ہو۔ کوئی

شعبہ ایسا نہ تھا جس میں مان کو کھمال تک نہ پہنچا دیا گیا ہو۔ ہر قسم

کی اصلاح خولہ و اخلاق ہو یا دینی، مذہبی ہو یا مائیل، اقتصادی ہو یا

سیاسی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرانجام دی پس

فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ گھبراؤ نہیں ہم

جلدی ہی اس عظیم الشان کام سے تمہیں فارغ کر دیں گے بیشک

ہم نے ایک بہت بڑے کام کی تم پر ذمہ داری ڈالی ہے مگر ہم

جلتے ہیں کہ تمہاری اہلِ خفیہ ہمارے پاس آنے میں ہے اس

لئے ہم کم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تجھے جلد ہی ان مقاصد میں

کامیاب کر دینے۔ چنانچہ اس نے کھوڑے غرض میں اتنا برا کام دیا

میں باورسی نے بھی نہیں لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر

وہات کے وقت کسی لحاظ سے صرف باسٹھ سال ہی اتنی تھیں

میریں لکنا یم انسان کام آپ لے لیا اے دیکھو حیرت

۱۵۴

دوسرے کے اس کے یہ ہیں کہ اس سرچٹ بچہ پر مال

وَلَسَوْفَ يَعْطُونَكَ أَجْرًا كَمِثْلِ مَا جَاءَكَ مِنْ قَبْلُ ۚ فَاصْبِرْ ۚ إِنَّكَ مُجْرِمٌ كَاكِرٌ

تو اب یہ بات کہ، بلکہ اب تو قیام گناہتہ نہیں رہا آخر میں ہے۔

پیشہ ورانہ تعلیم کے شعبہ کے سربراہان اور اساتذہ کرام

مخبر پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ تو محض باتیں ہیں ہم کس طرح مان سکتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا میں تو ہر شخص کو صحت کو سنبھال سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میں ہوں جو جائے گا، وہاں ہو جائے گا۔ جس قسم کی باتوں سے کیا ہی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں یہ طبع پائا جاتا ہے وہ تیرا بھی دیکھیں تو بھی دیکھیں اور دنیا بھی دیکھیں کہ کیا ہم نے تجھے تسلیم نہیں کیا تھا اور کیا بیعت پر ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے تجھے بیانا دی اور تجھے ہر قسم کے نقصان سے بچایا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم! بھی رحم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے جب آپ کی پیدائش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا عبدالمطلب کے دل میں آپ کی غیر معمولی طور پر رحمت پیدا کر دی۔ عام طور پر ایسے حالات میں انسان کی وجہ پلوں کی بجائے اپنے دوسرے بیٹوں کی طرف ہوتی ہے مگر عبدالمطلب کا بیٹا یہ بھی کہ وہ اپنے بیٹوں کو تو ڈانٹ ڈپٹ دیتے مگر یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محبت اور پیار رکھتے حالانکہ ان کے لڑکے جو ان سے دور وہاں کی خدمت بھی کرتے رہتے تھے مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت پیدا کر دی کہ آپ اگر تھوڑی دیر کے لئے بھی ان کی نظروں کو لوچھل ہو جاتے تو وہ بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کو ہر وقت گودی میں اٹھائے رکھتے تھے۔ آپ کی محبت میں شکار پڑتے رہتے تھے اور اپنے بچوں کو ڈانٹتے رہتے تھے کہ اس کی حد کیوں نہیں کرتے پھر عربوں میں رواج تھا کہ وہ بچے پالنے کے لئے وائیاں رکھا کرتے تھے آپ کی والدہ نے چاہا کہ انہیں بھی کوئی دانی مل جائے مگر فوت کی وجہ سے کوئی دانی نہ ملی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خیر کہاں عظیم الشان خدمت کے لئے منتخب فرمایا جلیلہ وہ بھی جسے ہر دروازہ سے محض اس لئے نہ کیا گیا تھا کہ وہ ایک غریب عورت تھی اگر اُسے بچہ دیا گیا تو وہ اُسے کھلانے کی کہاں سے ہوگا یا وہ جس کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا سامان کرنا تھا اُس کے لئے اللہ تعالیٰ نے مکہ کے تمام بچے حرام کر دئے۔ وہ جس گھر میں بھی گئی اُسے یہی کہا گیا کہ ہم تمہیں

اپنا بچہ نہیں دے سکتے، تم بچے گھنٹیں تو اُسے کھلاؤ گی کہاں کو۔ گویا سارے کمرے میں اُس روز ایک بچہ ایسا تھا جسے کوئی دیر نہ ملے اور ایک دایہ ایسی تھی جسے کوئی بچہ نہ ملا جب شام ہو گئی تو دوسرے عظیم کسی بچہ کے ملنے سے دایہیں ہو گئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کسی دایہ کے ملنے سے دایہیں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے علیہ کے دل میں تولا کہ گویا بچہ غریب گھرنے کا ہے اور اس کا والد فوت شدہ ہے مگر میرا خالی جانا دوسرے لوگوں کی ہنسی کا موجب ہو گا بلو میں اسی کو نے چلوں چنا چھوٹا کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دی کہ آپ کا دم بھر کے لئے آنکھوں سے اوجھل ہونا اُس پر سخت گراں گزرا اور وہاں پہلی محبت میں بنے تاب ہو جاتی۔ تاریخوں میں آتا ہے کہ آپ ذرا بھی آنے لگے دیکھتے تھے اُس کی ہاتھ سے اوجھل ہوتے تو وہ اپنے بچوں کو ڈانٹنے لگ جاتی تھے ^{۲۱۱} فاقی کی صداقت کا ثبوت کہ تم اُسے چھوڑ کر کہیں آگئے ہو اور پھر آپ کو لے گئے دیکھتے تو ڈھڑکی غرض باپ کے بعد آپ کو پرورش کرنے والے علیہ وسلم کی دانی ملی، عبدالمطلب جیسا محبت کرنے والا دادا ملا اور پھر عبدالمطلب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت ڈال دی۔ ابو طالب کو بھی آپ سے بے انتہا محبت تھی ایسی محبت کہ میرے نزدیک دنیا میں بہت کم بچا ہیں گے جنہوں نے اپنے کسی بھتیجے کو اس محبت کے ساتھ پالا ہو۔ جو ان ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ملازمت کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر دی اور خود اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں ان سے شادی کر لوں کیونکہ یہ بہت ہی بلند اخلاق کے مالک ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے گھربار کا سامان پیدا کر دیا۔ پھر حیم کے لئے ساتھیوں کے عزیز ہوئی ہے۔ ان باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کی خوشنودی کے لئے لوگ دوستیاں اختیار کرتے ہیں لیکن جب مر جاتے ہیں تو ان کے تمام تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں اور دوستی کا خیال تک بھی ان کے دل میں کبھی نہیں آتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین چونکہ فوت ہو چکے تھے اس لئے طبعی طور پر آپ کو بھی ساتھیوں اور دوستوں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی اللہ تعالیٰ نے ابو جہل اور عجم بن حرام جیسے دوست

وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ

اور (دیجے تو کہ جب) اس نے مجھے (اپنی قوم کی اصلاح کی فکر میں) سرگردان پایا تو صحیح راستہ بتا دیا ہے

یَعْقُوبَ لَا تَيْبَسْ اِنَّهٗ اَمْسَىٰ رَاسُكَ لَا يَخْذُ الْاِثْمَ
وَالْاَسْمٰزِلَ وَكُلَّ قَسِيٍّ مِّمَّنْ يَجْعَلُكَ لَا يَهْدِي لَكَ اِلٰى طَرَحٍ
ہر وہ چیز جس کا پتہ نہ لگے یا جس کی طرف جاننے کا راستہ نہ ملے
اُس پر بھی اس خط کا اطلاق کیا جاتا ہے (اقرب) ایک ہوتا ہے
راستہ بھول جانا اور گمراہ ہو جانا اور ایک ہوتا ہے اسے کالم
نہ ہونا۔ وہ الگ الگ مفہوم ہیں اور وہ دونوں معنی صُلَّ میں
پائے جاتے ہیں اور صُلَّ فَلَانًا اَنْفَرَسَ مَسْ اَوْ اَنْبَعَثَ اَمْرٌ
معنی ہوتے ہیں وہ خباغہ گھوڑا یا اونٹ گھوڑا گیا اور اتم سے
جاندار اَحْلَ صُلَّ حَتَّى كَذَبْتُمْ ہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں
خُلاص۔ وہ چیز ضائع ہو گئی اس صُلَّ اَلْقُرْآنُ کے معنی ہوتے ہیں
مَاتَ وَصَارَ شَرًّا اَمَّا وَبَعَثْنَا مَّا وَهَرَكَا اور مر کے معنی ہو گیا۔
صُلَّ اَنْبَاؤُ فِي الدُّنْيَا کے معنی ہوتے ہیں خفیہ و
غائب۔ وَبَعَثْنَا بِالنَّارِ غَابِ ہو گیا (اقرب) صُلَّ کے معنی کسی
کام میں مٹھک ہو جانے کے بھی ہوتے ہیں جیسے قرآن کریم میں
اَتَا بِهٖ صُلَّ سَعِيْمُ فِي الْخِيُوَّةِ اَلَيْسَ اَنْبَاؤُ كَمَنْعِيغٍ
ایہی کی تمام تر کوششیں دعویٰ زندگی کے کاموں میں ہی صرف ہو گئیں
اسی طرح صُلَّ اَلْاَل کے ایک معنی محبت شدیدہ کے بھی ہوتے ہیں
درال یہ معنی بھی صُلَّ سَعِيْمُ وَاَلْاَلِ صُلَّ سے ملے جلتے ہیں کہ
محبت میں بھی انسان کا اُل طور پر ایک طرف متوجہ ہو جانا اور مغرور
والے لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ صُلَّ سَعِيْمُ اَلْاَلِ
کی نسبت میں کے بیٹوں نے کہا اِنَّ اَبَانَا يَفِيْضُ صُلَّ اَلِ مُسِيْمٍ
وہ سَفْعُ اَمَّا اَبَاپ کُل کُلِ صُلَّ اَلِ ہوتا ہے۔ اس میں صُلَّ
کے معنی گمراہی کے نہیں بلکہ اَشَارَةُ اِلٰى تَقْوٰیہِمْ بِسُوءِ مَعْرِفَةٍ
وَسُوءِ مَعْرِفَةٍ اَلَيْسَ۔ اس میں اُن کی اس محبت اور شوق ملاقات کی
طرف اشارہ ہے جو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنے صل
میں رکھتے تھے۔ گویا صُلَّ کے ایک معنی کمال و برکات کی محبت اور ستار
وہ جب کے شوق کے بھی ہیں اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے۔

آپ کو عطا فرمائے۔ ابو یوسف تو شروع میں ہی اسلام لے آئے مگر
حکیم بن حزام مدظل کا فرما اگر کفر کی حالت میں بھی جب لوگ آپ کی
محافت کرتے تو وہ اُن کے مقابلے کے لئے کھڑا ہو جاتا ایک سو
وہ باہر تجارت کے لئے گیا تو وہاں اُس کو ایک خاص قسم کا کپڑا ملا
وہ کپڑا اُسے بہت پسند آیا اور اُس نے دل میں کہا کہ اس کپڑے
کو پہننے کے قابل میرے دوست محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زیادہ
کوئی دل نہیں پہنچا۔ وہ کپڑا ایک درجن پہنچا اور اُس کو صلی اللہ علیہ وسلم
سے عرض کیا کہ مجھے یہ کپڑا پسند آیا تھا میں آپ کے لئے لے آیا
ہوں کیونکہ آپ کے سوا کسی کو نہیں سچ سکا۔ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا میں کافر کا تحفہ قبول نہیں کر سکتا اُن اگر ہوا تو مجھ سے
قیمت لے لو۔ اُس نے کہا اچھا اگر آپ تحفہ قبول نہیں فرماتے تو قیمت
ہی دے دیں کیونکہ میری خواہش یہی ہے کہ آپ اس کپڑے کو نہیں
یہ کتنا عشق ہے جو ایک کافر کے دل میں آپ کے متعلق تھا اُس نے
اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا اگر کفر کی حالت میں بھی آپ سے اس خود
پیار تھا کہ سب سے بھی چیز جو اُس کا متعلق آپ کو قرار دیا اور تیرہ
منزلیں مارتا تھا کہ سے مدینہ پہنچا تا آپ کی خدمت میں وہ تحفہ
پیش کرے۔ خدا تعالیٰ نے اُس کو کافر دکھلا دیا اور تک رکھا۔
شاید یہ ثابت کرنے کے لئے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ سے محبت کرتے تھے کسی اور وجہ سے
نہیں۔ پھر غلاموں میں سے زین اور رشتہ داروں میں سے علیؓ
غرض اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے ساتھی دئے جو کسی قیم کو گنے
ناممکن ہوتے ہیں۔

فَهَدَىٰ ضَالًّا: صُلَّ سے اسم فاعل ہے

اور صُلَّ اَلْقُرْآنُ کے معنی ہوتے ہیں صُلَّ اِهْتَدٰی اَخٰی
جَاَزَ عَنِ ذٰلِکَ اَوْ حَقَّقَ اَوْ طَرَفَقَ۔ دین یا سچائی کے راستہ
کو چھوڑ کر اور دھڑلے سے راستہ سے ہٹ کر اور دھڑلے سے
نیز صُلَّ فَلَانًا اَنْفَرَسَ مَسْ اَوْ اَنْبَعَثَ اَمْرٌ کے معنی ہیں کہ

ضَالًّا

قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
 دوسرا آیت میں بھی ضلال کے معنی بلند امتداد محبت کے ہیں
 غرض ضلال کا لفظ جہاں اور معنوں کے لئے استعمال ہوتا ہے
 وہاں اس کے ایک معنی امتداد و رجحان محبت کے بھی ہوتے ہیں۔
 تفسیر محل لغات میں جو مختلف معانی بیان کئے
 جا چکے ہیں ان کے لئے اس سے وَجْهَةٌ ضَالًّا مَعْنَى
 کے بھی مختلف معنی ہو جائیں گے۔

پہلے معنی تو اس آیت کے یہ ہیں کہ تمہیں ہمارا راستہ
 معلوم نہ تھا، تم شریعت سے بے خبر تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا کہ
 اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے کیا ذرائع ہیں۔ ایسی حالت میں ہم نے
 اپنی مشہدیت تم پر نمازوں کی اور تمہیں اپنی طرف آنے کا راستہ
 دکھا دیا۔ دنیا کا کوئی شخص اس امر سے انکار نہیں کر سکتا کہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ملک میں پیدا ہوئے تو
 جس میں کوئی شریعت نہیں تھی مگر اس کے باوجود آپ دن رات خدا کو
 بکھڑے ہو کر رہتے تھے اور اس کے قرب اور مال کے حصول کے متمنی تھے
 اُس ملک میں یہ سب کچھ موجود تھا اور وہی بھی موجود تھے اور یہ
 دونوں تو ہیں وہ میں جن کے پاس خدا فضلے کا کلام ہو تو وہاں
 باوجود اس کے کہ خدا تعالیٰ کا کلام اُن کے پاس تھا انہیں خدا
 کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی اور وہ اس سے کئی بیگانگی کی حالت
 میں اپنی زندگی کے ایام بسر کر رہے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کی یہ حالت تھی کہ آپ کے پاس خدا تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں تھا مگر بھی
 آپ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ تھے پس یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کے درجہ کی ہندی اور آپ کی عظمت کا ایک جی ثبوت ہے کہ خدا تعالیٰ
 کا کلام اپنے پاس رکھنے والے تو خدا تعالیٰ سے دور ہو گئے مگر
 جس کے پاس خدا تعالیٰ کا کوئی کلام نہیں تھا وہ خدا تعالیٰ کے
 قریب ہوتا چلا گیا جب خدا تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ وہ شخص ہے
 جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے مگر اسے ہمارے قریب دور وصال
 کے راستوں کا علم نہیں ہے تو اُس نے آپ پر شریعت نازل کر دی
 اور اس طرح تمام راستوں کو آپ پر آشکار کر دیا۔

آپ کا پس منظر اس کو چہرے سے ناواقف ہونا ہرگز قابل اعتراض

ام نہیں۔ ہر صاحب شریعت نبی پر جب خدا تعالیٰ کی وحی نازل
 ہوتی ہے تب اُسے شرعی راستہ کا علم ہوتا ہے اس سے پہلے ضلال کے معنی
 وہ اُس راستہ سے واقف نہیں ہوتا۔ یہی بات اس جگہ بیان
 کی گئی ہے کہ اُسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے
 راستے کا علم نہیں تھا پھر ہم نے اپنے فضل سے تجھے وہ راستہ
 دکھا دیا جس کی جستجو سے مل ہی رہی جاتی تھی

ضَلَّ کے ایک معنی خٹھی و غائب کے بھی بتائے جا چکے
 ہیں اُن معنوں کے لحاظ سے اس آیت میں خدا تعالیٰ اپنی وحدت

اور صمدی کا ثبوت دینا کے سامنے پیش کرتا ہے اور فرماتا ہے
 اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دین نکلی آئے گی۔ بڑی بڑی
 ترقیات اسلام لوہر مسلمانوں کو حاصل ہوں گی اور لوگ تیرے حقیقی وَجْهٌ لِّضَلَالٍ
 کہیں گے وہ وہاں گھبراہٹ کا دھماکا دیتی تھا۔ کتنے بڑے کمالات اپنے اندر لُغْزِی کے چارے

رکھتا تھا، کتنے بڑے فضائل اور محاسن کا مالک تھا۔ کس طرح اُس
 نے دنیا میں ایک عظیم الشان تفسیر پیدا کر دیا اور مجھ کی عقلی
 مخلوق کو خدا تعالیٰ کے آستانہ پر لا ڈالا۔ مگر ہم اُن سے کہتے
 ہیں وہ غور کریں اور سوچیں کہ آخر مجھے کس نے جہنم کس نے دنیا
 کی ہدایت کے لئے تیرا انتخاب کیا، کون تھا جو مجھے گوشہ گماںی
 سے دنیا کے سامنے نکال کر لایا۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 یہ ہماری نظری تھی جس نے تجھے منتخب کیا۔ ہم نے نہ کچھ ایک
 قیمتی موقی کو گوں کی نگاہوں سے اور جھل پڑا ہے لوگ اُس کی
 قدر و قیمت سے نا آشنا ہیں اور وہ نہیں جانتے کہ وہ کس قدر
 آب و تاب رکھنے والا ہے۔ ہم نے کان میں سے اُس مہنی کو نکالا
 اور اُسے دنیا کے سامنے لا رکھا۔ ہم نے کفرستان میں ایک
 جہیز پڑا دیا اور اُس کا ایسا بیسرا جس کا کوئی ثانی نہیں تھا، ہم نے
 کفرستان میں سے اُس جہیز کو اُٹھایا اور انسانیت کے
 تاج میں لگا لیا۔ آج تیری ہر ایک کو دیکھ کر دنیا کی نگاہیں خیرہ
 ہو رہی ہیں۔ وہ تیرے حسن اور تیرے جلال اور تیرے کمال کو
 دیکھ کر رطب اللسان ہیں مگر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کچھ ہمارے
 فضل کا نتیجہ ہے۔ تو لوگوں کی نگاہوں سے بالکل غائب تھا اور
 دوسروں کا تو کیا ذکر ہے تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ تیرے اندر

کون سے کلمات و وحیت کے لئے ہیں۔ ہم تجھے کمال ملانے اور تیری شوکت اور عظمت کو دنیا پر ظاہر کر دیا ورنہ نور کو کون تھا جو تیری خلوت مجھ کو پہچان سکا، ہم ہی تجھے جنوں نے مجھے پہچانا اور گناہی کے گوشوں سے نکال کر تجھے دنیا میں عزت کے ساتھ مشہور کروایا۔

وَجَدَ نَفْسًا
مَعْدِي
دوسرے سے

(۷۰) پھر ضلال کے ایک نئے صفت شدیدہ کے بھی بدلے جا چکے ہیں اسی کے لحاظ سے اس آیت کے یہ سنو ہیں کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھ کو شہادتِ نبوت میں مبتلا دیکھا تیرے اندر ثبوتِ حق ہی اپنے پیدا کرنے والے کے لئے تو زمین کو دیکھتا، تو آسمان کی بناوٹ پر غور کرتا اور تیری فطرت تجھے کہتی کہ اس کا رخاۂ عالم کو پیدا کرنے والا ایک خدا ضرور ہے مگر اُدھر تو اُس قوم میں پیدا ہوا تھا جس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی اور جسے خدا تک پہنچنے کا کوئی راستہ معلوم نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ جیسے یہ امت کے لئے معصوبِ تربت رہا تھا اُس سے بھی زیادہ شوق اور محبت کے ساتھ تو اپنے پیدا کر نیوالے کے لئے تربت رہا ہے۔ تیری فطرت تجھے ہماری طرف توجہ دلاتی تھی مگر تجھے ہمارا راستہ ملتا نہ تھا۔ نیچر کی انگلیاں اٹھ اٹھ کر تجھے بتاتی تھیں کہ تیرا کوئی مالک ہے، تیرا کوئی خالق ہے، تیرا کوئی رازق ہے۔ تو چاروں طرف دیکھتا اور کہتا کہ یہ مطلق اللہ مالک کہاں ہے؟ میں اُس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور چونکہ کوئی شریعت نہیں تھی جس پر چل کر تو ہمارے پاس پہنچ جاتا اس لئے جب ہم نے تیری اس تربت اور محبت کا مشاہدہ کیا تو فہمِ ہی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تجھے آواز دے دی کہ تم یہاں ہیں ہمارے پاس آ جاؤ۔

وَجَدَ نَفْسًا
مَعْدِي
تیسرے سے

پھر اس آیت کے ایک اور معنی بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآنِ کریم میں فرماتا ہے کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا أَمُومِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تو اپنے آپ کو اس غم میں جلا کر رکھا دے کہ یہ لوگ کیوں تجھ پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بتایا جا چکا ہے کہ حُضُر کے ایک معنی مر کھپ جانے کے بھی ہیں

پس وَجَدَ نَفْسًا مَعْدِي میں اللہ تعالیٰ پر مضمون بیان فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ تو اپنی قوم کی بنیادی اور گمراہی کو دیکھ کر مر رہا تھا، تو اُن کے کفر کو دیکھتا تھا، تو اُن کی بد اخلاقیوں کو دیکھتا تھا، تو اُن کی چوریوں کو دیکھتا تھا، تو اُن کے ڈاکوں کو دیکھتا تھا، تو اُن کے اسراف کو دیکھتا تھا، تو اُن کی اخلاق اور عالمی کوتاہیوں کو دیکھتا تھا، تو انکو ظلمِ ظالم و مظلوم کو توکل سے بھیجے دیکھتا تھا، تو انکو سیاست میں تمام دوسری قوموں کو بھیجے دیکھتا تھا اور ہم دیکھتے تھے کہ کدِ حشرِ تو ہم سے ملنے کیلئے مر رہا تھا اسی طرح تو اپنی قوم کیلئے بھی مر رہا تھا۔ جس طرح تو ہماری محبت کیلئے جنتاب ہو رہا تھا اسی طرح اپنی قوم کے درد میں بھی ہلاک ہو رہا تھا گو یا تجھ پر وہی کیفیت تھی جو ہم دوسری جگہ ان الفاظ میں بیان کر چکے ہیں کہ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا أَمُومِينَ جب ہم نے دیکھا کہ تو اپنی قوم کے لئے مر رہا ہے، اُس کے غم میں ہلاک ہو رہا ہے، اُس کی اصلاح کے فکر میں گھٹنا چلا جا رہا ہے اور دن رات تجھے ہی تربت اور ہی فکر ہے کہ کسی طرح میری گری ہوئی قوم ترقی کرے تو ہم نے تجھے وہ رستہ دکھا دیا جس پر چل کر تیری قوم اس موت سے بچ جائے یعنی تجھے قرآنِ ہدے دیا جس میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو نہ صرف مَدِّ و اِلہام کی بنیادی کو دور کر سکتی ہیں بلکہ ساری دنیا کی ہلاکت اور بربادی کا واحد علاج ہیں پس وَجَدَ نَفْسًا مَعْدِي میں اُس جذبہ اصلاح کی طرف اشارہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اپنی قوم کی اصلاح اور پھر ساری دنیا کی اصلاح کے متعلق نمایاں طور پر پایا جاتا تھا اور حقیقت یہ جملہ ترجمہ ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا أَمُومِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت کا۔ باخیع کے معنی صرف گردن کاٹنے کے نہیں ہوتے بلکہ اس رنگ میں گردن کاٹنے کے ہوتے ہیں کہ اس گردن کی پچھلی نسون تک اسے کاٹنا چلا جائے اور آخری حد تک اسے پہنچا دے۔ اس طرح بتایا کہ تجھے اپنی قوم کے کفر اور اُس کے خدا تعالیٰ سے دور چلے جانے کا اس قدر غم اور اس قدر صدمہ تھا کہ گو یا اس غم میں اپنی ساری گردن کاٹ بیٹھا تھا۔ خدا تعالیٰ کی محبت کے لحاظ سے تو اس آیت کے یہ معنی ہیں

کہ ہم نے تم کو اپنی محبت میں بے انتہاء مدد رسیدہ دیکھا اور آخر تجھے وہ راستہ بتا دیا جس پر عمل کر تو ہمارے پاس پہنچ سکتا اور قوم کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی قوم کے علم میں بالکل مردہ کی طرح پایا جب ہم نے یہ حالت دیکھی تو ہم نے تجھے وہ شریعت دے دی جس سے یہ گری پہلی اور تباہ شدہ قوم بھی ترقی کی طرف دوڑ پڑے۔

غرض ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان احسانات کا ذکر فرمایا ہے جو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئے۔ اَنَسَمَ بِحَبْدِكَ يَسْتَنْفِطُ خَاوِي مِنْ تَوْبَةٍ يَتَابَا كَوْهَمُ فَيَسْرِعُ جَسَانِي تَسْمُ مِنْ تَجِبَةٍ جَسَانِي رَضَتْ دَارِ عِلَاقَتِهِ تَوَسُّلَاتِ كَا مَحْتَاجِ تَحَاكُّ كَوَلِي شَفْصِ تِيرِي بِرُوشِ كَرْنِے وَلَا يَوْتَا تَجِبَةٍ مَحْتِ اور پارسے رکھا اور تیری ضرورت کو پورا کرتا۔ سوا اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ دیگر کئے ایسے لوگ کھڑے کر دے جو انتہائی توجہ کے ساتھ تیری پرورش کا فرض سر انجام دیتے رہے اور ہر موقع پر جسانی طور پر تیرے مدد کرتے رہے وہ سری طرف روحانی ترقی کے لئے ہم نے اپنی محبت کو دلایا فیضانِ تجھ کو عطا کیا اور تجھے انجیلِ سلیم عطا کی جو لوگوں کو قدرت پرست بناتا تھا کہ ترقی کے بلند ترین درجہ پہنچانے والی ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک دعویٰ تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا جا رہا تھا مگر دعویٰ وہ تھا جیسے رکھا جاسکتا تھا۔ قرآن کریم لوگوں کے سامنے موجود تھا اور انہیں کہا جاسکتا تھا کہ لاؤ اور دیکھو کہ اس میں تو میں کو اچھارنے والی تعلیم موجود ہے یا نہیں یا علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور آپ کے تعلق باللہ کو وہ آپ کی دعاؤں اور آپ کے نشانات کے ذریعہ دیکھ سکتے تھے۔ غرض نہ وہ اَنَسَمَ بِحَبْدِكَ يَسْتَنْفِطُ خَاوِي کی صداقت کا انکار کر سکتے تھے اور نہ وَجَدَكَ خَشَا لَا تَجِدُ نَبِيَّ كِي صداقت کا انکار کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جان و مشاہد کو بیش کر سکتے جو فرماتا ہے کہ جبکہ تیری جسانی پرورش بھی ہم نے کی اور تیری روحانی پرورش بھی ہم نے کی اور ہر قدم پر تیرے ساتھ اپنی تائید رکھی تو جسانی توجہ کا محتاج تھا تو ہم نے تیری جسانی پرورش کی طرف توجہ کی۔ تو روحانی توجہ کا محتاج تھا تو ہم نے تیری روح پرورش

کی نظر ڈالی جب پہلی محبت تیرے محل میں پیدا ہوئی تو ہم نے تجھے پناہ چہرہ دکھا دیا اور رب بنی نوع انسان کی محبت تیرے دل میں پیدا ہوئی اور ان کی خرابیوں نے تجھے بے چین کر دیا تو انکی اصلاح اور حالات کی دگرستی کے لئے اپنی شریعت تجھ پر نازل کر دی۔ جب ہم اپنی محبت اور اپنے سلوک کا اس قدر ثمرہ تیری ذات میں دکھا چکے ہیں تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آئندہ ترقیات اور فحشی کے تعلق جو خبر دی گئی سے وہ بھی پوری ہو کر رہی گی۔ جس خدا نے تجھے پیچھے نہیں چھوڑا وہ آئندہ تجھے کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری اس بات کا ثبوت کہ ہے اور وہ یہ کہ جو کیا ہے کہ حلال کے اور مٹنے کو لئے حلال کے لئے گمراہ گئے ہیں مگر ایک مضمون کو بالکل ترک کر دیا گیا ہے۔ حلال کے ہوجانے کے نہیں ایک مٹنے گمراہ ہوجانے، خرابی میں مبتلا ہوجانے اور دستہ کو چھوڑ دینے کے بھی یہی مگر ان مضمون کو چھوڑنا ایک نہیں تھا۔ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ ہم اس آیت کے یہ معنی کیوں نہ کر لیں کہ اُس نے تجھے گمراہ پایا تھا پھر اُس نے تجھے ہدایت دیدی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مضمون اس لئے چھوڑے گئے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ مضمون یہاں پسپا نہیں ہو سکتے۔ دشمن اس بات کے کہہ سکتے کہ اُس نے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاوہِ عندال کو یا جاوہِ شریعت سے اُدھر اُدھر ہو گئے تھے۔ یہ مضمون خواہ لغتاً صحیح ہوں ہمارے نزدیک اس مقام پر کسی صورت میں بھی پسپا نہیں ہو سکتے اور اس کی یہ وجہ ہے کہ ہدایت ہمیشہ وقسم کی ہوتی ہے ایک ہدایت شرعی اور ایک ہدایت طبعی یا فطری۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تم یہ مضمون کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گمراہ پایا اور پھر انہیں ہدایت دیدی۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ دنیا میں ہدایت کی دو قسمیں ہوتی ہیں یا ہدایت شرعی جو جس سے انسان انحراف اختیار کرے یا ہدایت طبعی اور فطری جو جس کے خلقت عمل کرنے کے لئے وہ تیار ہو جاسکے۔ ان دو قسم کی ہدایتوں کے سوا اور کوئی ہدایت نہیں ہو سکتی۔ پس وہ لوگ جو اپنے مضمون پر اصرار کرتے ہیں ہم ان سے

دریافت کرتے ہیں کہ اس آیت کے کیا معنی ہوں گے کیا یہ معنی
ہیں گے کہ مَنْ مَحْضٌ عَنْ قَدِيرَتِهِ وَانْتِشَاقًا لِّلْآيَاتِ
كَانَتْ اِنْفَعًا عَلَيْهِمْ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت
سے گمراہ ہو گئے جس پر قوم حمل رہی تھی۔ اگر ہم یہ معنی کریں تو
بالکل غلط ہوں گے کیونکہ اس وقت کوئی شریعت بھی ای نہیں اور
کوئی شخص بھی یہ تسلیم نہیں کرتا خواہ وہ اسلام کا کچھ ہی شدید
معاذکرہ نہ ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کسی شریعت پر
قائم تھی لہذا آپ اس شریعت سے بھر گئے تھے۔ پس جو بات
بالہدایت غلط ہے وہ جس کی تکذیب کے لئے کسی دلیل کی بھی
مذروت نہیں۔ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف
منسوب کس طرح کی جا سکتی ہے اور کس طرح اس آیت کے یہ
معنی کئے جا سکتے ہیں کہ آپ شریعت سے گمراہ ہو چکے تھے گمراہی
لے آپ کو ہدایت دے دی جب کوئی شریعت آپ کی قوم میں ہو چو
ہی نہیں تھی اور آپ کسی شریعت کے مخاطب ہی نہیں تھے۔
گمراہی اور ضلالت کے کیا معنی ہوئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس قوم پر ہدایت ہوا ہے۔ تھیں اس کے پاس کوئی شریعت نہیں تھی
کوئی آسمانی قانون نہیں تھا جس پر عمل کرتی، کوئی وحی نہیں تھی جس
کو وہ اپنے سامنے رکھا کرتی۔ اسی صحت میں ہم یہ معنی کس طرح
کر سکتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریعت سے بھر گئے
تھے شریعت تو اس وقت کوئی تھی ہی نہیں جس کے آپ مخاطب تھے۔
دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ شریعت تو اس وقت تک
کوئی نہیں تھی مگر آپ بعد از خلق تھے، جاوہ اختلاف سے
مخوف ہو چکے تھے، ہدایت طبعی جو اخلاق اور فطری ہدایت ہوتی ہے
اس کے قانون کو آپ نے توڑ رکھا تھا اور خدا تعالیٰ نے اس کی
طرف وَدَّعَكَ خُضًا لَا مَقْدَرُ لَهَا مِنْ اِشَارَةٍ كَيْفَ يَكُنْ۔ اب ہم
دیکھتے ہیں کہ آیا یہ معنی یہاں چسپاں ہوتے ہیں یا نہیں۔
کہتا ہے کہ خُضًا لَّا تَكُنْ مَعْنَى بَدَا خُلَاقَ كَيْفَ يَكُنْ نَزْدِيكَ
رمحل کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ اقدار جو تا اس آیت میں
بیان کیے گئے ہیں۔ اس آیت کے یہ معنی کرتا ہے اور خدا
دوسری جگہ ان معنوں کو بالکل غلط اور بے جودہ قرار دیتے ہوئے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے تُو لَوْ كُنْ كَوَاجِلِجٍ دَعَا
كَ اَكْرَمُنْ مِنْ هِمَّتْ بَعْدَ تَوْبَتِي چالیس سالہ ابتدائی زندگی کا
کوئی ایک عیب ہی ثابت کر دیں چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے چیلنج دیا اور فرمایا فَقَدْ كَيْفَتْ لَيْتَ لَكُمْ مَعْنَا اَوْ تَنْقِلِبْ
اَقْلًا تَعْقِلُوْنَ (یونس ۶) میں تم میں چالیس سال تک رہا
ہوں اور تم میری زندگی کو دیکھتے چلے آئے ہو اگر تم میں ہمت ہے تو
تم سب کے سب مل کر میری ابتدائی چالیس سالہ زندگی کا کوئی ایک عیب
ہی ثابت کر کے دکھا دو مگر یاد رکھو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے کیونکہ
میری زندگی بالکل بے عیب ہے اور خدا تعالیٰ نے مجھے ہر قسم کے
گناہ سے آج تک محفوظ رکھا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہم یہ دوسرے معنی
بھی کس طرح کر سکتے ہیں؟ شریعت سے انحراف والی بات تو اس لحاظ
سے بالہدایت باطل تھی کہ اس وقت آپ کی قوم کے پاس کوئی شریعت
کی کتاب تھی ہی نہیں جس سے انحراف کرنے کا الزام آپ پر عائد
ہو سکتا۔ باقی رہا اخلاق میں کسی قسم کے نقص کا ہونا سو اس کے
متعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کریم مدعو ہے
موجود ہے کہ میں تم میں ایک لمبا عرصہ رہ چکا ہوں تم میری اس زندگی
کا کوئی ایک عیب ہی ثابت نہیں کر سکتے۔ اس چیلنج کے معنی
نہیں تھے کہ میں تم میں ایک لمبا عرصہ رہ چکا ہوں بتاؤ میں سے خلو
کے احکام پر اس زندگی میں عمل کیا تھا یا نہیں؟ یہ کہ قرآن کریم تو
اس دعوے کے وقت میں نازل ہونا ضروری ہوا یہ پہلے تو قرآن کریم
تھا ہی نہیں پس اس آیت میں ہدایت طبعی کی طرف اشارہ ہے نہ کہ
ہدایت شرعی کی طرف۔ اور خدا تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
فرماتا ہے تُو لَوْ كُنْ كَوَاجِلِجٍ دَعَا اور اسی سے کہہ کہ وہ بتائیں کہ کیا
میری چالیس سالہ زندگی میں کوئی ایک بدن بھی ایسا آیا جو میں نے
ہدایت طبعی یعنی اخلاق کے خلاف کوئی قدم اٹھایا ہو جب کوئی ایک
جراتی بھی تم میری طرف منسوب نہیں کر سکتے، جب کوئی ایک بدی بھی
تم میرے اندر ثابت نہیں کر سکتے تو اب کس طرح کہتے ہو کہ میں بڑا بلا
فرض مان جس کو کوئی معنی بھی ایسے نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر چسپاں ہو سکتے ہوں۔ جہاں تک ہدایت شرعی کا تعلق ہے
یہاں ہی تسلیم کرتے ہیں کہ نزول قرآن سے قبل اہل مکہ کے پاس

یعنی نبوت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امداد بانی جاتی تھی۔

اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت جب حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے متعلق جابر قریش میں شدید اختلاف پیدا ہو گیا یہاں تک کہ وہ آپس میں کٹ مرنے کے لئے بھی تیار ہو گئے۔ اُس وقت فر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی اس جھگڑے کو بیٹا یا۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ جب لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا تو سب لوگ بیک زبان ہو کر یکا کر اٹھے کہ هَذَا الْاَمِينُ وَهَذَا هَذَا الْمُحَمَّدُ۔ اَمِينُ۔ اور سب نے کہا کہ ہم اس کے فیصلہ پر راضی ہیں (ابن ہشام جلد اول) یہ کفار کی دوسری شہادت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کے منارت ہی اعلیٰ ہوئے کا ایک کھلا ثبوت ہے۔

پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرب کی گواہ جبری ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کے جن حالات کو جانتی ہے عام لوگ اُن حالات کو نہیں جانتے۔ اس لئے خاندان کے متعلق جبری کی گواہی اور تمام گواہوں سے زیادہ معتبر شمار کی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گواہی بھی حاصل ہوئی چنانچہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ نے گھبرا کر حضرت خدیجہؓ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت خدیجہؓ نے ان الفاظ میں آپ کو تسلی دی۔ کہ كَلَّا وَاللّٰهُ مَا يَخْزِيْكَ اِنَّهُ اَبْدَارُ اَنْتَ تَحْمِلُ الْاَيْحَمَ وَتَحْمِلُ الْاَكْثَلَ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرِي الْغَنِيْفَ وَتُجِنُّ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ (بخاری باب بدوالمحی) خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں آپ لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں۔ آپ محروم خلاق کو اپنے اندر رکھتے ہیں۔ آپ بھان نوازی کرتے ہیں۔ آپ عبیت زہول کی امداد کرتے ہیں۔ آپ جیسے انسان کو خدا کس طرح مضائقہ کر سکتا ہے۔ یہ جبری کی گواہی ہے جو اس بات کو ثابت کرتی ہے

انذار کا حکم ہوا تو صفا پہاڑی پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے ہامے لے کر مختلف قبائل کو بلانا شروع کیا۔ جب تمام لوگ اکٹھے ہو گئے تو آپ نے فرمایا۔ اچھا یہ بتاؤ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں پہاڑ کے نیچے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم میری بات کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں۔ کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ پیچ بولنے والا پایا ہے۔ رنخاری جلد سوم الباب التفسیر تفسیر سورۃ الشعراء زیر آیت وَ اَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْبَرِ (یعنی) حالانکہ یہ بات ایسی تھی جسے بظاہر کوئی شخص تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتا تھا۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ کے لوگوں کے جانور وادی میں چرا کرتے تھے اور وہ ایسا علامت تھا کہ جس میں کسی لشکر کا چھپ ہونا ممکن تھا۔ کیونکہ وہاں کوئی دانتوں کا جنگل نہ تھا بلکہ کھلا میدان تھا۔ مگر باوجود اس کے کہ ظاہری حقائق لحاظ سے ایسا بالکل ناممکن تھا کہ کوئی لشکر آئے اور مکہ والوں کو اس کا علم نہ ہو۔ پھر بھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے دیہ پہاڑوں پر ایک محول ٹیلہ ہے۔ ڈھنوزی ٹکڑی جیسے پہاڑ نہیں) ایک لشکر چھپا ہوا ہے اور وہ تم پر حملہ کرے گا تو آپ نے کیا تم میری بات کو مان لو گے یا نہیں؟ تو ان نے یہ جواب دیا کہ ہم ضرور مان لیں گے۔ جس کے معنی یہ تھے کہ گو یہ بات بالکل ناممکن ہے مگر چونکہ آپ گمیں گے اور آپ وہ ہیں جنہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اس لئے ہم اس ناممکن بات کو بھی ممکن سمجھ لیں گے اور آپ کی بات کو درست قرار دے دیں گے۔ جب انہوں نے آپ پر اس قدر اعتماد کا اظہار کر دیا تو آپ نے فرمایا۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ تم پر خدا کا غضب نازل ہوئے گا والا ہے تم اپنی اصلاح کر لو۔ یہ سنتے ہی سب لوگ آپ کو پاگل کہتے اور ہنسنے اڑاتے ہوئے منتشر ہو گئے دشمن کی یہ گواہی اس صداقت اور راستبازی کا ایک

آحضرت کے صدق
دین ہو چکے متعلق
آپ کے زمانے وہیں
کی گواہی

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

اور تجھے کثیر العیال پایا تو غنی کر دیا

کہ آپ بن معنوں میں متاع نہیں تھے جو دشمن کی طرف سے لئے جاتے ہیں۔

پھر جبریل نے تو آپ کی چالیس سالہ عمر کے وقت یہ گودھی دی تھی۔ اس سے پہلے آپ کی ۲۴ سالہ عمر میں حضرت خدیجہ کے غلاموں نے آپ کی کچی کلاہ اور استبازی اور دیانت کی گواہی دی۔ چنانچہ حضرت خدیجہؓ نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مال تجارت دے کر شام میں بھجوا کر آپ پر حضرت خدیجہؓ نے ایک ایک غلام کو بلا کر اس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حالات دریافت کئے۔ ہر غلام نے آپ کی تعریف کی اور ہر غلام نے کہا کہ ہم نے اس جیسا دیندار اور بااخلاق انسان اور کوئی نہیں دیکھا۔ حضرت خدیجہؓ جانتی تھیں کہ تجارتی قافلہوں کے ساتھ جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے وہ خود بہت سامان کھا جلتے ہیں۔ مگر ان غلاموں نے بتایا کہ انہوں نے نہ صرف خود کوئی مال نہیں کھایا بلکہ ہمیں بھی جائز طور پر کوئی تصرف نہیں کرنے دیا۔ جو رقم ان کے لئے مقرر تھی صرف وہی لیتے تھے اور اسی رقم میں سے کھانا بھی کھاتے تھے اس سے زائد انہوں نے ایک پیسہ بھی نہیں لیا۔ یہی حالات تھے جن کو کچھ کر حضرت خدیجہؓ اس قدر متاثر ہوئیں کہ انہوں نے آپ کو شادی کا پیغام بھجوادیا۔ غرض تمام گواہیاں جو بچپن سے لے کر چالیس سالہ عمر تک ملتی ہیں وہ سب کی سب اس بات کا ثبوت ہیں۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی لحاظ سے مکمل گمانیں تھے اور جب کہ سب کی سب گواہیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پاک اور بے عیب ثابت کر رہی ہیں تو وہ لوگ جو مٹا کر کے منے گمراہ ہو جانے کے کرتے ہیں وہ خود ہی بتائیں کہ ان کے منے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

کس طرح چسپاں ہو سکتے ہیں۔ شریعت سے گمراہ تو آپ ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ کئی شریعت اس وقت قہری نہیں۔ اگر اخلاقی گمراہی عواد لو تو وہ بھی چسپاں نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اول سے آخر تک تمام گواہیاں ثابت کر رہی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق نہایت اعلیٰ درجہ کے تھے۔ جب آپ شریعت کے لحاظ سے بھی گمراہ نہیں تھے تو پھر سوال یہ ہے کہ تیسری کوئی گمراہی ہے جو آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اگر کوئی اس کے منے یہ ہیں کہ آپ کفر سے گمراہ ہو گئے تو ہم بے شک کہتے ہیں کہ اَمَّا اَصَدُّ قَوْمًا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ آپ نے کفر کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ مگر جو منے مخالف کرتے ہیں وہ قطعی طور پر غلط ہیں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی نیک ایک گھڑی اور اس وقت کے حالات دونوں بن معنوں کو بے بنیاد ثابت کر رہے ہیں۔

الحاصل لغات۔ عَائِلًا: عَالٌ سے اسم فاعل عَائِلًا

کا صیغہ ہے اور عَالٌ عَائِلًا کے معنی ہوتے ہیں كَفَّاهُمْ مَعَا شَهُمْ وَمَا فَهَمُّ۔ اپنے اہل و عیال کے گزارہ کا پوری طرح بندوبست کیا۔ اور عَالٌ الْيَتِيمِ کے معنی ہوتے ہیں كَفَّلَهُ وَ قَامَ بِهِ۔ یتیم کے اخراجات کا ذمہ دار ہو گیا۔ اور عَالٌ فَلَانٌ عَقْدًا کے معنی ہوتے ہیں كَفَّرَ عَائِلًا۔ اس کا کنبہ زیادہ ہو گیا۔ (راقب) گویا اس کے دو معنی ہوئے۔ ایک معنی تو یہ ہیں کہ انسان دوسروں کا نیکل ہو جائے۔ اُن کے اخراجات کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لے اور اُن کی خبر گیری رکھے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ وہ کثیر العیال ہو جائے۔

تفسیر۔ وَ وَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ کے

دوسرے ہیں۔ اول یہ کہ ہم نے تجھ کو کثیراً لیسال پایا - اور تیری ضرورت ہوتی کر دی۔ دوسرے یہ کہ ہم نے رکھا کہ تیری ایک ایسا شخص ہے جو ہر قیم اور بے کسی کی خبر گیری کرتا ہی اس لئے ہم نے بھی تجھے دولت دیدی تاکہ تو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ پہلے مصلحت کے لحاظ سے اس بات کا یہ مفہوم ہو گا کہ تو اپنے خیال کی خبر گیری کے قابل نہ تھا مگر ہم نے دولت دے کر تیری غرت کو قہر کر دیا۔ اور دوسرے مصلحت کے لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ تیرے اندر یہ جذبہ شوق پایا جاتا تھا کہ تو ہر مسکین اور یتیم کو بہنا ہے۔ جو بھی درمائدہ اور بیکس انسان تجھے نظر آتا۔ تو اسے اپنی آغوش شفقت میں لے لیتا۔ اُس کے سر پر اپنی محبت کا ہاتھ رکھتا اور اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرتا جب ہم نے تیرے اس جذبہ محبت اور جذبہ ہمدردی کو دیکھا۔ تو ہم نے بھی اپنی دولت تیرے سپرد کر دی تاکہ تو ہمارے بیکس اور نادار بندوں کا کفیل ہو۔ یہاں دولت کو مراد صرف جسمانی دولت نہیں بلکہ روحانی دولت بھی مراد ہے اور یتیمی و مسکینی سے مراد بھی صرف جسمانی یتیمی و مسکینی نہیں بلکہ روحانی یتیمی و مسکینی بھی مراد ہیں۔

جسمانی غریب اور یتیم جو اُس وقت پائے ملتے تھے۔ ان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو تڑپ پائی جاتی تھی اور جس حد ہمدردی اور محبت آپ کے قلب میں ان کے متعلق موجود تھی اُس کی مثال دنیا میں ہو کر کہیں نظر نہیں آسکتی۔ بے انتہاء تڑپ، بے انتہاء ہمدردی، اور بے انتہاء محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں قوم کے غریب اور یتیمی کے متعلق پائی جاتی تھی۔ آپ ان کے حالات کو دیکھتے تو بے تاب ہو جاتے۔ آپ کے دل بے چینی میں اور راتیں بے خواب میں کتنیں محض ہاں وجہ سے کہ غریب کا کوئی سہارا نہ تھا۔ یتیمی کو کوئی پچھنے والا نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ جو آپ کے دل کے اسرار سے آگاہ تھا۔ اُس نے جب آپ کی اس بے انتہاء

اور غیر معمولی تڑپ کو دیکھا تو آپ کی ان پاکیزہ خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اس نے صورتِ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ تحریک پیدا فرمادی کہ میں اپنا سہیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دلت کر دوں۔ چنانچہ شادی کے بعد انہوں نے اپنا سہیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد فرمایا۔ اور آپ کو اختیار دے دیا کہ آپ اس روپیہ میں جس طرح چاہیں تصرف فرمائیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیشک خود غریب تھے مگر چونکہ غریب کو دیکھ کر آپ کا دل دکھتا تھا اور آپ انکی غرت کو دور کرنے کا اپنے پاس کوئی مسلمان نہ پاتے تھے اس لئے جب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سارا مال آپ کے قدموں پر نثار کر دیا تو آپ کو اپنی خواہشات کے بر لانے اور آرزوؤں کو پورا کرنے کا موقع میسر آگیا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف ہزاروں روپیہ رکھنے والی خاتون نہیں تھیں بلکہ لاکھ پتی خاتون تھیں مستقل طور پر ان کی طرف کو متعدد وقفے تجارت کے لئے شام کی طرف آتے جاتے تھے اور یہ وسیع کاروبار وہی شخص کر سکتا تھا جو اپنے پاس لاکھوں روپیہ رکھتا ہو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ کی اس عظیم الشان قربانی کے نتیجے میں دولت کے ڈھیروں ڈھیر مل گئے تو آپ نے وہ تمام مال قوم کے غریب اور یتیمی و مسکین میں تقسیم کر کے اپنے دل کو مستند کر لیا۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تڑپ تھی۔ کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا وصال حاصل ہو۔ الٰہی قرب میں آپ کو جگہ ملے اور اس کا المام آپ پر نازل ہو۔ اسی طرح عرب کی سر زمین میں خدا تعالیٰ کے کچھ اور بندے بھی اپنے رب کی محبت اور اس کے پیار کے لئے تڑپ رہے تھے۔ وہ بھی آرزو رکھتے تھے کہ ہمارا خدا ہم سے مل جائے۔ اُس کا وصال ہمیں میسر آئے۔ اُس کی محبت کی گود میں ہم جا بیٹھیں۔

میں حاصل ہو گیا ہے۔ یہی بات اس زمانہ میں ہم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صداقت کے متعلق لوگوں کے سامنے بار بار پیش کرتے ہیں کہ خشک نم حلت کرتے ہو گولا کیا جواب ہو کہ جو خشک مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں ان کے دل مطمئن ہو چکے ہیں۔ تسلی کی ایک لہر ہے جو ان کے خواب میں پائی جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا خدا ہم سے مل گیا ہے۔ کیا کسی کا ذوق انسان کے ساتھ تعلق رکھنے کے نتیجہ میں یہ شے خاطر حاصل ہو سکتا ہے۔ یہ برکت تو اسی شخص کو مل سکتی ہے جس نے کسی سے کادامن پکڑا ہوا ہو۔

غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے لئے ہم نے پالا اور تیرے پرورش کا سامان کیا بلکہ تیرے ذریعے اور ہزاروں رعنائی و مسائیس کی پرورش کا بھی ہم نے انتظام کر دیا۔ جسمانی قیام جسمانی مسکین جسمانی غلب اور جسمانی ناداروں کی کھاکر شہادت دے رہے ہیں۔ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دستار انسان میں لہر روحانی قیام اور کبریا اور عزت اور شان اور علی اور طلحہ بن اور زبیر خیریری تعلیم سے مطمئن ہو کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہم بڑے بھوکے تھے اگر سیری حاصل ہوئی تو اسی خلیق ہڈی سے جو اس پاک نفس انسان نے پیش کیا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ آئندہ بھی خدا ہمیشہ تیرے ساتھ ہو گا۔ ہمیشہ تیری تائید کرے گا۔ ہمیشہ تجھے اپنی نصرت عطا کرے گا۔ جو خدا آج تک تیرے کام آتا رہا ہے جس نے ایک لمحہ کے لئے بھی تجھے کسی نہیں چھوڑا۔ وہ آئندہ تجھے کس طرح چھوڑ سکتا ہے!

اس آیت کے یہ بھی سنئے ہیں کہ آپ کے روحانی خیال جو ہوں زیادہ ہوتے جائیں گے اللہ تعالیٰ انکی جزیرگی کے سامان پیدا کرتا جائے گا۔ چنانچہ جس قدر معلم مسلم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور کسی نبی یا بزرگ کو ملتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا اخصیاف کا انہی جُود

اور اس کی پیاری ہونے لگی اور ہمارے کافلوں میں آئے۔ مگر وہ بے بس تھے بے کس تھے۔ کوئی راستہ ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ ایک تڑپ تو موجود تھی مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اس تڑپ کا کیا علاج ہے۔ یہ لوگ جو اپنی اپنی جگہوں میں خدا کی رضا کے لئے کھلا رہے تھے۔ ان میں سے کوئی ابو بکر تھا کوئی عمر تھا۔ کوئی عثمان تھا۔ کوئی علی تھا۔ کوئی زید تھا۔ کوئی طلحہ تھا۔ کوئی زبیر تھا۔ یہ سب لوگ خدا کی محبت میں کھلے جا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں گریاں اور ان کے دل بریاں تھیں۔ اس لئے کہ ان کا محبوب ان سے ملے۔ فسر ماتا ہے نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم نے جب دیکھا کہ تیرے سوا اور لوگ بھی کہ جگہ ساری دنیا میں ہیں جو اپنے دلوں میں ہماری محبت رکھتے اور ہمارے جستجوئے لئے ہمیں ہی میں تو ہم نے توکل تسلی کے لئے تجھے وہ روحانی غذا مینا فرمادی جس کے بعد ان کی بے کسلی جاتی رہی اور وہ پوری صبرت کے ساتھ ہماری طرف دوڑنا شروع ہو گئے۔ گویا اس آیت میں اس مضمون کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فطرت کی تسلی کی تعلیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے اور اس طرح روحانی خیال کی خبر گیری کا سامان آپ کو پوری طرح دے دیا ہے۔ کوئی فطرت نہیں جس کی آپ خبر گیری نہ کر سکتے ہوں۔ اور کوئی فطرت نہیں جس کے مناسب حال تعلیم آپ کی کتاب میں موجود نہ ہو۔ بیشک کھلا سلام کی اس جامع تعلیم کو تسلیم نہیں کر سکتے مگر انہیں اتنا تو دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہوئے ہیں ان کے دل کی کیا کیفیت ہے۔ اور آیا ان کو سکون اور اطمینان نصیب ہے یا نہیں۔ آخر جو کیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ایمان سے پہلے قوبے قرار تھے۔ بے چین اور مضطرب تھے۔ سمجھتے تھے کہ ہمیں منزلی مقصود کا پتہ نہیں ملے گا۔ یہاں لے آئے تو ان کے دلوں میں ٹھنڈک پرگئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم جس مقصد کے لئے پیدا کئے گئے تھے وہ مقصد

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تُقَهِّرْهُ

پس یتیم کو تو دبا نہیں گے

يَا يَتِيْمُ اقْنَطِيْنِكُمْ اِقْنَطِيْنِكُمْ میرے صحابہ متاعل کی طرح ہیں جس کے پیچھے بھی چلو گے دایت پا جاؤ گے۔ لَا تُقَهِّرْهُ لَا تُقَهِّرْهُ قَهْرٌ سے نہیں محاب کا صیغہ ہے اور قَهْرٌ کے معنی ہیں غلبہ۔ اُس پر غالب آیا۔ نیز کہتے ہیں اَخَذْتُكُمْ قَهْرًا اور مراد یہ ہوتی ہے اَنْى مِنْ غَيْرِ رِضَاهُمْ یعنی بغیر انکی رضامندی کے اُن کو کام پر لگایا۔ (اقرّب)

مفرویات میں ہے اَلْقَهْرُ: اَلْغَلْبَةُ وَالتَّذْيِيلُ مَعًا وَيَسْتَعْمَلُ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا یعنی قہر کے معنی لیے غلبہ کے ہیں جس کے ساتھ مغلوب کی تذلیل بھی ہو۔ بعض اوقات قہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کے معنی صرف غلبہ کے ہوتے ہیں یا صرف تذلیل کے (مفرویات) پس لَا تُقَهِّرْهُ کے معنی ہوتے۔ تو مغلوب کر (۲) ذیل ذکر۔

تفسیر فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ علیہ وسلم جب ہم نے تیرے ساتھ غیر معمولی طور پر ہمیشہ اچھا سلوک کیا ہے تو آئندہ یتیم کے متعلق ہماری تعلیم تمیں یہ ہے کہ تم اس سے وہ معاملہ کیا کرو جو لَا تُقَهِّرْهُ والا ہو تمہیں جس اضطرار سے ہم نے نوازا ہے اُن کو ہمیشہ بڑھاتے چلے جاؤ۔ اور اس ہمت کو ہمیشہ نظر رکھو کہ تم یتیم تھے ہم نے تمہاری پرورش کے سامان پیدا کئے۔ اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ہمارے اور بھی بہت سے یتیم بندے ہیں تم اُن سے کہو ایسا سلوک مت کرو جو اُن کو ذلیل کرنے والا ہو۔ بلکہ ہمیشہ اُن کی فلاح اور مسعودی کا خیال رکھو۔ اُن کا اکرام کرو انکو اُٹھانے اور ترقی دینے کی کوشش کرو اور انکی ضروریات کو پورا کرو۔

حدیثوں میں اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے فرمائے گا۔ اے میرے بندو! میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ میں بیمار تھا تم نے میری بیماری پر پرسی نہیں کی۔ وہ لوگ گھبرا جائیں گے اور کہیں گے۔ خدا یا تو یہ کیا کہہ رہا ہے تو کب بھوکا تھا کہ ہم نے تجھے کھانا نہیں کھلایا کب پیاسا تھا کہ ہم نے تجھے پانی نہیں پلایا۔ کب مریض تھا کہ ہم نے تیری بیماری پر پرسی نہیں کی۔ تو تو خود مارے جان کو کھانا کھلاتا۔ اُن کو پانی پلاتا اور اُن کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہم نہ چیز بندے کیا طاقت رکھتے تھے کہ اے ہمارے رب تیری بیماری پر پرسی کر سکتے یا تجھے کھانا کھلا سکتے یا تجھے پانی پلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ درست ہے مگر میری مراد یہ ہے کہ دنیا میں میرے بعض بندے بھوکے تھے تم نے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔ بعض بندے پیاسے تھے تم نے انہیں پانی نہیں پلایا بعض بندے تنگے تھے تم نے انہیں کپڑا نہیں دیا جب تم نے اُن کی ضروریات کا خیال نہیں رکھا تو گو یا تم نے اُن کی طرف سے بے پرواہی نہیں کی بلکہ میری طرف سے بے پرواہی کی۔ وہ میرے بندے تھے جو مختلف قسم کی کالیف میں مبتلا تھے اس لئے اُن کو کھانا یا پلانا یا پسانا ایسا ہی تھا جیسے تم مجھے کھلاتے یا مجھے پلاتے یا میری بیماری پر پرسی کرتے۔ مگر تم نے اس فرض کو ادا نہیں کیا انجیل میں یہ واقعہ اس طرح آتا ہے کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن بعض بندوں کو بلائیگا اور فرمائے گا۔ اے میرے بندو! میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔ میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا۔ میں مریض تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اُتارا۔ نکلا تھا تم نے مجھے کپڑا پسنایا۔ بیمار تھا تم نے میری خبر لی۔ قید میں تھا تم میرے پاس آئے

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْهُ ۖ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ

اور سوال کو تو بھڑک مت اور تو اپنے رب کی نعمت کا

سَرِّكَ فَحَدِّثْ ۖ

ع
۱۸

ضرور اخبار کرتا رہ

آؤ اب میں تمہیں اس کی جزا دوں۔ تب لوگ کہیں گے اے خداوند! ہم نے کب تجھے بھڑکا دیکھ کر کھانا کھلایا یا پیسا دیکھ کر پانی پلایا۔ ہم نے کب تجھے بر دہی دیکھ کر گھر میں آگیا یا تنگ دیکھ کر کپڑا پہنایا۔ ہم کب تجھے بیمار یا قید میں دیکھ کر تیرے پاس آئے؟ تب اللہ تعالیٰ بندوں کے جواب میں فرمائے گا۔ کہ اے میرے بندو! جب تم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کے ساتھ یہ سلوک کیا تو میرے ہی ساتھ کیا۔ اس لئے اب میں تمہیں اس کی جزا دوں دینا ہوں اور جنت میں داخل کرتا ہوں رمتی باب ۲۵ آیت ۴۳ تا ۴۷

أَمَّا إِلَيْتِمْ فَلَا تَنْهَرْهُمْ مِنْ أَمْرِ هَذَا ۚ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ ہمارے اور بھی بہت سے تمہیں بندے ہیں ان کی پرورش تیرے ذمہ ہے اور تیرا فرض ہے کہ تو ان کی نگرانی رکھے اور ان کی تکالیف کا ازالہ کرے۔

وہ حدیث جو اوپر بیان کی جا چکی ہے اُس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مافیہ و مابین کی پرورش کا معاملہ خاص طور پر اہمیت رکھتا ہے اور خدا تعالیٰ اس پرورش یا عدم پرورش کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ جو شخص تم سے خیر سلوک کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرتا ہے اور جو شخص تم سے بے اعتنائی کرتا یا اُس سے ظالمانہ سلوک کرتا ہے وہ خدا تعالیٰ کے غضب کو اپنے اوپر بھڑکاتا ہے۔ لَا تَنْهَرْهُمْ لَمَّا رَأَىٰ أَنَّهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ سَمْعًا وَلَا بَصَرًا ۚ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تم کی پرورش اس رنگ میں نہیں کرنی چاہیے

کہ وہ خراب ہو جائے۔ یعنی نہ ایسی سختی کرو کہ جس کے نتیجہ میں اُس کے قوی دہ جائیں اور وہ ترقی سے محروم ہوجائے اور نہ ایسی نرمی کرو کہ جس سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ اپنے اوقات اور اپنے قوی کو برباد کر دے۔ فَهَرَّكَ عَنْ دُورِهِمْ فُلًا مِّنْ مَّوَدِّعِهِمْ ۚ هُمْ يَكْفُرُونَ ۚ پس لَا تَنْهَرْهُمْ کے معنی یہ ہوں کہ اُس سے ایسا معاملہ نہ کرو جس کے نتیجہ میں تم اُس کے قوائے جانید اور جسمانیہ پر غالب آ جاؤ اور اس کی ترقی کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ انسانی ترقی کو وہی طرح نقصان پہنچتا ہے یا بے جا سختی سے یا بے جا نرمی اور محبت سے۔ پس لَا تَنْهَرْهُمْ کہ اللہ تعالیٰ نے بے جا سختی سے بھی روک دیا اور بے جا نرمی سے بھی منع فرما دیا۔ اور نصیحت کی کہ تم میں سے تمہاری ہر بات سے بھی جو اس کی ابھی تربیت کے لئے ضروری ہو۔

حاصل لغات۔ لَا تَنْهَرْهُمْ: فَهَرَّكَ عَنْ دُورِهِمْ ۚ لَا تَنْهَرْهُمْ

کا صیغہ ہے اور تَنْهَرُ السَّائِلَ کے معنی ہیں دُجَرًا ۚ سائل کو ڈانٹ ڈپٹ کی راقب) پس لَا تَنْهَرْهُمْ کے معنی ہوں گے۔ مت ڈانٹ۔

تفسیر فرماتا ہوں سائل کو تم بھڑکو نہیں کیونکہ تم بھی سائل تھے۔ محبت کی جھپک ہم سے آنکھ کے لئے آئے تھے۔ ہم نے تمہارے سوال کو رد نہ کیا بلکہ تمہارے دامن کو گہرے مقصود سے بھر کر دیا۔ اب تم سے اور لوگ محبت کی جھپک مانگتے آئیں گے تمہارا فرض ہے کہ تم ان سائلوں کی طرف بہترین توجہ رہو اور ان کی خواہشات کو پورا کرو۔

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۚ تحریف نعمت وہ طرح ہوتی ہو ایک اس طرح کہ انسان علیحدگی۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا

شکرا کا کہے اور اُس کے ہم فضلوں کو دیکھ کر سجدات شکر
بجھائے اور زبان کو اس کی حمد سے ترکے۔ دوسرے طریق
تحدیثِ نعمت کا یہ ہے کہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کے احسانات
کا ذکر کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا
فضل کیا ہے تو ہم نے جو نعمتیں تجھے عطا کی ہیں ان کا خود
بھی شکرا ادا کرو اور اپنے رب کی ان نعمتوں کا لوگوں میں بھی
خوب چرچا کرو۔ یا خدا تعالیٰ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان
سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور اپنے جسم پر ان کے آثار کو ظاہر
کرو۔ اور کچھ حصہ صدقہ خیرات کے طور پر لوگوں میں
بھی تقسیم کرو۔

اس سورۃ کے تخریس جو عین باتیں بیان کی گئی ہیں۔
یہ پہلی بیان کردہ تین باتوں کے مقابل میں ہیں۔ پہلے فرمایا
تھا (۱) اَتَمِّ يَجِدُكَ يَتِيْمًا فَاُولٰٓئِي (۲) وَجَدَكَ
هٰذَا فَهٰذَا ي (۳) وَجَدَكَ عَمًا مَّلًا فَاَعْنِي
تم تقسیم تھے ہم نے تمہیں پناہ دی۔ تم ہماری محبت اور اپنی غم
کی بھلت کے طالب تھے ہم نے تمہیں اپنی محبت بھی عطا کر دی
اور تم کی بھلت کا سامان بھی عطا کر دیا۔ اسی طرح تم روحانی
اور جسمانی تباہی سے بچ رہے ہو تھے ہم نے دونوں کی ضرورت
کو پورا کرنے کا سامان تجھے دے دیا۔ اب تیرا بھی فرض ہے
کہ تو تباہی سے ایسا سلوک نہ کرو جو ان کی طاقتوں کو توڑ دینا
ہو۔ تو ہماری محبت کے ساتلوں کو جو تیرے دروازہ پر آتے
کبھی باپوس مت ٹوٹا بلکہ جس طرح ہم نے تیری مرلویں پھری
کی ہیں تو انکی مرادوں کو پورا کر۔ اور پھر یہ بھی دیکھ کہ ہم نے
تجھے عامل بنایا تھا پھر تجھے غنی کر دیا۔ اب تمہارا کام یہ ہونا
چاہیے کہ ہم نے تم پر جو احسانات کئے ہیں ان کا تو شکرا
اداکر۔ ہماری نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھاؤ اور لوگوں میں بھی
ان نعمات کو تقسیم کرو۔ یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے کہ انسان کو اگر
کوئی نعمت ملے تو اسے مذکور سے اور اس سے فائدہ نہ
اٹھائے۔ یہ قسمتی سے مسلمانوں کے ایک طبقہ میں روحانیت
کا مفہوم نہ سمجھنے کے نتیجے میں یہ خیال پیدا ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ

کی نعماد کا استعمال بدعایت کے خلاف ہے۔ اچھا کھانا کھانا یا اچھا
کپڑا پہننا یا اعلیٰ درجہ کی شادی سے فائدہ اٹھانا مٹانی لوگوں
کا کام نہیں ہو سکتا۔ مگر یہ لوگوں کی خود ساختہ روحانیت ہے
اسلام اور عرفان سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ الہی حکم یہ ہے کہ
اَقْبَلِيْ خَيْرًا مِّنْ رَّبِّكَ فَحَدِّثْ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی
طرح سے جو بھی نعمت ملے وہ اس سے خود بھی فائدہ اٹھائے
اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ کائنات کی طرح ہر نعمتوں
کو رد نہ کرے۔ اس آیت کے روحانی لحاظ سے یہ منہ جوگو
کہ ہم نے جو تعلیم تجھے عطا کی ہے اُس پر خود بھی عمل کرو اور
دوسروں سے بھی عمل کرو۔ اور جسمانی لحاظ اس آیت کے یہ
سمنے ہیں کہ ہم نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں ان سے خود بھی فائدہ
اٹھاؤ اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاؤ۔ ہر مل کو مل کی اصل تعلیم
پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل نازل کئے تھے ان کے ذکر کے بعد
اللہ تعالیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ جیسے تم تقسیم تھے اور
ہم نے تمہاری خبر گیری کی اسی طرح تم ہم سے تمہیل کی خبر گیری
کرو۔ جیسے تم سائل تھے اور ہم سے محبت کی بھیک لینے آئے
اور ہم نے تمہاری آرزو کو پورا کر دیا اسی طرح اب ہمارے
سائل جو تیرے پاس آتے تیرا فرض ہے کہ تو ان کی آرزوئیں
کو پورا کرے۔ پھر جس طرح ہم نے تجھے عامل بنا کر فنی کر دیا تھا
اسی طرح دنیا میں ہم سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کو اس
بات کا کوئی علم نہیں کہ خدا نے ان کی ہدایت کے لئے آسمان
سے کتنا بڑا نور نازل کر دیا ہے۔ وہ جمالت کی تاریکیوں میں
اپنی عمر بسر کر رہے ہیں اور آسمانی نور کی شعاعیں ان تک
نہیں پہنچیں۔ ان کے دل بھی اس شوق میں تڑپ رہے
ہیں کہ انہیں خدا تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ اُس کا پیار
ان کی غذا ہو اور اُس کا عشق ان کے رنگ و ریشہ میں ہو۔
مگر وہ نہیں جانتے کہ وہ شمع کہاں ہے جس کے گرد وہ
ہرمانہ وار اپنی جانوں کو قربان کر دیں۔ ہم نے تجھے آسمانی
دولت سے مالا مال کیا ہے اس لئے یہ بجا ہے کہ تو دنیا کے
سب لوگوں تک خدائے قدوس کی آواز پہنچا دے۔

سوڈھندو دوا دہ اور خوب دو۔ تبلیغ کرو اور خوب کرو۔
خدا کا نام دنیا کے کناروں تک پہنچاؤ اور خوب پہنچاؤ۔
سوتی دنیا کو جگاؤ اور خوب جگاؤ۔ اور جو خزانے خدا نے
تمہیں عطا کئے ہیں انہیں بلا دریغ لوگوں میں تقسیم کر دو
کر ہی ۱۱ مقصد ہے جس کے لئے تمہیں دنیا میں کھڑا کیا
گیا ہے۔

یہ تینوں آیتوں کا تقابل بھی بتاتا ہے کہ وَجَدَكَ
صَالًا میں مگر ابی مراد نہیں۔ کیونکہ تقسیم کے مقابل پر تقسیم

کا ذکر کیا ہے۔ نعمت کے مقابل پر تحریث بالنعوت
کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس لئے لازماً صَالًا کے مقابل پر
جو آیت ہے اس میں پہلی آیت کے تعلق ہی اشارہ چاہیئے۔
اور اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی سوالی کو رد نہ کر پس صَالًا
کے معنی بھی سوال کے کرنے کے ہو چکا اور یہی معنی کئے گئے
ہیں۔ یعنی فَوَدَّ اَللّٰہُ اَنْ یَّکُنَ مِنْ اٰیٰتِہٖ اَنْ یَّجْعَلَ
تے تیسری اس غرض کو پورا کیا اور ہدایت بخشی ۲۰

سورۃ الشرح یہ سورۃ نکتی ہے

اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات میں اور ایک رکوع ہے

(اُمیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرے والا ہے شروع کرتا ہوں)

کھا، ہم نے تیرے لئے تیرے پیسے کو کھول نہیں دیا ۷۵

عہد افات - نشریح : نشریح کے معنی باع وجہ حکم کا صیغہ ہے اور تم نفی کے لئے آئی ہے اور نشریح (نشریح شروحا) للمعتم کے معنی ہوتے ہیں قطعہ طوقاً گوشت کو لمبی طرز پر کاٹنا یا اس میں شگاف دینا اور

اس کی تربت کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا تعلق پہلی صفحہ سے ہے کہ پہلی سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے اچھا ہونے کا ذکر تھا جیسا کہ فرمایا تھا: وَلَا تَخْشَوْا زُلْفَتَنَا مِنَّا ۖ ذَٰلِكُمْ يَسْأَلُكُمُ الْبَشَرُ لَمَّا مَلَآَتْ السُّورَةُ لِكُلِّ فَصٍّ مِّنْهُنَّ ؕ فَخُذُوا حَتَّىٰ يَخْرُجَ الْفَصُّ ۚ وَلَٰكِن مِّنْكُمْ شَٰكِكٌ ؕ فَذَرُوهُنَّ أَمْوَاجَ الْوَدَّاعِ ۚ فَسَبِّحُوا بِحَمْدِ رَبِّكُم مَّا بَدَأَ الْإِنسَانَ ۖ ثُمَّ اسْجُدُوا وَارْكَعُوا حَتَّىٰ تَنسُوا ۚ وَلَمَّا قَضَىٰ الرَّسُولُ الْفَصَ الَّذِي تَجْتَنِبُونَ كِتَابَ الْغُلَامِ ۖ فَذَرُوهُ ۚ وَاسْمِعُوا كَمَا سَمِعْتُمْ ۖ فَانصَبُوا ۚ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَا يَأْخُذُ الْبَشَرُ دُولَ الْآخِرَةِ ۚ

شَرَحَ الْغَامِضَ کے معنی ہوتے ہیں کشفہ کسی چیز کی بات کو واضح کر دیا یعنی معرہ کو حل کر دیا۔ فَتَرَهُ وَبَيَّنَّتَهُ اس کی تفسیر کی اور اس کو وضاحت کے ساتھ بیان کیا اور شَرَحَ الشَّيْءَ کے معنی ہوتے ہیں فَتَحَهُ۔ اُس کو کھل دیا۔ اسی طرح وَشَعَهُ۔ اُسے پھیلا دیا۔ اور شَرَحَ الْكَلَامَ کے معنی ہوتے ہیں فَهَّمَهُ۔ اس کو سمجھا دیا۔ اور شَرَحَ صَدْرَهُ بِالْشَّيْءِ وَاللَّشْيِءِ کے معنی ہوتے ہیں سَرَّهُ يَهْدِي وَيُطَيِّبُ يَهْدِي نَفْسَهُ اُسے اس کے ذریعہ سے خوش کر دیا (اقرب)

مفہمت رافع میں لکھا ہے اَصْلُ الشَّرْحِ يُسَطُّ الْقَعْمَ وَتَحْوُهُ یعنی شَرَحَ کے اصل معنی تو گوشت یا کسی چیز کو ہیر کر کھول دینے کے ہوتے ہیں وَبَيَّنَّ شَرَحَ الْقَصْدِ۔ اور اسی سے شرح الصدر کا محلول نکلا ہے۔ جس کے معنی بَسَطَهُ بِتَوَارِثِ الْهَيْئَةِ وَصَحَّيْنَتُهُ جَنِّ رَحْمَةِ اللَّهِ وَرُوحَ قَمْنَهُ کے ہیں یعنی الہی نور اور خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والی تسکین اور اطمینان اور اس کی طرف سے نکلنے والے کلام یا طائر کے ذریعے سینہ کو کھل دینا۔ ظاہر ہے کہ یہ معنی تفسیری ہیں ورنہ شرح صدر کا فعل صرف خدا تعالیٰ کے لئے نہیں بولا جاتا بلکہ عربی محاورہ کے مطابق بعض خود اپنے ہم کلام کی بات سن کر ادنیٰ کستا ہے کہ اب میرا شرح صدر ہو گیا اور اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ یہ بات میری نگہ میں اچھی طرح آگئی ہے۔ اُن جب اقدّم کی طرف سے کسی کے حق میں شَرَحَ صَدْرَهُ کے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس وقت بوجہ محل استعمال کے ذکر وضع لغت کے معنی ہوں گے جو کلام رافع نے اس جگہ کہے ہیں۔

تاج العروس عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب میں لکھا ہے شَرَحَ كَمَنْعَ كَشَفَ شَرَحَ مَنْعَ کے وزن پر ہے اور اس کے معنی ہیں کھل دیا کہتے ہیں شَرَحَ فُلَانٌ أَمْرَهُ أَوْ مَضَحَهُ۔ فلان شخص نے اپنا معاملہ خوب کھلو کر رکھ دیا۔ شَرَحَ مَسْأَلَةً مُشْكِلَةً بَيَّنَّهَا اور جب

کسی کو اُس نے ایک مشکل مسئلہ کی شرح کی تو اس کے معنی یہ اَلشَّرْحُ ہوتے ہیں کہ اُس نے اسے کھل کر بیان کر دیا اور حل کر دیا پھر کھلے وَهُوَ مَجَانٌّ یہ استعمال اس کا مجازاً ہے اس کے آگے اس لفظ کے اصل معنی بوجہ وضع لغت کے مطابق ہیں یہ لکھے ہیں شَرَحَ اللَّحْمَ عَنِ الْغَضْوِ قَطَعَ قَطْعًا يَمْنِي قَمْرَہ کے جو ہیں گوشت کو عضو سے کاٹ کر ہلک کر دیا وَفَيْلٌ قَطَعَ اللَّحْمَ عَلَى الْعَظْمِ قَطْعًا۔ ہڈی پر چھیدی مار مار کر گوشت کو ہلک کر دیا یعنی جس طرح پسند سے بناتے ہیں کہ گوشت ہڈی سے چٹائی رہتا ہے مگر یہ کھل کر پکڑ پکڑ کی طرح یا محل کے چندوں کی طرح اور پسے اس کے کٹنے ایک دوسرے سے ہلک ہو جاتے ہیں۔ گویا اس لفظ کے یہ بھی معنی ہیں کہ کاٹ کر ہلک کر دیا اور یہ بھی کہ ایک جگہ تو گوشت آپس میں لپک ہو جائے اور ایک جگہ سے ہڈی سے چٹا ہے پھر نکھا ہے۔ شَرَحَ الشَّيْءَ کے ایک معنی فَتَحَ کے بھی ہیں اور اس کے معنی ہیں بیان کیا۔ کھولا اور حقیقت پر معنی اور کے دو معنوں میں سے آخری معنوں میں سے مجازاً نکالے گئے ہیں یعنی ایک حرف جزیرہ کو ایک طرف سے کھل کر اُس کے اندر جھانکنے یا اُس کے اندر کوئی چیز ڈالنے کے لئے راستہ بنالیا پھر لکھا ہے (امام لغت) ان لا طرائق کے نزدیک شَرَحَ کے معنی بیان اور فہم ادرج اور حفظ کے ہیں یہی واضح کرنا سمجھانا۔ کھولنا اور محفوظ کرنا۔ پھر لکھا ہے شَرَحَ کے معنی اَنْزَلَ بَحْثَہ کے بھی ہوتے ہیں۔ پھر لکھا ہے مجازی طور پر شَرَحَ الشَّيْءَ کے معنی وَشَعَهُ کے بھی ہوتے ہیں یعنی اُسے پھیلا دیا اور وسیع کر دیا اور شرح صدر اسی قبیل سے ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ قبل حق یا قبل خبر کیلئے سینہ کو وسیع کر دیا۔ یعنی عقل میں حق کے قبول کرنے کے لئے اختراع پیدا ہو گیا اور حق کی طرف اُسے رغبت ہو گئی۔ جہاں بھی حق ہے اور حقد بھی ہے وہ اُسے قبول کرنے کو تیار ہوتا ہے، ایلرچ کہتے ہیں شَرَحَ إِلَى الدُّنْيَا۔ وہ دنیا کی طرف مائل ہوا (تاج العروس)۔ اور صَدْرُ کے معنی ہوتے ہیں

اَعْلٰی مُقَدَّمٌ مِّنْ حَقِّ ذٰلِکَ یعنی ہر چیز کے اگلے حصہ کی جو
 صَدْرٌ ہوئی ہو اُسے صدر کہتے ہیں۔ اور یوں حمان یا انسان کے
 متعلق جب یہ لفظ بولا جائے تو اس کے معنے ہوتے ہیں مَا
 دُونَ الْعُنُقِ اِلٰی فِصْءِ الْجَوْفِ یعنی گردن سے
 لے کر پیٹ کے علاوہ تک جسم کا جو حصہ ہوتا ہے اسکو صدر
 کہتے ہیں یعنی سینہ۔ اسی طرح ہر چیز کے ابتدائی حصہ کو بھی
 صدر کہتے ہیں۔ چنانچہ جب صَدْرُ النَّهَارِ یا صَدْرُ الْبَيْتِ
 یا صَدْرُ الصَّنِيفِ کہتے ہیں تو اس کے معنے دن کے
 ابتدائی حصہ یا سردی یا گرمی کے ابتدائی یا م کے ہوتے ہیں
 راقرب گو یا ایک لحاظ سے یہ لفظ اصداد میں سے ہے ہر چیز
 کی چوٹی کو بھی صدر کہتے ہیں اور ہر چیز کے ابتدائی حصہ
 کو بھی صدر کہتے ہیں جو بالعموم حقیقت کے لحاظ سے اونٹ
 ہوتا ہے جیسے صبح دو پہرے کم روشن ہوتی ہے۔ بتوں کے
 لحاظ سے جب سردی یا گرمی کا موسم شروع ہو یا بہار یا خزا
 کے ایام آئیں تو وقت کے لحاظ سے موسم کا جو ابتدائی حصہ ہوتا
 ہے اُسے بھی صدر کہتے ہیں لیکن محاورہ میں صدر اُس کو کہتے
 ہیں جو قوم کے نزدیک عزت کے قابل ہو یا اعلیٰ رتبے پر
 رکھے جانے کا مستحق ہو۔ ہماری زبان میں بھی یہ لفظ اعزاز کے
 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں فلاں کو صدر مقام پر
 بٹھایا گیا۔ یا فلاں کو صدر مجلس تجویز کیا گیا۔ مطلب یہ ہوتا ہے
 کہ اُسے عزت کے مقام پر رکھا گیا ہے یا لیڈری کا مقام
 اُس کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ اسی طرح صدر سواد قوم کو بھی
 کہتے ہیں اور صدر دل کو بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ سینہ میں ہوتا
 ہے اور صدر کسی چیز کے حصہ کو بھی کہتے ہیں۔ عرب کا محاورہ ہر
 اَخَذْتُ صَدْرًا مِّنْہُ۔ میں نے اُس میں سے ایک حصہ
 لے لیا (راقب) جہاں تک انشراح صدر کا تعلق سینہ سے ہے
 قطع نظر اس سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہر ملک اور ہر قوم میں
 یہ دستور پایا جاتا ہے کہ اُن میں سے جب کسی شخص کو اہلخانہ
 حاصل ہو جاتا ہے یا کسی حقیقت پر اس کا دل تسلی پا جاتا ہے
 تو ایسے موقع پر ہمیشہ اہلخانہ اہلخانہ کے لئے ۱۱ شرح صدر

انشراح صدر کے معنی
 ایک اعتراض اور
 اُس کا جواب

۱۱۴

انشراح صدر محاورہ
 اہلخانہ کوئی ہر
 کرنے کے لئے

لفظ استعمال کرتا ہے۔ اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلاں باغ
 کے لئے میرا سینہ کھل گیا۔ یہ بات اگے سے کوئی ڈاکٹر کندھے
 کو سینہ کا کسی بات کے سمجھنے سے کیا تعلق ہے سینہ تو ہڈیوں کے
 ایک ڈھلچنے کا نام ہے جس میں دل ہے، پھیپھڑا ہے، اسکا
 ہے، جگر ہے، گلے کی نالی ہے۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا کسی
 بات کے سمجھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ بے شک طبی طور پر اسی کا
 نام صدر ہو گا مگر زبان کے لحاظ سے سینہ کھل جانے کے معنے
 ہوتے ہیں کسی بات پر اہلخانہ ہو گیا اور سینہ تنگ ہو جانے کے
 معنے ہوتے ہیں کسی بات پر اہلخانہ پیدا نہ ہوا یا غم کے دل
 پیدا ہو گئے۔ یہ سوال کرنا سیکھنا چاہتا ہے اس کی ذمہ داری
 زبان دانے والا بردہ مذہب نہیں میں نے دیکھا ہے بعض
 لوگ اپنی حماقت کی وجہ سے زبان کی بحث مذہب میں بھی شمع
 کر دیتے ہیں اور اس طرح خود بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور دوسرے
 لوگوں کے لئے بھی ٹھوکر کا موجب بنتے ہیں۔ شوق ہماری زبان میں عام
 طور پر فقرہ استعمال ہوتا ہے کہ میرے دل میں فلاں بات آئی۔
 اس جگہ کو عقل انسان یہ سوال پیدا کرے کہ کدورت دل میں
 آتی ہے یا داغ میں۔ کیونکہ لغت نے اس فقرہ کے مفہوم کے ادا
 کرنے کے لئے یہی الفاظ وضع کیے ہیں اس لئے مہمان کے استعمال
 پر مجبور ہیں۔ لغت یہی کہتی ہے کہ جب کوئی شخص کے کسی سے دل
 میں فلاں بات آئی تو اس کے یہ معنے ہوتے ہیں اُسے ایک نیا خیال
 سوچا اور جب بھی کسی شخص کو کوئی نئی بات سمجھتی ہے تو وہ بھی فقرہ
 استعمال کرتا ہے خواہ وہ جاہل ہو یا فاضل کا پروفیسر یا علم
 تشریح الایمان کا ماہر۔ راہ سوال کہ ۱۱ باتوں میں آتی ہے یا
 سر میں آتی ہے یا پاؤں میں آتی ہے زبان کے لحاظ سے ہیں اس
 کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض لوگ غلطی سے اس قسم کی
 بحث شروع کر دیتے ہیں کہ تم کہتے ہو دل میں بات آئی۔ دل میں بات
 کس طرح آ سکتی ہے یا تم کہتے ہو سینہ کھل گیا۔ سینہ کس طرح کھل
 سکتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید عربی زبان میں
 نازل ہوا ہے۔ یہ تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ جو معنے لئے جاتے
 ہیں وہ عربی لغت کے لحاظ سے چسپاں ہوتے ہیں یا نہیں۔ مگر

YOU ALWAYS LIVE IN MY HEART

تم ہر وقت میرے دل میں رہتی ہو یہ کبھی نہیں لکھ سکا کہ

YOU ALWAYS LIVE IN MY HEAD

بلکہ اگر وہ لکھ دے تو شاید ممکن ہی نہ ہو کہ جلتے اور دھیرے سے پاگل سمجھے لکھ جائے پس جب ہر شخص روزانہ اپنی زبان میں اس قسم کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور اس پر اعتراض نہیں ہوتا اور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کیا حاققت کی بات ہے کہ خدا ہی کتب پر زبانوں کے محاوروں کی وضع کی وجہ سے لوگ اعتراض شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے وہ محاورے بنائے ہیں جا کر اُن سے سوال کریں۔ مذہبی کتاب تو مجبور ہے کہ ان محاوروں کی اتباع کرے ورنہ اُن کے مخالفین اس کی بات ہی نہ سمجھیں گے اور وہ اپنے مقصد میں ناکام رہے گی۔

دیکھنے والی بات تو یہ ہے کہ مثلاً ایک عرب عیب کا لفظ اُن محفل میں استعمال کرتا ہے یا نہیں جن محفل میں تشریع الہیہ کے ماہرین دماغ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر کرتا ہے تو شخص قلب کے لفظ کے استعمال پر برا اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ قرآن کریم کو دماغ کا لفظ دلنا چاہئے تھا قلب کا لفظ اُس نے کیوں بولا۔ یا مثلاً یہ تو رسول ہو سکتا ہے کہ سیدنا کھل جانا یا اُس کا تنگ ہو جانا عربی زبان میں محاورہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ہوتا ہے تو قرآن کریم کے لئے صرف جائز ہی نہیں بلکہ ضروری تھا کہ وہ ان محاورات کو استعمال کرنا کیونکہ اگر وہ ان محاورات کو استعمال نہ کرتا تو لوگ سمجھنے کیا خاک؟ دینی علمی زمانہ ہے۔ سائنس کی ترقی اپنے کمال کو پہنچی ہوئی ہے ماہرین تشریع الہیہ ان بلال کی کھلا آواز کے ہیں مگر آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرے دل میں تمہاری محبت ہے۔ اگر کوئی شاعر ان الفاظ کی جگہ پر کہ دے تو میرے دماغ میں تمہاری محبت ہے تو بے لوگ تمہارے لگاؤ میں پڑیں گے کہ پاگل ہو گیا ہے حالانکہ وہ حق ہی ہوتا ہے۔ مگر چونکہ زبان نے اس غرض کے لئے دل کا لفظ وضع کیا ہوا ہے اس لئے جب وہ محاورہ زبان کے خلاف دماغ کا لفظ استعمال کرے گا سب لوگ اس پر ہنسنے لگیں گے کہ

یہ سوال نہیں کیا جاسکتا کہ جو الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اُن کا استعمال علم و اکثری کے لحاظ سے درست ہے یا نہیں کیونکہ اس کا ذمہ جاری قرآن مجید پر نہیں بلکہ زبان بنانے والوں پر ہے اگر زبان میں کوئی فقرہ کسی خاص مفہوم کو ادا کرنے کے لئے ایجاد کر لیا گیا ہے تو ہم پابند ہیں کہ وہی فقرہ بولیں خواہ حقیقت سے وہ تعلق رکھتا ہو یا نہ۔ عام یورپین ہی نہیں ایک انٹوٹی کا پروفیسر اور ایک سائنس دان کا پروفیسر بھی جب کسی تکلیف پہ امر کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ

IT ACHES MY HEART

دل کو تکلیف دیتی ہے حالانکہ احساس تکلیف دماغ کے حصہ امتیاز میں ہوتا ہے نہ کہ دل کے گوشہ میں۔ اسی طرح جب وہ کسی تکلیف کا اظہار کرتا ہے تو کہتا ہے کہ

MY HEART SANK

کیا اس پروفیسر کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ دل دریا یا سمندر میں نہیں بڑا ہوا کہ ڈوبنے لگا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ سینہ میں کوئی گتوں کھدا ہوا نہیں کوئی ندی نالہ جاری نہیں۔ کوئی سمندر پھیلا ہوا نہیں۔ مگر وہ ایسا کہنے پر مجبور ہے کیونکہ اُس کے نزدیک اُس نے اس خیال کو ادا کرنے کے لئے جو اُس نے بیان کرنا چاہا ہے یہی الفاظ مقرر کر چھوڑے ہیں۔ بلکہ وہ تو یہاں تک کہ گنہ گار ہے

MY HEART SANK

IN MY BOOTS

پتلا گیا۔ اسی طرح ہر انٹوٹی اور سائنس دان کا پروفیسر جب یہ کہنا چاہتا ہے کہ میں نے یہ بات محسوس کی۔ تو وہ کہتا ہے I FELT IN MY HEART

میں نے اپنے دل میں محسوس کیا۔ حالانکہ طبی طور پر اور علم النفس کے مطابق وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ محبت کا دل سے تعلق نہیں بلکہ دماغ سے تعلق ہوتا ہے۔ مگر جب بھی الفاظ استعمال کرے گا یہی کہے گا کہ میں نے اپنے دل میں محبت یا فحش بات محسوس کی۔ اسی طرح ان علوم کے پروفیسر بھی اپنی سنگیستروں یا بیویوں کو جب وہ جدا ہوں یہی لکھیں گے کہ

بڑا حق انسان ہے حالانکہ طبعی طور پر وہ دوست کہہ رہا ہو گا۔ پس
میں اس سے کوئی تعلق نہیں کرتا شریعہ الایمان کے باہر میں کیا کہتے
ہیں۔ ہم زبان کو دیکھیں گے کہ اس میں کیا الفاظ رائج ہیں۔ جو کچھ
زبان میں الفاظ رائج ہوں گے انہی کا استعمال فصاحت ہو گا۔ اگر
اس کے صفات کوئی اور الفاظ استعمال کئے جائیں گے تو وہ
معیار فصاحت سے باطل کر جائیں گے۔

تفسیر۔ اَنَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں گو
الفاظ استعمالی یعنی سوا یہ استعمال کئے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ
نے یہ فرمایا ہے کہ کیا ہم نے تیرے سینہ کو نہیں کھولا؟ مگر
مفہوم یہ ہے کہ تو جانتا ہے کہ تیرے سینہ کو کھول رہا ہوں
ایسے سوال کو عربی لغت والے انکار ابطالی کہتے ہیں۔ ایک عرب
کا قول ہے اَنَّمْ خَيْرٌ مِّنْ ذَرَكْتَ اَلَمْ طَيِّبًا (ذرب)
کیا تم سوہیل پر چڑھنے والوں میں سے سب سے اچھے نہیں
ہو؟ یعنی اچھے ہو۔ درحقیقت یہ وہی حسابی اصول ہے کہ
وہ مفہیل ایک غبت بنا دیتی ہیں۔ جب استفہام انکاری
کے بعد نفی کا لفظ آجائے تو وہ غبت کے معنی دیے لگ جائیگا۔
کیونکہ منفی کی نفی غبت کا مفہوم دیتی ہے مثلاً اگر طنز کہیں کیا
تو عالم ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے کہ تو عالم نہیں ہے لیکن
اگر تو کہیں کیا تو عالم نہیں ہے؟ تو اس کے معنی یہ ہوں گے
کہ تو عالم ہے مگر باوجود عالم ہونے کے فلاں حرکت کرتا ہے
یا یہ کہ تو عالم ہے باوجود اس کے جاہل لوگ سمجھ پر یہ اعتراض
کہتے ہیں۔ اسی طرح اَنَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کے
یہ معنی نہیں کہ تجھے ہم کھول کر دیتے ہیں کہ کیا تیرا سینہ کھولا گیا
ہے یا نہیں؟ بلکہ اس کے یہ معنی ہیں کہ تو بھی جانتا ہے کہ تیرا
سینہ ہم نے کھول دیا ہے اور تیرے دشمن بھی جانتے ہیں کہ
تیرا سینہ ہم نے کھول دیا ہے۔ اس جگہ یہ سوال ہو سکتا ہے
کہ کیوں نہ سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ ہم نے
تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ کہا جاتا
کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے تو اس سے صرف ایک
خبر کا مفہوم نکلتا یعنی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے کہ ہم نے سینہ

کو کھول دیا لیکن یہ مفہوم نہ نکلتا کہ اس شرح صدر کا کوئی ظاہر
نہجہ بھی نکلا ہے یا نہیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اس شرح صدر کا کوئی احساس ہوا ہے یا نہیں اور کفار نے
بھی اس کا کوئی ثبوت دیکھا ہے یا نہیں۔ اور یہ مضمون ظاہر ہے
کہ بہت ہی نامکمل ہوتا۔ لیکن اَنَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ
کہہ کر اس امر پر زور دے دیا کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہوں
اور یہ امر تو بھی جانتا ہے اور تیرے دشمن بھی جانتے ہیں۔ یعنی
ایک چھپی ہوئی بات نہیں ایک ظاہر اور کھلا نشان ہے جس کا
انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ غرض ایسا فقرہ استعمال کر کے جس کے
معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ حقیقت دوسروں پر مخفی نہیں شرح صدر کی
اہمیت کا ایسا واضح کر دیا ہے کہ اور کوئی مختصر الفاظ اس مضمون
کو بیان نہ کر سکتے تھے۔

یہ مضمون اس رنگ میں بھی لپھی طرح بھیجا جاسکتا ہے
کہ ہم فرض کریں ایک شخص ہمارے پاس آئے اور میں خبر پینچا
کہ میں نے آپ کے گھر میں گوشت پہنچا دیا ہے اب جہاں تک میں
خبر کا تعلق ہے میں اس سے صرف اتنا ہی پتہ لگ سکتا ہے کہ
زید کتا ہے اس نے ہمارے گھر میں گوشت پہنچا دیا ہے۔ اب
واقعہ میں گوشت پہنچا ہے یا نہیں پینچا اس کا اس فقرہ سے علم
نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں زید کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا میں نے
گوشت تمہارے گھر میں نہیں پہنچا دیا۔ بلکہ وہ صرف اتنا کہہ سکتا
کہ میں نے تمہارے گھر میں گوشت پہنچا دیا ہے۔ لیکن اگر
شخص مخاطب گھر ملے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ گوشت
پہنچ گیا ہے تو اس کے بعد زید اسے بے شک کہہ سکے گا کہ کیا
میں نے تمہارے گھر میں گوشت نہیں پہنچا دیا۔ مطلب یہ ہو گا کہ
میں نے تمہارے گھر میں گوشت پہنچا دیا ہے اور تمہیں خود بھی اس
بات کا علم ہے کہ گوشت پہنچ گیا ہے۔ پس کیا ایسا نہیں کیا کہ
فقرہ سے یہ زائد معنی پیدا ہو جائے جس کے یہ بات ایسی پختہ ہے
کہ مخاطب بھی اس بات کی تصدیق کرے گا اور کہے گا کہ ہاں بات
واقعہ میں درست ہے میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ واقعہ
ہو گیا ہے۔ پس اَنَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اپنے اندر

ان پر بڑا زبردست یقین تھا اور یہ دلیل امر بار بار اس طرح ظاہر ہو چکے تھے کہ آپ کے مخالفوں کو بھی ان کے انکار کی جرأت نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اگر یہ تیغوں باتیں کسی شخص میں بالی جائیں، ائمہ تشیع کاغزو تو اول تو یہ اس کی پھالی کا ثبوت ہوتی ہیں۔ دوسرے یہ اس پر کا ثبوت ہوتی ہیں کہ وہ شخص ضرور کوئی نیک تغیر دنیا میں پیدا کر کے چھوڑے گا۔

نیک کاموں کی تعریف تو اکثر لوگ کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو ہر سراور ہر سر کی حالت میں نیکی پر قائم رہتے ہیں؟ ایسے لوگ تو کم ملتے ہیں جو یہ کہیں کہ سچ بولنا ضروری نہیں لیکن ایسے لوگ بھی بہت کم ہیں جو سونی صدی سچ بولیں۔ دنیا کے اکثر لوگ امانت کی تعریف کرتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جنکو بھی ساری قوم ہلشک و شبہ امن قرار دیتی ہو؟ آخر ایک امر کو اچھا سمجھ کر اور اچھا قرار دے کر کیوں عمل کے وقت کمزوری دکھائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے کہ اس صداقت پر اس شخص کو پورا یقین نہیں ہوتا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے جن صداقتوں کو مانا، ان پر عمل کیا۔ آپ نے صرف کہا ہی نہیں کیچا اچھلے بلکہ آپ نے سچ بولا بھی۔ اور آپ نے صرف کہا ہی نہیں کہ امانت اچھی بات ہے بلکہ آپ نے ایمن بن کر دکھایا بھی۔ حقیقہ کو مکتے لوگ جو خاص ملوئی مانگ رکھتے تھے اور اخلاق کی قدیمت کم جانتے تھے کہ رائے کہ یہ ایمن و صدوق شخص ہے۔ یہ گواہی عمومی گواہی نہیں۔ سچ بولنا ایک امر ہے اور ساری قوم سے راستہ باز کا خطاب لے لینا اور امر ہے۔ امانت پر ثابت قدم رہنا اور امر ہے اور ایمن کا خطاب ساری قوم سے لے لینا اور بات ہے۔ ہر شخص کے قوم میں دشمن ہی ہوتے ہیں اور دوست بھی۔ نام ایک شخص کسی وقت پیدا کرنا ہے جب اس کا کمال اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ دشمن بھی اس کے انکار کی جرأت نہیں پاتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مرتبہ پاتا اس امر کا شاہد تھا کہ آپ کا سینہ نیکیوں کے لئے کھل گیا تھا اور جس کا سینہ نیکیوں کے لئے کھل گیا ہو اسے جھوٹ یا فریب کا الزام لگانا گستاخانہ علم ہے اور ایسے آدمی سے

تصدیق کا مطلب کا معنی بھی رکھتا ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ خطاب اس علم میں ہمارا شریک ہے وہ اس واقعہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ اس طرح نہیں کھولا کہ تو خود بھی اس بات کی گواہی دے گا اور تجھے علم ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھل دیا ہے۔

یہ قول کہ یہ بات ظاہر ہے اور اس کا انکار نہیں ہو سکتا کہ تیرا سینہ کھل چکا ہے، ہے تو ایک معمولی جملہ معجزہ کے اندر وسیع مطالب پائے جاتے ہیں۔ شراح کے معنی مل لقا میں پائے جاتے ہیں کہ (۱۰) کھولنے (۱۱) پھیلانے (۱۲) کھلنے (۱۳) محفوظ کر دینے (۱۴) اچھی طرح بیان کرنے کے ہیں مگر معنوں کے رومے آیت کے ایک نوے سے ہوں گے کہ کیا ہم نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا یعنی اس بات کو تو بھی جانتا ہے اور دوسری دنیا بھی جانتی ہے کہ ہم نے تیرا سینہ کھول دیا ہے۔ سینہ کھولنے کے معنی پیدا کر اور بتایا جا چکا ہے، مادہ قبولیت کے پیدا ہو جانے کے ہیں۔ اور چونکہ یہ محاورہ اچھے معنوں میں استعمال ہوتا ہے اس لئے اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اچھی باتوں کی قبولیت کے لئے دل آلودہ رہتے ہیں یا کسی خاص معاملہ کے متعلق دل نشین پالیتا ہے۔ اُسے امانت پر یقین کامل ہو جاتا ہے تو اسے شرح صدر کہتے ہیں۔ جب یقین ایسے کماں کو پہنچ جائے کہ اس میں مجھ پر رنگ پیدا ہو جائے تو اُسے خدا تعالیٰ کی طرف سے شرح صدر کہتے ہیں۔ اور جب ایسے امور کے متعلق یقین ہو جو طبیعی ہوں اور جن پر یقین پیدا ہونا انہی تعریف کے قیام میں ہو سکتا ہو تو اُسے بھی خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے اور انکار ابطال کا استعمال جو حقیقت اثبات پر دلالت کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ امر پوشیدہ نہیں بلکہ اس کی حقیقت ظاہر ہو چکی ہے۔ ان معنوں کے رومے اس آیت کے یہ معنی ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صداقتوں اور نیکیوں کو ماننے اور ان پر عمل کرنے کے لئے بہت شرافت قلب عطا فرمائی تھی۔ اور وہ امور کا وہ جو امور غیبیہ پر مشتمل تھے

اس کے دشمن ملک والوں کو کب تک دور رکھ سکتے تھے۔

دوسرے سنے سب کھنے کے یقین کا مل کے کئے گئے ہیں

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی صداقت پر جو یقین تھا وہ
مخفی امر نہیں جب تک کے لوگوں نے حضرت ابوطالب آپ کے چچا کو

ڈرایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتوں کے خلاف
کھنے سے باز نہ آئیں گے تو وہ ان کے اور ان کے حامیوں کے

مشادینے کا فیصلہ کر لیں گے اور اگر وہ صرف بتوں کو ترا
کھنے سے باز آجائیں گے تو وہ اپنی قوم کی لیڈری، ہدایت

اُس کا مل، اُس کی خوبصورت لڑکیاں جو کچھ بھی مانگیں قوم
اسے حاضر کرنے کے لئے تیار ہوگی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے کس شان سے جواب دیا کہ اے میرے چچا! آپ مجھے چھوڑ
کر اپنی قوم کے ساتھ رشک لہجائیں جس کو اس صداقت کو بھی نہیں

چھوڑ سکتا۔ اگر میری قوم سورج کو میرے دائیں اور چاند کو
میرے بائیں لاکر کھڑا کر دیتی تب بھی خدا کے واحد و حید

کے اقرار سے نہیں رگوں گا اور اس پرچے کے علمبرار سے باز نہیں
آؤں گا۔ یہ اعلان کیا بغیر ایک ایسے یقین کے جو سکتا ہے

جو ہمارے دلوں سے زیادہ مضبوط ہو۔ اسی طرح جب آپ غار ثور
میں گھر گئے، کفار نے آپ کا محاصرہ کر لیا اور بعض نے انہ

تھک کر آپ کا پتہ لینا چاہا اور حضرت ابو بکر نے کو اس بات کی
فکر ہوئی کہ کہیں دشمن آپ کو پکڑ نہ لے تو آپ نے فرمایا

لَا تَحْزَنُوا إِنَّا لِلَّهِ مَعْنًا غَمَّتْ كَرِيهَ لَوْكُ هَمَارَا كَمَا يَكَا
تکھتے ہیں۔ خدا ہمارے ساتھ ہے جس وقت خوف و غمیر

تو ہی مسیح قوم کے زفر میں گھرے ہوئے ہوں اُس وقت اپنے
صاف پرچہ کر نکل جانے اور کامیاب ہونے کا اعلان اس شخص کے

سوا جو خدا تعالیٰ کی تائیدات کا یقینی مشاہدہ کر چکا ہو لیکن کر سکتا
ہے۔ اور یہ وہ امور ہیں جو صرف مسلمان ہی نہیں بیان کرتے

تھے بلکہ کفار و کفر بھی ان امور کی تصدیق کرتے تھے۔ لیکن یہ
کا خطاب انہوں نے خود آپ کو دیا تھا۔ غار ثور کا وہ خواہی

آنکھوں کے سامنے ہوا تھا، ابوطالب کے ساتھ آپ کی گفتگو
ان کے اپنے آدمیوں کے سامنے ہوئی تھی، اور ایسے ہی اور

واقعات جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکی، آپ کے
یقین و رب کے ایمان کا ثبوت تھا خداوند ازل سے ان لوگوں کے

مشاہدہ میں آتے رہے تھے اور وہ ان کا مشاہدہ کرتے رہے تھے
پس اَنَّمْ نَشْخَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَكَمْ كَسْرُ سِرِّكَ كَرِيمٍ كَا

نکدہ والوں پر رحمت کرنا باطل درست اور مطابق حقیقت تھا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی میں جو مقام حاصل تھا

خدا تعالیٰ پر جو یقین تھا۔ خدا تعالیٰ کے نشانات پر جو ایمان
تھا وہ اس بات کا یقیناً ضامن تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

پاگل نہ تھے، آپ فیوض و رفیع نہ تھے، آپ ارادہ کے اس کو
پہنچنے والے نہ تھے، آپ کسی قسمی خیال کے مطابق کام نہیں کر رہے

تھے بلکہ کوئی زبردست نشان آپ نے دیکھا تھا جس نے آپ کے
ایمان کو چٹا ہل سے زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ ایسے شخص کے جیتنے

میں کسی کو کیا شبہ ہو سکتا تھا؟ یہ سوال تھا جس کا جواب آپ نے غار ثور
کے ذمہ تھا اور یقیناً اس سوال کا جواب دینے سے وہ گھبراتے

بھی تھے اور کتراتے بھی تھے۔

یاد رکھنا چاہئے کہ انسانی کامیابی کا پہلا مدار خود اس کے
یقین پر جوتا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا

جب تک اُس کے اپنے دعویٰ پر یقین نہ ہو۔ لہذا اگر روحانیت
کو جانے میں غور و مبادیات کو لے لیں تب بھی کوئی انسان کسی کام

کے لئے سنجیدگی سے کوشش نہیں کر سکتا جب تک اُسے اپنے
نفس پر یقین نہ ہو۔ جب کسی کو یقین حاصل ہو جائے تو چاہے

وہ جھوٹا ہی کیوں نہ ہو وہ اُس کو پورا کرنے کے لئے سڑو کو فرش
کرنا ہے۔ بلکہ بعض دفعہ جب کسی امر کے تعلق عارضی یقین انسان

کے دل میں پیدا ہو جائے تب بھی کوشش شروع کر دیتا ہے
اور بعض دفعہ تو عارضی یقین ہی نہیں عارضی شک بھی ملتا انسان کے

دل میں پیدا ہو جائے تو وہ کوشش شروع کر دیتا ہے چنانچہ
بیان کیا جا رہا ہے کہ عرب میں ایک نیم پاگل لڑکا تھا۔ لڑکے

اُسے جینے دے اور تنگ کرتے رہتے۔ جب وہ بہت ہی کتا جانا
اور دیکھتا کہ یہ تو میرا بچہ ہی نہیں جھوڑتے تو چونکہ وہ اپنے

ہم غروں کی فطرت کو خوب سمجھتا تھا۔ جھوٹے طور پر کہہ دیتا کہ نہیں

مشرع صلی اللہ علیہ وسلم
یعنی کامل کے

انسانی کامیابی کا مدار

اب دیکھو وہ لڑکا جھوٹ بولتا تھا مگر جھوٹ بتا کر بھی اس کے دل میں خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید یہ بات ٹھیک ہی ہو اور وہ خود بھی اُسی طرف دوڑ پڑتا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر کوشش یقین کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے۔ آگے جیسا یقین ہو انسانی کوشش بھر جی۔ وہ جلد ہی مختلف رنگ اختیار کرتی چلی جاتی ہے۔ تھوڑا یقین ہو تو اس کے مطابق کوشش ہوگی اور زیادہ یقین ہو تو اس کے مطابق کوشش ہوگی۔

قرآن کریم نے یقین کے مختلف درجات بیان کئے ہیں یعنی کچھ یقین ہیں تو اس کے ہزاروں درجات ہیں مگر موئے موئے تین درجات ہیں۔ یقین، یقین، یقین۔ یقین، یقین، یقین۔ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتابوں میں جو خاص اصولی مضامین ہیں ان میں سے ایک یہ بھی مضمون ہے جو مراتب یقین کے متعلق حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ یہ نہیں کہتا کہ پہلے موفیاد کی کتابوں میں اس کا ذکر نہیں۔ پہلے موفیاد کی کتابوں میں بھی یہ شک اس کا ذکر کرتا ہے مگر حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس مضمون میں جو حد تک پیدا کی ہیں وہ ان لوگوں کی تشریحات میں نہیں ہیں بعض لوگ اس حقیقت کو نہ سمجھتے تھے کہ جب سے اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ یہ باتیں تو امام غزالی کی کتابوں میں بھی پائی جاتی ہیں یا غفلت مضامین انہوں نے بھی بیان کئے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ حضرت سید مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس قسم کے مضامین موفیاد کی کتابوں سے جڑے تھے۔ حالانکہ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو دونوں کے مقابل سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہوں نے مضمون میں وہ بار یکساں پیدا نہیں کیں جو ایک ماہر فن پیدا کیا کرتا ہے۔ اور نہ مضمون کی نوک پر انہوں نے نکالی ہے لیکن حضرت سید مودود علیہ السلام نے جس مضمون کو بھی لیا ہے ایک ماہر فن کے طور پر اس کی باریک بینی اور اس کے خدو خال پر پوری تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے اور کوئی ملو بھی آغوش تحقیق نہ رہے نہیں دیا اور یہی ماہر کا کام

شخص کے ہاں آج دعوت ہے تم مجھے بے شک پھیر ڈالتے رہو کھانا تو تمہارا ہی خوب ہو گا۔ اہل عرب میں مہمان نوازی کا مادہ بہت زیادہ پایا جاتا تھا وہاں میں دستور تھا کہ عام طور پر بڑے بڑے رؤسا اور فاضلوں کو ذبح کر کے عام لوگوں کو دعوت دیدیتے کہ آؤ اور کھانا کھاؤ۔ ان دعوتوں کا وہ طریقہ تھا جو ہمارے ہاں ہے کہ مخصوص طور پر بعض لوگوں کو دعوت کے لئے ناکھڑ کیا جاتا ہے بلکہ ان کی دعوتوں میں شمولیت کے متعلق کسی قسم کی شرط نہیں ہوتی تھی جو شخص بھی چاہتا تھا شریک ہو جاتا جب کسی دعوت کی دعوت وہاں لوگوں کو خبر دے دیتا تو یہ سننے ہی لڑکے اُسے جھوٹ دیتے تھوڑے دنوں میں اس کے مکان کی طرف دوڑ پڑتے۔ جب وہ آکھلا وہ جاتا تو اس کے دل میں شبہ پیدا ہوتا کہ شاید واقعہ میں اس کے ہاں دعوت ہو اگر ایسا ہی ہوتا تو یہ بڑی بڑی بات ہوگی کہ میں نے لڑکوں سے ماہر کی کھائی بعد دعوت سے بھی محروم رہا۔ چنانچہ اس خیال کے آنے پر وہیں پندرہ منٹ کے بعد وہ خود بھی اُسی مکان کی طرف دوڑ پڑتا۔ راستہ میں لڑکے ماہوس ہو کر واپس آ رہے ہوتے تھے۔ وہ اُسے پکڑ لیتے اور خوب پینتے کہ تُو نے میرا بڑا دھوکا دیا۔ یوٹی جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ فلاں دیکھو اس کے ہاں دعوت ہے حالانکہ ہاں کوئی دعوت نہ تھی۔ اس پر اُسے پھر شراعت کو بھٹی اور کہتا کہ اس کا نام تو میں نے یاد ہی لیا تھا اصل بات یہ ہے کہ فلاں دیکھو اس کے ہاں دعوت ہے۔ اس دفعہ لڑکوں کو پھر یقین آ جاتا اور وہ دوسرے دیکھنے کے مکان کی طرف دوڑ پڑتے۔ جب لڑکے چلے جاتے تو بعد میں پھر اُس کے دل میں خیال آتا کہ اگر اُس کے ہاں واقعہ میں دعوت ہوئی تو میرے ساتھی تو دعوت کھا جائیں گے اور میں محسوس رہ جاؤں گا۔ چنانچہ اس خیال کے ماتحت وہ بھی اس دیکھنے کے مکان کی طرف دوڑ پڑتا۔ اتنے میں لڑکے غصہ سے بھرے ہوئے واپس آ رہے ہوتے تھے وہ اُسے پکڑ لیتے اور پیننا شروع کر دیتے چنانچہ اسی واقعہ کو جسے نزوں میں شدت حرص کو بیان کرنے کے لئے اس لڑکے کے نام پر مثال بیان کی جانے لگی۔

ہوتا ہے کہ وہ دوسروں سے نمایاں کام کر کے دکھا دیتا ہے شفا
تصویر کیسے بنانا اظہار ایک عام بات ہے ہر شخص تصویر کیسے بن سکتا
ہے۔ میں بھی اگر چہ نسل کے لوگوں کی تصویر بنانا چاہوں تو ایسی یا
بڑی جیسی میں من کے کچھ نہ کچھ شکل بنا دوں گا مگر میری بنائی ہوئی
تصویر اور ایک ماہر فن کی بنائی ہوئی تصویر میں کیا فرق ہو گا؟
یہی ہو گا کہ ماہر فن اس کی نوکریں بیکس خوب درست کرے گا اور
میں ہونے والے ہونے کی تصویر کیسے بننے پر کوشش کروں گا پس
کسی مضمون کا خلاصہ بیان کر دینا اور بات ہوتی ہے اور اس کی
نوکریک درست کر کے سے بیان کرنا اور بات ہوتی ہے
حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے گو بعض جگہ وہی مضامین
لئے ہیں جو بڑے مفید بیان کرتے چلے آئے تھے مگر آپ
کے بیان کردہ مضامین اور بڑے مفید کے بیان کردہ مضامین
میں وہی فرق ہے جو ایک انٹاری اور ماہر مصور کی بنائی ہوئی تصاویر
میں ہوتا ہے۔ انھوں نے تصویر اس طرح کیسے بنی ہے جیسے ڈونگ
کا ایک خطاب ظلم کہتا ہے اور حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام
تصویریں کیسے بنی ہے جیسے ایک ماہر فن تصویر کیسے بن کر اپنے کمالات
کا دنیا کے سامنے ثبوت پیش کرتا ہے اور پھر ہر بات پر قرآن کریم
سے حواہد پیش کر کے بتا رہا ہے کہ اس مضمون کا بتانے والا
قرآن کریم ہے۔

علم الیقین کے بعد میں یقین ہوتا ہے کہ انسان ایک بات
خود کرتا ہے لیکن ایسے طور پر کہ شعبہ کی گنجائش نہ ہو جیسے دور
سے دھوکہ دیکھ کر آگ کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد
کا درجہ حق الیقین کا ہے جیسے کہ کوئی شخص ناگ میں مچلی ڈال کر
اس کے جلائے والے اثرات کو خود دیکھ رہا ہے

ان تین درجہ میں سے سب سے مکمل درجہ حق الیقین
کا ہے جس کے اندر شک و شبہ کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا اور یہی
مقام رسول کو حاصل ہوتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو سید الانبیاء ہونے کے سب سے زیادہ حاصل تھا۔ اسی
دوہ یقین کی وجہ سے جب بھی کوئی رسول آیا اللہ تعالیٰ نے اسے
پہلے ہی کہا کہ تو خود اپنے دھوکے پر ایمان لا اور پھر اسے لوگوں کے

انہا رکھنے کے لئے
دھوکے پر ایمان لانا
مکمل دینے کی وجہ

سامنے پیش کر۔ گویا الہی منت ہو سلا انبیاء پر نظر ڈالنے کو
معلوم ہوتا ہے کہ وہی ہے کہ پہلے خود نبی کے دل میں یقین
پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اسے لوگوں کی ہدایت کے لئے کھڑا
کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق جو قرآن کریم
میں آنا آؤں اَلْمُؤْمِنِينَ (الانعام ۶) کے الفاظ آتے
ہیں ان کا مضمون بھی یہی ہے کہ ہمارا پہلا کام تیرے دل میں یقین
پیدا کرنا ہے۔ اگر تیرے دل میں وہ دہ اور شک رہ گیا تو اس
کام کے لئے وہ کوشش نہیں کر سکے گا جس کوشش کے بغیر
یہ کام اپنی تکمیل کو نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے دیکھا ہے بعض لوگ غلطی
سے آنا آؤں اَلْمُؤْمِنِينَ (اعراف ۷) یا آنا آؤں
اَلْمُؤْمِنِينَ (نساء ۴) کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اور وہ اعتراض
کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اپنے دھوکے پر آپ ایمان
لانے کے کیا منہ ہوئے۔ وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اس یقین
کے بغیر کوئی شخص دوسروں کو شکوک و شبہات سے نجات نہیں
دلا سکتا۔ وہی شخص دوسروں کے دل میں یقین پیدا کر سکتا کہ
جس کے دل میں وہ یقین موجود ہو اور وہی شخص دوسروں کے دل میں
لگا کر متور کر سکتا ہے جس کے دل میں خود وہ ایمان موجود ہو۔

اور انشراح صلا سے ملاوے آخری قسم کا یقین ہی ہوتا ہے۔
حق الیقین کا نام ہے اور اسی یقین کے پیدا کرنے کے لئے انبیاء
کو آنا آؤں اَلْمُؤْمِنِينَ (نساء ۴) کا حکم دیا جاتا ہے۔ حقیقت
بڑے کام بغیر آؤں اَلْمُؤْمِنِينَ ہونے کے ہو ہی نہیں
سکتے۔ جو شخص اپنے کام کے تعلق یقین ہی نہیں رکھتا ایسا یقین
جو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے منزہ ہو وہ دوسروں کو کیا
ہدایت دے سکتا ہے۔ پس آنا آؤں اَلْمُؤْمِنِينَ (نساء ۴)
کوئی مولیٰ فقرہ نہیں بلکہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جس کا مفید
اور خلاقانہ کے مقررین کی زبان سے اظہار ہوتا ہے۔ یہی
ایمان ہے جو دھوکے کے شکوک کو مٹاتا اور ان کو بھی یقین کی
بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے۔

پھر یہ بھی سمجھو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہاں کرتے
ہیں کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (طہ ۲۱) میرے رب

میرا سید کھل دے جس کے معنی یہ ہیں کہ خدا یا مجھے یقین حاصل ہو جائے جس کے بعد میں یہ سمجھوں کہ اگر یہ کام نہ ہوا تو میرا قصور ہے لیکن اس کے مقابلہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے یہ چیز تجھے دے دی ہے اور نہ صرف تجھے دے دی ہے بلکہ تو بھی جانتا ہے کہ ہم یہ چیز تجھے دے چکے ہیں یعنی ایسے رنگ میں یہ چیز تجھے دی ہے کہ تجھے پر بھی حقیقت پوری طرح شک و شبہ ہو چکی ہے۔ کوئی کچھ اٹکا دے اٹالی اسی وقت استعمال ہوتا ہے جب مخالف اس امر سے پوری طرح واقف ہوتا ہے۔ ورنہ بعض کمالات انسان میں موجود ہوتے ہیں مگر وہ ان سے واقف نہیں ہوتا۔ یہ صاف بات ہے کہ ورنہ ادا دراک امور پر یقین کا لبیب ترقی کے نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی دلدی چیز ہو اور وہ کسی انسان کو مل جائے مثلاً روٹی مل جائے یا روپیہ مل جائے تو اس پر یقین لانے کیلئے کسی تکی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسان جانتا ہے کہ فلاں چیز مجھے مل گئی ہے لیکن یہاں جس چیز کے لئے کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ دلدی نہیں بلکہ روحانی ہے اور روحانی چیز پر یقین اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی متواتر تخلیقات انسان کو حق یقین کے مقام پر لے کر کھڑا نہ کر دیں۔ درحقیقت یقین کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ کبھی یقین کسی دلدی چیز کے متعلق ہوتا ہے اور کبھی روحانی چیز کے متعلق کبھی غیر معمولی طور پر مضبوط یقین انسان کو حاصل ہوتا ہے اور کبھی یقین تو ہوتا ہے مگر ذرا سی بات پر انسان شک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ یقین ہے مگر یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا یقین غیر متزلزل یقین نہیں۔

قصہ مشہور ہے کہ ایک لڑکی جس کا نام مستی تھا۔ وہ ایک دفعہ شدید بیمار ہوئی اور اس کی پیاری روزمرہ روشنی و نشاط صووت اختیار کرتی چلی گئی۔ اس کی والدہ روزانہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی تھی کہ اہلی اگر ملک الموت نے روح قبض ہی کرنی ہے تو میری روح قبض کر لے میری لڑکی کو کچھ نہ کہے۔ اتفاقاً

ایک رات اس کی کھانے کھل رہ گئی اس نے صبح میں باور دھر دھر پھر کر برتنوں میں منہ ڈالنا شروع کر دیا۔ ایسی دوران میں اسے ایک گھڑا نظر آیا جس میں چھان پڑا ہوا تھا اس نے گھڑے میں منہ ڈال دیا اور جب اس نے دو چار لٹے لیٹے کچھ اپنے سر کو باہر نکالنا چاہا تو وہ باہر نہ نکال سکی اس کا سر گھڑے میں پھنس کر رہ گیا۔ اس پر وہ گھبرا کر صبح میں باور دھر دھر دھونے لگی۔ لڑکی کی ماں نے خبر پوچھا تو وہ بھی جاگ اٹھی مگر کچھ نہ سہی کہ یہ چیز کیا ہے۔ اس نے خیال کیا کہ ہونہ ہو یہ ملک الموت ہے جو میری روح قبض کرنے کے لئے آیا ہے کہ نہ کہ میں روڈاں پیدا کیا کہ لڑکی ہول کہ یا اللہ تیس مر جاؤں اور حسیتی جے جب اس خیال کے نتیجہ میں اسے اپنی موت بالکل سامنے نظر آئی تو وہ بے اختیار کہنے لگی ہے

ملک الموت من نہ مستی ام - من بچہ بیزالہ مستی ام
مگر ترا مستی است اندر کار - اینک آؤ را بہر مرا بجزا
ملک الموت میں مستی نہیں میں تو ایک بڑھیا مزدور ہوں
مستی تو وہ اندر لپٹی ہوئی ہے تو نے مگر جان بکائی ہے تو اس کی نکال لے۔

اب دیکھو وہ اپنے دل میں روزانہ یہ سمجھتی تھی کہ میں مستی کے لئے جان دے سکتی ہوں مگر وہ یقین اس حد تک نہیں تھا کہ موت کے سامنے آنے پر بھی قائم رہتا۔ جب اسے اپنی موت سامنے نظر آئی تو اپنے تمام دعاوی محبت کو بھیل گئی۔ اور لڑکی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی کہ مستی تو وہ ہے اس کی جان نکال لے۔ تو بسا اوقات انسان سمجھتا ہے کہ مجھے یقین حاصل ہے مگر دراصل اسے غیر متزلزل یقین حاصل نہیں ہوتا اور جس چیز کو وہ یقین قرار دے رہا ہوتا ہے وہ اس کے نفس کا دھوکا ہوتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شک یقین حاصل تھا مگر آپ کو کس طرح تسلیم ہو سکتا تھا کہ میرا یقین اب کسی بڑی سے بڑی شکل کے آئینہ پر بھی بدلی نہیں سکتا۔ اسی وقت آپ کو اس حقیقت کا علم ہو سکتا تھا جب اور غیب کو اظہار بنادیا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی متواتر

۱
حضرت مسلم بن
حبیب بن علی
میں ایک امتیاز

تجلیات آپ کو اس مقام پر کھڑا کر دیتیں جس کے بعد کسی ترزلزل یا کسی جنبش قدم کا امکان بھی تسلیم نہیں کیا جاسکتا۔ پس چونکہ وہاں لادراک اور پرہیزگارین کا لٹیکلی کے بغیر نہیں ہو سکتا اس لئے یہ آیت قطعی طور پر اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اُس وقت تک اللہ تعالیٰ کی متواتر تجلیات آپ پر ہو چکی تھیں اور آپ ایسے یقینی شواہد حاصل کو چکے تھے کہ جن کی بنا پر آپ سمجھتے تھے کہ جس طرح میں نے سورج کو دیکھا ہے، میں نے چاند کو دیکھا ہے، میں نے زمین اور آسمان کو دیکھا ہے اسی طرح میں نے اپنے رب کی متواتر تجلیات کو مشاہدہ کیا ہے جس کے بعد یہ ممکن ہی نہیں کہ میرے دل سے اس یقین کو نکالا جاسکے۔ پس اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اُس وقت تک آپ پر متواتر تجلیات ہو چکی تھیں ورنہ خدا تعالیٰ نے کس طرح کہہ سکتا تھا کہ ہم نے تیرے سینہ کھل دیا ہے اور اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو بھی جانتا ہے کہ تیرا شرح صدر ہو چکا ہے۔ پس یہ آیت صرف اس مضمون کی حامل نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شرح صدر ہوا بلکہ ایک زائد بات اس میں یہ بھی پائی جاتی ہے کہ آپ پر مروجہ تجلیات الہیکہ زبور انا واقع ہو چکا تھا کہ آپ یہ کہنے کے لئے بھی تیار تھے کہ بے شک میں مانتا ہوں کہ مشکلات آتی ہیں مگر میں مٹ نہیں سکتا۔ مشکلات میرے پائے ثبات کو جنبش میں نہیں لاسکتیں۔ چنانچہ آئے والے واقعات نے اس بات کو ثبات کر دیا کہ آپ میں اس قسم کا یقین تھا اور الہی تجلیات نے آپ کو ایسے مقام پر کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی چیز آپ کو ہلا نہ سکی۔ چنانچہ میں اس کے ثبوت میں سات مثالیں پیش کرتا ہوں۔

۱) پہلی مثال ابو طالب کا واقعہ ہے۔ کہہ کے بڑے بڑے خاندان کے سرداروں کو اس واقعہ نے اور انہوں نے کہا ہم اس غرض کے لئے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو ہماری طرف سے پیغام پہنچاویں کہ اگر وہ دولت کا خواہشمند ہے تو ہم اس کو اتنی دولت دینے کے لئے تیار ہیں کہ وہ ہم سب میں سے زیادہ

امیر ہو جائے۔ اگر وہ جیسے چوری کا شائق ہے تو ہم عرب کی سب سے زیادہ حسین لڑکی کے ساتھ اُس کی شادی کرنے کے لئے تیار ہیں اور اگر وہ حکومت اور ریاست کا شوق رکھتا ہے تو ہم اُسے اپنا بادشاہ ماننے کے لئے تیار ہیں۔ غرض ہاں ہی ہر خواہش اور مطالبہ کو ماننے کے لئے ہم تیار ہیں۔ وہ صرف اتنی بات مان لے کہ ہمارے بھائی کو بڑا بھلا کہنا چھوڑ دے۔ اب اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین میں نہ ابھی تذبذب ہوتا یا لالچ کا کوئی ایک عموک بھی آپ کے قلب میں پایا جاتا تو آپ اس پیغام پر خوش ہوتے اور کہتے چلو اچھا ہوا مقصد حاصل ہو گیا۔ مجھے دولت چاہیے تھی سو اس ذریعہ سے دولت آ رہی ہے۔ مجھے بیوی چاہیے تھی سو اس ذریعہ سے میں تین لڑکیاں مل رہی ہیں۔ مجھے قوم کی سرداری چاہیے تھی سو وہ بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اگر میں بھائی کو بڑا بھلا کہنا چھوڑ دوں تو اس میں میرا کیا حرج ہے۔ مگر آپ یہ جواب نہیں دیتے کہ بہت اچھا میں تمہارے مطالبہ کو مان لیتا ہوں اب تم مجھے دولت دیو۔ مجھے ریاست دے دو۔ مجھے حسین ترین لڑکی دے دو۔ میں بھائی کو بڑا بھلا کہنا ترک کر دیتا ہوں۔ بلکہ آپ اپنے چچا کو یہ جواب دیتے ہیں کہ اے میرے چچا! اگر میری قوم سورج کو میرے دائیں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دے تب بھی میں اپنے عقائد پر قائم رہوں گا اور ایک شمشیر بھی اُدھر اُدھر نہیں ہوں گا۔ دیکھو یہ آئم نشیح لَکَ صَدْرَکَ کی صداقت کا کتنا بڑا ثبوت ہے کہ آپ کو بڑے سے بڑا لالچ دیا گیا مگر آپ نے پریشہ کے برابر بھی اُن چیزوں کو کوئی وقعت نہ دی اور فرمایا کہ مجھے جس کام کے لئے خدا نے کھڑا کیا ہے وہ میں مرتے دم تک کرتا چلا جاؤں گا اور میں اس سے نہیں ہٹوں گا خواہ کہ والے سورج کو میرے دل میں اور چاند کو میرے بائیں بھی لا کر کھڑا کر دیں۔

(۲) ہجرت کے وقت گھر سے نکلنے کا واقعہ بھی آئم نشیح لَکَ صَدْرَکَ کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہو چکا تھا کہ

باہر کفار کھڑے ہیں، آپ کو یہ علم ہو چکا تھا کہ وہ قتل کے ارادہ سے آئے ہیں مگر جو خدا تعالیٰ نے کہا تھا کہ یہ کفار خواہ قہری ہلاکت کے کتنے بڑے منصوبے کریں وہ تجھے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ذرا بھی گھبراہٹ پیدا نہ ہوئی۔ آپ نہایت اطمینان کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے اور بڑی دلیری سے کفار کے گھر میں سے نکل گئے تاکہ کوئی مورخص نہ ہوتا تو اس کے اصرار تھا ہو جاتے، اس کے قدم بڑھ کر جاتے اور وہ سخت پریشان ہوتا کہ اب میں کیا کروں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جرأت کے ساتھ دشمن کی قطار کے سامنے ہی گزر گئے میں نے حضرت خلیفہ اول سے سنا ہے آپ فرماتے تھے ایک دعایت میں ہے کہ ان میں سے ایک شخص نے بعد میں بتایا کہ میں نے رات کو آپ کے مکان میں سے ایک شخص کو نکلنے کو دیکھا تھا مگر میں نے خیال کیا کہ یہ کوئی اور شخص ہوگا۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھ کر اپنا منہ برے کر لیا تا ایسا نہ ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ بتا دے کہ باہر قتل کے ارادہ سے کئی لوگ کھڑے ہیں (مجھے خود اب تک کسی کتاب میں یہ حال نہیں ملا) اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ بنیہ کسی گھبراہٹ کے نہایت جرأت کے ساتھ محل کھڑے ہوئے تھے۔ آپ کے قدم نہایت مضبوطی سے پڑے تھے۔ آپ کے چہرہ پر ہر شامت اور اطمینان کے آثار تھے اور دشمن یہ خیال بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنی جرأت کے ساتھ گھر سے نکلے والا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو سکتا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو دشمن کو دیکھتے ہی چسکا کر گر پڑتا مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذرا بھی پروا نہ کی کیونکہ آپ کے دل میں یہ یقین قائل تھا کہ کفار مجھے ہلاک نہیں کر سکتے۔ خدا تعالیٰ کی حفاظت میرے ساتھ ہے اور وہ اپنے وعدہ کو ہر حال پر ادا کرے گا پس ہجرت من اذار کا واقعہ اَنَّمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی صداقت کا ایک اہم ثبوت ہے۔

(۳) یہ مسرودا قہ فاروق کا ہے۔ دشمن سر پہ پہنچا ہے ابو بکرؓ گھبراہٹ میں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْغَافِلِينَ (۱) بات ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اس کی محبت کے ہونے ہوئے یہ لوگ کیا کر سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں انا غائب و غار چلے جاتے ہیں یہ کہاں یقین ہی تھا کہ دشمن سر پہ کھڑا ہے اس کی تلافی کا توں میں پہنچ رہی ہیں مگر آپ فرماتے ہیں لَا تَحْزَنَنَّ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الْغَافِلِينَ۔

(۴) چوتھا واقعہ احد کا ہے۔ اس جنگ میں ایک غلطی کی وجہ سے اکثر صحابہؓ میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے۔ دشمن تین ہزار کی تعداد میں تھا وہ حملہ کرتے ہوئے آگے بڑھا مگر باوجود اس کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بہت کم صحابہ تھے۔ آپ دشمن کے بے لے کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلے۔ اور ایک وقت تو ایسا آیا کہ آپ بالکل اکیلے رہ گئے اور یہی وہ وقت تھا جب آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے اور خود بھی زخمی ہو کر ایک گڑھے میں جا کر رہے۔ ایسے موقع پر طبی طور پر انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کسی پتھر کے پیچھے چھپ جاؤں تاکہ دشمن کے حملہ سے محفوظ رہوں۔ مگر آپ کھڑے رہے اور کھڑے رہے اور کھڑے رہے کہ میں نے لوگوں کے اہل سے مرنا تو ہے ہی نہیں یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مجھے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَاللّٰهُ يَعْصِيْكَ مِنْ الشَّيْطٰنِ (۱) خدا تعالیٰ نے میری حفاظت کرے گا اور وہ مجھے قتل سے محفوظ رکھے گا۔ یہ وعدہ ہر حال پر ادا ہوگا اور دشمن اپنے اہل میں ناکامی کا منہ دیکھے گا پس اُحَد کا واقعہ بھی اَنَّمْ تَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کی صداقت کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔

(۵) پانچواں واقعہ غزوہ غطفان کا ہے۔ ایک شخص نے ارادہ کیا کہ وہ آپ کو قتل کئے بغیر گھرواپس نہ جائے گا وہ چھپتا چھپتا اسلامی لشکر کے پیچھے چلا آیا تاکہ موقع ملے پھر

تم پھر بھی اللہ کا لفظ اپنی زبان پر نہ لائے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ گھبراہٹ کے موقع پر تصنع اور بناوٹ سے اللہ کا لفظ زبان پر نہیں آ سکتا۔ یہ آگاہی تو اسی حالت میں جب انسان کے رنگ و ریشہ میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہو چکی ہو اور وہ سورج سے بھی زیادہ یقینی و قائل سے اس یقین پر قائم ہو چکا ہو کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا۔ پس یہ واقعہ بھی اُس شرح صدر کا ایک تین ثبوت ہے جو اصل کیم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔

(۶) چٹھا واقعہ غزوہ خندق کا ہے۔ دشمن آیا اور اُس نے مدینہ کا جلدوں طرف سے احاطہ کر لیا۔ قرآن کریم نے اس محاصرہ کا سورہ احزاب میں نہایت ہی اعلیٰ نقشہ کھینچا ہے جب دشمن سمجھتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو مار لیا۔ اُس وقت مومن بندے کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی باتیں پوری ہو گئیں
هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا يَتَحَفَتُونَ
اِحْزَابًا ۚ وَمَا كُنَّا لِنُفْلِكَكُمْ وَلَا لِنُؤْثِرَكُمْ عَلَىٰ اٰیَاتِنَا ۚ فَذُكِّرْتُمْ
کہ خدا نے جو کچھ کہا تھا وہ پورا ہو گیا۔ یہ بھی ثبوت ہے اس شرح صدر کا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ کیونکہ اگر آپ کو شرح صدر نہ ہوتا تو آپ کے ماننے والوں کے دلیں میں یہ غیر معمولی یقین خدائی نہ دلوں پر کس طرح پیدا ہو جاتا۔ کہ دشمن چاروں طرف سے محاصرہ کئے ہوئے ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتیں پوری ہو گئیں۔

(۷) ساتویں واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب سیدہ کذاب اپنے قبیلہ کے سرکردہ لوگوں کو لئے کراپ کے پاس آیا۔ اُس کی پشت پر اس کی قوم کا ایک لاکھ سپاہی تھا۔ میرا حق تو ہے کہما یا رسول اللہ ہم آپ کو مان چکے ہیں اور آپ کی رحمت بھی کر چکے ہیں مگر اب ہماری قوم ہمیں ایک فرد کہتا ہے کہ تم مجھے مانو۔ ہم اسے آپ کے پاس لئے آئے ہیں تاکہ آپس میں کوئی بھگوت نہ ہو جائے اور یہ عند بڑھنے زیادے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگ چکی تھی۔

آپ پر حملہ کرے مگر اسے کوئی موقع نہ ملا یہاں تک کہ صحابہ مدینہ کے قریب جا پہنچے۔ وہ چونکہ مسلمانوں کا اپنا علاقہ تھا صحابہ نے احتیاط کا پہلو پوری طرح ملحوظ نہ رکھا۔ ایک دن وہ پیر کے وقت صحابہ گھر دوپہل گئے اور مختلف درختوں کے نیچے چادریں تاکر سو گئے۔ اُس نے یہ موقع غنیمت سمجھا آگے بڑھا اور جس درخت کے نیچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے وہاں پہنچ کر اُس نے درخت سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا کر کہا تا وہ اب تمہیں میرے پاس سے کون بچا سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی تذبذب کے لیٹے لیٹے نہایت اطمینان اور یقین کے ساتھ فرمایا اَللّٰهُ۔ بظاہر یہ ایک معمولی بات ہے تم خود کسی دشمن کے سامنے اَللّٰہ کہہ کر دیکھو اس پر کوئی بھی اثر نہیں ہو گا۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اور ایمان اور یقین کے ساتھ اَللّٰہ کہا وہ ایسا زبردست تھا کہ دشمن نے صرف آپ کی زبان سے اَللّٰہ کا لفظ نہیں سنا بلکہ اس نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کھڑا ہے اُس کا ہاتھ کا پ گیا اور گولہ اس کے اٹھ سو گز گئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تھوڑا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا اب بناؤ تم کو کون میرے ہاتھ سے بچا سکتا ہے ہاں میں نے کہا آپ ہی رحم کریں تو کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ افسوس تم نے سن کر بھی سبق حاصل نہ کیا۔ تم کہہ سکتے تھے کہ اللہ مجھے بچا سکتا ہے مگر تم نے میری زبان سے یہ بات سننے کے بلو جو اللہ کا لفظ استعمال نہ کیا۔

اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس پر حجت تمام کر دی اور بتا دیا کہ تم یہ نہ سمجھو میں نے بناوٹ کے ساتھ اللہ کہا تھا۔ اگر میں بناوٹ کے ساتھ کہتا تو تم بھی ایسا کہہ سکتے تھے بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ قریب ترین عرصہ میں تمہارے سامنے میں نے اللہ تعالیٰ پر اپنے اہتمام کا اظہار کیا تھا اور تم نے دیکھ لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت فرمائی اور تمہارے حملہ سے اُس نے مجھے محفوظ رکھا مگر

کہ آپ کی وفات قریب ہے۔ اُدھر عرب میں سے جبکہ طاغور
 ہوباب سے زیادہ تعداد رکھنے والا قبیلہ آپ کے پاس وفد لایا اور
 کہا کہ سیلہ کو بھی اہام پوچھ لوریہ کہتا ہے مجھے مان لو۔ ہم
 اسے آپ کے پاس اس لئے لائے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ کوئی
 سمجھوتہ ہو جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلہ سے
 فرمایا کہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ اُس نے کہا پہلے آپ بتائیں
 کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہی چاہتا ہوں کہ
 مجھے رسول مانا جائے اور میری اطاعت اختیار کی جائے۔
 سیلہ نے کہا ہم آپ کو بے شک رسول مانتے ہیں مگر ہم
 صحت اتنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی وفات کے بعد جب کہ آپ کو
 اس معاملہ سے کوئی دلچسپی نہیں رہے گی دیکھو کہ آپ کی زمین
 اولاد نہ تھی (مجھے اپنا خلیفہ مقرر کریں۔ اُس نے اپنی طرف
 سے سمجھوتہ کے لئے نہایت ہی نرم مزہ ط آپ کے سامنے پیش
 کی۔ ایک لاکھ سپاہی اس کی پشت پر تھا اور اس نے صحت
 یہ مطالبہ کیا کہ مجھے وفات کے بعد خلیفہ بنا دیا جائے۔ مگر
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب یوں دیا کہ ایک
 تنکا اٹھایا اور فرمایا کہ خلافت تو اُلگ رہی یہ تنکا بھی تمہیں
 نہ دیا جائے گا۔ اور میرے معاملہ میں وہی ہو گا جو خدا تعالیٰ
 چاہے گا یعنی وہی شخص خلافت کے مقام پر کھڑا ہو گا جس کو
 خدا تعالیٰ خود کھڑا کرنا چاہے گا۔ تم ان معاملات میں دخل
 دینے والے کون ہو۔ سیلہ غصہ اور ناراضگی کی حالت میں
 واپس چلا گیا اور اپنی قوم کیمیت اسلام سے مزید ہو گیا جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پانچ گنے تو وہ ایک لاکھ
 سپاہی اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اور اُس نے
 ایسا شدید حملہ کیا جس کی پہلی کیمیت حملہ میں مثال نہیں ملتی۔
 صحابہ اس جنگ میں اس طرح مارے گئے جس طرح چنے
 بٹھونے جاتے ہیں اور وہ شکست کھا کر واپس لوٹ گئے حضرت
 ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس شکست کا اتنا صدمہ ہوا کہ آپ نے
 مردارانِ شکر کو حکم دے دیا کہ ان میں سے کوئی شخص آئندہ
 مدینہ میں میرے سامنے نہ آئے۔ یہ مردانِ شکر کو

دی گئی بتاتی ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اس شکست کا
 کیسا صدمہ ہوا تھا۔ مگر ہلکا ہوا اس کے خطرہ حقیقی تھا اور
 سیلہ اور اُس کی قوم کا ارتداد بہت سی مشکلات کا موجب بنی
 سکتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ذرا بھی پروا
 نہ کی۔ ایک تنکا اٹھا کر کہا کہ تم خلافت مانگتے ہو تمہیں تو یہ تنکا
 بھی نہیں دیا جاسکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کی ایک امانت ہے اور
 اُسی شخص کے پاس جائے گی جو اس امانت کا بہترین اہل ہو۔
 غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی شروع
 سے لے کر آخر تک اَنَّهُ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ کی
 صداقت کا ایک تین اور واضح ثبوت ہے۔ ہر مقام پر آپ نے
 اُس غیر متزلزل یقین کا ثبوت دیا جو آپ کو خدا تعالیٰ کی کثرت
 پر تھا اور یہی یقین تھا جو سیلہ کذاب والے واقعہ میں کام کر رہا
 تھا۔ آپ نے سمجھا جب خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابوبکر خلیفہ
 بنے گا تو سیلہ اس کے مقابلہ میں کیا حقیقت رکھتا ہے۔ آپ
 نے اس مطالبہ کو رد کر دیا اور اس بات کی ذرا بھی پروا نہ کی
 کہ اس کے نتیجہ میں کیا کیا مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے جو مثالیں دی ہیں ان میں
 بعض اس آیت کے نازل ہونے کے بعد کی ہیں لیکن میرا مقصد اس
 جگہ یہ بتانا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی
 اس آیت کی صداقت کا ثبوت بہم پہنچاتی ہے شروع سے
 لے کر آخر تک آپ کی زندگی سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
 نے آپ کا سینہ اسلام اور اس کی تعلیم کے لئے کھول دیا تھا
 اور وہ آخر تک کھلا رہا۔

دوسرے معنی شَرَح کے محفوظ رکھنے کے ہوتے ہیں۔ ^۱ اخراج صدر سے مراد
 حفاظت سینہ
 ان معنوں کے دوسرے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ کیا ہم نے
 تیرے سینہ کو تیرے لئے محفوظ نہیں کر دیا۔ سینہ یا دماغ جو
 چاہو کہہ لو (اس کے تعلق بحث اور پر گزر چکی ہے) فسانا تجمدا
 کا ایک ذخیرہ ہوتا ہے۔ ہر کام جو انسان کرتا ہے وہ اس کے
 دماغ میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ^۲ فسانا
 رَانَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُتِّبَ وَ نَبَأُ سُلَاطَانٍ مُّكْتَبَةٍ مُّؤَدَّوْا

فِي قَلْبِهِ قِيَانٌ ثَابِتٌ وَتَسْرَعٌ وَاسْتِغْفَارٌ صَقِيلٌ
 قَلْبُهُ قِيَانٌ رَاوٍ زَاوَتْ حَتَّى يُغْلَقَتْ قَلْبُهُ يَعْنِي
 جب انسان کوئی کام کرنا ہے اگر نیک کام ہو تو اس پر ایک نیک
 کلمہ لگ جاتا ہے یعنی علاوہ اس نیک کام کا شرعی نتیجہ کلمہ کے اس
 کا ایک طبی نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اس شخص کے
 دل پر ایک نورانی نشان ڈال دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ
 نیکیوں پر آمندہ زیادہ تندر ہو جاتا ہے۔ اور جو کوئی بدی کرتا
 ہے اُسے علاوہ شرعی سزا دینے کے ایک طبی نتیجہ اس شخص
 میں ملتا ہے کہ اس کے دل پر ایک سیاہ ورغ ڈال دیا جاتا ہے
 اور آمندہ اُس کے لئے بدی کا ارتکاب آسان ہو جاتا ہے۔
 اسی طرح یہ سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آخر میں یا دل
 سارا سفید ہو جاتا ہے یا سارا سیاہ۔ اس نکتہ کی طرف بھی
 اس نکتہ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم
 لے قیام فائدہ کے لئے (قَالَ كَذَلِكَ قَامَ فَاذْكُم مِّنْهُ وَتَابِي)
 تیسرا سینہ کھول دیا ہے یعنی وہ روحانی امور جو تیرے لئے نفع بخش
 ہوتے ہیں ان کے قبول کرنے کے لئے ہم نے تیرا سینہ محفوظ
 کر دیا ہے۔ یعنی اس کے خلاف بدی کی کوئی تحریک تیرے
 سینہ میں داخل نہیں ہو سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما
 دیا ہے کہ تیرا سینہ نیکی کے لئے محفوظ رہنا چاہیے۔ اس آیت
 کی تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمائی
 ہے مَا أَتَى اللَّهَ عَابَتِي عَلَيْهِ قَاتِلُكُمْ فَلَا يَأْمُرُ فِي
 إِلَّا بِخَيْرٍ وَمِنْ مَلَأَنِي كِتَابَ صِفَةِ الْمُنَافِقِينَ بَابُ
 تَحْرِشِ الشَّيْطَانِ وَبَعْضُهُ مَسْرُيَا (کہ میرا شیطان مسکا
 ہو گیا ہے اور میرے دل میں صرف نیک تحریکات ہی ڈالتا ہے)
 اس حدیث کے یہی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے سینہ کو آپ کے فائدہ والی چیزوں کے لئے محفوظ کر دیا تھا
 ہر وہ چیز جو آپ کے لئے مفید ہو اس میں داخل نہیں ہو سکتی تھی
 اور اگر کوئی بُری بات آپ کے کان میں پڑے تو وہ نیک پہلو
 اختیار کر لیتی تھی جس طرح کہتے ہیں کہ ہر کہ در کان تکلف
 نیک خد۔ یہ کتنا بڑا مقام ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو حاصل تھا۔ آپ کے دل میں جو خیال آتا نیک ہی آتا اگر بدی
 آپ کے سامنے آتی تو وہ بھی نیک شکل اختیار کر لیتی۔ طائفہ کے
 لوگوں نے جب آپ پر پتھر مارے۔ گتے آپ کے پیچھے ڈال دیے
 تو اس شدت نے غم و غصہ آپ کے دل میں پیدا نہیں کیا، بلکہ
 آپ نے خدا تعالیٰ سے یہ دعا کر لی شروع کر دی کہ دُپ راق
 قُوْجِي لَا يَحْتَسِمُوْا۔ میرے اشدان کی اس یہود کی یہ
 ناراض نہ ہونا ان کو معلوم نہیں کہ میں آپ کی طرف سے پیغامبر
 ہوں۔ کہنا ہی نہیں کہ یہ نمونہ ہے جو آپ نے دکھایا کیا ایسے موقع
 پر کوئی بھی اپنے جذبات کو دبا کر رکھ سکتا ہے بہمنہ سر عفو کنا
 اگک امر ہے مگر پتھراؤ ہو رہا ہے، گتے پیچھے ڈالے جا رہے
 ہیں اور ساتھ کے ساتھ آپ ان لوگوں کے لئے دعا کرتے جلتے
 ہیں۔ یہ وہ نمونہ ہے جس کی مثال صرف خدا سیدہ لوگوں میں ہی
 مل سکتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام بھی
 بلند حاصل تھا اور اسی طرف اللہ تعالیٰ اَسْمَ نَشْرَحْ كَلَفْ
 صَدْرَكَ سے اشارہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے کہ کیا یہ واقعہ
 نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے تیرے سینہ کو ہر شر سے
 محفوظ کر دیا ہے صرف نیکیوں ہی اس میں جا سکتی ہیں کیا یہ اس
 امر کا ثبوت نہیں کہ اب دنیا کی اصلاح تیرے ہی ذریعہ ہو چکی۔
 اور جس طرح شیطان کو تیرے سینہ میں در اندازی سے روکا
 گیا ہے اسی طرح تیرے ذریعہ سے دوسروں کے سینہ میں
 در اندازی سے روکا جائے گا۔ یہ دلیل کس قدر شاندار و بولہ
 ہے۔ جیسا ہی نابیناؤں کی راہنمائی کر سکتا ہے ایک نابینا
 کس طرح راہنمائی کر سکتا ہے۔ پس کامل راہنمائی دنیا کی راہنمائی
 انسان کر سکتا ہے جس کا سینہ خدا تعالیٰ نے شیطان کے
 اثر سے محفوظ کر دیا ہو۔ اور جس کا سینہ شیطانی اثرات سے محفوظ
 ہو اس کی بات کا انکار نیکی کا میلان رکھنے والے کیسے مشکل
 ہو جاتا ہے کیونکہ مقتنا طیس سے لولا اگک نہیں رہ سکتا اور
 کند ہم جنس با ہم جنس پر واز۔
 تیسرے معنی شَرَحْ کے سمجھانے کے ہیں۔ ان معنوں
 کے رو سے اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم نے تیرے دل میں

حقائق ظاہر و باطنی اور خود تیرا استاد بن کر تجھ کو سمجھایا یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کی حقیقت بتانے والا خود اللہ تعالیٰ تھا۔ اس ضمن میں حقیقت ظاہر ہی ہے جس کا خدا تعالیٰ استاد ہو رہی روحانی دنیا میں استاد ہو سکتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظاہر ہوئے ہیں اس وقت لوگ حقیقت روحانیہ سے بالکل نااہل ہو چکے تھے اور دنیا محتاج تھی کہ پھر نئے سرے سے اللہ تعالیٰ کسی کا استاد بن کر اُسے دنیا کے لئے مسئلہ بنائے۔ اسی کی طرف اس آیت میں اشارہ ہے اور فرمایا گیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو جو حقائق روحانیہ سے آگاہ نہیں کیا۔ یعنی ایسا کیا ہے اور جب خدا تعالیٰ نے تیرے دل پر نازل ہو کر اُسے حقائق اشیاء سے آگاہ کیا ہے تو پھر تیرے سوا اور کون ہے جو اُن باتوں کا وارث دے سکتا ہے اور تو ناکام کس طرح رہ سکتا ہے کیونکہ کثرت کی ناکامی استاد کی ناکامی ہوتی ہے۔ تو ناکام رہے تو اس کے لئے معنی ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے جو تجھے سکھا کر دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجا تھا وہ ناکام رہا اور یہ جو نہیں سکھائیں تو ضرور کامیاب ہو کر رہے گا۔

اَسْمَ تَشْرَحَ لَكَ هَذِهِ اَيُّهَا مَعْنَى
ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی بلندی درجہ کا ایک کھلا ثبوت ہیں اور وہ معنی یہ ہیں کہ دنیا میں دو قسم کے علوم ہوتے ہیں۔ ایک علم خارجی جو تاجہ اور ایک علم اندرونی جو تاجہ۔ تجل علم کا انحصار انہی دو ملکوں پر ہوتا ہے اور یہ علم النفس کا ایک بہت بڑا کتبہ ہے جس سے لوگ نواقض ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ علم خارجی ہی اصل علم ہے حالانکہ علم خارجی بہت محدود علم ہوتا ہے اور وہ مکمل نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ علم اندرونی بھی شامل نہ ہو مثلاً میں اس وقت درس دے رہا ہوں اب اگر کوئی شخص ایسا ہو جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سمجھا ہو اور علم قرآن کا چشمہ اس کے سینہ میں چھوڑا ہو تو وہ میرے اس درس کو سن کر

صرف اس میں تک یہ تمام باتیں پسند دے گا مگر وہ انہی باتوں کے کئی ایسے جدید پہلو بھی بیان کرے گا جو وقت کی وجہ سے بیان نہیں کئے جاسکتے۔ اس کے مقابل میں ایک دوسرا شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو درس کو سن کر صرف اتنی قابلیت رکھتا ہو کہ اس درس کو سن و سن پہلن کر دے اس میں یہ قابلیت نہیں ہوگی کہ وہ جدید پہلو اپنی ذہنی قابلیت سے بیان کرے۔ بیان کر سکے پھر کوئی ایسا ہو گا جو پورا درس بیان کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھے گا۔ جو کچھ بیان کرے گا اصل درس کا انشراح ہو گا۔ حق، شہد، علم کے حصہ ہو گا۔ اور کوئی ایسا ہو گا جو صرف دوسری باتیں بیان کر سکے گا۔ اور کوئی ایسا ہو گا کہ اس سے وہ سمجھ کر درس کیا بیان کرے گا کہ وہ دوسرے کا قرآن کی کچھ تفسیر بیان کی گئی تھی مگر یاد نہیں رہی صرف اتنا یاد ہے کہ کچھ دلچسپ تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک دفعہ عورتوں میں کچھ مدت تک سلسلہ تقاریر جاری رکھا۔ ایک دن آپ کو خیال آیا کہ عورتوں کا استہان پسند ہے تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ ہماری باتوں کو سمجھتی ہیں یا نہیں۔ ایک عورت جو بڑی غلط فہمی اور نا اہلی کی رہنے والی تھیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اُن سے دریافت فرمایا کہ کیا تم ہماری تقریریں سن رہی ہو۔ اُس نے کہا جی ہاں روزانہ تقریریں سن رہی ہوں میں یہاں آئی ہی اس غرض کے لئے ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اچھا بتاؤ میں کیا بیان کرتا رہا ہوں۔ اُس نے جواب دیا میں اللہ اور رسول کی باتیں تمہیں اور کیا تھا۔ یہ جواب ہو اُس عورت نے دیا اس کی وجہ یہی تھی کہ اندرونی علم اُس کے اندر نہیں تھا۔ اُس نے صرف خارجی علم پر انحصار رکھا اور سمجھا کہ میں بہت کچھ سمجھ رہی ہوں حالانکہ وہ کچھ سمجھ بھی نہیں رہی تھی۔ تو اندرونی علم کے بغیر کبھی کوئی شخص کسی بات کو صحیح طور پر دوسروں تک نہیں پہنچا سکتا جب بھی کوئی بات بیان کی جاتی ہے ہمیشہ اس کے کچھ پہلو چھوڑنے پڑتے ہیں اگر سارے پہلو بیان کئے جائیں تو چند باتوں میں ہی عمر گزر جائے اور علوم کا بہت سا حصہ نامکمل ہے

یہی وجہ ہے کہ آج تک کبھی کسی شخص نے بیان کامل نہیں کیا جو کچھ بیان کیا جاتا ہے ایک کچھ کے طور پر ہوتا ہے جس سے ہر شخص اپنی اپنی استعداد اور اپنی اپنی قابلیت کے مطابق فائدہ اٹھاتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ کا کلام جب آسمان پر نازل ہوتا ہے کسی کے لئے وہ کلام اتنا ہی مفہوم رکھتا ہے جتنے اس کے الفاظ ہوتے ہیں کسی کو اور سے الفاظ کی حقیقت معلوم ہوتی ہے کسی کو تو جسے حقیقت معلوم ہوتی ہے اور کسی شخص کے لئے وہ کلام ایسی ہی حیثیت رکھتا ہے جیسے دُرّت کا بیج یا گٹھلی ہوتی ہے کہ اُس میں سے شاخ و پُشاخ معلوم نکلے چلے آتے ہیں اور اُن سے نئی باتیں کشف ہوتی جاتی ہیں یہی وہ چیز ہے جس کی طوف افکارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے **آسَمَ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ** ہم نے تیرا سینہ وسیع نہیں کر دیا۔ یعنی اس چیز کے لئے تیرا سینہ بمنزلہ زرخیز زمین ہو گیا تھا۔ قرآن تو ایک گٹھلی تھی مگر تیرے سینہ میں وہ ایک دُرّت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اگر سینہ بھی گٹھلی کے برابر ہوتا تو قرآن کے صرف الفاظ ہی الفاظ تیرے پاس رہ جاتے۔ مگر چونکہ خدا نے تجھ کو ایک بہت بڑے کام کیلئے مقرر کیا تھا اور تجھے اس غرض کے لئے دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ تو قرآن کی تفسیر کرے، اس کے احکام کی تشریح و توضیح کرے اور اس کے معارف و حقائق دنیا کے سامنے پیش کرے۔ اس لئے تیرے سینہ میں اس کے متعلق گنجائش ہوئی چاہیے تھی تاکہ یہ علم جو ہم نے تجھے بخشا ہے روز بروز بڑھتا رہے نئی نئی باتیں اس میں سے نکلتی رہیں اور نئے نئے نکات و گورں کے سامنے آتے رہیں پس فرماتا ہے **آسَمَ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ** اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو اس بات کا گواہ نہیں کہ ہم نے تیرے اندر یہ مادہ پیدا کیا ہے کہ جب تجھ پر ایک آیت نازل ہوتی ہے تو اس کے تمام مالا اور ماحلیہ تیرے سامنے آ جاتے ہیں جو حکم بھی نازل ہوتا ہے اس کی باریکیاں اور وسعتیں سب تیرے ذہن میں متعصر ہو جاتی ہیں اور تو فوراً سمجھ جاتا ہے کہ کن کو واقع پر یہ حکم چسپاں ہوتا ہے اور کن مواقع پر چسپاں نہیں ہوتا۔

۳۱
انصاف کو علم خارجی
کے علاوہ علم انفسی
کی مہبت

غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علم خارجی کے علاوہ علم اندرونی بھی بخشا تھا اور آسمان نشخ **لَكَ صَدْرَكَ** کے معنی ہی اس کو کیا ملا وہ قرآن شریف کے ہم نے تجھے علم اندرونی نہیں بخشا اور تیرے سینہ کو کھول نہیں دیا؟ میں بتا چکا ہوں کہ علم خارجی سب شاگردوں کو ایک قسم کا کتاب ہے مگر علم اندرونی ہر طالب علم کا الگ الگ ہوتا ہے اور اپنی الگ الگ استعدادوں کے مطابق وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسلام کی وسیع تعلیم کے لئے اس قدر وسیع سینہ کی ضرورت تھی جو ہر قسم کے علم کو کچھ سکے، سمجھا سکے اور دنیا میں پھیلا سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم ملا چونکہ وہ جامع و مانع تھا اُس کے لئے ہر حال ایسے سینہ کی ضرورت تھی جو ہر علم کو اخذ کرے اور اُسے پھیلا کر کہیں کا کہیں لے جائے۔ ایک شخص ایسا ہوتا ہے جسے اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنے الفاظ ہوتے ہیں مگر ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو تھوڑے سے الفاظ کو بہت بڑا علم حاصل کر لیتا ہے اور بات کو پھیلا کر کہیں کا کہیں لے جاتا ہے اسی کو تفقہ کہتے ہیں جو ایک نہایت قیمتی چیز ہے بعض لوگ اسلامی تعلیمات پر اعتراض کرتے ہوئے کہنا کرتے ہیں کہ فلاں حکم تو قرآن کریم میں نہیں ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں سے نکال لیا؟ نادان یہ نہیں سمجھتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تفقہ کا مادہ تھا مگر تم میں تفقہ کا مادہ نہیں تمہیں وہ علوم کس طرح حاصل ہوں جو قرآن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہو گئے۔ بلکہ جس تک حقیقت کا سوال ہے میں پیکرِ اولیوں سے بالکل متفق ہوں۔ یہ تو صحیح ہے کہ قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں مگر یہ کہ اس ہے کہ عبد اللہ بن عبد الوہاب اور محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک جیسا قرآن سمجھتے تھے۔ ہم اپنے اوپر قیاس کیسے اس بات کو کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ ہزاروں ہزار قرآنی نکات اور باریکیاں ہیں جو اور لوگوں پر نہیں نکلیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہم پر کھول دیں مگر ہم پر قرآن کریم کے ایسے ہزاروں اسرار کھل سکے ہیں جو کہ لوگوں

کہ قتل لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہے تو کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم سے کہو نفل درجے زیادہ قرآن کریم کے معارف میں کل کئے تھے، پھر ہم یہ کیوں فراموش کر لیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفل ہم کو عطا وہ قرآن میں موجود نہیں۔ یہ آیت اس امر پر شاہد ہے کہ قرآن کریم کی عقل کیلئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بمنزلہ اعلیٰ زمین کے تھا اس میں وہ عقل ملک کر فوراً اپنے آپ کو پھیلانے اور بلند کرنے لگ گئی تھی اور جو چیز لوگوں کے لئے عقل کی آپ کے سینہ میں وہ ایک وسیع اور بلند و رفت تھی غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو داغ عطا فرمایا تھا وہ ہر حال ہم سے اعلیٰ تھا اس لئے جس رنگ میں آپ قرآن کو سمجھ سکتے تھے اس رنگ میں دنیا کا اور کوئی شخص اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ دیکھو اس مادی دنیا میں بھی جج ہمیشہ زمین کی قابلیت کے مطابق اُٹھتا ہے۔ گھر ہمارے علاقہ میں نہیں ہوتی لیکن عرب میں ہوتی ہے کیونکہ گھر کے لئے عرب کی زمین زیادہ مناسب ہے۔ اسی طرح خروڑ ہے یہ بھی ہر ملک اچھا نہیں ہوتا بلکہ بعض جگہ اچھا ہوتا ہے اور بعض جگہ ناقص۔ پنجاب میں جیسا رسی کا خروڑہ بہت اعلیٰ ہوتا ہے لیکن دوسرے مقامات کا خروڑہ ایسا اچھا نہیں ہوتا جس طرح ملوی پھلوں کے عمدہ یا ناقص ہونے کا دار و مدار مختلف زمینوں پر ہوتا ہے اچھی زمین میں بیج ڈالا جائے تو اچھا پھل دیتا ہے اور ناقص زمین میں بیج ڈالا جائے تو ناقص پھل دیتا ہے اور پھر بعض زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بعض پھلوں کو اگانے کی خصوصیت طور پر اپنے نذر قابلیت رکھتی ہیں اسی طرح قرآن کے لئے سب سے بہترین زمین جو الہی باتوں سے تیار کی گئی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ تھا۔ قرآن کا جو رتہ دہاں پیدا ہو سکتا تھا وہ اور کہاں پیدا ہو سکتا تھا، پس کوئی شبہ نہیں کہ اچھی بعض اچھے وقت ہوئے ہیں مگر ہر حال وہ سب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اظہار ہوں گے۔ کامل تابع ہو یا دنی سے دنی تابع، دونوں اپنی اپنی قابلیت اور استعداد کے مطابق قرآن کریم کا پھل دنیا کے سامنے رکھیں گے کامل تابع

جس پھل کو لوگوں کے سامنے رکھیں گے وہ اور قسم کا ہو گا اور دنی تابع جس پھل کو لوگوں کے سامنے رکھے گا وہ اور قسم کا ہو گا۔ جیسے ننگے آسمان کی گٹھلی جہاں بھی بود و بکھ نہ کچھ آگے آئے گا مگر اُس کی خوبی زمین کی قابلیت کے مطابق ہوگی۔ اعلیٰ زمین ہوگی تو اعلیٰ درجے کا ننگہ آسمان ہوگا اور ادنیٰ زمین ہوگی تو ادنیٰ درجے کا ننگہ آسمان ہوگا ہر حال اعلیٰ درجہ کی پیداوار اعلیٰ درجہ کی زمین کی متقاضی ہوتی ہے۔ امریکن کپاس ٹائل پوریں ہوتی ہے مگر بہار ہاں نہیں ہوتی۔ لہٰذا کپاس ٹائل مصر میں اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے لیکن ہندوستان میں اگر یہ کپاس بولی جائے تو اس میں سفیدی کم ہوتی ہے۔ سیٹیل STAPLE بہت تھوڑا پوتا ہے اور بونے والا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں کر سکتا کیونکہ سفیدی کم ہو تو اعلیٰ درجے کا کپڑا تیار نہیں ہو سکتا اور اگر سفیدی کم ہو تب بھی لوگ اس کپاس کو نہیں خریدتے کیونکہ اس دھڑ سے تیار کردہ کپڑا بہت جلد پھٹ جاتا، غرض مختلف قسم کی اشیاء کی مختلف قسم کی زمینیں ضروری ہوتی ہیں جس طرح آموں کے لئے بیج ابلو پھوڑے ہیں اور ننگتوں کے لئے ناگپور یا جس طرح زعفران دنیا میں صرف چند محدود علاقوں میں پیدا ہوتا ہے اسی طرح اگر قرآن پیدا ہوتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں۔ اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اَنَّمْ نُنشِئُ خَلْقَکَ فَتَدْرَکْ تَسْرَاحَ کے معنی چھاڑنے اور ہل چلانے کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے رو سے آیت کا یہ مطلب ہو گا کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تیرے سینہ میں قرآن ننگانے کے لئے ہل چلائے ہیں یا نہیں؟ جس طرح ملوی ملوی اشیاء کے لئے مناسب حال زمین کو تلاش کیا جاتا ہے اسی طرح ہم اپنے قرآن کے لئے اسی زمین میں ہی چلا سکتے تھے جو قرآن کے مناسب حال ہو۔ جو ہمیں وہ مناسب بل زمین تیرے سینہ دکھائی دیا اور ہم نے اُس میں بل چلا دیا۔ اب دُنیا دیکھے گی کہ اس میں سے کیسے شاد ار پھل پیدا ہوتے ہیں۔ جب خدا تعالیٰ نے جیسا بیج بونے والا ہو، خدا تعالیٰ نے جیسا

قرآن عید کا وقت کے لئے حضرت محمد کا سینہ بہترین زمین کی طرح ہے۔

اللہ نفعہ فرم میں قرآن کے لئے ہل چلائے جانے والے پھل کے

بل چلانی والا ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ
میں زمین ہو تو اس کیفیت کی برتری کا کون انکار کر سکتا ہے
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ
وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْبٌ۔

غرض اِسے تشریح کف صَدَ ذٰلِكَ کے ایک حصے
یہ ہیں کہ قرآن کریم کے نزول کے علاوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا علم لدنی بخشا گیا تھا کہ اُس
کے ذہن پر آپ ہر علم کو فوراً قبول کر کے اُس کی وسعتوں کے انتہا تک
پہنچ جاتے تھے اور اس سے استنباط اور تفقہ کے مسلمانوں
کو علم دین سکھاتے۔ یہ وقت بھی عجیب قسم کی ہے جو کتاب یا پھر
مٹی وہ ایسی عظیم الشان ہے کہ کوئی فن اور کوئی علم نہیں جو اس میں
نہ پایا جاتا ہو۔ اُس میں ہر اقتصادیات کے اصول بھی ہیں، اُس
میں تمدن کے اصول بھی ہیں، اُس میں سیاست کے اصول بھی
ہیں، اُس میں علمِ عالم پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، اُس میں
میراث کے مسائل بھی بیان کئے گئے ہیں، اُس میں علمِ اخلاق
کی باریکیاں بھی بیان کی گئی ہیں، اُس میں علمِ عبادات کو بھی
نیا ہی طور پر پیش کیا گیا ہے، اُس میں علمِ المعاملات کو بھی
پوری تفصیل کے ساتھ لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے۔ غرض علم کی
کوئی شاخ انسانی ذہن میں ایسی نہیں، سبھی جو ذہن سے براہِ راست
تعلق رکھتی ہو اور اس میں تفصیل احکام موجود نہ ہوں اور جو شاخ
براہِ راست تعلق نہ رکھتی ہو اس کے متعلق اجمالی علم اس کتاب میں
موجود نہ ہو۔ ایسی کتاب کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے سینہ کا کھول دیا جانا خود ایک غیر معمولی بات ہے۔ اُن
تو جو کتاب آپ کو ملی وہ غیر معمولی ہے اور وہ تمام علوم کی جامع ہے
یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ کوئی شخص ہوشیار اور سمجھدار تھا اقتصاد
مسائل سے گہری دلچسپی رکھتا تھا اُس نے علمِ اقتصاد کی کوئی کتاب
پڑھی اور اُس کے سینہ میں اس علم کے چستے بھوت پڑے۔ یہ بھی
ہو سکتا تھا کہ کوئی شخص سیاسی معلومات کا شوق رکھتا اور جو
اس کے کہ سیاست سے اُس کی طبیعت متاثر تھی جب اُس
نے کسی سیاسی کتاب کو پڑھا تو اُس کے سینہ میں وسعت پیدا

فکھتہ غیر ملکی
کالی ۶

ہو گئی اور سیاست کے متعلق نئے سے نئے مضامین اُس کے ذہن میں
آئے شروع ہو گئے۔ یہ بھی قیاس میں آسکتا ہے کہ کوئی شخص قضاء
سے دلچسپی رکھتا تھا قضائی امور اُس کے سامنے پیش آ گئے اور
چونکہ اس کی نفسی مشابہت قضا کے ساتھ تھی قضائی معاملات
میں اُس کا دماغ تیز ہو گیا اور وہ کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ یہ بھی
ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ کوئی شخص فوجی طبیعت رکھنے والا تھا
اُس نے فطری کے قواعد و ضوابط کے متعلق کوئی کتاب پڑھی
یا دشمنوں کے ساتھ تعلقات کا وسیع مطالعہ کیا تو اس کے دل
میں اور بھی کئی قسم کی نئی باتیں اُس کے متعلق پیدا ہو گئیں۔ یہ بھی
کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص علمِ عالم کا واقف تھا جب اُس نے
کوئی ایسی کتاب پڑھی جس میں خاندانوں کے متعلق قوانین بیان
کئے گئے تھے جس میں باپ اور بیٹے، خسر اور داماد، میں مدد جوئی
و دوست اور دوست کے متعلق ہدایات دی گئی تھیں اور پھر خود
بھی اس نے ان تعلقات پر غور کیا تو چونکہ اس علم سے اُسے ذاتی
مناہبت تھی اس کے متعلق نئے سے نئے علوم اُس کے ذہن میں
آئے لگ گئے۔ غرض ہم یہ تمام باتیں اپنے قیاس میں لا سکتے ہیں
مگر یہاں وغیرہ قیاسی اور بالکل غیر معمولی باتیں بیان کی گئی ہیں۔
آول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کتاب نازل ہوئی
جس میں ہر علم پر بحث کی گئی تھی اور پھر جو بحث کی گئی وہ ایسی
تھی کہ اپنی ذات میں ہر لحاظ سے کامل تھی اور اُس میں کسی نئے
پہلو کا اضافہ نہیں کیا جاسکتا تھا۔ پس پہل بات یہ ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب ملی جو جامع ہے تمام
علوم کی۔ یہ نہیں کہ وہ سیاست کے متعلق کتاب ہے یا
انٹرنیشنل لا کے متعلق کتاب ہے یا اخلاق کے متعلق کتاب۔
ہے یا علمِ نفس کے متعلق کتاب ہے بلکہ ہر فن کے متعلق ہم
اُس میں تعلیم پاتے ہیں۔ اُس میں عبادت پر بھی بحث کی گئی ہے،
اُس میں اقتصادیات پر بھی بحث کی گئی ہے، اُس میں ہنر
اور شائروں کا باپ اور بیٹا، نوکر اور مالک کے حقوق پر بھی
بحثیں ہیں، اُس میں حکومتوں کے تعلقات اور لڑائی اور صلح
وغیرہ پر بھی بحث ہے۔ غرض ایک غیر معمولی کتاب ہے جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ مگر اس کے مقابلہ میں ایک ہندو مذہب وادری بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی کہ اس غیر معمولی کتاب کی تمام چیزیات آپ کے سینہ میں آکر درخت بن جائیں۔ گویا قرآن ایک مٹھی مٹھی جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ میں ایک بہت بڑا درخت پیدا ہونا تھا یہ اوپر بھی فرمولوں بات ہے اور یہی بات ہے جو اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں بیان کی گئی ہے۔ جس چیز کے لئے آپ کا شرح صدر ہوا وہ یہاں محذوف ہے جو سوائے قرآن کے اور کچھ نہیں۔ گویا اصل آیت یوں ہے اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ لِنُقْشَرَنَّ اِسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تیرا سینہ قرآن کے لئے نہیں کھول دیا، اگر خالی اس حد تک انسان چلتا ہے جس حد تک دلائل انص کے طور پر مضامین بیان کرنے پڑتے ہیں تب بھی یہ غیر معمولی بات ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف دلائل انص کے طور پر قرآن کریم سے مختلف قسم کے علوم اخذ کر کے بیان فرماتے ہیں بلکہ اشارہ انص میں جو مضامین بیان ہوئے ہیں اُن کو بھی بیان فرماتے ہیں اور پھر اُن کی ایسی ایسی باریکیاں بیان فرماتے ہیں جہاں عام انسانی عقول نہیں پہنچ سکتیں۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی چیز ہے جو سوائے اللہ تعالیٰ کے خاص فضل اور اس کی خاص برکت کے انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں بعض لوگوں نے صرف علم قرأت پر بحث کی ہے اور وہ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں بعض صرف قرآن کریم کی لغت پر بحث کرتے ہیں اور وہ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جنہوں نے صرف قرآن کریم کی تفسیر پر بحث کی ہے اور وہ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں بعض ایسے ہیں جنہوں نے صرف قرآن کی اقتصادیات پر بحث کی ہے اور وہ بڑے بڑے عالم کہلاتے ہیں۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ تمام چیزیات لیتے ہیں بلکہ اُن کو پھیلاتے ہیں اور اُن کی ایسی تشریحات اور تفصیلات بیان کرتے ہیں جو پہلے کسی انسان نے بیان نہیں کیں۔ اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ میں اسی طرف اشارہ

کیا گیا ہے اور یہی چیز ہے جس کی طرف محدثوں میں رنگ میں اشارہ پایا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی رشتہ داروں کی طرف سے روایت آتی ہے کہ بچپن میں جب آپ کو حکیم دانی پر ویش کے لئے گئی تو ایک دن جبکہ آپ باہر نکل رہے تھے آپ کا ایک رضائی بھائی گجرات کی حالت میں دودھا ہوا اپنی والدہ اور والد کے پاس آیا اور اُس نے کہا اَلْحَقَّا اِسْمِي مُحَمَّدًا فَمَا تَلَحُّقَانِيهِ اَلَا مِثْلًا قُلْتَ وَمَا قَضَيْتَهُ قَالَ يَسْتَا غَن قِيَامًا اَوْ اَتَاہ رَجُلٌ فَاَخْتَطَفَهُ مِنْ وَسْطِنَا وَعَلَامَهُ ذُرَّةُ الْجَبَلِ دُغْنِ نَخْلٍ اِلَيْهِ حَتَّى اشْتَقَّ صَدْرُهُ اِلَى عَانَتِهِ وَلَا اَدْرِي مَا فَعَلَ بِهِ (سیرۃ علیہ جنات) ہمارے بھائی پر کسی نے حملہ کر کے اُسے مار دیا ہے۔ حکیم دودھا ہوئی اور ہر گئی تو اُس نے سوچا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اُنھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حکیم نے آپ سے دریافت کیا کہ بتاؤ کیا ہوا تھا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تین آدمی آئے تھے انہوں نے میرا سینہ چیرا اور میرے دل کو دھو کر اندر رکھ دیا اور پھر چلے گئے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے سینہ پر اس کا ایک نشان بھی تھا بعض دوسری روایتوں میں جو واقعہ معلوم کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اُن میں بھی ذکر آتا ہے کہ ایک فرشتہ آیا اُس نے آپ کے سینہ کو چیر کر دل نکالا اَلَا اَنْتَ صَافٍ كِي لَوْرِي حُو دَا رَا اُسے آپ کے سینہ میں رکھ دیا (روضۃ الانف ج ۱) مسلمان اس کو جسمانی معجزہ کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں جس رنگ میں مسلمان اس واقعہ کو پیش کرتے ہیں مگر وہ زیادہ غور سے دیکھتے تو یہ آپ کی شان کو بڑھانے والے معجزہ کی بجائے آپ کی تقصیر کرنے والا معجزہ بن جاتا ہے اول تو یہ سوال ہے کہ دل پر کونسی مادی لائنیں ہوتی ہیں جنہیں صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لوگ جن جن اور محبوبوں کے قائل ہیں وہ بھی اتنی معقولیت سے کام لیتے ہیں کہ کہتے ہیں فلاں رحمت نے فلاں کا دیکھتے ہی کلجہ کھا لیا۔ وہ خواتین کی ماہیت

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چاک کرنے جانے کا واقعہ

کے لحاظ سے سمجھتے ہیں کہ انہیں چیرنے پھاٹنے کی ضرورت نہیں مگر
یہ نہیں دیکھتے اور دوسرے کا کچھ خیال کر چکا جاتے ہیں۔ اگر نکلت
کے متعلق بعض نہایت ضعیف الفیال لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ
سمجھتے ہیں جتنی پیٹ چیرنے کے محتاج نہیں ہوتے تو فرشتوں کے
متعلق کیوں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ وہ چیرنے پھاٹنے کے محتاج ہیں
اگر دل بنانے کے لئے فرشتے کسی کا پیٹ پھاٹنے کے محتاج
نہیں بلکہ پیچھاڑنے کے لئے وہ کسی کا پیٹ پھاٹنے کے
محتاج نہیں مگر اگر اور محدود بنانے کے لئے وہ کسی کا پیٹ پھاٹنے
کے محتاج نہیں اگر ترقی بنانے کے لئے وہ کسی کا پیٹ پھاٹنے کے
محتاج نہیں اگر دماغ بنانے کے لئے وہ کسی کا سر پھاٹنے کے
محتاج نہیں۔ تو وہ دل کو صاف کرنے کے لئے کسی کا سینہ چاک
کرنے کے کہیں محتاج ہو گئے؟ جس طرح وہ پیٹ چیرے بغیر
انسان کے اندر گھس گئے تھے اور انہوں نے دل اور دماغ کو محدود
اور جگر وغیرہ بنا دیا اسی طرح وہ سینہ کو چیرے بغیر
دھول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی صاف کر سکتے تھے۔ یہ بھروسہ
یہ ہے کہ آیا فرشتوں کو پھیروں کی ضرورت ہوتی ہے؟ قرآن کریم
سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں، پناؤں، دریاؤں اور دوسرے
چیزوں کے بنانے میں خدا تعالیٰ کے ملائکہ بھی ایک طاقت کے
طور پر کام کرتے ہیں مگر جب وہ پناؤ اور دریا وغیرہ بناتے ہیں تو نہ
انہیں متھوڑوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ آری کی ضرورت ہوتی ہے
نہ گڈلوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ بغیر ان مادی ہتھیاروں کے یہ کام
کا مہر انجام دے دیتے ہیں۔ پھر وہ کیسا ہے کہ اور جگہ تو انہیں کسی
ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے دل کی صفائی کے لئے جب ان کو آنا پڑا تو وہ پھیری بھی اپنے
ساتھ لے آئے جس کا انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا
سینہ چاک کیا۔ پس یہ روایت عقل کے باطل خلاف ہے۔
کہ وہ لوگ کہ وہ کام دنیا میں فرشتے کرتے ہیں مگر کبھی دس رنگ
میں انہوں نے اپنے فرشتوں کو براہِ بجم نہیں دیا۔ پس اگر یہ مان بھی
دیا جائے کہ عملی طور پر ایسا ہوا تھا تب بھی اس کے لئے پیٹ کو
چاک کرنے کی ضرورت تسلیم نہیں کی جاسکتی اور نہ پھیری کی حاجت

اللہ
تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ
چاک کئے جانے کا واقعہ
ایک کتبہ واقعہ تھا۔

تسلیم کی جاسکتی ہے۔ فرشتے اگر کسی کے دل کی صفائی کے لئے
پیٹ کو چاک کریں تو وہ وزیر آباد یا جیسو کو بھی ہونی پھریوں کے
کے محتاج نہیں ہوتے۔ حقیقت اس غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ اسلامی
تعلیم کے بل خلاف یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ فرشتے بنیادی خیالات کے
محتاج ہوتے ہیں حالانکہ یہ بات ایسی ہے جس کو دوسرے مقامات
پر جو مسلمان بھی تسلیم نہیں کرتے۔ حدیثوں میں صاف طور پر ذکر آتا
ہے کہ جب جنین رحم مادر میں ہوتا ہے تو فرشتہ بنیادی تعلیم کے پیٹ
میں جاتا اور اس میں زندگی کی روح پھونک دیتا ہے مگر کیا کسی نے
دیکھا ہے کہ کبھی عورت کا پیٹ فرشتوں نے چاک کیا ہو؟ وہ خود
تسلیم کرتے ہیں کہ بیشک بکام فرشتے کہتے ہیں مگر وہ
پیٹ چاک کرنے کے محتاج نہیں ہوتے۔ جب وہ وہاں پھریوں کی
ضرورت تسلیم نہیں کرتے تو اس واقعہ کو کبھی ظاہری شکل دی جاتی
ہے اور کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ظاہری طور پر
چاک کئے جانے پر زور دیا جاتا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ فرشتوں
نے آپ کا سینہ چاک کیا اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں نے
آپ کے دل کی صفائی کی مگر ہم ساتھ ہی یہ بھی مانتے ہیں کہ انہوں
نے اسی طرح آپ کا سینہ چاک کیا اور اسی طرح آپ کا دل نکال کر
دھویا جس طرح وہ جگر بناتے ہیں۔ تلی بناتے ہیں، دل اور
پھیپھڑے بناتے ہیں جس طرح وہ انسان کا دل اور ہڈیاں
بناتی ہیں اسی طرح یہاں بھی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کا دل نکالا۔ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ یہ بات ایسی ہی جیسے
ہم بھی تسلیم کرتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک
کشف دیکھا تھا اور کشفی نظارہ بعض دفعہ دوسرے لوگ بھی دیکھ
لیتے ہیں۔ ساری غلطی مسلمانوں کو اس درجہ سے لگی ہے کہ حلیہ کے
بیٹے نے بھی یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ کہتے ہیں مگر
یہ ظاہری واقعہ نہیں تھا تو حلیہ کے بیٹے نے کس طرح دیکھ لیا؟
حالانکہ اگر صحابہؓ جبریل کو دیکھ سکتے ہیں تو حلیہ کا بیٹا
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کشفی واقعہ کو کیوں دیکھ نہیں
سکتا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کھپا سنا یا اور اس نے آپ سے مختلف صلوات کئے جن کے آپ نے جو بات دے تب وہ چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے چچھا جانتے ہو یہ کون تھا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو معلوم نہیں خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبل تھا جو تمہیں ملے کھلنے کیلئے آیا اب دیکھو جبل کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا مگر صحابہ نے بھی دیکھ لیا پس کئی ایسے کشفی نظارے ہوتے ہیں جن میں ساتھ کے لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں مگر اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہ مادی واقعہ ہوتا ہے پھر معلوم نہیں وہ صرف پھری کو مادی کیوں قرار دیتے ہیں فرشتے کو بھی کیوں مادی نہیں کہہ لیتے۔ مگر وہ فرشتے کو تو روحانی قرار دیتے ہیں اور پھری کو مادی قرار دیتے ہیں اگر آدمی روحانی چہرہ تھا تو آدمی مادی کیوں ہو گئی۔

وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے مادی ہونے کا ایک ثبوت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر اس کا نشان تھا۔ ہم کہتے ہیں اگر نشان تھا تب بھی یہ اس واقعہ کے مادی ہونے کا ثبوت نہیں حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خدا تعالیٰ نے ایک نشان دکھایا جس کے نتیجہ میں آپ کے کپڑوں پر سرخ روشنائی کے بعض نشانات آ گئے مگر اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ ظاہری واقعہ تھا۔ تھا تو یہ کشفی واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کشف کی صداقت کے لئے ظاہر میں بھی روشنائی پیدا کر دی یہ بتانے کے لئے کہ میں قادر مطلق خدا نہیں یہ نظارہ دکھا رہا ہوں۔ پس گو یہ واقعہ مادی نہیں تھا مگر اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اس کا نشان پیدا کر دیا مادی طرح اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نشان تھا تو اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ ظاہری واقعہ تھا یا ظاہر میں انسانی قلب پر کوئی نیک ہوتی ہے جسے دھونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ غرض یہ غلط ہے کہ یہ ایک ظاہری واقعہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گذرا یہ ظاہری واقعہ نہیں بلکہ ایک کشف تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا۔ ان اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کے انھار کے لئے اور

آپ کے رضائی خاندان کے دل میں آپ کی محبت پیدا کر نیکی کے ایسا کشف کیا کہ عیسیٰ کے بیٹے نے بھی اس واقعہ کو دیکھ لیا اور اس کی گواہی سے سب پر یہ اثر ہوا کہ یہ غیر معمولی واقعہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکا ایک دن بہت بڑی عظمت اور شان حاصل کرے گا۔ پھر یہ بتانے کے لئے کہ یہ کشف واقعہ میں ہم نے دکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینہ پر بھی نشان پیدا کر دیا۔ تاکہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس نشان کے گواہ رہیں جیسے حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑے جو سرخ روشنائی کے قطرات اللہ تعالیٰ نے اس لئے ڈالے تاکہ لوگ بھی اس نشان کے گواہ رہیں۔ گو مختبر روایتوں میں یہ ذکر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر نشان تھا مگر ہمیں اس کو تسلیم کرنے سے انکار کی خاص ضرورت نہیں بلکہ شوائی کے نشان اللہ تعالیٰ نے حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کپڑوں پر پیدا کر سکتا ہے تو اس کشف کی تصدیق کے لئے اگر اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ پر کوئی نشان پیدا کر دیا ہو تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں۔ پس جس حد تک اس واقعہ کو کشفی ماننے کا تعلق ہے ہمیں اس کی صحت سے ہرگز انکار نہیں۔ لیکن جس حد تک اس واقعہ کو مادی قرار دینے کا سوال ہے ہمارے نزدیک یہ بات عقل کے خلاف ہو درجہ ہمساکہ احادیث میں آتا ہے ماننا پڑے گا کہ جب کوئی شخص بڑا کام کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نشان پڑ جاتا ہے اور جب اچھا کام کرتا ہے تو اس کا دل اعلیٰ حالت میں رہتا ہے حالانکہ یہ بات واقعات کے خلاف ہے۔ نعشوں کو چیرنے پھاڑنے اور مختلف امراض کے نتیجہ میں انسانی جسم میں جو تغیرات واقعہ ہوتے ہیں ان کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کا کام اس زمانہ میں رست ترقی پر ہے لاکھوں نعشیں اب تک پھیری جا چکی ہیں اور تشریح کا بدلہ کے ماہرین نے مبنی تمام تغیرات کا فوری طرح جائزہ لے لیا ہے جو امراض کے نتیجہ میں انسانی جسم میں واقعہ ہوتے ہیں مگر اس نظریہ کو درست تسلیم کر لیا جائے کہ بڑے کام کے نتیجہ میں قلب پر مادی شکل میں سیاہی چھا جاتی ہے اور اچھے کام کے نتیجہ میں قلب پر

مادی شکل میں فوراً جاتا ہے تو کئی مسلمانوں کو کافر اور کئی کافروں کو مسلمان قرار دینا پڑے گا۔ وہ مسلمان جو دم گھٹ کر مر جاتے ہیں ان کے دل یقیناً کلمے ہوں گے اور وہ ہندو اور کچھ جن کے تنفس پر بیماری کا اثر نہیں ہوتا ان کے دل یقیناً اچھی حالت میں ہوں گے۔ ایسی حالت میں ہمیں روزانہ کافروں کو مسلمان اور مسلمانوں کو کافر قرار دینا پڑے گا اور یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ حقیقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک کشف تھا کشفی حالت میں فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اُس نے آپ کا سینہ چاک کر کے دل نکالا اور اُسے دھو دھا کر پھر اندر رکھ دیا۔ بے شک ظاہر میں اس واقعہ کو تسلیم نہیں کیا جاسکتا مگر خواب یا کشف کی حالت میں اس قسم کے واقعہ کو تسلیم کرنا ہرگز بعید از قیاس نہیں۔ خواب میں ایک پھوڑوں میں بھی سینوں میں سے نکال کر دھو گے جاسکتے ہیں اور اس میں کسی تعجب کی بات نہیں کبھی جاسکتی کیونکہ خواب ہمیشہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔ ہم خواب میں زندہ کے دس سر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ ظاہری لحاظ سے کسی کے دس سر نہیں ہو سکتے۔ خواب جو کچھ تعبیر طلب ہوتا ہے اُسے اگر ہم کسی کے دس سر دیکھیں تو اُس کے حالات کے مطابق اس کی دو تعبیریں ہوں گی۔ یا تو اس کی یہ تعبیر ہوگی کہ اس کے اندر استقلال نہیں پایا جاتا اور یا پھر یہ تعبیر ہوگی کہ اس کی عقل وسیع ہے۔ مگر اُس کے حالات اُس کی اخلاقی جزا کا ثبوت ہوں تو دس سر دیکھنے کی اچھی تعبیر ہوگی اور اگر اُس کے حالات اس کے خلاف ہوں تو دس سر دیکھنے کی بُری تعبیر ہوگی۔ بُری تعبیر تو یہ ہوگی کہ اس کا اندر استقلال کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ ایک سر ایک دفعہ بات کرتا ہے دوسرا سر دوسری دفعہ بات کرتا ہے۔ ایک دفعہ وہ ایک رائے قائم کرتا ہے اور دوسری دفعہ دوسری رائے قائم کرتا ہے۔ اور اچھی تعبیر ہوگی کہ وہ بڑا عقلمند ہے لوگ ایک سر سے کام لیتے ہیں اور وہ دس سروں سے کام لیتا ہے پس کسی کے دس سر دیکھنا یا تو اُس کے تدبیر اور اعلیٰ درجہ کے مانع کا ثبوت ہوگا اور یا پھر اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ

دس دفعہ اپنی رائے بدلے گا اس کے اندر استقلال کا مادہ نہیں پس ایک ہی خواب کی اچھی تعبیر بھی ہو سکتی ہے اور بُری بھی۔ اور یہ تعبیر دیکھنے والے کے حالات پر منحصر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر رویا یا کشف کی حالت میں کوئی شخص اپنے دس دل دیکھے تو یہ بھی ہو سکتا ہے جس طرح دیکھ سکتا ہے کہ اُس کا دل سینہ میں سے نکال لیا گیا اور اُسے فرشتہ نے دھو کر پھر اُس کی اصل جگہ پر رکھ دیا۔

غرض عام مسلمانوں کو تمام دھوکا کشف کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لگا ہے ورنہ کشفی حالت میں دل پر سیلاب بھی دیکھی جاسکتی ہے اور کشفی حالت میں یہ بھی دیکھا جاسکتا ہے کہ دل میں فوراً پھر دیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہوگا کہ اگر جھوٹی خواب ہو تو گو انسان بہت کچھ دیکھتا ہے مگر اُسے ملتا کچھ نہیں بلکہ اگر خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی خواب دکھایا جائے تو فوراً انسان کو اُس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام بھی مل جاتا ہے۔ مثلاً اگر خدا تعالیٰ کسی کو دکھائے کہ اُس کا سر بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت بڑا ہو گیا ہے تو اُس کا مطلب یہ ہوگا کہ اُسے بہت بڑا علم مل جائے گا اور اُس کی عقل بہت وسیع ہو جائے گی۔ اب اگر یہ خدائی خواب ہو تو چند دلوں کے بھی اُسے نظر آنے لگا کہ اُس کے علم اور اس کی ذہانت میں ترقی ہو رہی ہے لیکن اگر نفسانی خواب ہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا بعض لوگوں کے کان میں سوتے ہوئے چیونٹی گھس جاتی ہے تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ تو ہیں چل دی ہیں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور وہل نکلتے ہیں اور دنیا میں ایک شہد برپا ہے یا بعض دفعہ کان میں میل پھنسی ہوئی ہوتی ہے ایسی حالت میں جب ہوا کان کی میل سے لگتی ہے تو سو یا ہوا انسان دیکھتا ہے کہ بھلیاں چمک رہی ہیں باطل کو تک رہے ہیں لٹھے برس رہے ہیں اور دنیا پر بڑی تباہی آئی ہوئی حالانکہ ہونا یہ کچھ میل کا ایک ذرہ اس کے کان میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح سوتے سوتے کسی کو پچھڑ کاٹ جائے اور وہ گہری نیند سو رہا ہو تو وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ میرا سر بڑا ہو گیا۔ اب اس کی

یہ تعبیر نہیں ہوگی کہ مگر عقل مند ہو جائے گا بلکہ اس خواب کا منظر اتنا مطلب ہوگا کہ سوئے ہوئے اُسے بٹرنے کاٹ لیا تھا جس کا اُس کے اندر معنی شعور نے اُسے اس رنگ میں نظارہ دکھایا۔

قادیان میں ایک دفعہ ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ مرزا صاحب کو بھی بے شک المام ہوتا ہے کبھے ہم نے بڑا درجہ دیلے مگر کبھے بھی غلطی کے روزانہ کتبہ ہے کہ تو موسیٰ ہے تو موسیٰ ہے تو محمد ہے۔ لوگوں نے اُسے بہت کچھ بھجایا مگر وہ نہ مانا آخر کسی نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت میں اس کا ذکر کیا یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اُسے ہمارے پاس لاؤ یا آپ نے فرمایا اُس سے سوال کرو (مجھے اس وقت اچھی طرح یاد نہیں) کہ جب خدمت سے کتبہ کے تم موسیٰ ہو تو کیا عیسیٰ کی طرح تمہیں خلقِ طیر کا نشان بھی ملتا ہے یا تمہارے ہاتھ سے بھی اُسی طرح مرنے زندہ ہوتے ہیں جس طرح عیسیٰ کے ہاتھ سے زندہ ہوتے تھے یا جب خدا تمہیں موسیٰ کتبہ ہے تو کیا موسیٰ کی طرح یہ بیضا کا نشان بھی تمہیں عطا کرتا ہے یا جب محمد کتبہ ہے تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام جو دَنَا فَتَنَّا فَاكْفَرْنَا قَا بَ قَوْ سَيَبِيْ اَذَا ذُنٰی میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی تمہیں ملتا ہے یا تمہیں وہی فصاحت اور وہی بلاغت عطا کی جاتی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی؟ وہ کہنے لگا تھا تو کچھ نہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا تو پھر وہ خدا نہیں بلکہ شیطان ہے جو تمہیں روزانہ عیسیٰ اور موسیٰ اور محمد کھتا ہے۔ اگر خدا تمہیں یہ مقام عطا کرتا تو تمہیں اس مقام سے تعلق رکھنے والے انعامات بھی دیتا۔ اسی طرح ایک دوسرا شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کا سینہ چیرا گیا اور دل دھوکہ دو بارہ اُس کے اصل مقام پر رکھ دیا گیا مگر فرق یہ ہوگا کہ اس کا سینہ پھر بھی رنگ ہی رہے گا مگر جس کا خدا دل دھوکہ اس کے سینہ میں رکھ دے گا اس کا سینہ پہلے ہی ہزاروں گنا زیادہ وسیع ہو جائیگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق آپ کے رضاعی بھائی نے جو شہادت دے دی اگر وہ بات

بھولی ہوئی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا شرح صدر کو طبع گیا؟ پھر تو چاہیے تھا آپ کا شرح صدر نہ ہوتا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر آپ کا سینہ چمک کر کے دل دھویا گیا اور ادھر دنیا نے دیکھ لیا کہ ہر علم و فن کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دیں جن کی نظیر کو کسی شخص میں نہیں ملتی علم کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں قرآنی خیالات لے کر آپ نے ری ٹیکٹر کے طور پر دنیا میں نہایت اعلیٰ اور بے عیب تعلیمیں پیش نہ کی ہوں۔ جب ہم ان واقعات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ کا سینہ چیرنے والا فرشتہ ہی تھا ورنہ خالی دل دھوکہ کر کے سینہ کے اندر رکھ دینے میں کیا کمال ہو سکتا تھا۔ بات تو یہی رہی پہلے ہی دل میں خون آتا تھا اور اس کے بعد بھی دل میں خون آتا تھا۔ بی آنا تھا۔ جو چیز اس واقعہ کو عظمت دیتی ہے وہ اس کا جسمانی نہیں بلکہ روحانی پہلو ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا اَنَّمْ نَخْشَعْ لَكَ صَدْرًا یَحْجِبُنْ مِنْ یَّیْہم نے یہ نظارہ دیکھ لیا کہ نہیں دکھایا تھا اور ہم نے بچپن میں ہی دیکھا ہے یہ نہیں کہہ دیا تھا کہ ہم ایک دلی تجھ سے بڑے بڑے کمالات پیدا کر دیں گے؟ یہ تعبیر ہے جو اس شفیق واقعہ کی تھی اور جس نے بعد میں آپ کی صداقت کو آخراپ نیم روز کی طرح ظاہر کر دیا ورنہ ہم یہ ماننے کے لئے تیار نہیں کہ نعوذ باللہ آپ کے دل پر سیاہی تھی جسے فرشتوں نے دھویا۔ آپ کا دل پہلے بھی پاک تھا اُس کو دھونے کے معنی یہ تھے کہ ہم نے نئی قاطبتیں اور علوم کی نئی وسعتیں تیرے اندر پیدا کر دی ہیں یہ مطلب نہیں کہ آپ کے دل پر نعوذ باللہ کوئی گندہ لگا ہوا تھا جسے انہوں نے دھویا۔

ایک معنی اس آیت کے یہ بھی ہیں کہ ہم نے تیرے اندر قوت برداشت پیدا کر دی ہے۔ چنانچہ شرح صدر کے الفاظ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کسی چیز پر آپ کو کئی شخص پیدا نہیں ہوتی تھی بلکہ جو بات آپ اس کو برداشت کر لیتے اور کہتے

ہر چہ از دوست مے رسد نیکو است

آپ جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہے وہ حاضر قانون

وَوَضَعْنَا عَنكَ وَذِمَّتَكَ ۝ الَّذِي آتَقَضَ ظَهْرَكَ ۝

نور (الساگر کے) ہم نے تیرے (اس) بوجھ کو کچھ پرے اتار دیا جس نے تیری کمر توڑ رکھی تھی ۱۳۵

ہے جس کا غونہ ہیں اور کہیں نظر نہیں آتا آپ بے غمک صفت بھی کرتے، لوگوں کو ان کی رائیوں سے منع بھی فرماتے تو ناراضی کے موقع پر ناراضگی کا بھی اظہار فرماتے عظیم صفت آپ کے قابو سے کبھی باہر نہیں ہوتی تھی پس اَنَسَمَ نَفْسُ رَحْمَتِكَ صَدَقَتْ لَكَ کے یک صفیہ یہ ہیں کہ کیا ہم نے تیرے سینہ کو وسیع نہیں کر دیا کہ تجھے کالیں ملتی ہیں مگر تو ان کی مدافعت نہیں کرتا۔ ڈکھ دئے جلتے ہیں مگر تو ان کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتا تیرے اندر اس قدر قوت برداشت پیدا کر دی گئی ہے کہ دشمن کے لیے عقاب لورائن کے مترادف مظلوم پر بھی تیرے پائے استقلال میں کوئی خشیش پیدا نہیں ہوتی۔

۱۳۵ حل لغات۔ اَلْوِزْرُ : اَلْيَقْلُ یعنی بوجھ کے معنی بوجھ کے ہیں (اقرب)

تفسیر۔ کامیابی کے لئے دوسری ضروری چیز انسان کو کام کرنے کے ذرائع کا دسترس آ جاتا ہے۔ دل کا صلہ اور قوت برداشت کا پایا جانا بھی کامیابی کے حصول کے لئے غایت ضروری چوتھ ہے مگر وہ پہلی چیز ہے دوسری چیز جس کا انسانی کامیابی کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے یہ ہے کہ انسان کو کام کرنے کے ذرائع متیا ہو جائیں۔ اس معاملہ میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایک بہت بڑی فضیلت حاصل ہے۔ جس طرح پہلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا آیت اَفْتَحْ لِي صَدْرِي کے مقابل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تَعْلَمَ نَفْسُ رَحْمَتِكَ صَدَقَتْ لَكَ ۱۔ اسی طرح ۲ وَوَضَعْنَا عَنكَ وَذِمَّتَكَ ۝ الَّذِي آتَقَضَ ظَهْرَكَ میں باطنی کے الفاظ استقلال کے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلی ایک فضیلت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اَلْبَحْنَ لِي وَذِمَّتِي مَعْنِي رَحْمَتِي

کے ماتحت ہے میں خدا تعالیٰ کے کامل تصرف کے ماتحت ہیں میرے ساتھ کچھ بھی ہو گا خواہ وہ بظاہر ہو میرے لئے انکار مکار اچھا ہو گا۔ اسی وجہ سے آپ مصائب اور مشکلات میں گھبراتے نہیں تھے پس اس آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ تیرے اندر قوت برداشت کمال درجہ کی پیدا ہو چکی ہے چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی قسم کے مشکلات آئے، کئی قسم کے مصائب سے آپ کو دو چار ہونا پڑا مگر آپ پر کبھی گھبراہٹ ظاہر نہیں ہوئی۔ ایسے اطمینان سے تپنے ان مشکلات کو برداشت کیا۔ یہ جیسے آپ کو یقین تھا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں ہے خدا میرا دوست ہے دشمن نہیں۔ وہ مجھے کامیاب کرے گا اور میرے دشمنوں کو ناکامی کے گڑھے میں گرائے گا لوگ آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو بڑا بھلا کئے، آپ کے خلاف بڑے بڑے منصوبے کرتے مگر آپ ان کی ذرا بھی پروا نہ کرتے اور کبھی آپ کی زبان سے حق کے حق میں کوئی بڑا کلمہ نہیں نکلا۔ لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر راہ چلتے ہوئے کئی شخص ان کے سامنے آجائے اور انہیں معمولی سی ٹکراؤں سے جاملے تو وہ غیظ و غضب سے بھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم دیکھتے نہیں تمہاری آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں۔ مگر فتح ہو چکا ہے، آپ کے غلبہ اور آپ کی خفا اور آپ کی عظمت کا تمام عرب قائل ہو چکا ہے کہ اس حالت میں ایک اعلیٰ آتا ہے اور سختی سے کہتا ہے۔ سارے لوگ اپنا اپنا حصہ لے گئے ہیں مجھے بھی مال نعمت میں سے حصہ دو

مصابہ نے تم سے بڑا کر دیا کہ یہ کیا بیہودگی ہے جو تم کہہ رہے ہو مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوف اسافر یا مال گریب پاس مال ہوتا تو میں تمہیں ضرور دیتا مگر میرے پاس جو مال تمہارے میں دے چکا ہوں میں کبھی پاس کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ قوت برداشت جو آپ کے اندر نظر آتی ہے یہ ایک ایسی بے مثال چیز

۱۳۵
تفسیر معجم کی
بیشال قوت
برداشت

۱۳۵

اسے میرے رب میرے اہل میں سے کوئی میرا بوجھ بنانے والا پیدا کر دے گو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا شخص مانگنے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی جو ان کا بوجھ بنانے والا ہو۔ مگر اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ہم نے فیض تیرے مانگنے کے تجھے ایسے ساتھی عطا کر دیے ہیں جو تیرے بوجھ کو ہوند بنانے والے نہیں بلکہ سارا بوجھ اپنے آپ پر اٹھانے والے ہیں انہوں نے تیرے اوپر سے سب کچھ اٹھالیا ہے جس نے تیرے سر کو توڑ دیا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بڑا بوجھ تھا جس کو کوئی ایسا شخص اٹھانے کے قابل نہیں تھا آپ کے سپرد یہ کام تھا کہ آپ ساری دنیا کی اصلاح کریں۔ ساری دنیا کو اسلام میں داخل کریں۔ ساری دنیا کی بددلی اور عیوب کا قلع قمع کریں۔ آپ دیکھتے تھے کہ میں ایسا ہوں۔ میں ہر شخص کے پاس پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہر شخص کو منوانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ایک ایک آدمی کو اسلام میں داخل کرنے کے لئے ظلم کی کئی سال چاہیے تھے کیونکہ ان کے عقائد اور اسلام کی پیرائیں کو تعلیم میں زمین و آسمان کا فرق تھا، وہ کئی کئی برسوں کو مانتے تھے اور قرآن کشا تھا اُبت اپنے اُمم کو کوئی حقیقت نہیں دیکھتے وہ جھوٹ اور فریب اور دغا اور خیانت اور ڈاکہ اور قتل اور مایہ قسم کے دوسرے افعال کو جائز سمجھتے تھے اور اسلام ان سب کو ناجائز اور حرام قرار دیتا تھا۔ وہ عجلت سے کاموں کو دور بھاگتے تھے اور اسلام انسان کو ہر وقت الہی استقامت پر جھکا ہوا کی تعلیم دیتا تھا غرض تعلیم میں اختلاف تھا، عجلت میں اختلاف تھا، رسم و رواج میں اختلاف تھا، طبع و فطرت میں اختلاف تھا۔ پھر کہہ دے اللہ تعالیٰ کے قائل نہیں تھے مگر تین نزول الہام کا قائل تھا۔ اسی طرح وہ خدا تعالیٰ کی خاص قدروں کے قائل نہیں تھے مگر تین بات کا قائل تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے نشانات سے اپنی قدرت کا ثبوت دیا کرتا ہے۔ پھر وہ اس بات پر تین رات غمگینا کرتے تھے کہ ہم آزاد ہیں کسی کے ماتحت

نہیں۔ مگر قرآن کی تعلیم یہ تھی کہ سب ایک ہاتھ پر جمع ہو جاؤ اور غم نہ ہو کہ اپنی اور دوسری اقسام کی اصلاح کرو۔ غرض اٹھنا بیٹھنا، سونا چاگنا، چلنا پھرنا ہر اک امر کو اسلام ایک نظام کے ماتحت لاتا تھا اور اس طرح کوئی حصہ ایسا نہ تھا جس میں غیر مسلم عربوں اور قرآنی تعلیم کے درمیان اتحاد ہو سکتا تھا کیونکہ ان کے خیالات میں بھی دخل دیتا تھا، ان کے حقوق میں بھی دخل دیتا تھا، ان کے عقائد میں بھی دخل دیتا تھا، ان کی سیاسیات میں بھی دخل دیتا تھا، ان کی اقتصادیات میں بھی دخل دیتا تھا۔ غرض کوئی معاملہ ایسا نہ تھا جس میں اسلام دخل اندازی نہ کرتا ہو۔ اتنی لمبی اور تفصیلی باتیں منوانے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بڑی مشکلات پیش آئیں تھیں مگر یہ الہی فعل ہی تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو اطلاع دیتے ہیں کہ مجھ پر یوں وحی ہوئی ہے تو یہی یہ نہیں کہتی کہ یہ کیا پاکندہ بنانے لگے ہو بلکہ وہ کہتی ہے کَلَّا وَاللَّهِ مَا يَخْزِيكَ اللَّهُ أَبَدًا إِنَّكَ تَقُولُ مَا تَشَاءُ وَتَخْشَى الْفِتْنَةَ وَتَكْتَسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَقْرَى الْقَصِيْفَةَ وَتُجَنِّبُ عَنَّا ابْنَ الْحَقِّ۔ آپ گھر میں ہیں آپ نے جو کچھ دیکھا ٹھیک دیکھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا نہ کر سکتا تھا کیونکہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ نادار کا بوجھ اٹھاتے ہیں مگر شدہ نیکیوں کو قائم کرتے ہیں۔ ہمارے دل کی جہان نوازی کرتے ہیں اور حق کی مدد کرتے ہیں۔ پھر جوئی آپ کو اپنے بھائی ورنہ بن نونہل کے پاس لے جاتی ہے جو مسوکی معلوم کے عالم تھے۔ تو وہ سنتے ہی فرماتے ہیں کہ یہ ویسی ہی وحی ہے جیسے موسیٰ پر نازل ہوئی تھی اور ویسے ہی احکام اور فرامین اس وحی میں پائے جاتے ہیں جیسے موسیٰ کی وحی میں پائے جاتے تھے گھر میں ایک چچیرا بھائی جو جوانی کی عمر کو پہنچنے والا ہے اور نوجوانوں میں تبلیغ کا اچھا ذریعہ بن سکتا ہے جب وہ اپنے بھائی اور بھانج کو نماز کی سنجیدگی سے ایک انہم فیہ کی نسبت نام کیونے ہوئے سننا ہے تو بڑی متانت سے اُگلے بڑھ کر کہتا ہے کہ میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ آپ سچے ہیں اور ضرور خدا تعالیٰ نے

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی ایک نصیحت۔

آپ سے یہ باتیں کی ہیں اور آپ کو دنیا کی اصلاح کے لئے امور کیا ہے۔ ایک آزاد کو در غلام جو آپ کے اخلاق کا شکار ہو کر ماں باپ کو چھوڑ کر آپ کے دروازہ پر بیٹھ گیا تھا جب ان آہستہ آہستہ ہونے والی باتوں کو سنتا ہے اور اپنے آقا کے چہرہ پر فکر و اندیشہ کے آثار دیکھتا ہے تو آگے بڑھ کر اپنے آقا کے دامن کو تھام لیتا ہے اور کہتا ہے میرے آقا وہی ہوگا جو آپ نے دیکھا۔ آپ جیسے انسان سے قدرت دھوکا بازی نہیں کر سکتی۔ اب وہ وقت آگیا چو کہ آپ کے ہاتھوں دنیا کی اصلاح ہو جائے گی، آپ اپنے ساتھ رہتے اور خدمت کرنے کی اجازت دیجئے۔ ایک ہی گز دوست جو گویا ایک ہی صدف میں پئے والا وہ سرسوتی صاحب منہ ہے کہ اس کے دست نئے بے پردگی اثرانی شروع کر دی ہیں اور شاید اس کے دماغ میں غل آگیا ہے تو بھاگا ہوا جاتا ہے اور دروازہ کھلو کر پوچھتا ہے کہ کیا جو کچھ سنتا ہوں سچ ہے؟ جب آپ اس کے سامنے تشریف کرنے لگتے ہیں تو کہتا ہے خدا کی قسم دلیس نہ دیجئے صرف یہ بتائیے کیا یہ باتیں سچ ہیں اور آپ کے صدیق کرنے پر کہتا ہے میرے سچے دوست میں آپ کی رسالت پر ایمان لایا۔ آپ تو غضب ہی کرنے لگے تھے کہ دلیس دے کر میرے ایمان کو مشتبہ کرنے لگے تھے۔ میرے دوست جس نے تیرے چہرہ کو دیکھا وہ کب تیری بات میں شبہ کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مخالفت ہونی ہی چاہیے کیونکہ بقول ورتق بن فاضل کہ

دَوَّضًا مِّنْكَ جُنْدٌ كَمْ يَأْتِي رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عَوْدِي
یعنی جو شخص میری ایسا پیغام لایا لوگوں کی مخالفت سے نہیں بچا
مگر خدا تعالیٰ کی تعمید و رکھو کہ اس مخالفت کا طوفان آئیسے
پیلے اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کے ساتھی پیدا کر دئے۔
سائین کہ میں سے ایک ہی اسرائیلیات کا عالم در پیلے حملہ میں
ہی آپ کے آگے گھٹنے ٹیک گیا۔ رفیقہ حیات قدسہ ہونے والی
سننے ہی آپ کی بلا میں لیں۔ تو عمر بھائی علی بن ابی طالب کے
عالم اخلاق کو دیکھتا تھا اپنی خدمات پیش کرنے لگا۔ وہ آزاد
غلام تیرے جس نے آپ کے لین دین اور غبار سے سلوک کا گرا

دَوَّضًا مِّنْكَ جُنْدٌ
یعنی جو شخص میری
مخالفت سے نہیں بچا

شعبہ اصحاب در اس آیت پر فرما کر اس مخالفت کے
بھگڑے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اسی مفہوم کی آیت حضرت موسیٰ
کے بار میں آتی ہے وہ دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْنِي وَوَيْثَرَا
تَمِينَ آھلے اور اس کے معنی اختلاف نہیں کہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
دشمنوں کی مخالفت کے خیال سے فوراً ہی ایک مومن کا مطالبہ کرتے
ہیں جو آپ کا بوجھ اٹھائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت
اللہ تعالیٰ خود فرماوتا ہے کہ وَدَوَّضًا عَنكَ وَوَيْثَرَا
الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اس خبر کے مطابق وہ کلن لوگ
تھے جو آپ پر سننے ہی ایمان لائے یقیناً یہی پانچ جن کا وہ پر ذکر

ہوا ہے پس یہ پانچوں آپ کے وزیر تھے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ تین آپ کی زندگی میں فوت ہو گئے کیونکہ حضرت ہارون بھی تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے۔ مگر فوت ہونے والوں کو نکال بھی دو تو بھی فوراً ایمان لانے والوں میں سے حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ دونوں ہی ہیں اور دو فطری ہیں اس آیت کے تحت آپ کا بوجھ ٹہلنے والے ہیں ان میں سے کسی ایک کو جڑا کرنا قرآن کریم کی تکذیب اور گنہگار ہے۔

ہم کئی مدعیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دھرم دعویٰ کرتے ہیں اور دھرم ان کے اپنے رشتہ دار انہیں پاگل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یو یو کتنی بے تیرا ماغ خراب ہو گیا ہے، بیٹا کہتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے، دوست کہتے ہیں تیری عقل ٹھکانے نہیں رہی وہ تلاش کہتے ہیں کہ کوئی ان کو ساقی لے کر نہیں ملتا۔ بیشک بعض کو ان کے دشتہ داروں نے مانا بھی ہے مگر شروع میں اکثر ایسا ہی نظارہ نظر آتا ہے کہ ان کو ساقی نہیں ملے اور اگر ملے بھی ہیں تو فخر انا عقل۔ مگر کیا پسندے دن ہی یہ پانچوں شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کا شکار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا کی تھی کہ وَاجْعَلْ لِّي وَذِيئَرًا مِّنْ اٰهْلِيْ۔ تو خدا تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو فوراً قبول نہیں کر لیا بلکہ فرمایا تم سفر کرتے چلے جاؤ جب مصر پہنچے تو وہاں تمہیں ہارون مل جائیگا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ دعا کرتے ہیں نہ سفر کرتے ہیں نہ محنت اور مشقت برداشت کہتے ہیں اور پہلے بنی آپ کو پانچ وزیر مل جاتے ہیں۔ یہی وہ حقیقی بیخ کن ہیں جن سے اسلام کا آغاز ہوا۔ بے شک جہانمانی اعداء کے لحاظ سے بیخ کن اور ہیں مگر وہ جہانمانی اعداء سے خدا تعالیٰ نے پہلے ہی دن آپ کو بیخ کن دے دئے تھے جن میں سے ہر شخص آپ کا جانا تھا اور نہ ان کا تھا۔ پس فرماتا ہے وَاجْعَلْ لِّيْ عٰلَقًا وَذِيْكَ الَّذِيْ اَنْفَعَنِيْ عَلَيْهِ رَحْمَةً۔ ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا اور تیری مدد کے لئے وہ لوگ کھڑے کر دیے جنہوں نے تیرے بوجھ کے نیچے اپنے کندھے دے دئے اور کہا یا رسول اللہ ہم اس بوجھ کو اٹھانے کیلئے تیار ہیں۔

پھر قریب زمانہ میں طلحہ اور زبیرؓ اور عمرؓ اور حمزہؓ اور عثمان بن مظعونؓ اس قسم کے ساقی آپ کو مل گئے جن میں ہر شخص آپ کا فدا تھا، ہر شخص آپ کے بسینہ کی جگہ پر اپنا خون بہانے کے لئے تیار تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ تیرا ملنا تک مصائب بھی آئے۔ خشکات بھی آئیں۔ تکالیف بھی آپ کو برداشت کرنی پڑیں۔ مگر آپ کو اطمینان تھا کہ ان کے والدین میں ہر شخص والے، سمجھ والے، رتبہ والے، تقویٰ والے، طاقت والے مجھے ان چمکے ہیں اور اب مسلمان ایک طاقت سمجھے جاتے ہیں جب کوئی شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا کہ وہ پاگل ہے تو اس کے دوسرے ساقی ہی اسے کہتے کہ اگر وہ پاگل ہے تو ظلمت میں چوڑا سمجھ دار اور عقلمند ہے اسے کہیں مانتا ہے؟ یہ ایک ایسا جواب تھا جس کے مقابلہ میں کوئی شخص بولنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ صدیوں پہلے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنا تمام زور بیان صرف کر دیتے ہیں اور بسا اوقات آپ پر گند اٹھانے سے بھی دریغ نہیں کرتے مگر جہاں ابو بکرؓ کا نام آتا ہے وہ کہتے ہیں ابو بکرؓ بے لطف تھا۔ اس پر بعض صحابہؓ یوں ہی مصتفٰی کہتے ہیں کہ جس شخص کو ابو بکرؓ نے مان لیا تھا وہ جھوٹا کس طرح ہو گیا۔ اگر وہ بے لطف تھا تو اس نے ایسے لالچی کو مانا کیوں؟ اور اگر وہ واقعہ میں بے لطف تھا تو یہ کس کی پاڑتا ہے کہ اس کا آقا بھی بے لطف تھا۔ یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے جس کو رد کرنا آسان نہیں۔ حضرت کعبؓ موجود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ آپ کو جاہل کہتے ہیں مگر خدا نے اس اعتراض کو رد کرنے کے لئے ایسے سامان کر دیے کہ حضرت فلیطہ اہل رضی اللہ عنہ شروع میں ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ مولوی محمد حسین صاحب شاہی بھی دوسرے سے پہلے آپ کی تعریف کرنے والے تھے پھر جب آپ نے دنیا میں اپنی محبوبیت کا اعلان کیا تو تعلیم یافتہ لوگوں کی ایک جماعت اللہ تعالیٰ نے ایسی کھڑی کر دی جو فوراً آپ پر ایمان لے آئی۔ یہ تعلیم یافتہ لوگ علمدہ ہیں سے بھی تھے، امراء میں سے بھی تھے اور گریز میں رہنے والے بھی تھے۔

و علیہ اور دین میں ہی چیزوں سے ہوتا ہے۔ یا تو ایمان سے ہوتا ہے یا علم سے ہوتا ہے اور یا دوسرے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں آپ کی جماعت میں پیدا کر دیں ایسے لوگ بھی آپ کو دے دئے جو اپنے اندر صلاحیت اور نور ایمان رکھتے اور چوٹی کے علم تک پہنچ جاتے تھے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو دے دئے جو امرو میں سے تھے اور ایسے لوگ بھی آپ کو دے دئے جو انگریزی دین تھے اور اس طرح نوجوان و تعلیم یافتہ طبقہ پر بھی اثر ڈال سکتے تھے جب لوگ کہتے کہ مرزا صاحب جاہل ہیں تو ان کے اپنے آدمی ان کے مقابلہ میں کھڑے ہو جاتے اور کہتے اگر وہ جاہل ہے تو کالج کے سٹوڈنٹ اس کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہیں۔ پھر جب لوگ کہتے کہ مرزا صاحب کو دین کی واقفیت نہیں تو ان کے اپنے بعض آدمی کہتے کہ اگر انہیں دین کی واقفیت نہیں تو علماء ان کے پیچھے کیوں بھاگتے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب لوگ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب دنیا پرست ہیں تو ان کے اپنے بعض آدمی کہتے ہیں کہ اگر وہ دنیا پرست ہے تو وجہ کیا ہے کہ اُمراء اور دنیا کی عیاشیوں میں بت بٹا انسان اپنی دولت کو قربان کر کے اس کی طوفان و تیرے چلے جاتے ہیں بغرض ہر طبقہ کے لوگ علماء میں سے بھی، اُمراء میں سے بھی اور انگریزی دانوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عطا فرمائے اور اس لئے عطا فرمائے تا اس اعتراض کا ازالہ ہو کہ آپ جاہل ہیں یا آپ دنیا دار ہیں یا آپ علم دین سے واقفیت نہیں رکھتے۔ یہی حال ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھتے ہیں کہ ہر طبقہ کے لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے۔ عثمانؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ کے چوٹی کے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر کوئی کہتا کہ ادنیٰ ادنیٰ لوگ اس کے ساتھ ہیں اعلیٰ طبقہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص نے اسکو قبل نہیں کیا تو عثمانؓ، طلحہؓ اور زبیرؓ اُس کا جواب دینے کے لئے موجود تھے اور اگر کوئی کہتا کہ چند اُمراء کو اپنے گرد گرد اکٹھا کر لیا گیا ہے۔ غرض باجماع کی دنیا میں کثرت ہے انہوں نے اس مذہب کو قبول نہیں کیا تو زیدؓ اور بلالؓ وغیرہ اس اعتراض کا جواب دینے کے لئے موجود تھے۔ اور اگر بعض

لوگ کہتے کہ یہ نوجوانوں کا کھیل ہے تو لوگ من کو یہ جواب دے سکتے تھے کہ ابو بکرؓ تو جو ہیں اور ناجبرہ کا نہیں۔ انہوں نے کسی بنا پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا ہے؟ غرض وہ کسی رنگ میں بدل گیا کہ کسی کو شش کرتے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہر شخص ان دلائل کو رد کرنے کے لئے ایک زندہ ثبوت کے طور پر کھڑا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا فضل تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالقِ حال تھا۔ اسی کا ذکر کہتے ہوئے فرماتا ہے۔ وَ وَضَعْنَا عَنكَ دُرُودَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَنْتَ خَلَقْتَ خَلْقَهُ رَكَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! کیا دنیا کو نظر نہیں آتا کہ جہی مسلمانوں سے دنیا جیتا کرتی ہے وہ اسے مسلمان ہم نے تیرے لئے عطا کر دئے ہیں۔ اگر دنیا جیتا دینی کرنے والے نوجوانوں سے جیتا کرتی ہے تو وہ تیرے پاس موجود ہیں۔ اگر دنیا تجھ کا بڑھ چل کی عقل سے ہارا کرتی ہے تو وہ تیرے پاس موجود ہیں مگر دنیا مالدار اور باوصخ خاندانوں کے نزدیک اور کی وجہ سے شکست کھاتی ہے تو وہ تیرے پاس موجود ہیں۔ اور اگر علوم انسانی کی قربانی اور فدائیت کی وجہ سے دنیا جیتا کرتی ہے تو یہ سارے غلام تیرے پیچھے بھاگتے پھرتے ہیں۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ تو مار جائے اور یہ کہ تیرے مقابلہ میں حیات جائیں پس وَ وَضَعْنَا عَنكَ دُرُودَكَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَنْتَ خَلَقْتَ خَلْقَهُ رَكَ کے معنی یہ ہیں کہ وہ جو جہد جس نے تیری فکر کو توڑ دیا تھا وہ ہم نے خود اٹھالیا۔ تو نے اس کام کی طوفان بھاگ کی اور حیران ہو کر کہا کہ میں یہ کام کیوں کر کر سکتا ہوں ایک دن میں ہی تجھے پانچ وزیر دے دئے۔ ابو بکرؓ کا ستون اُس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا۔ خدیجہؓ کا ستون اُس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا۔ علیؓ کا ستون اُس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا۔ زیدؓ کا ستون اُس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا۔ وقرہ بن نوفل کا ستون اُس نے اسلام کی چھت قائم کرنے کے لئے کھڑا کر دیا اور اس طرح وہ بوجھ ۱۱۔ تجھ اکیلے پر تھا۔ وہ ان سب لوگوں نے اٹھالیا۔

اس بات کے ایک یہ معنی ہیں کہ ہم نے تجھے اپنی تعلیم دی ہے جو آپ ہی آپ دلوں کو مودہ لیتی ہے بعض تعلیمیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر بھی ہوتی ہیں مگر وہ ایسی فلسفیانہ باتوں پر مشتمل ہوتی ہیں کمان کا بھٹنا لوگوں کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہی تعلیم ملک میں فوری طور پر مقبولیت حاصل کر سکتی ہے جو سمجھنے میں آسان ہو جو جس میں فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہو۔ پس **وَدَعَا خَتْلَا عَنَّا** وَذَلِكَ الَّذِي أَنْفَضَ ظَهْرَكَ میں ایک یہ بات بھی دیکھ لی گئی ہے کہ تجھے اپنی تعلیم کا پھیلا نا بڑا مشکل نظر آتا تھا مگر ہم نے اُسے اس قدر دلکش اور اس قدر جاہلیت رکھنے والی بنایا ہے کہ ہر طبقہ کے لوگ تیری طرف کھینچے جاتے ہیں عرب لوگ عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے تھے مگر قرآن کریم نے ان کے حقوق کو محفوظ کر دیا عرب لوگ غلاموں کے ساتھ نہایت ظالمانہ سلوک کیا کرتے تھے مگر اسلام نے ان کو ایسی سطح پر لے کر کھڑا کر دیا کہ جس کے بعد دنیا میں کوئی ظالمی نہیں رہتی عرب لوگ ورثہ کی تقسیم کے وقت جنبہ داری سے کام لینے کے علوی تھے اور وہ اپنے رب کی وجہ سے لوگوں کے حقوق کو غصب کریں کرتے تھے مگر اسلام نے اس قص کا بھی ازالہ کر دیا اور تمام دنیا کے حقوق مشرعیت میں مقرر کر دئے اب یہ لازمی بات ہے کہ جو شخص بھی ایسی تعلیم کو سنیں گا اس کا دل بیکار اٹھ گا کیونکہ تعلیم درست ہے پس فرماتا ہے اگر تیری تعلیم فلسفیانہ اور پیچیدہ ہوئی تو لوگوں کا تجھے قبول کرنا مشکل ہوتا۔ مگر ہم نے جو تعلیم تجھے دی ہے وہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ جو بھی پاکیزہ فطرت رکھنے والا انسان اس تعلیم کو سنا ہے فوراً کہہ اُٹھتا ہے آمنا وصدقنا۔

پس ایمان لایا اور اس کی صداقت کو قبول کرتا ہوں۔
تجھے ایک لطیفہ ہمیشہ یاد آ کر رہا ہے۔ لہذا یہاں تک ایک دوست میاں نظام الدین صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت تعلق رکھا کرتے تھے اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کے بھی وہ دوست تھے جب انھوں نے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کی زبان سے سنا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں حضرت مسیح موعود فوت ہو چکے ہیں تو انھوں نے خیال کیا کہ مرزا صاحب تو مت نیک

آدمی ہیں معلوم ہوتا ہے لوگ ان پر غلط الزام لگاتے ہیں یا ان کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے ورنہ وہ قرآن کے خلاف ایسا کچھ دنیا کے سامنے نہیں پیش کرتے۔ چنانچہ انھوں نے سطلے کیا کہ میں خود قلعہ بلان جاؤں گا اور مرزا صاحب کو بھٹاؤں گا کہ وہ اس کم کا دعویٰ ترک کر دیں اور امید ظاہر کی کہ مرزا صاحب میری بات ضرور مان جائیں گے کیونکہ وہ قرآن کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکال سکتے۔ اس فیصلہ کے بعد قادیان آئے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ درست ہے۔ وہ بولے میں نے تو تمھارا لوگ یہی غلط باتیں مشہور کر رہے ہیں مگر آپ کچھ نہیں یہ درست ہے۔ اچھا بتائیے جب قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو آپ خلافت تیسویں سال دعویٰ کیا کریں گے؟ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میاں نظام الدین صاحب! میں تو قرآن کی ہر بات ماننا ہوں اگر قرآن صحیح کیلئے حجت ہو جائے تو میں آج ہی اپنی بات چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔ وہ کہنے لگے بس یہی میں کہتا تھا کہ مرزا صاحب قرآن کے مضمین نہیں جاسکتے ضرور انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے اگر ان پر یہ حقیقت روشنی کر دی جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں تو وہ اپنی بات کو بالکل چھوڑ دیں گے اچھا اب اس بات پر مضبوط رہئے اگر میں سو آیات ایسی لے آیا جاں سے حجت مسیح ثابت ہوتی ہو تو کیا آپ اپنا دعویٰ چھوڑ دیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا سو آیات کا کیا ذکر ہے ہم تو قرآن کا ایک ایک لفظ مانتے ہیں اگر آپ ایک آیت بھی لے آئیں تو میں پانچ سو روپے چھوڑنے کے لئے تیار ہوں۔ اس پر وہ کہنے لگے اچھا اگر سو آیتیں نہ ہوں اور صرف چالیس پچاس آیتیں ہوں تب بھی آپ پنا دعویٰ چھوڑ دیں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا میں لو کہہ چکا ہوں کہ آپ ایک آیت ہی لے آئیں پچاس آیات کے لانے کی کیا ضرورت ہے۔ کہنے لگے اچھا سو آیات تو میں ضرور لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ قادیان سے چلے اور سیدھے وہیں پہنچے۔

وَدَعَا خَتْلَا عَنَّا
وَذَلِكَ الَّذِي
أَنْفَضَ ظَهْرَكَ

لاہور میں ان دنوں حضرت خلیفۃ الملوک رضی اللہ عنہ جموں سے چھٹی پر آئے ہوئے تھے اور مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی سے مباحثہ کے لئے شہر اٹاکہ تصفیہ کر رہے تھے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی کو فخر کی بہت علت تھی انہوں نے مباحثہ شائع کیا ہوا تھا کہ مرزا صاحب تو میرے مقابل میں نہیں نکلتے اب نور الدین آیا ہوا ہے میں دیکھوں گا کہ وہ میرے تجربے سے کس طرح نکلتا ہے بہت دغلی سے شہر اٹاکہ تصفیہ ہوتا رہا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ حضرت خلیفۃ الاول فرماتے تھے کہ ہمارے تمام چھوٹے کیلئے قرآن حکم ہے میں اس سے فیصلہ کر لیا ہے مگر مولوی محمد حسین صاحب کہتے تھے کہ بیش میں مزدور شامل کرنی چاہئیں۔ آخر کوئی بات کی بحث کے بعد حضرت خلیفۃ الاول نے ان لیا کہ اچھا قرآن کے علاوہ بخاری کو بھی پیش کیا جاسکتا ہے جب حضرت خلیفۃ الملوک نے یہ آخری جواب دیا تو مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی چینیان والی مسجد میں بیٹھے بڑے زور سے اف زنی کر رہے تھے کہ نور الدین نے یوں کہا اور میں نے اس کی دلیل کو توڑا۔ اس نے اس طرح کیا اور میں نے اسے اس طرح رگیدا۔ اور آخر میں نے منوالیہ قرآن کے علاوہ اس موضوع کے لئے بخاری بھی پیش کی جاسکتی ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر رہے تھے کہ میاں نظام الدین صاحب چاہتے تھے اور کہنے لگے چھوڑیں ابھی آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے دس آیتیں ایسی لکھ دیجئے جس میں حیاتِ مسیح کا ذکر آتا ہو میں تدبیر میں تھا اور مرزا صاحب سے یہ منوا کر آیا ہوں کہ اگر میں اس آیتیں ایسی لے آیا تو وہ اپنے دعویٰ سے دستبردار ہو جائیں گے اس لئے ان چھوٹوں کو رہنے دیجئے اور جلدی سے مجھے دشمن آیتیں ایسی لکھ دیجئے۔ حضرت سید محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر قرآن سے حیاتِ مسیح ثابت ہوگئی تو پھر آپ کو شایہ ہی مسجد لاہور میں اپنے عقیدہ سے توبہ کرنی پڑے گی۔ حضرت سید محمد علی علیہ السلام نے فرمایا میں مجھے یہ شرط منظور ہے میاں نظام الدین صاحب اس پر بڑے خوش تھے چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب سے بھی انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا بحث مباحثہ لئے بیٹھے ہیں مجھے دس آیتیں لکھ دیجئے میں ابھی مرزا صاحب

کو لاہور لا کر شادی مسجد میں ان سے توبہ کر لو مجھ کوئی محمد حسین صاحب جو اسی وقت اپنے ساتھیوں میں فخر کر رہے تھے کہ میں نے نور الدین کو یوں پکڑا اور میں نے اسے یوں رگیدا، انہوں نے غیب یہ بات سنی تو ان کے تن بدن میں ناگ لگ گئی اور انہوں نے کہا الحق! تجھے کس نے کہا تھا کہ بیچ میں داخل دیتا۔ میں دوسرے بحث کر کر کے اس ضمنوں کو حدیث کی طرف لایا تھا تو پھر سنان کی طرف لے گیا۔ وہ آدمی تجھے نیک۔ جو اب یہ الفاظ ان کے کان میں پڑے ان پر سننا آسا چھٹا تو میری دیر وہ خاموش رہے جیسے انسان کسی نئے صدمہ کو برداشت کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے اور پھر ایک لکھ بچ کر رہنے لگے مولوی صاحب اگر یہ بات ہے تو پھر حدیث قرآن ہے ادھر ہی ہم ہیں یہ کہہ کر وہ دہان سے واپس آئے اور حضرت سید محمد علی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہو گئے۔ تو دیکھو حضرت سید محمد علی علیہ السلام کی بات جو حضرت کے مطابق تھی میاں نظام الدین صاحب اس کا مقابلہ کر کے یہی قرآنی تعلیم کا حال ہے کہ اس نے بنی نوع انسان کو جو بھی حکم دیا ہے اس میں تہم کی فطرت کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ یہ جو نہیں سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ قرآن کا فساد حکم ناقابلِ عمل ہے یا فطرت انسانی کے خلاف اس میں قطعیم ہی گئی ہے ہر حکم اپنی ذات میں کامل ہے اور ہر حکم ایسا ہے جس پر آسانی کے ساتھ عمل کیا جاسکتا ہے لیکن باقی مذاہب میں یہ خوبی نہیں پائی جاتی یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف اوقات میں اپنے لئے حکومتوں سے کئی قسم کے قوانین نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان خامیوں کا ازالہ ہو سکے جو ان کے مذہب میں پائی جاتی ہیں۔ ہندو بھی آج کل ایسی رویاں بہہ رہے ہیں اور وہ اپنے لئے ایسا لائبرٹار کرنا چاہتے ہیں جو موجودہ زمانہ کے حالات کے مطابق ہو لیکن دراصل وہ جو کچھ کر رہے ہیں قرآن کی نقل ہے اور اگر کسی جگہ اس تعلیم سے انحراف کریں گے تو لازماً ٹھوکر کھائیں گے اور اس کے غلط نتائج انہیں جلد ہی نظر آنے لگ جائیں گے۔ غرض فرماتا ہے وَصَحَّحْنَا عَنْكَ وَزَكَّيْنَا الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے محمد رسول اللہ کیا ہم نے تجھے

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝

اور تیرے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا ۵۷

یہ سامان نہیں بخشنا کہ ایک طرف تجھے ہم نے ایسے ساتھی دئے جنہوں نے تیرا ہوجھ اٹھالیا اور دوسری طرف ہم نے تجھے ایسی تعلیم دی جو خود بخود فطرت کے اندر نفوذ کرتی چلی جاتی ہے کوئی روک اس کی اشاعت میں حاصل نہیں ہوتی۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جب کفار مکہ کے مظالم صدمے بڑھ گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ میں بھی منکر کو چھوڑ کر کہیں باہر چلا جاؤں۔ ایک دن آپ اسی ارادہ سے باہر جا رہے تھے کہ راستہ میں آپ کو مکہ کا ایک رئیس ملا اور اُس نے دریافت کیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں یہاں سے ہجرت کر کے کہیں باہر جا رہا ہوں۔ اُس نے کہا ہجرت؟ وہ شہر زاجر جائے جس میں سے تم سا انسان بھل جائے۔ میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں اُسندہ تمہیں کوئی شخص دکھ نہ دے گا۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واپس آگئے اور اُس رئیس نے اعلان کر دیا کہ ابو بکر میری پناہ میں ہیں۔ مکہ والے پناہ کا بڑا لحاظ کیا کرتے تھے چنانچہ اس اعلان کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مکہ والوں نے حضرت ابو بکر کو مکہ دینا ترک کر دیا اور آپ آزادانہ رنگ میں مکہ کے چلی کوچوں میں پھرتے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت سے ملتی تھی اور سوز اور گداز کا مادہ آپ میں بہت زیادہ تھا۔ جب صبح کے وقت آپ اٹھتے تو قرآن کریم کی تلاوت نہایت سوز اور رقت کے ساتھ کرتے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے جاتے۔ مکہ کی عورتیں اور بچے جب اس نظارہ کو دیکھتے وہ اٹھتے ہو جاتے اور لہرات

توجہ کے ساتھ کان لگا کر سننے کہ ابو بکر کیا پڑھ رہے ہیں۔ جب ایک طرف وہ ابو بکر کی رقت اور گریہ کو دیکھتے اور دوسری طرف قرآن کریم کی نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم اُن کے کانوں میں پڑتی تو وہ بے اختیار جو کر کہنے لگ جاتے کہ واہ وا کیسی چھی باتیں

ہیں۔ یہاں پر روز بروز بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ والوں کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ابو بکر اسی طرح قرآن پڑھتے رہے تو ہماری عورتیں اور بچے سب مسلمان ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اکٹھے ہو کر اُس تکسکے پاس گئے جس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنی پناہ میں لیا تھا اور کہا کہ اپنی پناہ واپس لے لو ورنہ ہمارا راجہ بگڑ جائیگا۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح قرآن کریم لوگوں کے دلوں میں وحشتا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے وہ نکلے تو اس ارادہ سے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں مگر جب انہیں اپنی ذہن سے قرآن سننے کا موقع ملا اور چند آیتیں ہی کان میں پڑیں تو اُن کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے اور اسی حالت میں کہ تلوار اُن کے ہاتھ میں تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ عمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ

میں تو غلام بننے کے لئے حاضر ہوا ہوں قرآن کریم کی سی جھڑانہ تعلیم کی طرف اللہ تعالیٰ اس آیت میں اشارہ فرماتا ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر سے اس بوجھ کو کہ میں لوگوں کو میناؤں گا کس طرح بالکل ہلکا کر دیا تھا۔

۵۷ تفسیر تیسری چیز جو رقی کے لئے ضروری ہوتی کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی توجہ اس طرف منحطف ہو جائے۔ دراصل دشمن کی توجہ کو کھینچنا سب سے اہم بات ہوتی ہے اور صرف وہی چیز لوگوں کی توجہ کو کھینچتی ہے جو اپنے اندر غلبہ کے آثار رکھتی ہے۔ نادان سمجھتے ہیں کہ مخالفت بڑی چیز ہے حالانکہ یہ سب سے اچھی چیز ہے۔ طبائع میں جو شہابی چیز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جس کے متعلق لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غصہ اس کا مقابلہ نہ کیا تو ہمیں نقصان پہنچنے لگیں گے اور ہمارے عقائد اور خیالات کا باطل ہونا ثابت کر دے گی۔ جب تک یہ احساس لوگوں کے اندر پیدا نہ ہو اُس وقت تک اُن کی طرف کو کسی شدید مخالفت

وَفَعَّلْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۝
مخففت ہم نے غلبہ کے آثار کی طرف اشارہ

نہیں ہوتی۔ جب انبیاء علیہم السلام دعویٰ کرتے ہیں تو سارے ملک میں اُن کے خلاف جوش پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں یہ تعلیم جو اُن کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے ایسی ہے کہ ایک مملکت ضرور غالب آجائے گی۔ یہی حال سچے دنیوی علوم کا ہوتا ہے کہ جب کوئی نئی حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو لوگ اُس کی ضرور مخالفت کرتے ہیں کیونکہ اُن کے دلوں میں یہ بڑبڑا ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے مخالفت نہ کی تو ہمارا نظریہ اس کے مقابلہ میں باطل ہو جائے گا۔ گلیلیو نے جب پہلے علم ہیئت کے خلاف دنیا میں یہ اعلان کیا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے تو پادریوں نے اُس کے خلاف فتوے دیدے یہاں تک کہ پوپ نے بھی کہا کہ شخص جان سے مار دینے کے قابل ہے۔ کیونکہ بائبل کی تعلیم کے سرخ خلاف ایک نیا نظریہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ آخر اُسے اتنا دکھ دیا گیا کہ گلیلیو کو اعلان کرنا پڑا کہ معلوم ہوتا ہے یہ سب اُپر بڑھتی سیارہ تھا جس نے مجھے اس غلط راہ پر ڈال دیا۔ بائبل میں تو کھابو کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے مگر مجھ پر قوت کو یہ دکھائی دیا کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے میں اعلان کرتا ہوں کہ نظر تو مجھے اسی طرح آتا ہے کہ زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے مگر چونکہ بائبل کہتی ہے کہ سورج زمین کے گرد گھومتا ہے اس لئے معلوم ہوتا ہے میرا داغ خراب ہو گیا ہے اور شیطان میرے سر پر سوار ہے۔ پلوری اس اعلان پر جوش ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ گلیلیو نے تو یہ کر لی ہے حالانکہ یہ اعلان خود تار و تار اُس نے تو یہ نہیں کی محض پادریوں کو خوش کرنے کے لئے اُس نے ایسے الفاظ میں اعلان کر دیا جس پر وہ دھوکھا کھا گئے اور انہوں نے مجھ لیا کہ گلیلیو نے اپنے نظریہ کو ترک کر دیا ہے۔ غرض مادی دنیا ہو یا روحانی اُس میں جب بھی کوئی ایسی بات نکلتی ہے جس کے خلاف لوگوں کے عقائد جوتے ہیں تو لوگ اُس کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بات دنیا میں پھیل گئی تو ہم جس تعلیم کو پیش کرتے ہیں وہ دنیا میں کبھی قائم نہیں رہ سکتی۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بدیں مذاقت کو بہر حال تسلیم کر لیا جاتا ہے مگر ابتدا میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ مخالفت کرتے ہیں اور ہر قسم کی تدابیر سے پکائی کو کھلنے کی کوشش کی جاتی ہے اسی مخالفت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اشد علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَتَرَفَقْنَا لَكَ فِي كَثَرَةِ لَقِّ هُمْ تَرَاوُكَرْ بَلَدٌ كَرِيْمٌ يٰ هٰمِلٌ ذَكَرَكَ بَلَدٌ هُوَا مَانَعُكَ الْخَالِدُ اس بلکہ اس لحاظ سے ہے کہ دنیا میں ہر جگہ تیرا ذکر ہو رہا ہے چاہے اچھے رنگ میں ہو یا بُرے رنگ میں۔ تعریف کے رنگ میں ہو یا ذمت کے رنگ میں۔ بہر حال ہر مجلس اور ہر محل اور ہر گھر اور ہر خانہ میں تیرا نام بلند ہو رہا ہے اور ایسا شخص ہے جو تیری وجہ سے برپا ہے۔ کوئی کتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات کہتے ہیں کہ غلط ایک ہے اور بُرت کوئی چیز نہیں ہم تو باپ دادا سے ملے ہیں کہ کھانا کھاتے چلے آئے ہیں اُس کے کہنے کی وجہ سے تیرا کچھ حق کو کس طرح ترک کر دیں کوئی کتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غلط بات تو نہیں کہہتا تمہارے شک اپنے بتوں کو جو تیرا مار کر دیکھ لو کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے پھر کوئی اور بول اُٹھتا اور کہتا یہ فتنہ بڑھتا جا رہا ہے آہ ہم لوگوں سے رہنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باطل ہو گیا ہے۔ اس پر ایک چوتھا شخص کہہ اُٹھتا کچھ جوش کی دوا کر دیا وہ باطل ہے؛ مگر باطل جوتا تو ایسے ایسے مجتہد اشخاص اس کی طرف کیوں کھینچے چلے جاتے اس پر ایک پانچواں شخص کہتا باطل تو نہیں مگر شاعر ضرور ہے مگر پھر انہی میں سے کوئی بول اُٹھتا اس کی کتاب تو دیکھو کیا وہ شعر میں ہے اگر نہیں تو تم شاعر کس طرح کر سکتے ہو کوئی اور کتا اصل میں نہ پائل ہے نہ شاعر بلکہ حقیقت کلہن ہے اور کتا ہوں کی طرح غیب کی بعض خبریں دے دیتا ہے۔ اس پر پھر بعض لوگ انہی میں سے کھڑے ہو جاتے اور کہتے وہ کائنات کس طرح ہے وہ تو کائناتوں کو جھوٹا کہتا ہے۔ غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا ایک سلسلہ تھا جو ہر مجلس اور ہر خانہ میں جاری تھا جہاں بھی دیکھو یہی ذکر ہوتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑا فتنہ برپا کر دیا ہے

اس فتنہ کے سد باب کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مخالفت کا یہ جو شد و خروش اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر کی یہ گوشمالیوں ثبوت تھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعلیم میں ایسی کشش رکھی تھی کہ دنیا بھگتی تھی اس کا ہارسہ ساتھ لگاؤ ہماری تباہی اور بربادی کا موجب بننے والا ہے یہی تسری چیز ہے جو کامیابی کے لئے ضروری ہوتی ہے۔ لوگ شور مچاتے ہیں مخالفت کے لئے پورے جوش کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کی تدابیر سے اُس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور جب وہ ایسا کرتے ہیں سعادت مند طبائع تحقیق کی طرف مائل ہو جاتی ہیں اور آخر اس مخالفت کے نتیجہ میں وہ ایمان لے آتی ہیں۔

حضرت شیخ مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں ایک دست جو بت بڑے شاعر تھے۔ گفت کی انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی جس کی دو تین جلدیں شائع ہو چکی ہیں ریاست رام پور انکو اس کام کے لئے وظیفہ دیا کرتی تھی تاہم انہوں نے حضرت شیخ مودود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنے اہل سنی پوچھا کہ جو چاہئے سلسلہ کی طرف کیسے توجہ پیدا ہوئی؟ انہوں نے بڑی سادگی سے جواب دیا مولوی محمد حسین صاحب بنا لوی کے ذریعہ سے۔ حضرت شیخ مودود علیہ السلام نے فرمایا کس طرح؟ انہوں نے عرض کیا مولوی محمد حسین صاحب بنا لوی کا رسالہ "اشاعت السنۃ" ہمارے اہل آیتا کرتا تھا میں یہ تو جانتا ہی تھا کہ مولوی محمد حسین صاحب بہت بڑی شہرت رکھنے والے اور سارے ہندوستان میں مشہور ہیں مگر ان کے رسالہ کو دیکھ کر بار بار میرے دل میں خیال آتا کہ اگر ان کے دل میں اسلام کا واقعی دور د تھا تو انہیں چاہیے تھا کہ درس جاری کرتے، تکی اور حدیث کے درس کا انتظام کرتے، لوگوں کو اسلامی احکام پر عمل کرنے کی طرف توجہ دلاتے۔ مگر انہیں یہ کیا ہو گیا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر بس ایک بات کی طرف ہی متوجہ ہو گئے ہیں اور دن رات احمدیت کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اس میں ضرور کوئی بات ہے۔ چنانچہ مجھے ان کی مخالفت سے تحقیق کا خیال

پیدا ہوا اور میں نے کئی شخص صحابہ اس شوق کا اظہار کیا اُس نے مجھے دو تین پڑھنے کے لئے دی۔ میں نے اُس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں جب آپ کا کلام دیکھا تو میں نے کہا لو پہلا جھوٹ تو میں نکل آیا کہ کہا جاتا تھا مرزا صاحب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متک کر تے ہیں صلا کو جو خشن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے دل میں پایا جاتا ہے اُس کی موجودہ زمانہ میں نظیر ہی نہیں ملتی۔ اس کے بعد میں نے مزید تحقیق کی اور آخر میں اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ احمدیت سچی ہے۔ اسی طرح ہر سال مجھے دس میں خطوط ضرور ایسے آ جاتے ہیں جن میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب ہم نے احمدیت کی مخالفت میں کتابیں لکھیں تو ہمارے دل میں خیال پیدا ہوا کہ ہم جماعت احمدیہ کی کتابیں بھی پڑھ کر دیکھیں۔ چنانچہ ہم نے آپ کی کتب کا مطالعہ کیا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سچے عقائد وہی ہیں جو آپ کی طرف سے پیش کئے جاتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے مخالفت میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ بالکل جھوٹ ہے اس لئے ہم آپ کی محبت میں شامل ہوتے ہیں اسی حالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ہمارا تجھ پر کتنا نثار احسان ہے کہ آج ہر مجلس میں تیرا ذکر ہو رہا ہے۔ سیاست دان کہتے ہیں اب کیا ہو گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ عالم کہتے ہیں اب کیا ہو گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ کتے ہیں اب کیا ہو گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ کاہن کہتے ہیں اب کیا ہو گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ غرض ہر سننے والا کہتا ہے کہ اب کچھ ہو جیو والا ہے۔ اب دنیا میں کوئی نہ کوئی انقلاب پیدا ہونے والا ہے پس دَسْ تَقْنَا لَنْتَ ذِکْرُکَ کے ایک سنی نے کہا کہ ہم نے تیرے ذکر کو اس قدر بلند کر دیا ہے کہ ہر مجلس اور ہر زبان میں تیرا ذکر ہونے لگا ہے لوگوں کی طبائع میں ایک ہیجان پیدا ہو گیا ہے اور وہ اس بات پر مجبور ہو گئے ہیں کہ تیری طرف توجہ کریں۔ اس کا نتیجہ تیرے حق میں لازماً اچھا ہو گا۔ کیونکہ لوگ جب غور کر لیتے

۱۰۷
مخالفت ہدایت
کا موجب

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

پس (دیکھو کہ) اس کے ساتھ ایک بڑی کامیابی و مقدر ہے (اور) یقیناً اس ہی کے ساتھ ایک اور بڑی کامیابی (و مقدر) ہے

کہ اور لوگوں کے دلوں میں اس کی قبولیت پیدا کرو۔ چنانچہ آہستہ آہستہ تمام دنیا میں اس کی قبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ سچے بھی اس آیت کے ہیں فرماتا ہے کہ گو یہ لوگ تیری مخالفت کرتے ہیں مگر ساتھ ہی تیری بڑائی اور عظمت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ج معبود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی جب وفات ہوئی تو کئی غیر احمدیوں اور ہندوؤں نے مضامین لکھے جن میں انہوں نے کئی بڑائی اور عظمت کا ذکر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ظاہر میں آپ کی مخالفت کرتے تھے مگر ان کے دل آپ کی عظمت کے قائل تھے۔ یہ قبولیت اور عظمت کسی مفتری انسان کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ پس فرماتا ہے دنیا میں مخالفتیں کرنے والے مخالفتیں کرتے ہیں مگر ان کی مخالفت کا پہلو بکھڑا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی مخالفت کے ساتھ اس کی عظمت کے بھی قائل ہیں مگر یہاں یہ حالت ہے کہ یہ لوگ تیرے دشمن بھی اور تیری طاقت اور عظمت کے بھی قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ تو بڑا جھوٹا ہے مگر ساتھ ہی کہتے ہیں تو بڑا دین ہے سننے والا سنتا ہو تو میرا ہی ہوتا ہے کہ یہ کیا متضاد باتیں کہہ رہے ہیں۔ ایک کہتا ہو وہ شاعر تو جو مگر شعر نہیں کہتا یا کہہ تو ہے مگر کہانوں کا دشمن ہو گویا جہاں وہ الزام لگاتے ہیں وہاں ساتھ ہی ایک رنگ میں عظمت اور ان کی کامیابی افراد کر جاتے ہیں۔ اسے علاوہ اس آیت کا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پھیلنا شروع ہو جائیگا۔ چنانچہ تاریخوں کو معلوم ہوتا کہ بہت جلد آپ کا ذکر سارے عرب میں پھیل گیا تھا اور لوگ ایمان بھی لانے لگے تھے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری غفاری میں بعض لوگ میں میں بعض مدینہ میں آئی زندگی میں ہی ایمان لے گئے اور اس طرح آپ کا مسند خلیفہ ماکہ میں پھیل گیا۔

تفسیر عربی قواعد کے رو سے تو بن ہمیشہ بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لئے آتی ہے پس اس آیت کے معنی

تو ان پر تیری صداقت واضح ہو جائے گی۔ اس کی ایک موٹی مثال دیکھ لو۔ ورتوں نول رسول کریم صلی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکہ میں مسیحیت کا پرچار کرتے رہتے تھے مگر مکہ والوں میں کوئی شور نہ تھا۔ وہ ان کی باتوں کو سننے اور ہنس کر چلے جاتے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی آواز بلند کی عرب کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک مخالفت کی ایک لہر دوڑ گئی اور ہر شخص آپ کو پھینکے کے لئے کھڑا ہو گیا۔ اسی طرح زید بن عمرو جو حضرت عیسیٰ کے چچا زاد بھائی تھے وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ نبوت سے قبل توحید کی تبلیغ کیا کرتے تھے مگر کبھی ان کی مخالفت نہیں ہوئی۔ بلکہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کی دعوت دی انہوں نے کہا میں مشرکوں کا کھانا نہیں کھاتا۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کبھی شرک نہیں کیا اس زید جیسے کٹر موحد کی لوگوں نے کبھی مخالفت نہیں کی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتوں کے خلاف آواز بلند کی تو سارا عرب آپ کا مخالف ہو گیا کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ زید کی زبانی سے تو ہمارے بت نہیں ٹوٹے تھے مگر یہ وہ زبانی ہے جو ہمارے بتوں کو توڑ کر رکھ دے گی۔

پس وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے ایک معنی یہ ہیں کہ ہم نے تمام لوگوں کی توجہ تیری طرف مبصر دی ہے ہر شخص سمجھتا ہے کہ یہ دنیا میں کچھ نہ کچھ کر کے رہے گا اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس آیت کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ ہم نے تیری قبولیت دنیا میں پھیلادی ہے۔ و حقیقت کامیابی کے ساتھ اس امر کا بھی تعلق ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں قبولیت کے آثار پیدا کر دے جائیں۔ حدیثوں میں آتا ہے جب خدا تعالیٰ اپنے کسی بندے کو اپنی محبت کے لئے منتخب فرماتا ہے تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے میں نے ظالم شخص کو چن لیا ہے تم بھی اس کی محبت

۲۱۰
رفعتنا لک ذکرک
ہیں، حضرت صلعم کی
شہرت پھیل جائے
گی پھر عیسیٰ

یہاں کہ یقیناً اس بیگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی ہے
ہاں ہاں یقیناً اس بیگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی ہے
گویا اصل مقصد بیگی کا ذکر کرنا نہیں بلکہ اصل مقصد یہی ہے کہ
اگر اس کی اہمیت پر غور کیا جائے تو یہی ہے لیکن بعض نحوی کہتے ہیں کہ
آیت میں ششما کا ذکر کے طور پر استعمال اور پھر اس کا تکرار
بتلاہم جو کہ یہاں ایک نہیں بلکہ دو تیس مراد ہیں بے شک عسکر
ایک ہی ہے مگر تیسروں میں۔ ان کے نزدیک اس باریت کے
معنی یہ ہیں کہ یقیناً اس بیگی کے ساتھ ایک بہت بڑی آسانی
ہے یقیناً اس بیگی کے ساتھ ایک اور بھی بہت بڑی آسانی ہے گویا
نکمرہ کا تکرار اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تیسروں میں اور تیسر
کی توبین بتاتی ہے کہ ہر تیسر بہت بڑی شای کا ہے۔ ان
دوسرے معنوں کی احوال پیش سے بھی تائید ہوتی ہے
چنانچہ اصل کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہنستے ہوئے اپنے
گھر سے باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ عسکر
تیسر کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک عسکر
دو تیسر پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کشتاف
بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باریت کا ہی مفہوم سمجھایا
گیا ہے کہ تیسروں میں اور تیسر ایک ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ دو تیسر کون سے ہیں
جو کہ اس آیت میں مذکور آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان
کو پورے طور پر ایسی وقت سکون حاصل ہوتا ہے جب ذہنی اور
خارجی طور پر وہ نول لحاظ سے اُسے اطمینان کے سامان جیسے ہوں
اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کی باتوں کی لوگ تردید کرتے ہوں تو
گو وہ اُسے ارباب نہیں رہے ہوتے اور خارجی طور پر اُسے
کوئی شک نہیں ہوتا مگر ذہنی طور پر اس کے اندر ایک خلش اور
بے چین پائی جاتی ہے اور وہ اطمینان جس کا انسان متلاشی
ہوتا ہے اُسے پورے طور پر نہیں ہوتا۔ ہم ایسے شخص کو دیکھ کر
یہی کہیں گے کہ گوا سے خارجی طور پر تیسر بہت ہے مگر ذہنی طور پر
عسکر میں جلا ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ تیل تو تردید

نہیں کرتے لیکن موقع ملے تو ارباب پٹ لینے ہیں قطعہ مشورہ ہے
کہ ایک جاٹ کے کھیت کے پاس ایک سو فدیہ کسی شخص نے آ کر
ڈیرہ لگا دیا اور اُس نے لوگوں سے کتنا شروع کر دیا کہ میں خدا
ہوں۔ کئی مشنڈے اُس نے اگستے کر لئے جوار دگر کے گٹھوں
سے ہریک مانگ لاتے اور جو شخص وہاں آتا اُسے کہتے کہ میری خدا
ہی مان کو سجدہ کرو۔ وہ زمیندار روزانہ یہ نظارہ دیکھتا مگر کچھ
کر نہ سکتا کیونکہ وہ اکیلا تھا اور اُس شخص کے ارد گرد ہر وقت
لوگوں کا ہجوم رہتا تھا۔ ایک دن اتفاقاً سب لوگ ادھر ادھر چلے
گئے اور وہ جوا اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اکیلا رہ گیا۔ زمیندار نے
اس موقع کو غنیمت سمجھا وہ اہل چور کو فوراً اُس کے پاس گیا اور
دو زانو بیٹھ کر کہنے لگا۔ میں حضور سے یہ دریافت کر نے آیا ہوں
کہ کیا حضور ہی خدا ہیں؟ اُس نے کہا ہاں میں ہی خدا ہوں۔ یہ
سنے ہی اُس نے گود کر اُس کی گردن پکڑ لی اور زور سے اُسے
ایک گھونسا مار کر کہا اچھا میرے بپ کی تو نے ہی جلن نکالی
تھی۔ پھر ایک اور گھونسا مار کر کہا اچھا میری ماں کی بھی تو نے
ہی جلن نکالی تھی۔ پھر ایک اور گھونسا مار کر کہا اچھا تو نے میری
ہن کی جلن نکالی تھی۔ اس طرح ایک ایک کر کے اچھے
خودہ ہشتہ واروں کا نام لیتا گیا اور گھونے پر گھونسا مارا چلا
گیا۔ یہی پانچ دس گھونے ہی تھے تو کہ وہ اتنے جھڑکھڑا ہو گیا اور کہنے لگا
مجھے معاف کرو میں خدا نہیں ہوں۔ تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ
لوگ دلیس نہیں دیتے ڈنڈے لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
ایسے شخص کو خارجی لحاظ سے عسکر ہوتا ہے مگر ذہنی لحاظ سے
عسکر نہیں ہوتا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خارجی لحاظ
سے تو اطمینان حاصل ہوتا ہے مگر اُس کے ذہن میں سکون نہیں
ہوتا۔ وہ ایک تعلیم کو مان رہا ہوتا ہے مگر باریاد اُس کے دل میں
یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ نہ معلوم یہ تعلیم سچی ہے یا نہیں۔
کامل اطمینان اور کامل سکون وہی شخص حاصل کر سکتا ہے جو جسے
خارجی لحاظ سے بھی اطمینان ہو اور ذہنی لحاظ سے بھی اطمینان
ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ہمارے رسول! بیشک آج دنیا

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

پس جب (بھی) تو فارغ ہو تو (دوسرے مقصد کے حصول کے لئے) پھر کوشش میں لگ جا

اس آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ جب کسی اسلام پر تنگی اور مصیبت کا زمانہ آئے گا اللہ تعالیٰ اُس کے بعد ترقی کا ایک نیا دور پیدا کر دیا کرے گا۔ گویا اسلام کے ایک دفعہ قائم ہو جانے اور اُس کے ہلاکت سے بچ جانے کے بعد ہر ترقی پر اس کی ترقی کے نئے سے نئے سامان پیدا ہوتے رہیں گے ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اسلام ہمیشہ کے لئے مغلوب ہو جائے اور کفر کو غلبہ حاصل ہو جائے۔ گویا حفاظت اسلام کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کو بشارت دی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کی تائید ہمیشہ اس مذہب کے ساتھ ہوگی اور وہ ہمیشہ تشریف کے بعد اس کی ترقی کے سامان پیدا کرتا رہے گا۔ دو کے لفظ کو نظر رکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں بشت محمدی اور بشت احمدی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ اس زمانہ میں کفر نے خاص جوش مارا ہے مگر ہم اس کفر کو قوت دینے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد طلبی بشتیں کریں گے تا اس کا دور باطل ٹوٹ جائے۔

حل لغات۔ فَرَغْتَ: بَغَرَغَ سے واحد مخاطب ذکر کر کا صیغہ ہے اور فَرَغَ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ جب فَرَغَ مَتَّ الْعَمَلِ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں خَلَا ذَرَعًا۔ وہ کسی کام سے فارغ ہو گیا۔ اور جب فَرَغَ لَهْ وَرَآئِهِ کہیں تو معنی ہوتے ہیں قَصَصَ۔ اُس نے کسی چیز کا ارادہ کیا۔ نیز کہتے ہیں فَغَى فُلَانٌ فَرَّوْغًا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ مَمَاتٌ فُلَانٌ شَخْصٌ مَرَّگَا اور جب برتن کے لئے فَرَغَ کا لفظ بولیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں خَلَا خَالٍ ہو گیا۔ نیز فَرَغَ کے معنی کسی کام کو پورا کر دینے کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں فَغَى فُلَانٌ مَتَّ النَّشِئَةِ: اَتَقَصَّہُ کَ فُلَانٌ نے کام کو ختم کر دیا (اقرب)

تیسرے ساتھ ہیمل کو سخت سے سخت تکالیف پہنچا رہی ہے مگر ہم غمگین نہ ہوں کہ وہ دینی کے اطمینان دینے والے ہیں۔ پہلا اطمینان ایمان کو متاثر نہ کرے گا وہ دینی ہوگا یعنی تیسری جماعت کا ہر فرد دینی لحاظ سے اس بات پر مطمئن ہوگا کہ اُس نے کائناتی کو قبل کیا ہے، راستی کو اختیار کیا ہے، انجیل کے فلسفہ کو پسند کیا ہے۔ یہ غش اور یہ دبدبہ اُس کے اندر نہیں ہوگا کہ یہ معلوم جس راہ پر میں چل رہا ہوں وہ خدا تک انسان کو بچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا۔ اس کے بعد خارجی لحاظ سے بھی ہم اُن کے اطمینان کے سامان پیدا کر دیں گے یعنی دشمن کی تکالیف کا سلسلہ جاتا رہے گا۔ اُن کو کامیابی حاصل ہو جائے گی اور وہ بھی جو آج محسوس کی جا رہی ہے بالکل دور ہو جائے گی گویا دو تیسرے جن کی طرف اس آیت میں اشارہ کیا گیا ہے وہ دینی اور خارجی اطمینان کے سامان ہیں۔ یعنی ہم تو م کو با ایمان بنانے کے لئے اُس کے تمام شکوک و شبہات کو مٹا کر اُسے یقین کی ایک مضبوط چٹان پر کھڑا کر دیں گے اور خارجی لحاظ سے اُن تمام مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر دیں گے جو دشمن کی طرف سے اُنہیں پیش آرہی ہیں اور وہ غالب اور بادشاہ ہو جائیں گے جس کی وجہ سے کوئی انہیں جسمانی عذاب نہ دے سکے گا

دوسرے معنی دینی اور اخروی انعامات کے ہیں یعنی تمہیں دنیا کے بھی انعامات ملیں گے اور آخرت کے انعامات بھی تمہیں عطا کئے جائیں گے۔ اگر کوئی کہے کہ اخروی انعامات کے لئے کیا کثرت ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ رو بہ و کشف اور الہامات جن سے اللہ تعالیٰ کے مومن بندے اس دنیا میں اپنی اپنی استعداد کے مطابق حصہ لیتے ہیں وہ اس بات کا ثبوت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخروی نعمات کے تعلق جو کچھ کما جارہا ہے وہ بالکل درست ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہؓ کو ہر طرف اطمینان حاصل ہو جانے کی پیشگوئی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد پر بشت کا پیشگوئی

بَغَرَغَ النَّشِئَةِ میں امت محمدیہ کو دینی و دنیوی انعام ملنے کا پیشگوئی۔

فَانْصَبْتُ نَصَبِي يَنْصَبُ سِوَاكَ مِثْلَهُ
وَلَوْ أَنَّ الْجُلُ نَصَبًا كَيْفَ يَنْصَبُ فِي أَعْيَانٍ وَهَكَ
غِيَا - لَوْ نَصَبْتُ فِي الْأَمْرِ كَيْفَ يَنْصَبُ فِي جَسَدٍ وَ
اجْتَمَعَتْ أَسْ نَعْمَتٌ لَوْ كَشَّشْتُكَ (اقرب) یہاں
فَانْصَبْتُ کے معنی نعمت اور جہدہ جہد کرنے کے ہیں اشدتہ
فرماتا ہے فَلَا أَفْرَغْتَ فَاَنْصَبْتُ - جب تو فارغ ہو جائے
تو پھر جہد و جہد میں مشغول ہو جا۔

تفسیر یہاں ایک عجیب بات بیان کی گئی ہے۔
بظاہر فراغت کے معنی ہوتے ہیں کہ مشکل دور ہو گئی اور کام
ختم ہو گیا۔ مگر اشدتہ تعلق فرماتا ہے جب تو فارغ ہو جائے تو
پھر محنت میں مشغول ہو جا پس سال پیدا ہوتا ہے کہ جب فراغت
ہونے کے بعد ہی محنت میں ہی مشغول رہنا ہے تو پھر فراغت
کبھی ہوئی وہ حقیقت اس میں اسلام کی ترقی کے تعلق پیشگوئی
کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کتابانہ مقصد ہے جو ہم نے
اپنے اصول کے سامنے رکھا ہے۔ بعض دفعہ دنیا میں یکدم کوئی
تغیر پیدا ہو جاتا ہے مگر وہ دیر پائیں ہوتا بلکہ جلد ہی رد و بطل
ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض تغیرات ایسے ہوتے ہیں جو گونہ گونہ پیدا
ہوتے ہیں مگر ایک جیسے عرصہ تک دنیا کی کاپیٹل کر رکھتے
ہیں اشدتہ تعلق نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے
کہ یہی ترقی گوئی تیری ہوگی مگر تیری کوششوں کے نتائج مستقل
اور دیر پا ہوں گے۔ پہلے ایک مشکل تمنا سے سامنے آئے گی۔
اور جب تم اس کو دور کر لو گے اور اپنے پہلے مقام سے اونچے
ہو جاؤ گے تو پھر دوسری مشکل پیش آجائے گی اس وقت تمہارا
فرض ہوگا کہ اس دوسری مشکل کو دور کرو اور اپنے مقام
سے اور اونچے ہو جاؤ۔ جب وہ مشکل بھی حل ہو گئی تو ایک
تیسری جہم تھکے سامنے آجائے گی اس وقت تمہارا فرض ہوگا کہ
اس تیسری جہم کو سر کر دو اور اپنے مقام سے اور اونچے
ہو جاؤ گیا ایک دھبہ ہو چلتا چلا جائے گا۔ اگر غیر متناہی
ترقیات ہیں جو تمہارے سامنے آتی جلی جائیں گی کوئی وقت اور

کوئی لمحہ تمہاری زندگی میں ایسا نہیں آسکتا جب تم یہ خیال
کر لو کہ میں اپنا کام ختم کر چکا یا میں جس بندے پر پہنچنا
تھا پہنچ گیا۔ اس شخص جو صرف پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر چڑھنا
چاہتا تھا پانچ ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچ جائے گا۔ جہدہ جائے گا
اور کئے گا کہ میں جس مقام پر پہنچنا چاہتا تھا پہنچ گیا۔ مگر جس
شخص کا یہ مقصد ہو کہ وہ ساری چڑھائیوں پر چڑھتا چلا جائے
وہ کسی مقام پر نہیں آئے گا بلکہ ایک چوٹی کے بعد دوسری چوٹی
اور دوسری چوٹی کے بعد تیسری چوٹی پر وہ چڑھتا چلا جائے گا۔
چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرو اشدتہ تعلق کے طرف
جو علمی اور عملی کام کیا گیا تھا اس کی کوئی انتہا نہیں تھی اس لئے
اشد تعلق اس آیت میں آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔
اے محمد رسول اللہ ہم نے تیرے لئے کوئی محدود مقصد و مقدر
نہیں کیا بلکہ غیر معمولی ترقیات کا دروازہ تیرے لئے کھلے گا لہذا
جب تو کسی ایک جہم کو سر کر لے تو سمجھ لے کہ ابھی اس کی اوپر
کی جہم کو تو نے سر کرنا ہے اور جب دوسری جہم بھی سر ہو جائے
تو تو سمجھ لے کہ تیسری جہم تیرے سامنے کھڑی ہے اور تیسرا
فرض ہے کہ تو اس کو بھی سر کر لے۔ فرض تو نے بلند ہوں کی
طرف اپنے پورے زور کے ساتھ بڑھتے چلے جانا ہے اور کسی ایک
مقام پر بھی اپنے قدم کو نہیں روکنا۔ گویا فَاَوْفَا فَاَوْفَتْ فَاَنْصَبْتُ
محمد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر متناہی سفر کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ اپنے کام میں بڑھتے
چلے جائیں گے اور کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب یہ کہا
جائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منزل مقصود
پہنچ گئے اور اب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اگر وہ
ایک کام سے فارغ ہو جائیں گے تو دوسرا کام شروع
کر دیں گے، دوسرے کام سے فارغ ہوں گے تو تیسرا کام
شروع کر دیں گے۔ ہم جب بچے تھے اس وقت ایک کیل میل
کہتے تھے جو اسی مفہوم کو ادا کرتی ہے۔ ایک لڑکا بیٹھ جانا
تھا اور باقی سب لڑکے اس کے سر پر اوپر بیٹھے اپنی مٹھیلیں

وَالِی سَرِّیْكَ فَارْغَبْ ۝

اور تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو ۛ

ع
۱۹

بندر کے رکھتے چلے جاتے اور پھر ایک لڑکا کھتا
بھنڈا بھنڈا یا کھنڈا کھنڈا بھار

وہ جواب میں کہتا

اک ٹمکی چاک لے دو جی تیار

یعنی ایک ٹمھی سر پہ سے ہٹا لو تو دوسری ٹمھی اس کی جگہ لینے
کو تیار ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے تمہارے لئے غیر معمولی
ترقیات مقدر ہیں جب تم ایک مشکل کو حل کر لو گے تو خدا تعالیٰ
دوسری مشکل تمہارے سامنے کھڑی کر دے گا تاکہ تم اس
کو حل کر کے اور زیادہ ترقی کرو اور زیادہ قرب اور محبت
کے مقامات طے کرو۔ گویا کوئی مقام ایسا نہیں آسکتا
جسے تم اپنی ترقی کی آخری منزل قرار دے سکو۔ ہر مقام پر
پہنچ کر ایک نیا دروازہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گا
اور اس طرح غیر متناہی ترقیات کا سلسلہ تمہارے لئے قائم
کیا جائے گا۔ بے شک ہم نے تجھ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم
تجھے کامیاب کریں گے اور تیری ہر مشکل کو دور کریں گے مگر فتح
اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ نہ سمجھنا کہ میرا کام ختم
ہو گیا ہے بلکہ ہر فتح کے بعد نئی مشکلات سامنے آجائیں گی
کیونکہ وہ حانی ترقی کے اسرار میں سے یہ بات ہے کہ نئی سے
نئی مشکلات پیدا ہوتی جائیں اور انہیں سر کیا جائے۔ پس تم
یہ خیال نہ کرنا کہ شیطان حملہ صرف ایک رنگ کا ہو گا اور
اُس کا ایک رنگ میں مقابلہ کرنا ہی اُس کو شکست دینے
کے لئے کافی ہو گا بلکہ شیطان کے حملے مختلف انواع کے
ہوں گے۔ اُس کے حملے علمی بھی ہوں گے، اُس کے حملے

علمی بھی ہوں گے، اُس کے حملے فکری بھی ہوں گے، اُس کے
حملے سیاسی بھی ہوں گے، اُس کے حملے اقتصادی بھی
ہوں گے اور یہ تمام حملے اُس کی طرف سے کیے بعد دیگرے
ہوتے چلے جائیں گے۔ تمہارا کام یہ ہو گا کہ ایک دشمن کو مارا
اور آگے بڑھے، دوسرے دشمن کو مارا اور آگے بڑھے، تیسرے
دشمن کو مارا اور آگے بڑھے۔ اس طرح ایک ایک کر کے دشمن کو
ہٹاتے چلے گئے اور خدا تعالیٰ کے قرب کی بلندیوں میں اپنی
پوری تیز رفتاری کے ساتھ بڑھتے گئے۔

ۛ تفسیر فرماتا ہے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب تم اس طرح چوٹیوں پر چڑھتے چلے آؤ گے تو دیکھو گے کہ ہم
آگے بیٹھے ہیں، ہم بلندیوں پر رہتے ہیں اور وہ ہی ہمارے پاس
آسکتا ہے جو غیر محدود و محدود جسے کام لینے والا ہو۔ اس لئے
ہماری ملاقات کے راستہ میں کسی مقام پر ٹھہرنا نہیں بلکہ
بڑھتے چلے آنا۔ عیسوی مقام آجائے تو ٹھہرنا نہیں بلکہ اوپر چڑھنا۔ پہلے آسمان
پر پہنچو تو وہاں ٹھہرنا نہیں بلکہ اپنی مکرانہ لو اور دوسرے آسمان
پر پہنچو۔ دوسرا آسمان آئے تو تیسرے آسمان پر پہنچنے کی کوشش
کرو۔ تیسرا آسمان آئے تو چوتھے آسمان پر پہنچنے کی کوشش کرو۔
چوتھا آسمان آئے تو پانچویں آسمان پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ پانچواں
آسمان آئے تو چھٹے آسمان پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ چھٹا آسمان آئے
تو ساتویں آسمان پر پہنچنے کی کوشش کرو۔ ساتواں آسمان آئے تو اُس
سے بھی اوپر پہنچنے کی کوشش کرو۔ اوپر ہم تمہارا انتہا کر رہے ہیں
تمہارے رب کی طرف آؤ اور اپنا انعام پا لو ۝

اور جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، اس راوی سب اس بات پر متفق ہیں کہ یہ سورۃ مدنی نہیں بلکہ یہ ہے لیکن دوسری کا اسے سناٹا کی وجہ کی قرار دینا محض دھینگا مشی ہے۔ اگر بلندی دوسری کے سامنے ہی قرآن کریم کھول کر رکھ دیا جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ اگر تم سناٹا کو پہچاننے کا ملکہ اپنے اندر رکھتے ہو تو بتاؤ! اس میں سو کی آیات کو کسی ہیں اور مدنی آیات کو کسی تو وہ بیسیوں غلطیاں کرنا چکے ہیں چونکہ تمام روایتیں اس سورۃ کو کئی قرار دے رہی تھیں، انہوں نے سمجھا کہ ان میں اس کے کئی ہونے کا ثبوت! اس سورۃ کے سناٹا کو قرار دے کر ایک حدیث پیدا کر دہل حالانکہ سناٹا کو پہچاننا کوئی آسان کام نہیں ہوتا حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کا انسان جو رات اور دن غور کرتا رہا ہو اور جس نے باریک طور پر تدبر اور دماغی کاوش سے کام لیا ہو اس کے لئے بھی سناٹا کو الگ طور پر پہچاننا مشکل ہوتا ہے اور باقی لوگوں کے لئے تو اس قدر مشکل مرحلہ ہے کہ جن کھنٹا ہوں کہ لکھوں میں سے کسی ایک کے لئے یہ بات ممکن ہو تو ہو باقی کسی کے لئے سناٹا کو پہچاننا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات دیکھ کر سب سلمان قرآن جانتے اور اُسے پڑھتے ہیں مگر کبھی مقرر مسلمان جن ضعیف حدیث پیش کر کے کہہ دیتے ہیں کہ قرآن میں جیسا لکھا ہے حالانکہ وہ دوسری سے زیادہ قرآن جانتے ہیں۔

مولوی محمد حسن صاحب امر دہلی میں یہ عرض تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب بھی کوئی بات کرتے وہ دیر میں میں جلد ہی جلدی بولنا شروع کر دیتے تھے اور واہ وا! اور سبحان اللہ کہتے ٹک جاتے مثلاً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام جب کسی گنگو میں فرماتے کہ قرآن کریم نے فلاں بات نہایت لطیف طور پر بیان کی ہے تو وہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ سبحان اللہ بڑی لطیف بات ہے کس کی طاقت ہے کہ ایسی بات کہہ سکے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام میرے لئے مجاہد تھے میں بھی ساتھ تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مجھے آج ایک الہام ہوا ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام اور بندے کے کلام میں کتنا بڑا فرق ہوتا ہے جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی تو مولوی محمد حسن صاحب نے

جھٹ باتھ اپنے شروع کر دئے اور کہا حضور فرق! خدا کے کلام اور بندے کے کلام میں زمین اور آسمان کا فرق ہے حضور خدا کا کلام خدا کا کلام اور بندے کا کلام بندے کا کلام، اصلاً ممکن ہے بندہ اپنے کلام میں خدا کا مقابلہ کر سکے؟ یہ تو بالکل ناممکن ہے۔

جب وہ ذرا خاموش ہوئے تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیرایات شروع کی اور فرمایا دیکھو تحریری عربی ادب کے لحاظ سے کمال کو پہنچا ہوا تھا مگر الہام الہی میں جو باریکیاں ہوتی ہیں وہ اس کے کلام میں کہاں ہیں! مولوی محمد حسن صاحب نے پھر کہنا شروع کر دیا حضور تحریری! اصلاً تحریری میں رکھا ہی کیا ہے! اُس کی کیا طاقت ہے کہ وہ خدا کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ خدا کا کلام جس شان اور عظمت کا حامل ہوتا ہے اصلاً تحریری کی طاقت ہے کہ اس جیسا کلام کہہ سکے۔ جس کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا مثلاً یہ فقرہ ہے۔ اے نبی! فقرو مولوی محمد حسن صاحب نے سناٹا ہی تھا کہ انہوں نے جھٹ کہنا شروع کر دیا حضور یہ بھی کوئی فقرہ ہے۔ یہ سی کوئی عربی ہے تحریری کیا جانتے کہ عربی کیا ہوتی ہے! حالانکہ وہ الہام تھا تحریری کا فقرہ نہیں تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ مولوی صاحب! شنیئے تو سہی یہ تحریری کا فقرہ نہیں یہ تو وہ الہام ہے جو مجھ پر خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

اب دیکھو مولوی محمد حسن صاحب مولوی آدمی تھے رات مدنی عربی کتاب میں پڑھنے میں مشغول رہتے تھے اور اگر سناٹا کو پہچاننا ایسا ہی آسان کام ہوتا تو وہ فوراً پہچان لیتے کہ یہ انسانی کلام ہے یا خدا کی کلام مگر پھر بھی وہ غلطی کر گئے اور انہوں نے الہام کو انسانی کلام سمجھ لیا۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موانست اور مشابہت کی وجہ سے انسان بعض دفعہ اندازہ کر لیتا ہے کہ یہ کئی سورۃ ہر ایک مدنی سورۃ ہے مگر یہ اندازہ دلیل نہیں بن جاتا۔ مثلاً جہاں تک عربی الفاظ کا تعلق ہے جس طرح وہ الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوتے ہیں اسی طرح اور عربی کتب میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن میں بھی رزق کا لفظ آتا ہے اور دوسری عربی کتب میں بھی رزق کا لفظ آتا ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(جی) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کر نیوالا (اور بار بار رحم کرنے والا ہے) (شرعاً کتاباً)

وَالْتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ۚ وَطُورِ سَيْنِينَ ۚ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۚ

(مجھے) قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور سینین کے پہاڑ کی اور اس امن شہر کی ۛ

صحیح کاپی
سودوں کی تصدیق

ۛ ۛ ۛ
ترجمہ
اس سورۃ کا موضوع انشراح سے یہ تعلق ہے کہ سورۃ انشراح میں بتایا گیا تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام اچھا ہو گا کیونکہ نیک انجام کے لئے جن امور کی ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کو حاصل ہیں۔ اب اس سورۃ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی اقوام کی شہادت اس امر کی تائید میں موجود ہے۔ دنیا میں جب کوئی معصی ذیل دیتا ہے تو انسان کی پوری تسلی نہیں ہوتی وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی نقلی دلیل بھی دی جائے تاکہ میں سمجھ سکوں کہ واقعہ میں اسکے مطابق کام ہو سکتا ہے یا نہیں۔ سورۃ انشراح میں معصی ذیل دی گئی تھی اب اس سورۃ میں نقلی دلیل دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایسے ہی حالات میں اللہ تعالیٰ نے بعض پہلی قوموں کو بھی ترقی دی جو اس سے تم نتیجہ نکال سکتے ہو کہ جسطرح آدم اور نوح اور موسیٰ کے وقت میں ہوا کہ باوجود مخالفت حالات کے محض روحانی صلاح سے ان کو فتح حاصل ہوئی اب بھی ایسا ہی ہو گا۔ اس کے بعد اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ میں بھی اسی معنوں کو جاری رکھا گیا ہے۔

ۛ ۛ ۛ
ترجمہ
فرماتا ہے قسم ہے ہم کو یا ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں انجیر کو بھی۔ زیتون کو بھی۔ طور سینا کو بھی اور اس بلد الامین کو بھی۔ فتح البیان میں لکھا ہے کہ۔ قَالَ اَلْكَوْثُ الْمَغْسِيْرَيْنِ اَلْيَتِيْنِ هُوَ اَلْيَتِيْنِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُهُ النَّاسُ وَالزَّيْتُوْنُ هُوَ الَّذِيْ يَخْصِرُوْنَ مِنْهُ اَلْوَدَّيْتِ الَّذِيْ هُوَ اِدَامُ غَالِبِ الْبُلْدَانِ وَ دُهْنُهُمْ وَ يَدْخُلُ فِي الْكُنُوْزِ اَلْاَزْوِيَةِ يَعْنِيْ اَكْثَرُ مَفْسِرِيْنَ كَزَيْدِ بْنِ سَعْدٍ دِيْنِ هُوَ جَوْوَلُ كَلَّاتٍ هِيَ

قرآن میں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے اور دوسری عربی کتب میں بھی جہاد کا لفظ آتا ہے۔ قرآن میں بھی غَدَا کا لفظ آتا ہے مگر اس کے باوجود جس شان میں غنیمت کے حامل قرآن کریم کے الفاظ ہیں اس شان اور عظمت کے پہلنگ بھی وہ الفاظ نہیں جو دوسری کتب میں پائے جاتے ہیں۔ کیونکہ محض الفاظ کا اشتراک کوئی چیز نہیں بلکہ اصل چیز جو اہم اہم الہی کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے وہ ان الفاظ کا ایک ایسے ہار میں پرویا جانا ہے جس کی دنیا میں اور کس نظیر نہیں ملتی مگر پھر بھی طبعیت کے ساتھ صرف انہما دے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآنی اور غیر قرآنی عبارت کو بغیر قرآن کے حفظ کرنے یا کا حفظ کرنے کے قطعاً الگ الگ پہچان سکتا ہے۔ پس دوسری کتب میں سنائی کی بنا پر اس سورۃ کوئی قرار دینا اس کی خوش فہمی ہے۔ اگر ان کے سامنے ہی قرآن کریم کی آیات الگ الگ دکھادی جائیں اور ان سے پوچھا جائے کہ بتاؤ ان میں سے کسی کو کسی میں اور مدنی کو کسی تو وہ سینکڑوں غلطیوں کی کتاب کر جائینگے وہ اگر سنائی کو پہچانتے ہیں تو صرف اس نقطہ نگاہ کو کہ عربی آیت ہوئی تو اس کے متعلق کہہ دیا یہ مدنی ہے اور اگر عبرانی آیت ہوئی تو کہہ دیا یہ کئی ہے حالانکہ یہ امتیاز تو ایک تجربہ ہی کر سکتا ہے۔ پس دوسری کتب میں مسطوروں اور مسطوروں کی حدیثوں پر یہ حملہ نہایت ناجواب ہے اور اس شخص اور کینہ کا ثبوت ہو جو اس کے دل میں اسلام کے متعلق پایا جاتا ہے۔ کیونکہ خود مسلمان مذہبی بھی اس کو کئی قرار دیتے ہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان راویوں کے کہنے کی وجہ سے ہی انہوں نے اس سورۃ کو کئی قرار دیا ہے ورنہ اگر وہ نہ بتاتے تو یہ خود کچھ بھی نہ کہہ سکتے کہ یہ سورۃ کئی ہے یا مدنی۔

شروع کر دیں جو ایسے خیالات پر مبنی ہیں جن کی عقل تصدیق کرتی ہے۔ نقل نامزد کرتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تعجب ابن جریر پر آتا ہے (ابن جریر بہت بڑے مفسر اور محدث ہیں اور ان کی عقلی رائے بھی نہایت اعلیٰ پایہ کی ہوتی ہے) کہ وہ بھی آخری معنوں کی تصدیق کرتے ہیں کہ تین اور زیتون کی تو بیت المقدس مراد ہے یا پھر فلسطین کا علاقہ حالانکہ درایت اور روایت میں ان کو بڑا دخل حاصل ہے یعنی باوجود اس قدر علم و فضل کے انجیر اور زیتون کے سیدھے سادے منے کرنے کی بجائے وہ ادھر ادھر کی دُرُودِ اذقیاس باتوں میں جھے گئے ہیں۔

پھر صاحب فتح البیان لکھتے ہیں:۔ قَالَ الْقَرَاءَةُ مُسَوِّغَةٌ رَجُلًا يَقُولُ التَّيْنُ جِبَالٌ خَلَوْنَ إِلَى هَذَا الْوَالِ زَيْتُونٌ جِبَالٌ الشَّامِ۔ یعنی فرد کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے سنا کہ یہ کہہ رہا تھا کہ تین سے مراد علوان کے پہاڑ ہیں جن کا پہاڑ تک سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے اور زیتون سے مراد شام کے پہاڑ ہیں۔ فرد جیسے آدمی کا یہ معنوں بیان کرنا ایک ایسی بات ہے جس پر واقعہ میں ہنسی آتی ہے۔ چنانچہ فتح البیان والوں نے یہاں ایک ایسا مزید فقرہ لکھا ہے جسے پڑھتے وقت مجھے ہنسی آگئی تھی وہ کہتے ہیں هَلْ رَأَيْتَ سَمِعْتَ هَذَا الرَّجُلَ كَذَبًا مَادَا فَلَيْسَ بِمِثْلِ هَذَا تَكَلَّمَ اللَّغَةِ وَلَا هُوَ نَقْلٌ عَنِ الشَّامِ کہتے ہیں۔ میاں اگر تم نے کسی آدمی سے ایسا سنا بھی تھا تو پھر ہوا کیا کسی نے گپ لیا کہ دی تو تم اس کو لے آؤ۔ یہ بھی کوئی دانائی اور عقلمندی ہے۔ ان دنوں کہ تم نے ایک آدمی سے یہ بات سنی تھی مگر کیا اس کے یہ سننے ہیں کہ اس نے جو کچھ کہا تھا وہ قرآن کریم کی تفسیر ہو گئی۔ یہ ایک ایسا بے ساختہ فقرہ صاحب فتح البیان کی قلم سے نکلا ہے جس کی داد دینی پڑتی ہے واقعہ میں یہ حیرت کی بات ہے کہ فرد جیسے آدمی نے اس قسم کی بات نقل کر دی۔ وہ روایت یہ کرتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو یہ کہتے سنا تھا کہ تین اور زیتون سے یہ مراد ہے۔ حالانکہ وہ کوئی بچہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاگل بھی ہو سکتا ہے نفث سے نادانف بھی ہو سکتا ہے۔ ایک غیر معروف اہل شخص کی ایک

استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہی عام انجیر ہے جسے لوگ کھا لکھتے ہیں تین و زیتون کی تشریح چاہئے مفسرین کے علم کو

اد زیتون سے مراد بھی دی زیتون ہے جسے لوگ کھاتے ہیں جو اکثر ملکوں میں بکثرت ملتا ہے اور مکانی کے استعمال ہوتا ہے اور بہت سی دعاؤں میں بھی پڑتا ہے گویا یہاں اس سورۃ میں زَيْتُونٌ وَالتَّيْنُ فَرَاغَ لَیَا ہے اس میں کوئی بات استعارہ یا تشبیہ بیان نہیں کی گئی بلکہ اس سے دی انجیر مراد ہے جو کھانے کے کام آتی ہے اور دی زیتون مراد ہے جس کا تیل لوگ اچالوں میں ڈالتے یا مہاں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے اہل اچال میں تیل یا سرکہ ڈالتے ہیں مگر مغربی ممالک میں عموماً زیتون کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ وَقَالَ لَقَدْ أَخَذَ الْمَسِيحُ الْقَلْبَ اور صاحب لکھتے ہیں کہ تین اور زیتون سے مراد مسجد اقصیٰ ہے وَقَالَ ابْنُ زَيْدٍ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمُقَدَّسِ اور ابن زید کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس کی مسجد ہے وَقَالَ قَتَادَةُ الْجَبَلُ الَّذِي عَلَيْهِ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ اور قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد پہاڑ ہے جس پر بیت المقدس بنایا گیا ہے وَقَالَ وَكُتُمَةُ وَكَتَبَ الْفَتْحُ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ۔ اور حکمران اور کتب الاحبار کہتے ہیں کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے وَهَبُ بْنُ عَمَّاسٍ قَالَ يَلِدُ فُلَسْطِينَ اور ابن عباس بڑی روایت ہے کہ اس سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے۔ وَقَالَ يَزِيدُ بَيْتُ الْمُقَدَّسِ اسی طرح ابن سے یہ بھی روایت ہے کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے۔ فتح البیان کے مصنف ابن معانی کو درج کرنے کے بعد کہتے ہیں:۔ لَكِنَّتُ مِثْلَ مَا لَمْ يَحْمِلْ لِحُجَّةِ الْوَلَدِ وَالْوَلَدِ عَنِ الْعَدُولِ عَنِ الْمَعْنَى الْحَقِيقَةِ فِي اللَّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَالْعَدُولُ بِإِثْنِ هَذَا التَّنْصِيهِاتِ الْبَعِيدَةِ عَنِ الْمَعْنَى الْمُبْنِيَّةِ عَلَى خَيَالَاتٍ لَا تُرْجِعُ إِلَى عَقْلِ وَنَقْلِ وَاعْتَجَبُ مِنْ هَذَا اِجْتِيَارِ ابْنِ جَوَزِيٍّ يَلْحَظُ مِنْهَا مَعَ حُذُولِ بَاحِثِي عِلْمِ الدَّوَابِّ وَالْأَدَابِ۔ یعنی مجھے بڑی حیرت آتی ہے اور میری سمجھ سے یہ بات باہر ہے کہ یہ جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کو کس چیز نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ لغت عرب میں تین اور زیتون کے جو حقیقی معنی ہیں ان کو چھوڑ کر انہوں نے ادھر ادھر سے شروع کر دئے اور بعد اذقیاس ایسی تفسیریں کرنی

کڑا اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔

اب ہم تفسیر ابن کثیر کو دیکھتے ہیں۔ اُس میں لکھا ہے
 خَلَّالُ الْقُرْطُوبِيِّ هُوَ مَشْجَدٌ أَشْحَابُ الْكَلْبِ قُرْطُوبِي
 بیان ہے کہ اس سے اصحاب کعبہ کی مسجد مراد ہے۔ وَذِي
 الْعُذْبِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مَشْجَدُ نَوْحٍ الَّذِي عَلَى الْجَبَلِ
 عُذْبِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ سے روایت کی ہے کہ اس سے وہ مسجد نوح
 مراد ہے جو بودی پہاڑ پر ہے جہاں ہوفان کے بعد حضرت نوح
 علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی وَقَالَ بَعْضُ الْأَشْعَثَةِ هَذِهِ
 مَحَالُّ ثَلَاثَةِ بَعَثَ اللَّهُ فِي نَحْوِ وَاجِدٍ مِنْهَا نَبِيًّا مُوسَى
 مِنْ أَوَّلِي الْعُزْمِ أَشْحَابُ الشَّرَاطِعِ الْكِبَارِ بَعْضُ النَّبِيِّ كَتَبَ
 ہیں کہ یہ تین اہم مقامات ہیں جن میں سے ہر مقام میں اللہ تعالیٰ
 نے اپنے اولوالعزم اور صاحب شریعت انبیاء کو بھیجا تھا
 فَلَاذَلَّ مَحَلَّهُ الْيَتِيمُ وَالزَّيْتُونُ وَبِهِ بَيْتُ الْمَعْدِي
 الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ فِيهَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
 پہلے نبی کے اُترنے کا محل تین اور زیتون کا مقام ہے اور اس
 مراد وہ بیت المقدس ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ
 ابن مریم کو نازل کیا تھا گویا ان کے نزدیک تین اور زیتون کا
 سے مراد بیت المقدس ہے گو بعض ائمہ نے صرف تین کے متعلق
 یہ کہا تھا کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے مگر یہ کہتے ہیں تین
 اور زیتون دونوں سے بیت المقدس مراد ہے کیونکہ یہاں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ وَالثَّانِي مَوْزِينِيْنَ
 اور دوسرا مقام طور سینین ہے وَهُوَ طَوْرُ بَيْتِئَاءَ الَّذِي
 كَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مُوسَى بْنُ عِمْدَانَ اور اس سے مراد وہ
 طور ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ بن عمران سے باتیں کی
 تھیں۔ وَالثَّلَاثُ مَكَّةُ اور بلد الامین جس کا میرے مقام
 پر ذکر آتا ہے اس سے مراد مکہ ہے۔ وَهَذَا الْبَلَدُ الْاَلَاخِثُ
 الَّذِي مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اِهْنًا اور یہ وہی بلد الامین پر جس
 میں داخل ہو کر انسان کو امن حاصل ہو جاتا ہے وَهُوَ الَّذِي
 اُذْمِلَ فِيهِ مُحَمَّدٌ كَهْلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اور یہ وہ جگہ پر
 جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعوث ہوئے۔

میں وہ بات پر قرآن کریم کی تفسیر کی بنیاد رکھنا کس طرح درست ہو
 سکتا ہے۔ یا تو وہ کہتے کہ تین لغت کو جانتا ہوں اس لئے میرے
 نزدیک اس کے یہ معنی ہیں یا فلاں ادیب سے میں نے ایسا سنا
 ہے یا فلاں قبیلہ میں اس کے یہ معنی کئے جاتے تھے مگر وہ کہتے یہ
 ہیں کہ میں نے ایک شخص سے سنا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تین سے
 یہ مراد ہے اور زیتون سے وہ مراد ہے۔ یہ تو ایسی ہی بات ہے
 جیسے غالب اور ذوق کہیں کہ ہم نے ایک گاؤں کے جاہل اور
 اُبل روکے کو فلاں شعر کے یہ معنی کئے سنا ہے غرض فتح مبین
 والوں کا یہ فقرہ بڑا لطیف ہے اور اس کے معنی یہ ہیں کہ اول تو
 مجھے یقین نہیں آتا کہ تم نے ایسا سنا ہو۔ لیکن اگر سن بھی لیا تھا تو
 اس پر قرآن کریم کی تفسیر کی بنیاد رکھنا کس طرح درست تھا۔
 فتح المبین واسے اگر اس اصول پر قائم رہتے تو بہت اچھا ہوتا
 مگر وہ خود بھی ایسی بہت سی باتیں کہہ گئے ہیں۔

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ كَعْبٍ الزَّيْتُونُ مَشْجَدُ اِيلِيَا۔
 محمد بن کعب کہتے ہیں کہ زیتون سے مراد مسجد ایلیا ہے وَتَحِيلَ
 اِنَّهُ عَلَى حَدِّ مَعَارِفِ اَي مَنَابِتِ التِّينِ وَالزَّيْتُونِ
 بعض نے کہا ہے کہ یہاں حرف معنات ہے اور مراد یہ ہے کہ
 ہم تین اور زیتون آگائے والی جگہوں کو پیش کرتے ہیں۔ قَالَ
 النُّجَاسُ وَذَوَيْلِ عَلَى هَذَا مِنْ ظَاهِرِ التَّنْوِيلِ وَلَوْ مِنْ
 قَوْلِ مَنْ لَا يَجُوزُ خِلَافُهُ فَهِيَ فَهِيَ كَمَا كَتَبَ فِي كِتَابِ تَوْحِيدِهِ
 متعلق قرآن کریم کی کوئی تصدیقی دلیل نہیں ملتی اور نہ کسی ایسے
 آدمی کا قول ملتا ہے جس کی بات کو رد کرنے کی جرأت نہ ہو سکے
 قَالَ الرَّازِي اَمَّا الزَّيْتُونُ فَهُوَ فَالِكَلَّةِ مِنْ وَجْهِ وَ
 دَوَاءِ مِنْ وَجْهِ وَ يُسْتَحْتَجُّ بِهِ۔ رازی کہتے ہیں کہ
 زیتون سے مراد وہی شے ہے جو ایک لحاظ سے میوہ ہے کہ
 لوگ اسے کھاتے ہیں اور ایک لحاظ سے دوا بھی ہے۔ اور
 اس کو دیے بھی جلاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں وَمَنْ رَأَى
 وَرَى الزَّيْتُونِ فِي الْمَنَامِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى
 اگر کوئی شخص خواب میں زیتون کے ورق دیکھ لے تو اُس کے
 کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اُس نے ایک مضبوط اور نہ ٹوٹنے والا

اس کے بعد ابن کثیر دے سکتے ہیں کہ دَقَالُوا دَقِي
 اَنْجُو لَتَوْرَاةٍ ذِكْرُهُ ذِي الْاَمَّاكِيْنِ الْمَشْكُوْنَةِ يَعْنِي بَعْن
 مفسرین نے جو یہ معنی کئے ہیں کہ تین اور زیتون سے مراد تین
 اور زیتون کے پیدا ہونے کی جگہ ہے خصوصاً تین اور زیتون سے
 مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے جہاں آپ نازل
 ہوئے۔ طویسینین سے مراد وہ مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ
 نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور بلد الامین کو مراد
 وہ جگہ ہے جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے
 بین تینوں مقامات کا تورات کے آخرین ذکر آتا ہے۔ چنانچہ
 لکھا ہے: - جَاءَ اللهُ مِنْ طُوًى سُبْحَانَ وَاشْرَقَ مِنْ
 سَاعِيَتُوْ وَاسْتَحَلَّتْ مِنْ جَبَالِ قَارَانَ يَعْنِي "خداوند
 سینا سے آیا اور مغیرے اُن پر طلوع ہوا۔ قاران ہی کے
 پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا" (استنباط باب ۱۲) یہ ایک مشہور
 حوالہ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق
 بائبل میں پایا جاتا ہے اور میرے نزدیک یہ پہلا حوالہ ہے
 جو مفسرین نے صحیح طور پر پیش کیا ہے اور اس میں رسول کریم
 صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیشگوئی بھی پائی جاتی ہے درنہ
 مفسرین بائبل کے جو حوالجات دیتے ہیں وہ اکثر غلط ہوتے
 ہیں یا تو وہ حوالے بائبل میں ملتے ہی نہیں اور اگر ملتے ہیں
 تو اس رنگ میں نہیں ہوتے جس رنگ میں مفسرین انکا ذکر
 کرتے ہیں۔ یہ پہلا حوالہ ہے جو انہوں نے صحیح طور پر پیش کیا
 ہے۔ چنانچہ جَاءَ اللهُ مِنْ طُوًى سُبْحَانَ وَاشْرَقَ مِنْ جَبَالِ قَارَانَ
 بطور تاریخ لکھا ہے یعنی الَّذِي كَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مُوسَى
 اور اَشْرَقَ مِنْ سَاعِيَتُوْ کے ساتھ لکھا ہے یعنی جَبَلُ
 بَيْتِ الْمُقَدَّسِ الَّذِي بَحَثَ اللهُ مِنْهُ عِيسَى اور
 وَاسْتَحَلَّتْ مِنْ جَبَالِ قَارَانَ کے ساتھ لکھا ہے۔ یعنی
 جَبَالُ مَلَكَةِ الْاَنْبِيَا اَرْسَلَ اللهُ مِنْهَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پھر اس کے بعد: - اِيك نُوْثْ مِيْنِ لِكْتِهْ
 قَدْ كَرِهْتُمْ تَحْيِيْرًا عَنْهُمْ عَلَى التَّزْيِيْبِ الْوَجُوْدِي
 بِمَحْسَبِ تَزْيِيْبِهِمْ فِي الزَّمَانِ يَعْنِي اس پیشگوئی میں جو

بائبل میں بیان کی گئی ہے ان تینوں انبیاء کا جو ذکر کیا گیا ہے
 وہ اسی ترتیب سے ذکر ہے جس ترتیب کے ساتھ یہ تینوں
 انبیاء یکے بعد دیگرے آئے۔ پہلے طویسینا میں حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے پھر اَشْرَقَ مِنْ سَاعِيَتُوْ میں
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اَسْتَحَلَّتْ
 مِنْ جَبَالِ قَارَانَ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر
 کیا ہے کیونکہ اسی ترتیب سے یہ انبیاء آئے تھے پہلے حضرت
 موسیٰ علیہ السلام آئے تھے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔
 اور آخر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گئے گویا جس ترتیب
 سے ان انبیاء نے ظاہر ہونا تھا اُسی ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے
 اس پیشگوئی کا بائبل میں ذکر کیا ہے۔ وَلِهَذَا اَقْسَمَ
 بِالْاَشْرَقِ ثُمَّ بِالْاَشْرَقِ مِنْهُ ثُمَّ بِالْاَشْرَقِ مِنْهُمَا
 یہاں معلوم ہوتا ہے کوئی عبارت رہ گئی ہے یا ترتیب زمانی
 چونکہ پہلے بیان ہو چکی تھی اس لئے انہوں نے خیال کر لیا کہ لوگ
 خود بخود اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ قرآن کریم نے بائبل کی
 ترتیب کے خلاف پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پھر حضرت
 موسیٰ علیہ السلام کا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر
 کیا ہے تو درجہ کی ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے
 ہیں قرآن کریم نے زمانی ترتیب کو نہیں دیا بلکہ درجہ کی ترتیب
 کو لیا ہے اور اس لئے پہلے تین اور زیتون کا ذکر کیا ہے جس کو
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں کیونکہ وہ باقی دو انبیاء سے
 درجہ میں چھوٹے ہیں۔ اس کے بعد طویسینین میں حضرت موسیٰ
 علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ درجہ میں حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام سے بڑے ہیں۔ آخر میں وَهَذَا الْبَيْدُ الْاَمِينِ
 کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا کیونکہ آپ عیسیٰ
 اور موسیٰ دونوں سے افضل ہیں۔ یہ تو جہیم ابن کثیر والوں کی
 نہایت معقول اور درست ہے جس نے دیکھا ہے کہ اکثر مقامات
 پر ان کی عقل خوب چلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بائبل نے تو ان کی
 ترتیب وجودی کو مد نظر رکھا تھا مگر قرآن کریم نے ان کی ترتیب
 سماوی کو مد نظر رکھا ہے۔ وہاں یہ ذکر تھا کہ پہلے کون ہوگا۔

پھر کون ہوگا اور پھر اُس کے بعد کون ہوگا لیکن یہاں یہ ذکر ہے کہ بن نمون میں سے چھوٹا درجہ کس کا ہے اور پھر اُس سے بڑا درجہ کس کا ہے اور پھر ان دونوں سے بڑا درجہ کس کا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو جس نے اودس کی تفسیر میں نہیں دیکھی۔ باقی تفصیل کی تو یہ حالت ہے کہ ہمارے حضرت مسیح کا ذکر آجائے وہ جو جو ان روایتوں کے جو حضرت ابو ہریرہؓ کی مہربانی سے احادیث میں آگئی ہیں نہ جانتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو ہم حضرت مسیحؑ سے کسی اور نبی کو افضل قرار دے کر آپ کی ہتک کے مرتکب ہو جائیں مگر بن نمون نے جو نہایت اعلیٰ پایہ کے مفسر بنی تھے اور حتمی طور پر حضرت مسیحؑ نامہری کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کم درجہ رکھنے والا قرار دیا ہے۔

مولوی محمد علی صاحب اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ انجیل کا ذکر دوسری جگہ قرآن کریم میں نہیں ہے مگر زیتون کا سورہ فود میں ذکر ہے ہمارے فود بخدی کی زیتون سے مشابہت دی ہو۔ دوسری طرف بائبل میں انجیل کو سلسلہ موصوبہ کی مشابہت دی ہو چنانچہ بریہ باب ۲۲ میں لکھا ہو۔ دو ٹوکریں انجیلوں کی عداوند کی سبیل کے سامنے دھری تھیں۔ ایک ٹوکری میں اچھے سو اچھے انجیل تھے اور دوسری ٹوکری میں بُرے سو بُرے انجیل۔ اور پھر اگلے جگہ اچھے انجیلوں کو بنی اسرائیل کے اچھے لوگ قرار دیا ہو اور بُرے انجیلوں کو بُرے لوگ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشہور انجیل کے درخت پر نشت کرنے کے واقعہ میں بھی حقیقت ہی طرف اشارہ ہے دیکھو بنی باب ۲۱۔ اور جب صبح کو شہر میں جانے لگا اُسے جو کہ گئی تب انجیل کا ایک درخت راہ کے کنارے دیکھ کر اُس پاس گیا اور جب پتوں کے سوا اُس میں کچھ نہ پایا تو کہا اب تجھ میں کبھی پھل نہ لگے دیں انجیل کا درخت سوکھ گیا۔ پھر لکھتے ہیں۔ بے موسم پھل نہ لگنے پر درخت پر کیا غصہ ہو سکتی تھی۔ اصل میں یہ ایک تمثیل تھی۔ انجیل کا درخت سلسلہ بنی اسرائیل کا قائم مقام تھا جسے لفظ پرست بھل فوسوں نے واقعہ کا رنگ دے دیا۔

مگر یہ بات بھی دوسری کی طرح کہی گئی ہے۔ واقعہ یہ ہو کہ انجیل کے ماننے والے بھی اس واقعہ کو ظاہری نہیں مانتے بلکہ

ہیں کہ ایک تمثیل واقعہ قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اس واقعہ سے حضرت مسیح نامہری کے اخلاق کے متعلق استدلال کیا اور لکھا کہ کیا ہی حضرت مسیحؑ کے اخلاق تھے کہ ایک انجیل کے درخت پر محض اس درجہ سے اپنے لعنت کر دی کہ اُس پر پھل نہیں تھا۔ حالانکہ اس میں درخت کا کوئی قصہ نہ تھا تو جیسا یوں لے اسکے جواب میں یہ لکھا کہ ہم اس کو ظاہری واقعہ تسلیم نہیں کرتے۔ خود انجیل سے ثابت ہے کہ وہ پھلوں کا موسم نہیں تھا اس لئے یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت مسیحؑ ایک انجیل کے درخت کی طرف اُس کے پھل کی امید میں ایسے محکم میں جاتے جس میں پھل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ درحقیقت انجیل کے درخت سے یہودی لوگ مراد ہیں۔ حضرت مسیحؑ نے چاہا کہ یہودی قوم میں پر ایمان لا کر زندہ ہو جائے اور وہ بھی مدعا میں پیدا کرنے لگے مگر یہودی قوم نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اس پر حضرت مسیحؑ نے لعنت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ آئندہ یہ قوم خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے ہمیشہ محروم رہے گی مولوی محمد علی صاحب نے سمجھا ہوگا کہ جس ایک بہت بڑا لکھنا کہ انجیل کے پھل میں کربا ہوں حالانکہ عیسائی بھی یہی مانتے ہیں کہ اُس واقعہ میں یہودیوں کی تباہی کی طرف اشارہ تھا اور مراد یہ تھی کہ انجیل کے درخت پر اب پتے ہی باقی رہ گئے پھل نہیں یعنی یہودیوں میں صرف ظاہری ظاہر رہ گیا ہے پھل اور مدعا میں نہیں رہا اگلے آئندہ یہ درخت سوکھ جائیگا یعنی کوئی بنی ان میں نہیں آئیگا پس انجیل سلسلہ اسرائیل کا قائم مقام ہے اور زیتون سلسلہ محمدیہ کا اور انجیل اور زیتون الگ مثال نہیں ہیں بلکہ طور اور بلد الامین ہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں پہلے ان کے ذریعہ سے غصہ اشارہ ہو گیا اور بخدی سلسلہ کی طرف کیا گیا پھر طور۔ بلد الامین بلکہ اس اشارہ کو واضح کر دیا گیا۔

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں دفعہ ص ۱۱۱ (الفاف میں ہے) کہ ان کی قسم اس نے کھائی یعنی تین اودس توں کی کہ علاوہ غذا کے دو کے طور پر بھی یہ مستعمل ہوتی ہیں کسی طبیب تین تجویز کرتا ہے تو کبھی زیتون۔ مطلب یہ کہ ایک زمانہ میں

تین مرتبہ کی
تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام
آلہ کی زبانی

خدا تعالیٰ نے موسیٰ بنی اسرائیل کا نسخہ استعمال کیا اور اس زمانہ میں بلالین کا نسخہ اُس نے تجویز کر دیا گویا وہی لفظ و نشر کی مثال ہے تین سے مراد بنی اسرائیل اور زیتون سے مراد بلد الامین سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں گویا وہ مضمون جو مولوی محمد علی صاحب نے بیان کیا ہے۔

حقیقت حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کا بیان کردہ ہے: اسی طرح تہذیب کی مثال جو مولوی محمد علی صاحب نے پیش کی ہے یہی حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کی زبان سے تین نے خود کوئی ہے مگر افسوس کہ آپ کے دہ کے چھپے ہوئے نوٹوں میں یہ بات نہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ مفتی محمد صادق صاحب اور قاضی اکتل صاحب نے یہ نوٹ لکھے ہیں اور وہ مضمون کا بہت سا حصہ چھوڑ کر صرف مختصر نوٹ لینے پر اکتفا کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی ان نوٹوں میں یہ بات موجود ہے کہ تین اور زیتون دون دو چیزوں کو قصبہ بطور شہادت کے اسلئے بیان کیا کہ علاوہ خدا کے کہانی امراض کے لئے بھی بطور دوا کے یہ دونوں چیزیں تسلی کی جاتی ہیں کبھی طبیب تین تجویز کرتا ہے تو کبھی تبدیل نسخہ کے لئے زیتون مفید سمجھتا ہے۔ "گویا حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے مضمون میں ایک زائد بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں جس طرح طبیب کسی تین کو چھوڑ کر زیتون استعمال کرنا ہے اسی طرح خدا نے اگر تین دے لئے تھے تو بدل کر زیتون والا نسخہ استعمال کرنا شروع کر دیا تو اس میں اعتراض کی کوئی بات ہے خدا حکیم ہے اور وہ ہمیشہ مرض کے مطابق آسمان سے علاج نازل کیا کرتا ہے جب تین کے نسخہ کی ضرورت تھی اُس نے تین نازل کر دی اور جب زیتون کے نسخہ کی ضرورت تھی اُس نے زیتون نازل کر دیا۔ اس تبدیلی سے خدا تعالیٰ پر کوئی اعتراض عاید نہیں ہوتا بلکہ اُس کی حکمت پر ایمان لانا پڑتا ہے کہ جو کچھ کرتا ہے بندوں کے فائدہ اور مخلوق کی نفع رسانی کے لئے کرتا ہے۔ یہ مضمون جو نہایت ہی لطیف تھا مولوی محمد علی صاحب چھوڑ دیا کیونکہ مضمون ظاہر کر دیا تھا کہ اس نکتہ کو بیان کرنے والا کوئی طبیب ہے۔ انہوں نے وہ حصہ تو لے لیا جس کے بیان کرنے سے حضرت خلیفہ اول کی طرف اشارہ نہیں ہوتا تھا مگر وہ حصہ ترک کر دیا جس کو بیان کرنے سے آپ کی طرف اشارہ ہو جاتا تھا۔ بیشک مولوی محمد علی صاحب نے یہ مضمون بیان کر کے

لوگوں سے واہ وائے لی ہوگی اور وہ ہزاروں غیر احمدی جو انکی تفسیر میں اس نکتہ کو پڑھتے ہوئے خیال کرتے ہوئے کہ مولوی محمد علی صاحب نے نہایت عجیب بات نکالی ہے مگر افسوس ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کا یہ لطیف نکتہ نکال کر پیش کیا تھا اسکا ذکر انہوں نے چھوڑ دیا اور اُس کی محنت کو اپنی طرف منسوب کر لیا پھر جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہ بھی مکمل مضمون نہیں بلکہ جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہ حضرت خلیفہ اول کے مضمون کے اس حصہ کو چھوڑ گئے ہیں کہ جس طرح طبیب حالات کی تبدیلی پر نسخہ تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح خدا تعالیٰ نے تین کی بجائے زیتون کا نسخہ لوگوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ نکتہ نہایت ہی شاندار ہے کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک نئی شریعت کے نزول سے لازمی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ شریعت کو کالعدم قرار دے دیا اور اُس کی جگہ محمدی شریعت کو نازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کیا طبیب جب کسی مریض کے لئے نسخہ تجویز کرتا ہے تو ہمیشہ ایک ہی نسخہ رکھتا ہے تم جانتے ہو کہ حالات کے بدلنے پر ہر کچھ دار طبیب نسخہ میں تبدیلی کر دیتا ہے کبھی وہ تین استعمال کرنا ہے اور کبھی زیتون کبھی ایک دوا استعمال کرنا ہے اور کبھی دوسری جب روزانہ دنیا میں یہ نظاہر نظر آتا ہے اور تم جانتے ہو کہ کس طبیب کی علامت یہی ہوتی ہے کہ وہ حالات کے مطابق نسخہ بدل دے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اس فعل سے کیوں تکلیف ہوتی اور کیوں تہملے دل میں یہ اعتراض پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ اُس نے موسیٰ شریعت کی بجائے محمدی شریعت کیوں نازل کر دی ہے غرض مولوی محمد علی صاحب نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے نسخے کو تو ادا دھور سے نقل کئے ہیں۔ اور پھر آپ کا حوالہ دینے سے وہ کتر گئے ہیں حالانکہ دینا تدارکی کا تقاضا تھا کہ جس شخص نے یہ نسخے نکالے تھے اُس کا ذکر بھی کیا جاتا۔ میں نے حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ سے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ تین اور زیتون مسیح کے لئے، طور موسیٰ کے لئے اور بلد الامین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہو گویا ان کثیر لے

مضمون کو بھی آپ پیش کیا کرتے تھے۔

سابق مفسرین کے بیان کردہ معنوں سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ طار کو شروع سے ہی یہ خیال تھا کہ تین ذیچون مثالی رنگ میں استعمال ہوئے ہیں اور اس کی طرف ان کی مباح کا شدت سے رجحان پایا جاتا ہے۔ بیشک بعض نے تین اور ذیچون سے ظاہری تین اور ظاہری ذیچون ہی مراد لیا ہے مگر اکثر نے ان الفاظ کو استعمال قرار دیکر نئے معانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے چنانچہ کسی نے اس سے بیت المقدس مراد لیا ہے، کسی نے بلاد فلسطین کسی نے مسجد اقصیٰ اور کسی نے سپر نوح۔ مگر یہ طریق جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے زبردستی کا ہے اور تاویلی بعیدہ کا ایک وسیع دردناک کھول دیتا ہے مگر جہاں تک ان لوگوں کے معنوں کا تعلق ہے جو اس جگہ حذف مضاف کہتے ہیں پر غیر معنویت کا الزام نہیں لگایا جاسکتا اس میں کوئی بعید بات نہیں کیونکہ یہ عربی کا عام قاعدہ ہے کہ کبھی حذف مضاف کر کے صرف مضاف الیہ کو بیان کر دیا جاتا ہے تو ایسی رنگ میں اگر ہاں بھی تین اور ذیچون کا استعمال ہو گیا ہو تو اس میں حرج کی کوئی بات ہے۔ قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ سے کہا وَ شَتَلْنَا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَصْبَ الَّتِي آفَلَكْنَا فِيهَا ذَلَّامًا لِّقَوْلِهِمْ (یوسف ۲۱) تو ہمارے متعلق گاؤں سے پوچھ لے یا تو ہمارے متعلق گدھوں سے پوچھ لے حالانکہ ہر شخص جانتا ہے کہ گڈوں بولا کرتا ہے اور نہ گدھے کسی سے گفتگو کیا کرتے ہیں۔ دونوں باتیں نامکن ہیں اور دونوں کو قطعی طور پر تسلیم نہیں کیا جاسکتا مگر قرآن کریم نے قریہ اور عیسر سے ہی سوال کئے کو کہا ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ گو یہاں قریہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر مراد اصل القریہ سے ہے یعنی بستی ٹٹے اور حوفر عیسر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے مگر مراد یہ ہے کہ گدھوں کے مالکوں سے پوچھ لو۔ اسی طرح قرآن کریم میں اور بھی بہت سی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کریم کثرت سبب سے محاورہ کو استعمال فرماتا ہے۔ ہاں ایسے مواقع پر قرآن قویہ کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر قرآن قویہ کے بغیر ایسے معنے

کے جائیں تو بیشک معقول و غیر معقول کے درمیان کی دیوار ٹوٹ جاتی ہے۔ چنانچہ وَ شَتَلْنَا الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَصْبَ الَّتِي آفَلَكْنَا فِيهَا میں یہ ایک نہایت کھلا قرینہ ہے کہ بستی کلام نہیں کیا کرتی یا گدھے بولا نہیں کرتے اور جب یہ دونوں باتیں نامکن ہیں تو ان سے سوال کرنے کے مجز ہاں کے اور کوئی معنے نہیں ہو سکتے کہ بستی سے متعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان۔ دریاں کیا جاملے یا گدھوں کے ہواں تک ہیں ان سے اس حقیقت معلوم کی جائے۔ اسی طرح اگر بعض لوگوں نے الْقَرْيَتَيْنِ وَالْعَصْبَيْنِ کے یہ معنے لے کر اس سے مراد ۱۱ علاقے ہیں جہاں تین اور ذیچون دونوں کثرت سے ہوتی ہیں۔ تو اس میں عجیب بات کوئی ہوگی قرآن کریم اپنے کلام میں لازماً عربی محاورات اور عربی طریق گفتگو کو مد نظر رکھیں گے۔ جب عربی زبان میں یہ عام قاعدہ ہے کہ کبھی حذف مضاف کر کے صرف مضاف الیہ بیان کر دیتے ہیں۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ قرآن کریم اس محاورہ کو استعمال نہ فرمائے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جبکہ قرینہ قویہ کو نسا سے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جبکہ قرینہ اگلے دو الفاظ میں یعنی قود اور طردا لائن، قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قود ایک مقام ہے جو ایک نبی کی درجہ سے معزز ہوا اور مکہ بھی ایک مقام جو ایک نبی کی درجہ سے معزز ہوا پس جبکہ تین اور ذیچون کے معطوف دو مقام ہیں جو ایک ایک نبی کی درجہ معزز ہوئے تو عقل ضرور اس امر کی طرف رہنمائی کرتی ہے کہ تین ذیچون میں بھی کسی مقام کا نام ہوگا۔ یا کسی نہ کسی نبی سے تعلق رکھنے والی چیز ہوگی جس کی درجہ سے اسے قود اور مکہ کی طرح خدا تعالیٰ کی قدرت اور شوکت کے ثبوت میں پیش کیا جاسکے۔ اسی طرح ابن کثیر و انوں نے جو اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ترتیب قرآنی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے کیوں بیان کیا گیا ہے وہ ایک نہایت لطیف جواب ہے اور ان کی نگاہ کی باریکی کی تندرستی پر مبنی مودبی محمد علی صاحب نے جو معنے لکے ہیں ان کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ وہ حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح کے معنے ہیں جو انہوں نے چڑا کر اپنی طرف منسوب کرنے میں یکن بہر عمل اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدح کے معنے نہایت

طیف میں نے بائیں کی بس پیشگوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنے میں کہ "خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے اُن پر طلوع ہوا نازان ہی کے پہاڑ سے وہ ملوہ گر ہوا" (استشراق) اور یہ سمجھ لو کہ یہی پیشگوئی بس جگہ بیان کی گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے تقدّر حَقَّقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے یہ معنی ہونگے کہ ان میں سے جس نبی کو بھی دیکھ لو تبسیر کرنا چرے گا کہ آخر وہی قعیاب ہوا۔ بیشک دنیا نے اُن کی نئی لغت کی۔ اُن کو ششائے کے لئے اُس نے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کیں مگر آخر اُن کی تعلیم کو ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اس سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ ہم نے انسان کو نہایت اعلیٰ درجہ کی تعلیم میں پیدا کیا ہے۔ موسیٰ آئے تو ہم نے انہیں نفع دی۔ جیسے آئے تو ہم نے انہیں نفع دی۔ اب تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے مگر ایک دن تبسیر اس کی تعلیم کے سامنے اپنے سر کو جھکانا پڑے گا اور اس طرح ثابت ہو جائے گا کہ ہم نے انسان کو اچھی تعلیم پیدا کیا ہے۔

عرض حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ کے معنی بھی پڑے طیف میں اور پڑانے مفسرین کے بعض معنی بھی بہت اچھے ہیں مگر میں نے اس سواد پر مزید غور کیا کہ کیا ایسے طیف اور جامع معنوں کے ہوتے ہوئے پھر کوئی اور معنی بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ جب میں نے غور کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان آیات کا ایک نیا علم بخشا۔ اُس کے لحاظ سے یہاں نہ دونوں کا ذکر کرنا چاہیے بلکہ چار زمانوں کی خبر دی گئی ہے اور اس طرح ایک نہایت ہی طیف معنوں بیان کیا گیا ہے جو تقدّر حَقَّقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے ساتھ گہرے طور پر تعلق رکھتا ہے۔ بیشک اگر ہم موسیٰ کی مثال لے لیں یا عیسیٰ کی مثال لے لیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں تب یہی آیت اپنے معانی کے لحاظ سے پوری طرح چسپاں ہو جاتی ہے مگر اس صورت میں انسان کو احسن تعلیم میں پیدا کرنے کی مثال زمانہ کے صرف ایک جزو کے ساتھ تعلق رکھتیگی۔ کامل مثال تب ثابت ہوتی ہے جب سادی دنیا پر مجموعی لحاظ سے نظر ڈالنے کے بعد

طیف میں کہ ایک قوم کو تین سے مشابہت دی گئی ہے اور دوسری کو زقیون سے اور بتایا گیا ہے کہ ایک وقت ہم نے تین کا نسخہ تجویز کیا تھا اور دوسرے وقت میں زقیون کا کیونکہ ہم کامل طیب ہیں اور جیسی جیسی جلدی ہوتی ہے ویسا ہی اُس کا علاج کرتے ہیں۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اس جگہ یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تین مزیں تو ابھی ہوتی ہے مگر وہ جلدی مضر حاتی ہے اس کے مقابل میں زقیون علاوہ اس کے کہ پھل کا کام دیتا ہے اُس کا مدفن کثرت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اور اچار میں بھی ڈالا جاتا ہے جو اُس کو دیر تک قائم رکھتا ہے۔ گویا تین تو ہمیں ذات میں بھی قائم نہیں رہ سکتی اور زقیون کے ساتھ دوسری چیزیں بھی قائم رکھی جاتی ہیں اور بن دوشلوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ موسوی تعلیم انجیر کی طرح مڑ جانے والی تھی اب ہم تبسیر وہ تعلیم دیں گے جو نہ صرف مڑنے اور غراب ہونے سے محفوظ رہے گی بلکہ انسانی ذہنوں میں ایک ایسا نور پیدا کر دیگی کہ اُس کے ذریعے سے نئے سے نئے معارف اور نئے سے نئے علوم انہیں اس کتاب سے حاصل ہوتے رہیں گے۔ جیسے سورہ نور میں زقیون کے تیل کی تعریف کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ يَكَادُ رَيْثُهَا يُعَيَّنِي ذَلَّوْكُمْ تَمَسُّهُ نَادٌ (نور ۲۷) یہ تیل ایسا اعلیٰ درجہ کا ہے کہ خواہ آگ اس کے قریب نہ لائی جائے تب بھی وہ خود بخود جھلک اٹھتا ہے۔ یہی اعلیٰ درجہ کی چیز کے ساتھ الہی کلام کو مشابہہ قرار دینے کے معنی یہی ہیں کہ وہ کلام جواب دیا میں نازل کیا جائیگا نئے سے نئے علوم اور معارف کو دنیا میں قائم کرنا ایک ذریعہ ہوگا۔ اور جمالت اور مصعبیت کی تاریکیوں کو دور کر دے گا۔

جن دونوں معنوں میں جو ادب بیان کیے ہیں ان کے ترتیب بھی پائی جاتی ہے ایک میں درجہ کے لحاظ سے اور ایک میں زمانہ کے لحاظ سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تقدّر حَقَّقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت معتدل القوی بنایا ہے۔ کیونکہ جب بھی خدا تعالیٰ نے نبی آئے آخر دنیا اُن کو مان گئی۔ اور وہ پہلے معنی

وہی ہے
کی نئی تفسیر

یہ نتیجہ پیدا ہو کہ انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا ہے اگر ساری دنیا پر مجموعی نظر ڈالنے کے بعد ہم اس نتیجہ پر نہیں کہ نَقَدْ خَلَقْنَا اِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ تو اس صورت میں یقیناً یہ پہلے سے زیادہ زبردست دلیل بن جائیگی اور قرآن کریم کے حسن اور اُس کی شان کو دوبالا کر دیگی۔

خود کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورۃ سے پہلے کی چند سورتوں میں ہجرت کا ذکر چلا آتا ہے۔ چنانچہ پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تیس ہجرت کرنی پڑی تھی پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کس طرح ہوگی اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ ہجرت کے بعد تمہیں کس طرح غلبہ حاصل ہوگا۔ کفار کیونکر مغلوب ہونے لگے اور اسلام کو کس طرح شوکت اور عظمت حاصل ہوگی۔ یہ مضمون سورۃ فجر سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد کی ہر سورۃ میں اشارۃً یا وضاحتاً کسی نہ کسی رنگ میں ہجرت کا ذکر چلا آتا ہے۔ ہجرت کا پہلا اثر انسان کی طبیعت پر یہ ہوتا ہے کہ ہار گئے، بھاگ گئے، شکست کھا گئے۔ جب بھی ہجرت کا ذکر کیا جائے گا۔ دشمن تالیاں پیٹے لگ جائیگا کہ نواب بھاگنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ آج تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں مگر کچھ عرصہ کے بعد پھر فرج حاصل کر کے واپس آئیں گے۔ تب بھی دشمن حقارت کی ہنسی ہنستا ہے اور کہتا ہے فرج کو تو میں نہیں مانتا مگر آنا تو تم ہی تسلیم کرتے ہو کہ بس وقت تم میرے مقابل سے بھاگ رہے ہو۔

غرض ہجرت پر شیطان کو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کیونکہ بظاہر شیطان جیت جاتا ہے اور نبی ہار جاتا ہے گویا شیطان کی فتح کی ایک ظاہری علامت قائم ہو جاتی ہے اور کمزور دل لوگ ڈر جاتے ہیں کہ کیا اس کے نتیجے میں اب یہ سلسلہ جو خدا تعالیٰ کی طرف ہونے کا مدعی ہے تباہ تو نہ ہو جائے گا۔ اسکا بانی تو کہتا تھا کہ سہ ہجرت جائیں گے اور دشمن ہار جائیگا مگر ہوا یہ کہ خود ہی دشمن سے ڈر کر بھاگ رہا ہے۔ پس چونکہ ہجرت پر شیطان کو ایک ظاہری فتح حاصل ہوتی ہے اور کمزور ایمان والوں کے قدم ڈمکنا جاتے ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ہجرت کی چار مثالیں بیان فرمائی ہیں اور بتایا،

کہ اس سے پہلے شیطان نے تین دفعہ بظاہر خدا تعالیٰ کے نبیوں کو شکست دی تھی اور ان کو دق کر کے ان کے دلوں سے نکال دیا تھا مگر آخر فتح کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پردہ پوشی فرمائی اور ان کی شکست کو فتح میں بدل دیا۔ اب بھی ایسا ہی ہوگا۔ تم ہمارے رسول کو اس قدر تکالیف پہنچاؤ گے کہ آخر وہ کمزور ہجرت کرنے پر مجبور ہو جائیگا اور تم خوش ہو گے کہ تم نے اسے شکست دے دی اور اسے اپنے شہر میں سے نکال دیا۔ مگر یاد رکھو آخر تم کو ہی ذیل ہونا پڑیگا۔ چنانچہ ہم تمہارے سامنے تین امور مسلم کی فتح مثالیں پیش کرتے ہیں۔ تینوں دفعہ شیطان نے خدا تعالیٰ کے نبیوں کو نکالا مگر تینوں دفعہ شیطان نے منہ پر کی کھائی۔ اور اُن دنیاؤ کا اپنے دلوں سے نکالنا ہی دشمن کی تباہی کا موجب بن گیا۔ پہلی مثال آدم کی ہے۔ آدم کو بظاہر شیطان کو شکست ہوئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت کے پاس جانے سے انہیں منع کیا تھا جس کے پاس وہ شیطان کے بہکانے کے نتیجہ میں چلے گئے اور انہیں کئی قسم کی تکالیف میں مبتلا ہونا پڑا۔ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: فَخَلَا يَا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوُّكَ وَ يَزِدُّكَ فَلَاحٍ يُخْرِجُكَ كَمَا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَشْعُرُ اِنَّ لَكَ اَلًا مُّجُوعًا فَيَنْهَا وَ لَا تَعْرٰى وَ اَنْتَ لَا تَظْهَرُ اَيْنَمَا وَ لَا تَفْعَلُ فَوَسَّوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يٰۤاٰدَمُ هٰذَا اُوْلٰئِكَ عَنَىٰ شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَ مَلِكٌ لَا يَمْلِكُ فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوَآئُهُمَا وَ طَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ تَوْرَتِ الْجَنَّةِ وَ عَمٰى اٰدَمُ رَبَّهُ فَخَوٰى ثُمَّ اٰتٰهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَ هَدٰى (طہ ۱۲۰) یعنی ہم نے آدم کو جنت میں رکھا تو شیطان ان کا مد مقابل بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا۔ اے آدم یہ تیرا دشمن ہے اور تیری بوی یا تیرے ساتھیوں کا بھی دشمن ہے۔ ایسا ہو گیا کہ تیس جنت سے نکال دے اور تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ تیرے لئے خدا کا فیصلہ یہی ہے کہ تو اس جنت میں نہ بھوکا رہے نہ تنگ نہ پیاسا رہے اور نہ گرمی کی تکلیف تجھے سنائے۔ جب

خدا نے یہ کہا تو شیطان کو اور فتنہ چڑھا کہ اچھا میرے مقابل میں
اب اس کے غلبہ اور کامیابی کی خبریں دی جا رہی ہیں۔ چنانچہ
شیطان نے اپنا بیس بدلا اور اُس نے آدم کے پاس آکر کہا۔
کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کا پتہ دوں جس کا پھل کھانے
سے آپ کو دائمی حیات حاصل ہو سکتی ہے اور ایسی حکومت کا آپ کو
پتہ دوں جو کسی تباہ نہیں ہوگی۔ جب اس طرح کی چٹنی چٹری
باتیں اُس نے کیں تو دھوکہ کھا جانے کی وجہ سے آدم اور اُنکی
جماعت نے یا آدم اور اُس کی بیوی نے اُس درخت کا پھل
کھا لیا اور چونکہ آدم کا یہ فعل خدائی منشاء کے خلاف تھا اسلئے
یکدم اُس نفس کے بُرے نتائج ظاہر ہونے شروع ہو گئے اور آدم
کی آنکھیں کھل گئیں کہ اُس نے خدائی منشاء کی خلاف ورزی کر کے
سخت غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔ اُس نے سمجھا تھا کہ یہ کامیابی
حاصل کرنے کا طریق ہے۔ مگر پوایہ کہ دشمن کی بات مان کر اُنکی
مشکلات اور بھی بڑھ گئیں اور وہ فتوحات جو اُسے پہلے حاصل
ہو رہی تھیں اُن میں یکدم روک پیدا ہو گئی

شیطان نے آدم کو درغلانے کا یہی ڈھنگ نکالا تھا کہ اس
کے تعلقات سے بہت فائدہ ہوگا۔ برشتہ داری کے تعلقات بڑھ
جائیں گے۔ دوستانہ تعلقات بڑھ جائیں گے محبت اور پیار کے
تعلقات بڑھ جائیں گے اور اس طرح بہت جلد ترقی حاصل ہو جائیگی
پھر اُس نے کہا آخر خدا کا بھی تو یہی منشاء ہے کہ ہمیں ترقی حاصل
ہو اگر ایک دوسرے سے مل کر اور آپس کی مغایرت کو دور کر کے
یہ ترقی حاصل ہو جائے تو خدا کو کب ناپسند ہوگی۔ اُس کو تو ہر حال
یہ بات اچھی لگے گی۔ آدم اُس کے دھوکہ میں آگئے اور انہوں نے
دشمن سے صلح کر لی۔ صلح کرنے کی دیر تھی کہ یکدم اُن کی فتوحات
رُک گئیں کامیابیاں جاتی رہیں اور اس باہمی میل جول کے بد نتائج
ظاہر ہونے شروع ہو گئے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-
فَبَدَّلَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا کہ درخت کا پھل کھانے سے
اُن کا رنگ ظاہر ہونا شروع ہو گیا اور اس فعل کے بُرے
نتائج اُن پر روشن ہو گئے جب آدم کو اپنی غلطی کا احساس ہوا
اور انہیں معلوم ہوا کہ شیطان کی طرف صلح اور محبت کا ہاتھ بڑھا کر

شیطان کا حضرت
آدم علیہ السلام کو دھوکہ
دینا۔

انجیر کے پتوں کی صورت
معاذ کی جماعت

انہوں نے خطرناک غلطی کی ہے تو اس غلطی کے ازالہ کے لئے حَقِيقًا
تَحْصِيصًا عَلَيْنِہُمَا مِن ذَرَقِ الْجَنَّةِ انہوں نے جنت کے
پتوں سے اپنے آپ کو دھانکنا شروع کر دیا وَحَسْبَىٰ اَدَمُ
ذَنْبَهُ فَخَوَّیْ اور آدم نے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی جس سے
وہ تکلیف میں مبتلا ہوا۔ اُنتم اجتناب ذَنْبِہُ مگر پھر خدا نے اُنکو
بزرگی دے دی اور اُس نے ذرق الجنتہ سے اپنے آپ کو دھانکنا
شروع کر دیا اور خدا تھلنے نے اُسے وہ راستہ دکھایا جو اُسے
اور اُس کی جماعت کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جائیگا اور اُن کا
دیکھو یہاں شیطان نے آدم کو دھوکا دیکر بظاہر اُسے شکست دینی
تھی مگر آدم نے فوراً ذرق الجنتہ سے اپنے آپ کو دھانکنا شروع
کر دیا اُس کی شکست فتح سے بدل گئی اور آخر آدم ہی کامیاب
رہا۔ ذرق کے معنی زینت کے بھی ہوتے ہیں چنانچہ زینت میں لکھا
ہے۔ اَتَوَدَّ: جَمَالَ الدُّنْيَا وَبَهْجَتُهَا کہ دنیا کی خوبصورتی
اور اُس کے حسن کو ذرق کہتے ہیں۔ اسی طرح ذرق کے معنی نسل
کے بھی ہیں۔ چنانچہ عربی زبان کا محاورہ ہے اَنْتَ طَيْبٌ اَوْدَقِ
اور اِس محاورہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ تُو طَیِّبُ النَّسْلِ ہر
اِن دونوں محاوروں کے لحاظ سے حَقِيقًا تَحْصِيصًا عَلَيْنِہُمَا
مِن ذَرَقِ الْجَنَّةِ کے معنی یہ ہوتے کہ آدم نے جنت کی زینت
اور جمال سے اپنے آپ کو دھانکنا شروع کر دیا اور جنت کا جمال
اُس کے موہن ساکنین ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے معنوں کی
رُود سے اِس آیت کا یہ مطلب ہوگا کہ آدم نے پاکیزہ نسل کے
ذریعہ سے شیطانی فریب کا ازالہ کرنا شروع کیا اور وہ کامیاب
ہو گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذَرَقِ الْجَنَّةِ کا تعلق انجیر
سے کیا ہوا۔ ہر ایک درخت کے پتے ذَرَقِ الْجَنَّةِ کہلاتے ہیں۔
اس کا جواب یہ ہے کہ اَدَمُ ہم علم تعبیر الرُّبُوبِ کو دیکھتے ہیں تو اُس
میں لکھا ہے کہ اَلَّذِیْنَ فِی الْاَنَامِ یُعَسِّرُ بِالْعَلَاوِ وَ
یَخْبِیْوُ النَّاسِ یعنی جب کوئی شخص رؤیا یا کشف کی حالت میں
انجیر کا درخت دیکھے تو اُس کے معنی صانع اور نیک لوگوں کے
ہوتے ہیں۔ یہی ذرق الجنتہ کے معنی تھے جو کج ذرق پاکیزہ نسل
کو کہتے ہیں۔ اور ذرق الجنتہ کے معنی تھے جنت کی پاکیزہ نسل۔

اور جتنی نسل مٹائی اور یوں لوگ ہی ہوتے ہیں دَوقِ الْجَنَّةِ کا ترجمہ تعبیر لڑویا کے مطابق انجیر کے پتے ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا آدم کے واقعہ کے ساتھ خصوصیت سے انجیر کو کوئی تعلق ہے یا نہیں۔ اس فرض کے لئے جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو اس میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں:-

”اور سانپ میدان کے سب جانوروں سے نہیں خداوند خدا نے بنایا تھا ہوشیار تھا اور اُس نے عورت کو کہا کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا کہ باغ کے ہر درخت کا کھانا عورت کو سنا ہے مگر باغ کے درخت کا پل ہم تو کھاتے ہیں مگر اُس درخت کے پل کو جو باغ کے پتوں پر ہے خدا نے کہا کہ تم اُس سے نہ کھانا اور نہ اُسے چھونا ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مر گئے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن اُس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند بن کر رہو گے جاننے والے ہو گے اور عورت نے جوں دیکھا کہ وہ درخت کھانے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشنما اور حق بخشنے میں خوب تو اُس کے پل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے خیم کو بھی دیا اور اُس نے کھایا تب دونوں کی آنکھیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ ہم ننگے ہیں۔ اور انہوں نے انجیر کے پتوں کو کسی کے اپنے لئے نکلیاں بنائیں۔“ (پیدائش باب ۳ آیت ۱ تا ۷)

یعنی جب شیطان نے آدم کو جنت میں سے نکلنے کا سامان کیا تو آدم نے دَوقِ الْجَنَّةِ کو اپنے ساتھ لے لیا اور اس طرح وہ ننگ ہوا ہر گویا تھا اُس کو دھانک لیا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ دَوقِ الْجَنَّةِ تعبیر لڑویا کے مطابق انجیر کے پتوں کو کہتے ہیں اور جیسا کہ انجیر کے پتے مٹھائی اور پاک طینت لوگوں کے لیے وسیع دردی الجتمہ کے لئے بھی جتنی نسل کے ہیں اور جتنی نسل دی ہوئی ہے جو صلحاء اور پاک لوگوں پر مشتمل ہو۔ بہر حال قرآن اور بائبل دونوں اس امر پر متفق ہیں کہ شیطان جب آدم کو دھوکا دینے میں

کامیاب ہوا تو آدم نے انجیر کے پتوں کو اپنے گرد پٹٹا لیا۔ یعنی جب شیطان نے اُن کو دھوکا دیا اور صلح کے نام پر آدم کو اپنے ساتھ ملا کر خدائی سکیم کو ناکام کرنا چاہا تو آدم کو یکدم اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے مونوں کی جماعت کو اپنے ساتھ ملا کر شیطانی تدابیر کو ناکام کر دیا۔ شیطان نے تو چاہا تھا کہ جس مذہب سے وہ آدم کو شکست دیدے مگر بجائے اس کے کہ آدم کا یہ فعل اُن کیلئے کسی نقصان یا خرابی کا موجب ہوتا اُن کے اللہ ایک نئی بیداری پیدا ہو گئی اور وہ ترقی کے میدان میں اور بھی آگے نکل گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَتَّابٌ عَلَیْہِ وَہْدَی اللہ تعالیٰ نے اُن کی طرف رجوع و رجعت فرمایا اور انہیں پہلے سے بھی زیادہ ترقی دیدی۔ جیسے اقوام نے مسیح میں جاہل احمدیہ کے خلاف ایک بہت بڑا فتنہ اٹھایا اور اس نے اٹھایا کہ وہ جاہل احمدیہ کو کھیل کر رکھ دیں مگر یہی فتنہ جیسی بیداری اور حرکت پیدا کر نیک موجب بن گیا کہ ہادی جماعت پہلے سے کئی گنا ترقی کر گئی۔ جیسی طرح شیطان نے آدم اور اُس کی جماعت کی تباہی کے لئے جو تدبیر اختیار کی تھی اللہ تعالیٰ نے اُس کی فرمایاں بتائی جلدی آدم پر ظاہر کر دیں کہ اُن کی آنکھیں کھل گئیں۔ انہوں نے یکدم دَوقِ الْجَنَّةِ کو سمیٹ لیا اور دشمن کے سامنے اعلان کر دیا کہ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جوڑ نہیں تم صلح اور اشتی کے نام پر ہمیں اپنے ساتھ نہیں ملا سکتے ہمارا راستہ خدا نے اور مقرر کیا ہے اور تمہارا راستہ اور ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری جماعت ممانعت سے کام لے اور تمہاری ہاں میں ہاں ملائی چلی جائے۔ چنانچہ اسی واقعہ کے بعد خدا نے ہمیشہ کے لئے یہ قانون مقرر کر دیا کہ مونوں کی جماعت کفار سے ہمیشہ علیحدہ رہے گی جب تک شیطان نے یہ فعل نہیں کیا تھا اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف اتنی ہدایت تھی کہ شیطان کے دھوکے میں نہ آنا مگر آدم کے اس واقعہ نے ہمیشہ کے لئے یہ رسم قائم کر دی کہ انبیاء کی جماعتوں کو شیطانی لوگوں سے الگ رہنا چاہیے۔ بعض حکام ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر نئے دکھائی دیتے ہیں مگر درحقیقت وہ نئے نہیں ہوتے۔ مثلاً ہماری جماعت کے افراد کو یہ حکم ہے کہ وہ

شروع کر دیا یعنی مومنوں کو اپنے گرد جمع کرنے لگے اور کفار سے قطع تعلق کر لیا۔ اس طرح جنت سے نکلنے کی جو تکلیف پہنچی تھی یعنی آپ کو جو ہجرت کرنی پڑی تھی اُس کا ازالہ ہو گیا۔ بظاہر شیطان کی فتح ہوئی مگر دراصل آدم کی ہوئی۔ کیونکہ اُس کو تو فی ظہور کا خاص خیال پیدا ہو گیا اور بجائے گرنے کے تَنَمَّ اجْتَنَبَا وَذَبُّوا فَتَنَابَ عَلَیْکُمْ وَدَّهَدَی کے سامان پیدا ہو گئے۔ پس فرمایا کہ ایک تو تین کے واقعہ کو نو کہ شیطان نے آدم کو دھوکا دیا۔ اور اُس کے نتیجے میں آدم کو ہجرت کرنی پڑی اور جس ارضی جنت میں وہ رہتے تھے اُسے چھوڑنا پڑا مگر اسی ہجرت کے نتیجے میں ایک مومنوں کی جماعت آدم کے گرد جمع ہو گئی اور ان کی مدد سے آدم نے شیطان کی تدبیر کو پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ نئے مکہ والو اب تم بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی کرنے والے ہو مگر یاد رکھو اب بھی وہی ہوگا جو آدم کے وقت میں ہوا تھا۔ تین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقص کو دھانپ بیگی اور ہجرت ہی کے نتیجے میں ایک صحابہ کی جماعت آپ کے گرد جمع ہو جائے گی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ اَنَسَم نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ۔ اسی طرح آدم کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آدم نے تین کے پتوں کو اپنے گرد جمع کرنا شروع کیا اور اس طرح اپنے ننگ کو ڈھانکا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت تین کے پتے خود بخود آپ کی طرف بڑھے اور جنگِ بدر کے وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم موئی کے اُن ساتھیوں کی طرح نہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ اِذْ هَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَخَفَا قَلْبًا اَنَّا هُمَا فَاَعْبَدُوْنَا تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور دشمن سے لڑتے پھرو۔ بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے اور بائیں بھی لڑیں گے آگے بھی لڑیں گے اور پیچھے بھی لڑیں گے اور دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ ہماری لاشوں کو روندنا ہوتا نہ گذرے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے جو آدم اول اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں پایا جاتا ہے۔ آدم کو تو خود اپنی

غیروں کے پیچھے غایب نہ پڑیں۔ اُن کو رشتے نہ دیں۔ اُن کے جانے نہ پڑیں۔ لوگ اعتراض کیسے ہیں کہ ایسے سخت احکام جماعت کو کیوں دئے جاتے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ احکام نئے نہیں بلکہ وہی ہیں جن کا آدم کے وقت سے آغاز ہو چکا ہے جب تک شیطان نے آدم کو دھوکا نہیں دیا اُس وقت تک اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ احکام نازل نہیں ہوئے۔ مگر جب شیطان ایک دفعہ آدم کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لئے یہ قانون مقرر کر دیا کہ اپنی جماعتوں کو اپنے غی مغلوں سے علیحدہ رہنا چاہیئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نبی جو دنیا میں آیا اُس نے اپنی جماعت کو دوسروں سے علیحدہ رکھا ہے یہ کبھی نہیں ہوا کہ کوئی نبی آیا ہو اور اُس نے اپنی جماعت کو یہ اجازت دیدی ہو کہ وہ غیروں سے مل جل کر رہے۔ غرض شیطان نے آدم کو جنت سے نکلنے کا سامان کیا اور آدم کو جنت سے ہجرت کرنی پڑی مگر اُس کے بعد خدا نے جو اُسے تین نصیب کی وہ اُسے اس قدر کامیاب کر نیوالی ثابت ہوئی کہ آج دنیا میں بلیس کو ماننے والا کوئی نظر نہیں آسکتا مگر آدم کو ملنے والے ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔

اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ آدم کا ننگ انخیر کے پتوں سے ڈھانکا گیا تھا جو درحقیقت تشبیہی زبان میں ایک الہام تھا جسے یہود نے سمجھا نہیں اور فی الواقع ننگا ہونا اور انخیر کے پتوں سے ڈھانکنا سمجھ لیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ایک درخت سے یعنی اسی سانپ سے اور اُس کے ساتھیوں سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا جو جنت میں سے تھا (سانپ زیر زمین رہتا ہے اور یہ شخص بھی کیونچ CAVEMAN تھا یعنی زیر زمین رہنے والا) اُس نے اگر دھوکا دیا کہ چاوا چل کھانے سے یعنی چاوسے ساتھ تعلقات پیدا کرنے سے فائدہ ہی ہے اور خدا تعالیٰ کا بھی تو اصل منشا اتم کو فائدہ پہنچانا ہے اب ہم جو صلح کر کے ملتے ہیں تو وہ معتمد بدرجہ اتم پورا ہو جائیگا۔ آدم اُس کے قریب میں آگئے اُن لوگوں سے تعلقات پیدا کئے اور نقصان اٹھایا۔ تب اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر آپ نے انخیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکا

حضرت آدم علیہ السلام
کی شیطان کے متعلق یہ
فہم۔

جہد بہد سے تین کپے اپنے اور گرد لپٹانے پڑے مگر رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ چونکہ آدم سے بہت بلند تھا اسلئے
آپ سے تین کے پتے نہ خود جھٹنے لگ گئے پس فرمایا کیا تم
سمجھتے ہو کہ ہجرت کے نتیجہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
شکست کھا جائیں گے اور تم نفع حاصل کرو گے پہلے بھی ایسا
کئی بار ہو چکا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو شکست
دینی چاہی مگر ہمیشہ اُس نے مونہہ کی کھائی۔ چنانچہ آدم کی مثال
تہارے سامنے ہے شیطان نے اُسے جنت سے نکالا اور وہ چلا
گیا مگر آخر کیا ہوا۔ دہی ہجرت اُس کی کامیابی کا ذریعہ بن گئی۔
اور اُس نے تین کپے اپنے اور گرد لپٹا کر دشمن کو اُس کی
تدابیر میں ناکام کر دیا۔ اسی طرح اب بھی تم سمجھو گے کہ کام
ہو گئے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں سے نکال دیا۔
مگر آخر یہی ہجرت تہماری تباہی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی کامیابی کا ذریعہ ہوگی اور اس طرح ثابت ہو جائیگا کہ خدا نے
انسان کو چھوڑنے کے لئے نہیں بنایا بلکہ ترقی کرنے کیلئے بنایا ہے
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْمُؤْمِنُونَ دَرَسُوا
مثال ہم زیتون کی دیتے ہیں۔ زیتون کی مثال نوح کا واقعہ ہے
نوح کو اس کی قوم نے سخت تنگ کیا اور آخر ایک عذاب عظیم
آیا جس کی وجہ سے نوح کی قوم تباہ ہوئی اور نوح کو اپنا وطن
چھوڑنا پڑا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے
فرماتا ہے۔ وَادْعُ إِلَى تَوْحِيدِ اللَّهِ لَنَكُونَنَّ مِن قَوْمِكِ
إِلَٰهًا مِّن قَدَامَةٍ فَلَا تَبْتَغِ بِمَالِكَ لَوْ لَا يَفْعَلُونَ -
وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا تَعْصِ فِي
الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّخْرَجُونَ - وَيَصْنَعِ الْفُلَكَ
وَكَلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَكٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ
إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ -
فَسَوْفَ نَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ - حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنَوُّنُ
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن مَّحْيٍ ذَاتَيْنِ الْأُنثَيْنِ وَاهْلَكَ إِذَا
مِن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ -

وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ نَجِدْهَا وَمُنْصَرِفًا نُنَادِي
لَتُخْذِرُ رَجُلًا - وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَ
نَادَىٰ نُوْحٌ بِابْنِهِ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا
وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ - قَالَ سَادِدِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَخْعَثُهُ
مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَمَّا حَصِمَ الْيَوْمَ مِن أَمْرِ اللَّهِ إِذْ مَنَ رَجُلٌ
وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ - وَبَنَىٰ
يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اذْقِي وَغِيضَ الْمَاءِ
وَنَفِثَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَىٰ الْجُودِيِّ وَبِئْسَ الْبُعْدُ
لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (ہود ۶۶) ایسی نوح کی طرف دہی کی گئی
کہ تیری قوم میں سے جو پہلے ایمان لا چکے تھے ان کے سوا اور کوئی لوگ
ایمان نہیں لائے گئے پس تو ان کے نفس پر غمگین مت ہو اور اس بات
کا کچھ خیال نہ کر کہ وہ تجھ پر کیوں ایمان نہیں لاتے۔ تو ہماری
آنکھوں کے سامنے ہمارے حکم اور دہی سے ایک کشتی بنا اور
ظالموں کے ہاتھ میں مجھ سے خطاب کرنا چھوڑ دے کیونکہ ان کے
معتقد الہی فیصلہ یہ ہے کہ وہ غرق کئے جائیں گے۔ نوح نے ہاتھیں
حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کر دی۔ لوگ وہاں سے گزرتے
تو ہمیں اور مذاق کرتے کہ دیکھو غشی میں کشتی چلانے کی تیاریاں
ہو رہی ہیں حضرت نوح ان کو جواب میں کہتے کہ تم بیشک ہمیں
کہو ایک دن ایسا کجا جب اللہ تعالیٰ تم کو تباہ کر دیگا اور تمہیں
معلوم ہو جائیگا کہ کس پر رسوا کروانا اور قائم رہنے والا عذاب
نازل ہوتا ہے یہاں تک کہ ہمارا حکم نازل ہو گیا اور تورجوش
میں آگیا ہم نے نوح سے کہا کہ ہر قسم کے جودے اپنی بس کشتی
میں رکھ لے اسی طرح اپنے اہل کو بھی بچا لے سوائے اُن کے
جن کے متعلق عذاب کی خبر دی جا چکی ہے اور مومن بندوں کو بھی
سوار کر لے۔ اور اُس پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت سواروں
لوگ۔ اُس نے سب سے کہا کہ بس کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نام
سے ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا ٹھہرنا بھی میرا رب یقیناً
بچنے والا اور مہربان ہے جب طوفان آیا اور پہاڑوں میں سی
لہروں میں کشتی چلنے لگی اُس وقت نوح نے اپنے بیٹے سے جو
علیحدہ تھا کہا کہ اے میرے بیٹے! ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ

زیتون کی شہادت ہے
مولا حضرت نوح علیہ السلام
کی ہجرت کا دھڑ ہے

اور کافروں سے مت ملو۔

دیکھو یہاں سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت نوحؑ اس وقت ہجرت کر کے اپنے وطن کو چھوڑ رہے تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو بھی تحریک کی کہ ہمارے ساتھ آجاؤ اور اپنے وطن کو چھوڑ دو۔ مگر اُس نے جواب دیا کہ مجھے اپنا وطن چھوڑنے کی ضرورت نہیں آپ مشک چلے جائیں میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ یعنی تو اگر وطن چھوڑنا چاہتا ہے تو بے شک چھوڑ دے میں اپنا وطن چھوڑنے کے لئے ہرگز تیار نہیں ہوں۔ حضرت نوحؑ نے کہا آج خدا کے خلاف دیکھ سکتا ہے جس پر وہ خود دم کرسے اور کوئی شخص اپنی تدبیر کے زور سے اس ہلاکت سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اسے میں ایک ہمارا بیٹا اور اُن کا لڑکا فریق ہو گیا۔ پھر خدا نے کہا۔ اے زمین تو اپنا پانی پی لے اور اے آسمان تو بھی اپنا پانی روک لے چنانچہ پانی ختم گیا اور نوحؑ کی کشتی جو دی مقام پر ٹھہر گئی۔ اُس وقت کہا گیا بَعْدَ اَرْبَعَةِ اَيَّامٍ لِّمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ يَعْنِي ظَالِمُوں کی قوم دود ہو گئی۔ یا اب تمہارے اور اُن کے درمیان بہت بڑا فاصلہ ہو گیا ہے۔

اب دیکھو یہ بھی ایک ہجرت تھی جو نوحؑ نے کی۔ نوحؑ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ مگر اُن کے بیٹے نے اُن کا ساتھ نہ دیا بلکہ اُن کی تحریک پر جب اُس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا تو اُسکے سے بھی یہی ہمت تھی کہ نوحؑ کی قوم سمجھتی تھی کہ ہم تباہ نہیں ہونگے۔ یہ چلا جائیگا اور ہم پہاڑوں میں امن سے رہیں گے اور شکر کریں گے کہ ہمارے سر سے یہ بلا ٹلی۔ مگر ہوا یہ کہ نوحؑ بچ گیا اور وہ قوم جو نوحؑ کی ہجرت میں اپنی کامیابی سمجھتی تھی تباہ ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ بس واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے زیقون کا ذکر کرتا ہے اور فرماتا ہے اَدَمُ کا واقعہ تو تم نے سُن لیا۔ اب تم نوحؑ کے واقعہ پر غور کرو۔ یہاں بھی نوحؑ کو دشمنوں کی وجہ سے ملک چھوڑنا پڑا مگر اُس ہجرت کے نتیجہ میں بھی کفار ہی تباہ ہوئے اور نوحؑ اور اُن کی قوم کو زیقون کی مشخِص یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے صلح کا بیغام اور ایک ایسی جماعت جو عَزَّوَالِہُ الْوُفْقٰی کو بکریوں والی تھی یعنی ایمان میں مضبوط اور قرآنی میں کامل۔ چنانچہ سرائس باث

اور
ہجرت کے بعد حضرت
نوحؑ پر کس قسم کا رحم
پہنچا پھر ان کی کشتی
کے مقابل پر خلیج ہوا

میں نوحؑ کے واقعہ کے ساتھ زیقون کا بھی ذکر ہے۔ اُس میں لکھا ہے۔

”پھر خدا نے نوحؑ کو اور سب جانداروں اور سب مویشیوں کو جو اُس کے ساتھ کشتی میں تھے یاد کیا اور خدا نے زمین پر ایک ہوا چلائی اور پانی ٹھہر گیا اور گہراؤ کے سوتے اور آسمان کی کھڑکیاں بند ہوئیں۔ اور آسمان سے مہنبہ ٹھہر گیا اور پانی زمین پر کورفتہ رختہ گھٹنا جاتا تھا اور دیر بعد سودک بدکم ہوا اور ساتویں مہینہ کی ستہ چھویں تاریخ کو اراراط کے پہاڑوں پر کشتی ٹک گئی اور پانی دسویں مہینہ تک گھٹتا جاتا تھا اور دسویں مہینہ کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نظر آئیں اور چالیس دن کے بعد یوں ہوا کہ نوحؑ نے کشتی کی کھڑکی جو اُس نے بنائی تھی کھول دی اور اُس نے ایک کوس کو اڑا دیا۔ سودہ نکلا ہوا جب تک کہ زمین پر سے پانی شوکھ نہ گیا آیا جایا کرتا تھا۔ پھر اُس نے ایک کبوتری اپنے پاس سے اڑا دی کہ دیکھو کہ زمین پر پانی گھٹا یا نہیں۔ پر کبوتری نے پنجہ دھینے کی جگہ نہ پائی اور اُس کے پاس کشتی میں بھرائی کیونکہ تمام دسویں زمین پر پانی تھا۔ تب اُس نے ہاتھ بڑھا کے اُسے لے لیا اور اپنے پاس کشتی میں رکھا پھر اُس نے اور سات گھنٹہ صبر کیا تب اُس کبوتری کو پھر کشتی سے اڑا دیا اور وہ کبوتری شام کے وقت اُس کے پاس پھرائی اور دیکھو زیقون کی ایک تازہ چٹی اُس کے مونہہ میں تھی۔ تب نوحؑ نے معلوم کیا کہ اب پانی زمین پر کم ہوا اور وہ اور بھی سات دن ٹھہرا بعد اُس کے پھر اُس کبوتری کو اڑا دیا وہ اُس کے پاس پھر کبھی نہ آئی۔“

غرض نوحؑ کو جس چیز نے یہ نشاندہ دی تھی کہ تیری ہجرت کامیاب ہو گئی ہے توجیت گیا اور تیرے دشمن ہمیشہ کے لیے مغلوب ہو گئے ہیں وہ زیقون کی چٹی تھی اور آدم کو جس چیز نے یہ بتایا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے وہ انجیر کے پتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے

انہی دو واقعات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے۔ وَالَّذِينَ
وَالَّذِينَ تَبَتُّوا عَنْ آدَمَ هَلَاكًا يَسْتَحْسِنُونَ
شیطان نے جنت سے نکلنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا مگر وہ ہجرت
آدم کو نقصان پہنچانے کا موجب نہیں ہوئی، وہ ہجرت مومنوں کو
نا کام کرنے کا موجب نہیں ہوئی۔ بیشک آدم نے ہجرت کی مگر آخر
آدم پر کھینچا اور شیطان نا کام ہوا۔ اسی طرح اسے مکہ والا آج
تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں سے نکالنا چاہتے ہو۔ مگر
تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر تم اپنے اہل خانہ میں اس شیطان کے شیل
جو جس نے آدم کو جنت میں سے نکالا تھا تو ہمارا یہ رسول آدم
ہے جسے ہم نے ایک نئی روحانی حقوق پیدا کرنے کے لئے دنیا میں
بھیجا ہے تم اُسے آدم کی طرح ہجرت کرنے پر مجبور کر دگے۔ تو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے آدم کی طرح اسے بھی جنت کے پتے مل
جائیں گے یعنی مسلمی اور پاک طینت لوگوں کی ایک جماعت اسے
عطا کی جائے گی جو جس کی قدر و منزلت کو سمجھتے ہوئے ہر قسم کی
قرائیاں اس کے لئے کریں گی۔ اور اگر تم نوح کے دشمنوں کی طرح
جو تب بھی تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بیشک نوح نے ہجرت کی
مگر خدا نے اس کے دشمنوں کو غرق کر دیا اور اُسے زقیون کے پتے
کے ذریعہ نجات کی بشارت دی اسی طرح بیشک تم محمد صلی اللہ
علیہ وسلم کو اپنے شہر میں سے نکال دو تم نوح کے دشمنوں کی طرح
غرق کئے جاؤ گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی جہوی پہاڑ پر
جا ٹھیرے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے زقیون کی شراخ عطا
کی جائیگی۔ مدینہ کیا تھا؟ وہ جودی تھی جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کی کشتی ٹھیرے اور مدینہ کے انصار کیا تھے؟ زقیون کے
پتے تھے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا کئے گئے چنانچہ
تَعْلِيمُ الْإِنَامِ مِنْ مَكْحَبِہِ۔ مَتْنِ رَأَى وَرَقَ الْمَرْيُوتُونَ فِي الْمَنَابِ
فَقَدِ اسْتَحْسِنُوا بِالْعَزْوَءِ اَلَوْ ثَلَاثِي اَلْكَوْنِ شَخْصِ خَوَابِہِ
زقیون کے پتے دیکھتے تو اُس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اُس نے ایک ٹوٹے
والا کڑا مضبوطی سے پکڑ لیا ہے۔ پس زقیون کا عطا کیا جانا یہ سننے
دکھانا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک ایسی جماعت دی
جائے گی جو عرودہ الوثقی کو پکڑنے والی ہوگی وہ ایمان میں مضبوط ہوگی

وہ قربانی میں کامل ہوگی۔ اطاعت میں حد کمال تک پہنچی ہوگی
اور کئی قسم کی تکلیف اُس کے پائے ثبات میں جنبش پیدا نہ کرے گی۔
در حقیقت عرودہ الوثقی کو مضبوطی سے پکڑ لینا ایمان باللہ کا ایک
طبیعی نتیجہ ہوتا ہے وہ شخص جس کے دل میں بکتے طور پر ایمان پایا
جاتا ہے وہ اپنی تعلیم کو ایسی مضبوطی کے ساتھ پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے
کہ بڑے سے بڑے طوفان اور زلازل بھی اُس کو اذہر اذہر
نہیں کر سکتے۔ وہ میدان کا بہادر اور جرأت و استقلال کا پیکر
ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کی راہ میں ہر قسم کی موت کو اختیار کرنا
لذیذ ترین نعمت سمجھتا ہے۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تین کا واقعہ بھی تمہارے
سامنے پیش کرتے ہیں اور زقیون کا واقعہ بھی تمہیں یاد دلانے
ہیں دونوں جگہ ہجرت ہوئی مگر دونوں جگہ شیطان کو نا کامی ہوئی
آدم نے ہجرت کی مگر آخر آدم ہی دشمن پر کامیاب ہوا۔ نوح
نے ہجرت کی مگر آخر نوح ہی دشمن پر کامیاب ہوا۔ نوح کے بعد
وہ ملک جس میں آپ رہتے تھے پھر بسا نہیں بلکہ تباہ ہو گیا۔ بیٹے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد تم تباہ کر دئے جاؤ گے
تمہارے لئے شیطان کی طرح ہر طرف فتنہ اور ہنگامہ ہوگی
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تین کے پتے ہوئے جوتے
عطا کئے جائیں گے۔ تم نوح کے دشمنوں کی طرح غرق کئے جاؤ گے
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مدینہ کے لوگ اپنے ہاتھوں
میں زقیون کی چٹیاں لئے آگے بڑھیں گے اور کہیں گے یا رسول اللہ
ہمارے ہاں تشریف لائے ہم آپ کے لئے اپنی جائیں قربان
کرنے اور آپ کے پسینہ کی جگہ اپنا خون بہانے کیلئے تیار ہیں۔
غرض اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا وہ زقیون کی ٹہنی نہیں
یاد ہے جو نوح کو ہجرت کے بعد ملی تھی؟ کچھ خبر میری ہے؟ وہی
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تیار ہو رہی ہے اور
یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تَقَدَّرَ خَلْقُنَا الْإِنْسَانَ فِي
أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ جب ہم نے انسان کی فطرت کو نیک بنایا
ہے تو۔۔۔ دیر تک نیکی سے محروم نہیں رہ سکتا۔
زقیون کے بعد طُورِ سینیئین کی قسم کھائی گئی ہے یعنی

۱
طہ سینین سے مراد

اسے بھی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ سینین کیا چیز ہے؟
اس کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ سینین ایک علاقہ ہے جو
دشت سینا کہلاتا ہے اس سے مسلمانوں کو بھی دلچسپی ہے۔ کیونکہ
قرآن کریم میں اس کا ذکر آتا ہے اور یورپین مصنفین کو بھی دلچسپی ہے
کیونکہ بائبل میں اس کا ذکر آتا ہے لیکن یہ سوال کہ سینا اور
طہ سینا کہاں ہے؟ اس میں بہت سے اختلافات پائے جاتے
ہیں بعض مؤرخین کے نزدیک دشت سینا مصر کے شمال مشرقی
حصہ میں ہے بن لوگوں کا خیال ہے کہ موئی کے سمندر پار یونیکا
واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ درست نہیں سمندر مصر فلسطین کے
درمیان خاکائے کے جنوب کی طرف ہے اور اس طرف حضرت موسیٰ
آئے ہی نہیں بلکہ آپ شمال کی طرف نکل گئے تھے۔ بعض کا یہ
خیال ہے کہ فلسطین سے ورے اور مصر اور فلسطین کے درمیان
جو خاکائے ہے جس میں سے اب آبنائے سوئز بن گئی ہے، وہیں
خلیج عقبہ کے اوپر جو حصہ ہے وہ دشت سینا کہلاتا ہے گو یا
وہ دشت سینا کو خلیج عقبہ سے کچھ اوپر قرار دینے میں لیکن بعض
نزدیک دشت سینا کا علاقہ فلسطین کی طرف جھکا ہوا ہے بعض
نے سینا اور طہ کا لفظی طور پر انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ
محض ایک روایت ہے جس کے اندر کوئی حقیقت نہیں پائی جاتی
بہر حال قرآن کریم نے طہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور طہ کے
معنی پہاڑ کے بھی ہوتے ہیں۔ پس طہ سینین کے یہ معنی ہیں کہ
سینا کا ایک پہاڑ۔ قرآن کریم سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اُس
طہ کو اُس پہاڑ کا نام نہیں دیا بلکہ طہ یعنی پہاڑ استعمال
کیا ہے۔ یہودی میں مؤرخ بھی اسی طرف گئے ہیں کہ طہ کسی پہاڑ
کا نام نہیں۔ سورہ طہ میں وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَّشْهُودٍ
کہہ کر طہ پر الف لام لایا گیا ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالیٰ
نے الف لام چھوڑ دیا ہے اس سے صاف ظاہر ہے کہ سورہ طہ
میں جو الف لام لایا گیا تھا تو اُس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں طہ کی
کسی اور چیز کی طرف اضافت کر کے اُس کی تعین نہیں کی گئی تھی
اس لئے اَلطُّورِ کلمہ اس طرف اشارہ کر دیا گیا کہ ہماری مراد
موسىٰ والے طہ یا سینا والے طہ ہے جس کو تم جانتے

ہی ہو لیکن یہاں چونکہ سینین کی طرف طہ کی اضافت موجود
ہے اس لئے الف لام کو چھوڑ دیا گیا۔ بہر حال اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ طہ ایک نکرہ ہے جو اضافت سے ہی خاص
معنی پاتا ہے بغیر اضافت کے اس کے کوئی خاص معنی نہیں
سمجھے جاسکتے۔ جیسے پہاڑ کا لفظ اگر ہم اپنی گفتگو میں استعمال
کریں تو اس کے معنی ہماری پہاڑ کے نہیں ہو سکتے لیکن اگر ہم
اکس ہمالیہ کا پہاڑ تو اس کے معنی ہونگے وہ پہاڑ جسے ہمالیہ
کہتے ہیں یا اگر ہم کہتے ہیں کشمیر کا پہاڑ یا ہزارہ کا پہاڑ یا افغانستان
کا پہاڑ یا درہ خیبر کا پہاڑ تو اس کے بھی مخصوص معنی ہونگے
پس طہ سینین کے یہ معنی ہونے کہ سینا کا وہ پہاڑ جسپر
موسىٰ علیہ السلام کا کوئی خاص واقعہ ہوا تھا۔ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ
مَّشْهُودٍ میں اپنی معنوں کو الف لام کی زیادتی سے ظاہر کیا گیا
بعض مفسرین نے جو یہ سمجھا ہے کہ طہ کسی پہاڑ کا نام ہے
یہ درست نہیں۔ طہ کے معنی محض ایک پہاڑ کے ہیں اور اپنی
معنوں میں یہ لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے البتہ عرب عام
میں جو ایک خاص مناسبت کے اس نے مخصوص معنی پیدا کر
لئے ہیں جیسے بعض دفعہ ایک چیز تو عام ہوتی ہے لیکن کسی خاص
چیز کی طرف منسوب ہوتے ہوئے اُس کا ایک نام بن جاتی
ہے۔ مثلاً کتاب ایک عام لفظ ہے جو ہر کتاب کے متعلق استعمال
ہوتا ہے لیکن اَلْكِتَابِ ایک مخصوص لفظ ہے جو بائبل کے
متعلق استعمال ہوتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اَلْكِتَابِ کے
معنی بائبل کے ہیں بلکہ بائبل کی طرف یہ لفظ منسوب ہوتے ہوئے
آسان و صمد گذر چکا ہے اور اس قدر زبان زدِ خلایق ہو چکا ہے کہ
اب الکتاب کا لفظ جب بھی استعمال ہو گا یہی سمجھا جائیگا کہ اس کو
بائبل مراد ہے۔ مثلاً انجیل کے نقلی معنی بشارات کے ہیں۔
اور شروع میں اپنی معنوں میں انجیل کا لفظ استعمال ہوا تھا کہ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارات جو آپ نے اپنی قوم کو دیں
مگر اب انجیل کا لفظ بول تو تو اس کے یہ معنی نہیں ہونگے کہ زید کی
بشارات یا تکر کی بشارات بلکہ ہر شخص کے ذہن میں خود ایہ بات
آجائے گی کہ اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے

حالانکہ لفظی معنی اس کے صرف بشادات کے ہیں۔ ایسی طرح کوہِ سینا کے معنی میں سینا کا ایک پہاڑ مگر جو کچھ سینا کے پہاڑ کا ذکر لوگوں کی زبان پر آتا ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اس لئے رفته رفته خود سے مخصوص طور پر دی پہاڑ سمجھا جانے لگا جس پر یہ واقعہ ہوا تھا۔ حالانکہ معنوں کے لحاظ سے طود ہر پہاڑ کو کہا جاسکتا ہے۔

سینا کے متعلق میں بتا چکا ہوں کہ اس کی تفسیر میں مؤرخین کو بہت کچھ اختلاف ہے بعض تو سینا نام کا کوئی علاقہ تسلیم ہی نہیں کرتے مگر بعض اس علاقہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں مگر اس میں میں بہت کچھ اختلاف ہے بعض کسی جگہ کو سینا قرار دیتے ہیں اور بعض کسی جگہ کو۔ میرے خیال میں اس اختلاف کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کوئی جدید چیز پیدا کریں اور اس شوق کی وجہ سے وہ واقعات اور حقائق کو نظر انداز کر کے محض اپنی کسی تصویری اور قیاس پر بنیاد رکھ کر ایک نئی بات لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس طرح ہم بھی موجود قرار پا جائیں گے۔ ہم دروازہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جب سستے ہیں کہ غفلت نے چیز ایجاد کی ہے اور غفلت نے وہ چیز ایجاد کی ہے تو ان کے دلوں میں بھی شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی کوئی نئی چیز ایجاد کریں۔ اس پر بعض خیالات ان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ فوراً اخبارات میں اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم نے اس قسم کی چیز ایجاد کر لی ہے مگر جب زیادہ گریڈ کی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایجاد کوئی نہیں صرف ایک نئی تصوری انہوں نے پیدا کی ہے۔ ایسی طرح بعض مؤرخوں نے سمجھا کہ اگر ہم یہ کہہ بیٹھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف گئے تھے اور سینا بھی شمال میں ہی تھا تو تاریخ میں ہم بھی موجود سمجھے جائیں گے۔ چنانچہ وہ معمولی معمولی شبہات کی بنا پر درمروں کی باتوں کو رد کر دیتے ہیں اور ایک نئی تصوری اور نیا خیال پیدا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آئندہ جب بھی اس واقعہ کی تحقیق کی جائے گی لوگ کہیں گے کہ ایک تصوری غلط شخص کی بھی تھی اس پر بھی خود کر لیا جائے۔ ایسے لوگوں کو تاریخ کی محنت نظر نہیں ہوتی بلکہ اپنی ذات کی

شہرت ان کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ حقائق پر غور کریں ان کو ہر وقت یہی شوق رہتا ہے کہ کسی طرح ہمارا نام نکل جائے۔ ایسے ہی لوگ بعض دفعہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ موسیٰ کوئی تھا ہی نہیں بعض کہہ دیتے ہیں کہ عیسیٰ کوئی شخص نہیں تھا۔ بعض کہہ دیتے ہیں کہ سینا کوئی علاقہ نہیں تھا۔ ایسی طرح زندقہ کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہی حال کرشن اور راجندر کا ہے کہ ان کے وجود کا بھی لوگوں کی طرف انکار کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اسلام کا معجزہ ہے کہ اگر کسی شخص کے وجود کا انکار نہیں ہوا تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ورنہ بعض عیسائی ایسے ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وجود تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ شخص ایک نبی کی ذکر ہے۔ ایسی طرح پرفیسر فرائیڈ جو خود یہودی ہے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود کا انکار کیا ہے۔ بعض ہندو ایسے ہیں جو یودھن جنگلیں کی اتباع میں کرشن اور پندرو کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور بعض باڑی ہیں جو زندقہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور اس کو محض ایک قبیلہ کا وجود قرار دیتے ہیں لیکن اگر کسی عظیم الشان نبی کے وجود کا انکار نہیں کیا گیا تو وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات ہے۔ میرے نزدیک اس میں بھی ایک بہت بڑی اپنی حکمت کام کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ذبیحہ کو دنیا کو بتایا ہے کہ اگر کوئی قابل اعتبار ذات ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے باقی سب انبیاء کا اگر تم انکار بھی کر دو تو اس میں کوئی ہرج نہیں۔

غرض طود کے وجود کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا ہے اور سینا کے وجود کا بھی بعض لوگوں نے انکار کیا ہے لیکن جو لوگ طود کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینا کے نیچے جنوب میں پنج قبیلہ کے اوپر تیس چالیس میں لبیا یکا پڑھا ہے جس کو طود کہتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ درست نہیں کہ اس پہاڑ کا نام طود تھا۔ طود کے معنی پہاڑ کے ہیں اور طود کے لفظ سے اس پہاڑ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جس پر حضرت موسیٰ سے کلام ہوا اور اس واقعہ کو چونکہ ہزاروں لوگوں نے بار بار بیان کیا ہے اس لئے اسے طود کا لفظ ہی

جیسے پہاڑ کے ایک خاص پہاڑ کا علم یعنی مخصوص نام سمجھا جانے لگا۔ ہر حال طبع عقیدہ کے اوپر ایک پہاڑی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا اور تاریخوں سے ثابت ہے کہ یہودی ہمیشہ اُس پہاڑی کی زیارت کیلئے جایا کرتے تھے۔ بیک نزدیک قرآن کریم اور بائبل سے جو کچھ ثابت ہو رہا ہے اُس کے لحاظ سے طبع عقیدہ کے اوپر والا علاقہ ہی سینا کا ہے اور اُسی علاقہ میں وہ پہاڑ ہے جسے عرب عام میں طور کہا جاتا ہے۔

مجھے تعجب آتا ہے کہ جب قرآن کریم اور بائبل دونوں اس علاقہ کا وجود ثابت ہے اور تاریخ بھی بتاتی ہے کہ یہودی ہمیشہ اس پہاڑ کی زیارت کے لئے جایا کرتے تھے تو میری توقع کا کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ طور کوئی پہاڑ ہی نہیں تھا یا سینا کوئی علاقہ ہی نہیں تھا۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں سینا کا لفظ کیوں استعمال کیا جبکہ سورہ مومنوں میں وَ شَجَرَةً مُّخْرُجَةٍ مِّنْ لُّؤْلُؤِ سِينَا تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ مِصْبَحٌ يُّنْفِثُ الْبَكْرَةَ (۴) لکھا ہے کہ ہم سینا بتایا گیا ہے کہ سینا۔ اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ سینا اور سینا دونوں علم ہیں مگر بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سینا کی بجائے سینا کا لفظ دفع کی وجہ سے بدل دیا گیا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسے سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سَلَامٌ عَلٰی اٰلِیَاسَیْنِ (۱۱) حالانکہ دہل صرف ایک ایسا مرد ہی آخر میں آیا اور ان کا اضافہ قافیہ بُدی کے لئے کیا گیا ہے۔ مگر ہمارے نزدیک یہ بات درست نہیں کہ سَلَامٌ عَلٰی اٰلِیَاسَیْنِ میں صرف دفع کیلئے آیا ہو۔ ان کا اضافہ کیا گیا ہے بلکہ جیسا کہ ہماری جماعت کا اعتقاد ہے الیاس کی بجائے الیاسین کا لفظ اللہ تعالیٰ نے اس لئے استعمال کیا ہے کہ یہاں ایک سے زیادہ الیاس مراد ہیں۔ ایک تو وہ الیاس ہیں جو اسرائیلی انبیاء کے وسط میں گذر چکے ہیں۔ دوسرے الیاس یوحنا ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منہ پہلے آئے اور تیسرے الیاس حضرت سید احمد صاحب بریلوی ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے آئے۔ چونکہ نزول قرآن سے

پہلے ڈو ایاس دنیا میں آچکے تھے اور ایک الیاس نے ابھی آنا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے سَلَامٌ عَلٰی اٰلِیَاسَیْنِ کی بجائے سَلَامٌ عَلٰی اٰلِیَاسَیْنِ لکھا کہ ان سب کی طرف اشارہ کر دیا۔ اسی طرح ممکن ہے سینا کے متعلق لوگوں میں جو اختلاف پایا جاتا ہے۔ سینا میں اُس کی طرف اشارہ ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ مختلف قوموں میں مختلف علاقوں کو سینا کہتے ہوں۔ مثلاً عرب لوگ پنجاب اور اُس کے ارد گرد کے علاقہ کا نام ہند رکھ دیتے ہیں۔ چنانچہ عربی کتابوں میں بعض جگہ لکھا ہوتا ہے کہ ہند اور بنگال میں فلاں فلاں بات پائی جاتی ہے حالانکہ ان دونوں بنگال ہندوستان کا حصہ ہے مگر وہ چونکہ صرف پنجاب اور اُس کے ارد گرد کے علاقہ کا نام ہند رکھتے ہیں اسلئے بنگال کو وہ علیحدہ شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ افغانستان کو تھنادک کے علاقہ کو کہتے ہیں۔ بعض افغانستان کی حدود پشاور تک سمجھتے ہیں اور بعض دیوانے سندھ تک کے علاقہ کو افغانستان قرار دیتے ہیں اس لحاظ سے لؤلؤ سینا کے الفاظ میں اس طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ اس علاقہ میں سینا کے نام سے کئی دشت مشہور ہیں مگر وہ پہاڑ جس پر موسیٰ سے کلام ہوا ایک ہی ہے ہم ان سیناؤں کے طوکی طرف اشارہ کرتے ہیں۔

یہں بتا چکا ہوں کہ اَلْاٰتِیْنِ وَالْاٰتِیَّاتُونِ میں آدم اور نوح کی قبروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان قبروں سے دشمن کو ایک جھوٹی خوشی حاصل ہوئی اور اُس نے سمجھا کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں پھر بھی خدا نے اپنے نبیوں کو کامیاب کیا اور دشمن کو ان کے مقابلہ میں ذلیل اور مٹوا ہونا پڑا۔ اسی طرح اب تمہارا دل کا یہ خیال کرنا صریح نادانی ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے نکال کر کامیاب ہو جائیں گے مگر صبر و صبر سابق انبیاء کے دشمنوں کا یہ خیال کہ ہم جیت جائیں گے اور نبی ہمارا بیگناہ باطل ثابت ہوا تھا اسی طرح اب بھی تمہارے دل کا یہ خیال باطل ثابت ہوگا اور اللہ تعالیٰ ان کی جھوٹی خوشی کو ایک دن ہمیشہ کی ذلت اور روائی میں بدل دیگا اب اسی معنوں کی وضاحت کے لئے اللہ تعالیٰ

موسیٰ کی ہجرت کا واقعہ بطور مثال پیش کرتا ہے۔

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ طوڈ کا واقعہ ہجرت کے بعد ہوا ہے چنانچہ قرآن کریم کے ابتدائی ہی جہاں بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا ہے وہاں آتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَتَّخِذَ مِنَّا بَعْدَ ذَٰلِكَ ذُرِّيَّتَكَ تَحَنُّنًا لِّقَوْلِكَ إِنَّا خَافُوكَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُ فَمِنْ قَبْلِهِ وَأَتَىٰ تَابِعَهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَكُنَّا بِذُنُوبِهِمْ نَاظِرِينَ

یاد کرو جب ہم نے تمہارے لئے سمندر کو بٹھا دیا تھا ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے پھر موسیٰ کو یاد کرو جب موسیٰ سے ہم نے چالیس راتوں کا وعدہ کیا جب آپ سینا کے پہاڑ پر تشریف لے گئے تھے (اور تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر شرک کا ارتکاب شروع کر دیا اور خدا تعالیٰ کی نگاہ میں ظالم بن گئے) ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت پہلے ہوئی ہے اور طوڈ کا واقعہ بعد میں ہوا ہے۔ پہلے آپ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر کو چھوڑا پھر خدا تعالیٰ آپ کو طوڈ پر لے گیا۔ جہاں اُس نے وہ کلام آپ پر نازل کیا جس میں یہودی قوم کو دس ایسے احکام دئے گئے تھے جو تمام قوت کا منہ سجھے جاتے ہی بائبل سے بھی جی پتہ لگتا ہے کہ طوڈ کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر سے نکل آنے کے بعد ہوا ہے۔ چنانچہ خروج میں پہلے ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے پھر دس سینا میں بنی اسرائیل کے پیچھے کا ذکر آتا ہے اور پھر آخر میں طوڈ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ ترتیب ظاہر کر رہی ہے کہ ہجرت پہلے ہوئی ہے اور واقعہ طوڈ بعد میں ہوا ہے۔

ہجرت کا ذکر خروج باب ۱۴ میں آتا ہے۔ دس سینا میں پیچھے کا ذکر خروج باب ۱۶ میں آتا ہے اور واقعہ طوڈ کا ذکر خروج باب ۱۷ میں آتا ہے۔ خروج باب ۱۴ میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اسکا خلاصہ پُرانی بائبل میں اس طرح درج ہے :-

”اس بیان میں کہ خدا بنی اسرائیل کو اُن کی راہ بتاتا فرعون اُن کا پتھا کرتا بنی اسرائیل کو گڑا کرتے۔ موسیٰ اُن کو دھما دیتا۔ خدا موسیٰ کو سکھاتا۔ بدلی کا ستون شکر کی پشت پر چبا ٹھیرتا۔ بنی اسرائیل کو دیا نئے ظلم کے بیج سے جو کئے جاتے

اُسی میں اہل مصر غرق ہوتے۔“

یہ تو ہجرت کا واقعہ ہوا۔ جس کے بعد خروج باب ۱۶ کا خلاصہ یوں لکھا ہے :-

”اس بیان میں کہ بنی اسرائیل سینا میں جا پہنچے۔ خدا ان کے نہ ہونے کے باعث سب کو گڑا کرتے۔ خدا آسمان سے روٹی بھیجنے کا وعدہ کرتا۔ اُن کے لئے میسر بھیجی جاتیں۔ میں بھیجا جاتا۔ ہر ایک کو سن کے جمع کر لیا حکم ہوتا۔ سبت کے دن وہ نہ مل سکیگا۔ من کا آدمی ہر ترلوں کو دکھائے کیلئے حفاظت رکھے۔“

جس کے بعد خروج باب ۱۹ کا خلاصہ بنی اسرائیل میں آتے

”اس بیان میں کہ بنی اسرائیل سینا کے جیباں میں آتے اُن کے لئے خدا کا پیغام پہاڑ پر سے موسیٰ کی معرفت آتا۔ وہ لوگ اُس کا جواب دیتے تیسرے دن کے لئے تیار ہو جاتے۔ پہاڑ کا چھوٹا منع ہوتا۔ پہاڑ کے اوپر یہودہ ہیبت ناک وضع ہو جاتا تھا۔ غرض بائبل اور قرآن دونوں اس امر متفق ہیں کہ ہجرت کا واقعہ پہلے ہوا ہے اور طوڈ کا واقعہ بعد میں۔

غرض اللہ تعالیٰ دوسم اور خروج کی شالیں پیش کرنے کے بعد فرماتا ہے تم میری مثال تمہارے سامنے موسیٰ کی پڑی کرتے ہیں۔ موسیٰ کو دشمن کے ظالم کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی تھی اور وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر مصر سے باہر نکل آیا تھا۔ موسیٰ کے دشمنوں نے سمجھا ہو گا کہ ملو چھٹی ہوئی ہیں اس کے فتنہ سے نجات ملی کر خدا نے اس ہجرت کو دشمنوں کی تباہی اور بنی اسرائیل کی ترقی کا موجب بنا دیا۔ اگر یہ لوگ مصر میں ہی رہتے تو وہاں فرعون کے ظالمی آزاد ہو جاتے مگر یہی وہ محکوم ہی رہتے۔ لیکن طوڈ سینا کے واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسی برکات نازل کیں کہ نہ صرف بنی اسرائیل فرعون کی ظلامی سے ہمیشہ کے لئے آزاد ہو گئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے آئندہ بادشاہت کا وعدہ دیکر یہودی قوم کی حکومت کی بنیاد رکھی جو ایک ہزار سال تک نہایت مضبوطی کے ساتھ قائم رہی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ خون بیان کر دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تدبیروں سے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تیرا اور زبوتی اور یوسیتین کے واقعات

طوریسیا پر زندہ رہا۔ اور ثابت کر دینا کہ انسانی فطرت پاک ہے پاک فطرت لوگ اس کی طرف دھڑیں گے اور اس بات کے شاہد ہونگے جس طرح موسیٰ کے وقت ہونے کے خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقوید میں پیدا کیا ہے

اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهَذَا النَّبَلُ الْاِیْمَنِ کہ ہم اس بلد الامین کو بھی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ ائین کے معنی یا تو اچٹ کے ہوتے ہیں اور یا ماموٹ کے ہوتے ہیں یعنی یا تو اس کے یہ معنی ہیں کہ ۱۔ بلد بر دنیا کو من دیتا ہے اور یا پھر اس کے یہ معنی ہیں کہ ۲۔ بلد جس کو خدا نے مامون کر دیا ہے۔ میرے نزدیک بلد الامین کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ وہ شہر جو اس دینے والا ہے اور یہ بھی کہ وہ شہر جسے امن دیا گیا ہے میں کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ جس وقت یہ سورہ نازل ہوئی ہے سو وقت کے گم کی گئی تھی کہ اس میں ذکر نہیں کیونکہ اس وقت تو کچھ کیفیت تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں کر چکا ہے کہ اَنْتَ حِلُّ الْاَبْلَدِ اَلْبَلَدِ تھے جس بلد میں حلال سمجھا جا رہا ہے کوئی تکلیف نہیں جو تجھے پہنچنی چاہتی ہو اور کوئی ظلم نہیں جو تجھ پر توڑا نہ جاتا ہو۔ قہر کے تیروں کا نشانہ انہوں نے تجھ کو بنایا ہوا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ ایک جائز فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں جس شہر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے انسان امن پر ظلم کیا جاتا تھا وہ بلد امین کس طرح کہلا سکتا تھا پس بلد الامین سے یہ حقیقت کہہ کی وہ حالت مراد ہے جو فتح کے بعد پیدا ہوئی جب ہر قسم کے ظلم کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور اقتدار حاصل ہو گیا تھا۔ ورنہ فتح کے پہلے وہ بلد الامین کہاں تھا۔ نہ اس میں روحانی کاخ سے امن تھا نہ جسمانی کاخ سے۔ دینی امن تو تو کہہ وہ شہر تھا جہاں لوگوں کے ایمانوں پر ڈکھ ڈالا جاتا تھا اور انہیں خدائے واحد کی پرستش کی بجائے بتوں کی پرستش کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا اور اگر جسمانی کاخ سے دیکھو تو کہہ دوں کہ اس طرف سے خطرناک سے خطرناک ظلم ایک ایسی قوم پر ہو رہا تھا جو انصاف پسند اور مخلوق کی خیر خواہ تھی جو اس مقصد کو لے کر کھڑی ہوئی تھی کہ دنیا میں امن قائم ہونا چاہیے ایک دوسرے کے

تہا سے سامنے ہیں۔ آدم کو شیطان نے دھوکا دیا تو تین نے اس کا ٹنگ ڈھانک لیا۔ نوح کے زمانہ میں طوفان آیا تو زمین کی شلخ سے اس کو خوشخبری ملی۔ مصر سے موسیٰ کو بھاگنا پڑا تو طوبی سینین پر اس کو پناہ ملی گئی۔ چونکہ یہاں غلبہ اور ترقی کا مضمون ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے دشمن کی تکابیت واسے حقہ کو بیان نہیں کیا۔ ورنہ عدالۃ القیاس کے معنی میں شیطان کا آدم کو دھوکا دینا اور تین سے بھاگنا کامیاب ہونا۔ وائز تین کے معنی میں نوح کے لئے عرصہ حیات کا ٹنگ کیا جائے تو ان تین اور پھر تینوں سے نوح کو اپنی کامیابی کی بشارت ملنا۔ طوبی سینین کے معنی میں مصر سے موسیٰ کا بھاگنا اور طوبی سینین پر اس کو اپنی کامیابیوں کی بشارت ملنا۔ وَهَذَا النَّبَلُ الْاِیْمَنِ کے معنی میں کہہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھاگنا اور پھر آپ کا خلع اور مکران ہو کر یثیثیت مکہ میں واپس آنا۔ مگر تکابیت اور ہجرت وغیرہ کا ذکر چونکہ مضمون سے خود بخود نکل آتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر محض اشارہ کیا ہے۔ اصل ذکر غلبہ اور کامیابی کا کیا ہے تاکہ دشمن اپنی عارضی کامیابی پر خوش نہ ہو اور یہ خیال نہ کرے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کو ٹنگ تیا کیا فرض طوبی سینین میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ موسیٰ کو جب مصر سے نکالا گیا تو فرعون تو سمندر کی تہ میں ڈبا مگر موسیٰ کو ہم نے پہاڑ پر تکی دکھائی۔ گویا ایک پیچھے کی طرف چلا گیا اور دوسرا اوپر کی طرف نکل گیا۔ یعنی دونوں نے ہی دیکھی مگر ایک نے سندھ کی تہ میں دیکھی اور دوسرے نے طوبی سینین پر تکی دیکھی اس لئے کہ والا تہا سے سامنے ہی ہوئے والا ہے۔ بظاہر موسیٰ فرعون اور اس کا قوم کے ظلم سے تنگ آکر مصر سے بھاگ گئے تھے ۱۔ اپنے گھوڑوں کو نکل گئے تھے۔ انہوں نے اپنے مکانوں اور اپنی جائیدادوں کو چھوڑ دیا تھا مگر اللہ تعالیٰ نے طوبی سینین پر موسیٰ کو تکی دکھا دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنی قوم کے غلبہ کا وعدہ مل گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی طوبی سینین تیار ہو رہا ہے۔ یہ طوبی سینین اللہ تعالیٰ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ فرماتا ہے کہ تم خود سمجھ لو کہ تمہارے لئے کیا مقدر ہے، محمد رسول اللہ کو نکال کر دیکھو میں فرعون کی طرح تم کو فرق کر دوں گا اور محمد رسول اللہ کو

حقوق کو ادا کرنا چاہیے اور اپنی فرائض کو پوری دیانت و ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بن میں سے کوئی ایک مقصد بھی، جسے جس پر گمراہوں کو فتنہ آنا چاہیے تھا اور جس کی بنا پر انہیں اپنی ترکش کا ہر مسلمانوں کے سینہ کی طرف پھینکنا چاہیے تھا مگر پھر ابھی کہ مسلمانوں کو دکھ دیا گیا، ان کو سنا یا گیا، ان کو مارا گیا، ان کے خنک و ناموس پر حملہ کیا گیا اور انہیں شدید و شدید عذاب میں ایک ایسے عرصہ تک مبتلا کیا گیا، پھر یہی نہیں بلکہ ان کے محبوب آقا پر جس کی غلامی وہ اپنے لئے فخر کا موجب سمجھتے تھے اور جس کے اشارہ پر وہ اپنی ہر چیز قربان کرنے کیلئے تیار رہتے تھے تو اب انہیں مسلسل مظلوم بنائے گئے تاکہ توہم کا آپکے تعلق تو ٹوٹ جائے تاکہ آپ صحت و ایمان میں گویا گمراہ میں ایک کافر کو اس حال تھا ایک بُت پرست کو اس حال تھا۔ ایک جھوٹے اور دغا باز کو اس حال تھا۔ ایک ظالم اور فاحش کو اس حال تھا لیکن اگر کسی شخص کو گمراہ میں اس حال نہیں تھا تو صرف اُس کو جو توہم میں صدوق اور ایمان شہود تھا، غرض روحانی طور پر دیکھ لو یا جسمانی طور پر گمراہ کو اُس وقت کی حالت کے لحاظ سے نفسی طور پر بلدا لاین نہیں کہا جاسکتا تھا۔ روحانی طور پر یہ کیفیت تھی کہ گمراہ میں لوگوں کے ایمانوں کو ٹوٹا جاتا تھا، کبھی کہا جاتا کہ لات پر چڑھاؤ، پھر چھاؤ، کبھی کہا جاتا عترتی پر چڑھاؤ اور چھاؤ، کبھی منات اور محل اور دوسرے بتوں کی پرستش پر مجبور کیا جاتا، یہ بُت پرستی گمراہ میں مستند رہی ہوئی تھی کہ بیت اللہ جو خدائے واحد کی عبادت کیلئے بنایا گیا تھا خود اُس میں تین موصاف بُت رکھے گئے تھے اور ہر روز ایک نئے بُت کے سامنے اپنے سر رکھ کائے جاتے تھے پس بلدا لاین میں گمراہ کی اس حالت کا ذکر نہیں جو اس سورہ کے نازل ہونے کے وقت تھی بلکہ ان الفاظ میں اُس آخری ترقی کا ذکر ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد حاصل ہونے والی تھی تین ہی ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب آدم شیطان پر کامیاب ہوئے۔ زینتوں میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب نورِ ہونان بچے۔ طورِ سینین میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جب مونث کو آئندہ ترقیات کی خوشخبری ملی۔ اسی طرح جلدِ الاحین میں ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے جس کی ابتدائی کئی زندگی میں یسویٰ

کردی گئی تھی اور بتایا گیا تھا کہ تو آج مسلمانوں پر ظالم ڈھائے جاتے ہیں مگر ایک دن آنے والا ہے جب گمراہوں نے آپ کو دبا کر دنیا کے لئے بلدا لاین ہو گا۔ ہر قسم کے ظالم کا سلسلہ مٹ جائیگا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اس حال ہو جائیگا۔ گویا ہجرت بجائے معزز ہونے کے اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کا ذریعہ ثابت ہوگی تم سمجھو گے کہ ہم نے اسلام کو تباہ کر دیا مگر خدا تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس شہر میں واپس لائیگا۔ آپ کو فتح کا کمران عطا کریگا آپ کے ہاتھ سے مکہ کے ایک ایک بُت کو توڑا جائیگا۔ شرک کا قلع قمع کر دیا جائیگا اور خدائے واحد کا نام مکہ کی گلی کو چوں میں گونجنا شروع ہو جائیگا اور اسطرچ روحانی امن قائم ہو جائیگا اس کے علاوہ اُس وقت تم میں یہ طاقت نہ رہیگی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف نظر بد سے دیکھ سکو یا غریبوں پر ظلم کر سکو اور اسطرچ جسمانی طور پر گمراہ بلدا لاین ہو گا اور اگر امین کے معنی مامون کے تو اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ گمراہ ہمیشہ سے مخلوقِ چلا آتا ہے مگر ایک موقع ایسا آنے والا ہے جب اس کو قسراً فتح کیا جائیگا۔ جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَلَکَہٗ دَلَمَ یَحِلَّ لِاَحَدٍ قَبْلَیْ ذٰلِکَ یَتَّخِذَ بَہِجَہٗیْ وَ اَنَّمَا حَلَّلْتَ لِیْ سَاعَۃً ذٰلِکَ اَکْثَرُ کِتَابِ مِیْرَی (باب ما قبل فی الصواع) کہ گمراہ بلدا لاین ہے اور قیامت تک حرام ہی رہیگا کسی شخص کیلئے جائز نہیں ہے کہ وہ گمراہ پر حملہ کرے یا ان کی حرمت کو کسی اور رنگ میں توڑنے کی کوشش کرے۔ مرنے والے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ تیس قسراً گمراہ کو فتح کر دوں مگر میرے لئے بھی یہ اجازت صرف چند گھنٹوں کیلئے تھی ہمیشہ کیلئے نہیں تھی۔

یہ ایک طبعی بات ہے کہ ایسے عرصہ میں ماضی طور پر اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو انسان اُس کو نظر انداز کر دیا کرتا ہے۔ وہ شخص جو دس پندرہ سال تک تندرست رہے اگر ایک دن اُسے بیمار ہو جائے تو ہم نہ نہیں کہیں گے کہ وہ بیمار آدمی ہے کیونکہ یہ بیماری ایک ایسے عرصہ میں صرف تھوڑی سی دیر کے لئے اس پر آئی تھی۔ اسی طرح بلدا لاین میں اسطرچ بھی اشارہ ہو سکتا ہے

وقت پشائی ہے کہ اعتدال اور تقویم پیدا کرنے والا تو خدا تعالیٰ ہے انسان ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب بعض لوگوں نے یہ دیا ہے کہ یہاں تقویم سے مراد قوام ہے اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن کوئی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہاں حذف مضات ہے اور تقدیر یہ ہے کہ فی احسن قوام التَّقْوِیمِ یعنی تقویم کے تغیر میں قوام پیدا ہوتا ہے اس کا احسن انسان کو حاصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق انسان ہے اور اسے دوسروں سے زیادہ قوام حاصل ہے اس لحاظ سے تَعَدُّ خَلْقًا اِنْ نَّسَّانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ کے معنی یہ ہونگے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدائش کی صفت کا بہترین نمونہ انسان کو بنایا ہے بعض نے کہا ہے کہ اس آیت میں فِیْ زائدہ ہے اور احسن تقویم اللہ تعالیٰ کے لئے حال ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی احسن تقویم سے پیدا کیا ہے گویا اُن کے نزدیک تَعَدُّ خَلْقًا اِنْ نَّسَّانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ کے یہ معنی ہونگے کہ ہم نے انسان کو نہایت اعلیٰ درجہ کی تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے یعنی خدا نے اپنی تعدیل کی صفت کامل طور پر انسان کی پیدائش میں ظاہر کی ہے۔ اس کے بھی یہی معنی بن جاتے ہیں کہ خدا نے انسان کو اعلیٰ درجہ کی اعتدالی طاقتوں کے ساتھ بنایا ہے لیکن ساتھ ہی ایک زائدہ معنی یہ بھی نکل آتے ہیں کہ انسان باقی تمام مخلوق سے افضل ہے جب خدا نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے اور اس نے اپنی صفت تقویم کامل طور پر انسانی پیدائش میں ہی ظاہر کی ہے تو اس میں لازمی طور پر یہ نتیجہ نکل آئے گا کہ دوسری کوئی مخلوق انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو مونیائیں زیر بحث چلا آیا ہے۔ اور انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ انسان افضل یا ملائکہ۔ اس کا جواب بعض لوگوں نے تو یہ دیا ہے کہ ملائکہ افضل ہیں کیونکہ ان سے کسی قسم کی بدی سرزد نہیں ہوتی لیکن بعض نے کہا ہے کہ انسان بحیثیت انسان یا بحیثیت جماعت ملائکہ سے افضل ہے۔ بسنے کہ خدا نے اس کو ایسی طاقتیں دیکر بھیجا ہے کہ اگر وہ انکا صحیح طور پر استعمال کرے تو ملائکہ سے بڑھ جاتا ہے میرے نزدیک

تَعَدُّ خَلْقًا اِنْ نَّسَّانَ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان ملائکہ سے افضل ہے اس لئے کہ اگر اس کے یہ معنی ہوں کہ خدا نے اپنی تقویم کی صفت کو اعلیٰ سے اعلیٰ طور پر انسان پر ظاہر کیا ہے تب بھی اس کے یہی معنی ہیں کہ خدا نے انسان کو تمام مخلوق میں سے اعلیٰ مقام پر پیدا کیا ہے اور اگر اس کا دوسرا مفہوم لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہتر سے بہتر طاقتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے اور اس کے اندر کمال درجہ کا اعتدال رکھا ہے تب بھی اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ انسان ملائکہ سے افضل ہے کیونکہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جس کے اندر کمال درجہ کا اعتدال پیدا کیا گیا ہے اور جسے بہتر سے بہتر طاقتوں کے ساتھ دیا گیا بھی گیا ہے۔ بہر حال اس آیت سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بحیثیت فرد نہیں بلکہ بحیثیت انسان دوسری تمام مخلوق پر اپنی باقدہ طاقتوں کے ذریعہ فضیلت بخشی ہے خواہ وہ ملائکہ ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر عقلی طور پر غور کریں تب بھی ہم اسی نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ ملائکہ انسان سے افضل نہیں ہو سکتے اعلیٰ کہ ملائکہ کے اندر جو نیکی یا اطاعت باقی جاتی ہے وہ جبری ہے اور اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں جیسا کہ وہ اونچے ہیں لیکن اس اونچائی میں پہاڑوں کی کوئی خوبی نہیں۔ ہماری پہاڑ یہ فخر نہیں کر سکتا کہ دیکھو میں کتنا اونچا نکل گیا ہوں کیونکہ اس کی اونچائی اور بلندی جبری ہے۔ خدا نے اسے اونچا بنایا اور وہ بن گیا۔ اس میں اس کے کسی ذاتی کمال یا خوبی کا دخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی انسان اپنی کوشش اور محنت اور ورزش سے اپنے جسم کو فربہ بنالیتا ہے تو یہ یقیناً اس کی خوبی سمجھی جائیگی چونکہ انسان کے اندر نیکی کی قوت بھی رکھی گئی ہے اور بدی کی بھی اور وہ دونوں طرف جاسکتے ہیں یعنی نیکی میں حصہ لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر سکتا ہے اور بدی کا ارتکاب کر کے خدا تعالیٰ کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔ اس لئے وہ شخص جو نیکی کرتا ہے خواہ بظاہر معمولی درجہ کا مومن ہو ۱۰ عام ملائکہ پر ضرور فضیلت رکھیں کیونکہ ملائکہ کا کمال ذاتی نہیں بلکہ انہیں یہ کمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنا دیا

مندان کا فضیلت
کا ہے۔

مختلفہ فضیلت
کی نسبت تقویم کے
درجے۔

مل گیا ہے۔ اس ضمن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان کا فرد کامل
لانگہ کے فرد کامل سے بڑا ہے یا نہیں؛ مگر میرے نزدیک اس سوال
کا جواب اسی آیت سے نکلتا ہے جب خدا نے انسان کو حسن تقویم
میں پیدا کیا ہے اور لانگہ سے اُسے زیادہ توہیں عطا فرمائی ہیں تو
لاڈلا انسان کا فرد کامل لانگہ کے فرد کامل سے افضل ہوگا چنانچہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف باقی انسانوں سے بلکہ تمام
لانگہ سے بھی افضل تھے۔ بیشک ایک عام مومن جو گناہوں اور
غلطیوں کا ارتکاب کرتا ہے اُس سے ملک افضل ہوتا ہے کیونکہ
گو اُسے بالبقوہ طاقتوں کے لحاظ سے فضیلت دین گئی تھی مگر
اُس تو توں کے بافضل نہ ہوں وہ بہت پیچھے رہ گیا لیکن جو
شخص اپنی بالبقوہ طاقتوں کا نہایت اعلیٰ طریق پر اظہار کرتا ہو
اُس کی لانگہ کی فضیلت سے کسی صورت میں بھی انکار نہیں کیا جا
سکتا۔ کیونکہ جو طاقتیں اُسے لانگہ سے زیادہ دی گئی تھیں وہ
عملی طور پر بھی اُس کی طرف سے نمودیں آئیں۔ اس لحاظ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء و رسل لانگہ کے
فرد کامل سے افضل ہیں گو مسلمانوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ وہ
افضل نہیں ہیں مگر میرے نزدیک بغیر اس توہم کے کہ فی کف کو زائد
قرار دیا جائے یہ جملہ اپنی اصل شکل میں بھی درست ہے اور احسن
تقویم انسان کی طرف بھی منسوب ہو سکتا ہے بغیرین کو شبہ
یہ پڑا ہے کہ چونکہ خدا معقول ہے اس لئے انسان کو معقول نہیں
کہا جا سکتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے لئے رؤوف کی
صفت بھی آتی ہے رحیم کی صفت بھی آتی ہے رازق کی صفت
بھی آتی ہے خالق کی صفت بھی آتی ہے تعمیر کی صفت بھی آتی
ہے متعین کی صفت بھی آتی ہے۔ اگر یہ تمام صفات انسان میں
پائی جا سکتی ہیں تو احسن تقویم کی صفت اُس میں کیوں
نہیں پائی جا سکتی جس طرح انسان رؤوف اور رحیم اور رازق
اور خالق اور تعمیر اور متعین ہو سکتا ہے وہ احسن تقویم بھی ہو
سکتا ہے مگر ہر حال اُسی حد تک یہ صفات اُس میں پائی جائیں گی
جس حد تک انسان ان صفات کو اپنے اندر پیدا کر سکتا ہے
یہ نہیں سمجھا جائیگا کہ ان صفات میں انسان خدا تعالیٰ کے مقابل میں

کھڑا ہو سکتا ہے کیونکہ ہر شخص کا کام اُس کی طاقتوں کے مطابق ہوتا
ہے۔ یہاں انسان کا خدا کے ساتھ مقابلہ نہیں بلکہ مخلوق کا مخلوق
کے ساتھ مقابلہ ہے اور معنوں یہ میان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی تمام مخلوق میں سے انسان ہی ایک ایسا وجود ہے جو احسن تقویم
کا نگارہ دکھا سکتا ہے لانگہ اُس کی مخلوق ہیں مگر وہ اس صفت
میں انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اور جو قدر مخلوق
پائی جاتی ہے اُس میں سے کوئی بھی ایسی نہیں جو احسن تقویم ہونے
کے لحاظ سے انسان کا مقابلہ کر سکے۔ مثلاً دی کا کام جو رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا گیا جبریل نہیں کر سکتا تھا یا وہ کام
جو آندہ انبیاء کے سپرد ہوا خدا تعالیٰ کے دوسرے لانگہ مقرر
نہیں دے سکتے تھے یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح
کے لئے مومن کو بھیجا یعنی کو بھیجا۔ داؤد اور سلیمان اور ابراہیم
کو بھیجا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا مگر لانگہ کو نہیں بھیجا
کیونکہ انسان میں خدا نے احسن تقویم کی صفت رکھی تھی جو
لانگہ میں نہیں رکھی تھی تو میت اور تعلیم اور اصلاح کا کام جو انسان
کر سکتا ہے وہ لانگہ یا خدا تعالیٰ کی کوئی اور مخلوق نہیں کر سکتی تھی
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں سے
انسان بہ حیثیت جماعت افضل ہے اور انسان کامل لانگہ کے
فرد کامل سے افضل ہے۔

غرض میرے نزدیک اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے
انسان کو اس حالت میں پیدا کیا ہے کہ اعلیٰ سے اعلیٰ تقویم
کرتا ہے یعنی دوسرے انسانوں اور دوسری مادی اشیاء کی تعلیم
و تربیت اور تقدیر اور تصویر اور تحقیق نہایت اعلیٰ درجہ کی کرتا
ہے گو یا خدا نے انسان کو نہایت اعلیٰ درجہ کا روحانی اور جسمانی
معلم بنایا ہے۔ نہایت اعلیٰ درجہ کا روحانی اور جسمانی خالق بنایا
ہے۔ نہایت اعلیٰ درجہ کا روحانی اور جسمانی مرنی بنایا ہے۔ نہایت
اعلیٰ درجہ کا روحانی اور جسمانی متعارف بنایا ہے اور یہ ساری باتیں
ایسی ہیں جن میں دوسری مخلوق پر اُسے بہت بڑی فضیلت حاصل
ہے۔ یہ معنی اسے جس سے قطعاً کوئی شرک لازم نہیں آتا۔
جب یہ ایک حقیقت ہے جسے سب تسلیم کرتے ہیں کہ انسان

بغیر بھی ہے۔ متبع بھی ہے۔ دُور بھی ہے۔ قسیم بھی ہے تو
 احسن تقویم کی صفت بھی اس میں ہو سکتی ہے اور یہی بات اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ ہم نے احسن تقویم کی صفت
 بھی انسان کو بخشی ہے اور اُسے روحانی اور جسمانی خالق بنایا،
 کہ اُس کی تربیت سے کامل انسان پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح
 دنیا میں وہ صفت و حرقت کے بڑے بڑے کمالات دکھاتا ہے
 چنانچہ دنیا کے چار دُور اُس کے معتقد ہیں اگر تم ان چاروں
 دُوروں کو دیکھو تو تمہیں ماننا پڑے گا کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے
 تربیت اور تعلیم اور تدبیر کی بہت بڑی قوت بخشی ہے۔ آدم آئے
 اور انہوں نے وہ اصلاح کی کہ سینکڑوں سال تک چلتی چلی گئی
 نور آئے اور وہ ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی پاکیزہ جماعت قائم
 کر کے دنیا پر اپنی اصلاح کے آن مٹ فغوش قائم کر گئے۔ موسیٰؑ
 آئے انہوں نے تدبیر اور تقویٰ کیا اور اسی اعلیٰ درجہ کی جماعت
 قائم کی کہ خدا کا جلال اور اُس کا جلال اُس جماعت کے ذریعہ دنیا
 پر ظاہر ہو گیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں ان کے
 ذریعہ بھی انسان کی یہ صفت ایک دن ظاہر ہوگی اور اُس طرح
 دنیا پر ثابت ہو جائیگا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم کی قوت
 دے کر بھیجا ہے۔ آدم احسن تقویم کا ثبوت ہے۔ نور احسن تقویم
 کا ثبوت ہے۔ موسیٰ احسن تقویم کا ثبوت ہے۔ اسی طرح محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن تقویم کا ثبوت ہیں۔ تم دیکھو گے کہ انکی تعلیم
 اور تربیت کے نتیجے میں انسان کیسی کیسی قوتیں ظاہر کرتا ہے۔

یہ چار دُور جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے درحقیقت انسانی
 تکمیل کے چار دُور ہیں۔ آدم دُور تمدن کا بانی ہے۔ نور دُور تہذیب
 کا مؤسس HERO ہے۔ موسیٰ دُور تفصیل کی بنیاد رکھنے
 والے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُور تکمیل کے بانی ہیں
 انسانیت کی تشکیل آدم نے کی۔ شریعت کی بنیاد نور نے رکھی
 لیکن شریعت کی تفصیل موسیٰ نے بیان کی اس کے بعد محمد رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کی تکمیل کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے
 مبعوث کئے گئے۔ آپ آئے اور آپ نے انسانیت اور تمدن
 کو بھی مکمل کیا۔ آپ نے شریعت کو بھی مکمل کیا اور آپ نے

تفصیل شریعت کو بھی تکمیل تک پہنچایا۔ گویا وہ تینوں دُور جو مکمل
 تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کمال تک
 پہنچادیا۔ آپ نے دُور تمدن کو ناقص سے پاک کر کے ایک کامل
 اور بے عیب تمدن دنیا کے سامنے رکھا۔ آپ نے دُور شریعت
 کو ہر قسم کے ناقص سے پاک کر کے ایک کامل اور بے عیب شریعت
 کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور آپ نے دُور تفصیل کو ہر قسم کے
 ناقص سے منزہ کر کے ایک ایسا کامل اور بے عیب جو ہم
 قانون دنیا کو دیا جس میں ضرورت کی ہر شے موجود تھی اور
 بے ضرورت کوئی چیز نہ تھی۔ وہ کامل اور بے عیب تھی اپنی
 ہمہ گیری کے لحاظ سے اور کامل اور بے عیب تھی اپنی گہرائی کے
 لحاظ سے۔ گویا وہ شریعت آپ نے دنیا کے سامنے پیش کی
 جو اپنی وسعت کے لحاظ سے بھی کامل تھی اور اپنے عمق کے لحاظ
 سے بھی کامل تھی۔ نور نے بیشک دنیا کے سامنے سب سے
 پہلے شریعت پیش کی مگر اُس میں وسعت نہیں تھی صرف عمق تھا
 اور وہ بھی چند نمونے موٹے مسائل کے متعلق۔ اس کے بعد موسیٰؑ
 نے جو شریعت پیش کی اُس میں وسعت تو تھی مگر تمام امور میں
 عمق نہیں تھا لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کی
 گہرائیوں کو بھی مکمل کیا اور اُس کی وسعت کو بھی مکمل کیا۔ کوئی
 اخلاقی گہرائی نہیں تھی جس پر آپ پر نازل شدہ کتاب میں روشنی
 نہ ڈالی گئی ہو اور کوئی اخلاقی وسعت نہیں تھی جو آپ کی دینی بول
 کتاب میں بیان نہ ہوئی ہو۔ موسیٰؑ سے شریعت کی کئی گہرائیاں
 رہ گئی تھیں۔ نورؑ سے شریعت کی کئی وسعتیں رہ گئی تھیں اور
 آدمؑ سے تمدن کی کئی اہم باتیں رہ گئی تھیں محمد رسول اللہ صلی
 علیہ وسلم نے ان سب کو مکمل کیا اور اُس طرح ثابت ہو گیا کہ
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہم نے انسان
 کو اعلیٰ درجہ کی تقویم کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ہر دُور نے نئی نوع انسان
 کی ایک تکمیل کی اور یہ عمارت بڑھتے بڑھتے جس کی کہیں جھانکی۔
 تقسیم۔ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ
 فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو
 سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین وجود بنایا ہے۔ یہ معنی بھی

ہو سکتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین طاقتیں دے کر پیدا کیا ہے اور یہ سبھی ہو سکتے ہیں کہ انسان کو ہم نے بڑا متاع بنایا ہے اس کے اندر تقویم کی طاقت رکھی ہے اور وہ اعلیٰ سے اعلیٰ روحانی اور جسمانی پیدائش کر سکتا ہے۔ یہ دعویٰ جو اسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اس کے متعلق مختلف مذاہب میں چھ بڑے بڑے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ان چھ اختلافات میں سے ایک عقیدہ تو وہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے اور باقی عقائد وہ ہیں جو اور مذاہب دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ذیل میں ان تمام عقائد کے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے پہلا عقیدہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان برائی کا میلان لے کر دنیا میں پیدا ہوا ہے اس سدا دے سے وہ سدھر بھی جاتا ہے گویا انسان کا فطرتی میلان برائی کی طرف ہے۔ اور پیدائش کے دن سے ہی ایک کمزوری اس کے اندر رکھ دی گئی ہے گو اصلاح کے لئے بھی اُسے طاقتیں دی گئی ہیں۔ باغلاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان چمکدار تو ضرور ہے مگر اس کی بنیاد گند پر ہے جیسے وہ درخت جو دلدل میں رگتا ہے چمکدار تو ہوتا ہے اور اگر ہم اسے کیچ کر خشکی کی طرف لائیں تو لاسکتے ہیں لیکن ہر حال اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس کی جڑیں ایک گندی زمین میں ہیں۔

انسان کے متعلق
چھ مختلف نظریے

پہلا نظریہ

تیسرا نظریہ
دوسرا نظریہ

دوسرا دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ انسان بھلائی کو پسند پیدا ہوا تھا مگر پہلے انسان سے ہی بدی کا ارتکاب ہو گیا اور اُس نے بدی کا ارتکاب کر لیا اور چونکہ انسان ایسی طرز پر دنیا میں آیا ہے کہ وہ ماں باپ سے ضرور ورثہ کا اثر لیتا ہے اسلئے بوجہ اس کے کہ پہلے ماں باپ یعنی آدم اور حوا نے گناہ کیا تھا اب ان کی اولاد باوجود اپنی فطرت میں نیکی رکھنے کے گناہ کرنے پر مجبور ہے۔ بیشک ان کی فطرت انہیں نیکی کی طرف مائل کرتی ہے مگر چونکہ باپ نے انہیں ورثہ میں گناہ دیا ہے۔ اس لئے گناہ کی طرف میلان ان کی فطرت میں چھن چلا جاتا ہے کیونکہ یہ ورثہ کا اثر ہے جو ان کے اندر آ گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان میں دو قسم کی طاقتیں ہوتی ہیں ایک ذاتی اور ایک اکتسابی۔ ذاتی قوت

انسان کے اندر بے شک نیکی کی ہے مگر چونکہ گناہ اُسے ورثہ میں مل گیا ہے اس لئے ورثہ کے گناہ نے اُس کی فطرتی نیکی پر کمزور کر دی ہے جس سے وہ بلا کسی اور مادہ کے آزاد نہیں ہو سکتا جس کے بعد وہ کہتے ہیں جب خدا نے دیکھا کہ انسان کسی صحبت میں بھی اس گناہ سے بچ نہیں سکتا تو اُس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اگر لوگوں کی خاطر تر بانی کرو اور بے گناہ ہو کر لوگوں کے گناہوں کے بدلے قربان ہو جاؤ تو دنیا اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکتی ہے۔ بیٹے نے اس تجویز کو مان لیا اور خدا نے اُس کو کہا کہ اب تم انسان کی صورت میں دنیا میں جاؤ۔ لوگوں کو یہ قدرت حاصل ہو گی کہ وہ ہمیں ماریں بیٹیں۔ سزائیں دیں اور بالآخر بھانسی پر شکا دیں۔ بیشک انسان بن کر لوگوں کے ہاتھوں سے تم یہ سب دکھ برداشت کرو گے مگر چونکہ بے گناہ ہوئے حالت میں تم کو یہ دکھ ملیگا اس لئے خدا تعالیٰ اس کے بدلہ میں ساری دنیا کے گناہ بخش دیگا پس دوسرا خیال یہ ہے کہ انسان کی اصل فطرت تو نیک ہے مگر چونکہ پہلے انسان سے ہی گناہ پھیل گیا اس لئے فطرت کی نیکی کے باوجود ورثہ میں ہر انسان کے اندر گناہ کا مادہ آ گیا جس گناہ سے وہ گناہ سیخ پر ایمان لائے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔

تیسرا نظریہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان کسی خاص ملک کو لے کر پیدا نہیں ہوا۔ یہ کہنا کہ اس کی فطرت میں نیکی ہے یا یکہنا کہ اس کی فطرت میں بدی ہے یہ دونوں خیال غلط ہیں۔ انسان میں تعاضد ہے کہ دنیا میں آتا ہے جو نہ نیک ہوتے ہیں نہ بد۔ مثلاً شجاعت، تہور، محبت، سخاوت، رفق، اور غضب وغیرہ کئی قسم کے مادے ہیں جو انسان کے اندر پائے جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنی تعلیم و تربیت سے متاثر ہوتا اور اس کے مطابق بن جاتا ہے گویا ہر انسان حالات سے مجبور ہے یعنی یوں تو اس کی فطرت آزاد ہے مگر ماحول میں وہ آزاد نہیں رہتا جس قسم کا ماحول اُسے میسر آتا ہے اسی قسم کا رنگ اُس پر چڑھ جاتا ہے مثلاً اگر اُس کے ماں باپ ہندو ہیں تو وہ ہندو بن جائیگا۔ یا اپنے محلہ کے لوگوں سے کھیلتا ہے تو جس قسم کے اخلاق اُسے ہوتے ہیں

متاثر ہوتا اور اُس کے مطابق ہو جاتا ہے گویا مجبور ہے حالات زمانہ حال کے فلسفی قرآن کا ہے۔ جو عقیدہ کہ انسان مجبور پیدا کیا گیا ہے گویا وہ مجبور ہے قانون الہی سے۔ یہ آخری زمانہ کے مونیفاد اور بعض عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ پانچواں عقیدہ کہ انسان اپنی پیدائش کے نتائج بھگتنے کے لئے اس دنیا میں آتا ہے اور اُس کی زندگی سابق کرم کا نتیجہ ہوتی ہے یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے جیسا عقیدہ کہ انسان دنیا میں پہلا کے میلان کو سیکر پیدا ہوا ہے اور اُس کے لئے بے انتہا ترقی کے راستے کھلے ہیں۔ ان بگاڑنے سے وہ بگاڑ بھی جاتا ہے۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے۔

یہ چھ فلسفی نظریے ہیں۔ ان میں سے چار جو فلسفیانہ کہلاتے ہیں نظریہ

ہیں جبر کی تائید میں ہیں۔ ایک کفارہ کا عقیدہ ہے کہ وہ جبر کی وجہ اپنے دادا یعنی آدم کے عمل کو کہتا ہے اور سب دنیا کے لوگوں کو فطرتاً برقرار دیتا ہے۔ دوسرا تناسخ کا عقیدہ ہے کہ وہ جبر کی وجہ اپنی سابقہ جنموں کے عمل کو قرار دیتا ہے۔ اور گویا اس عقیدہ کے تحت بعض کو اچھا اور بعض کو بُرا کہا جاتا ہے مگر ہر حال تناسخ جنموں کے چکر کو بُرائی کا نتیجہ قرار دیتا ہے یعنی جو اچھا ہے تناسخ ماننے والوں کے نزدیک بھی وہ پورا اچھا نہیں سمجھتا وہ مختلف جنموں میں جاتا ہے گویا بُرائی ہر انسان میں ہے صرف فرق یہ ہے کہ کسی میں کبھی اور کسی میں زیادہ۔

پانچواں نظریہ

جو بظاہر اچھا نظر آتا ہے اُس میں بھی درحقیقت بُرائی پائی جاتی ہے اور مختلف جنموں کے چکر میں اُسے جانا پڑتا ہے جیسے انسانوں کا غلط انجام عقیدہ ہے کہ وہ جبر کی وجہ خدا تعالیٰ کے فعل کو کہتا ہے یعنی کچھ انسان اچھے بنائے گئے ہیں اور کچھ بُرے۔ جن کو اچھا بنایا گیا ہے ان کو اچھی فطرت دیدی گئی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کے عقیدہ ہے کہ وہ انسان کو آزاد نہیں کہتے گو وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انسان کے اپنے اُمس کے کسی دادا کے فعل کی وجہ سے ایسا نہیں بنوا۔ بلکہ درخت طبعی یا ماحول کے نتیجہ میں وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ جن کے اندر درخت طبعی

اُسی قسم کے اخلاق اُس میں بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہر حال حالات اُسے مجبور کر کے نیکی یا بدی کی طرف لے جاتے ہیں۔ مگر حالات اچھے ہوں تو وہ اچھا بن جاتا ہے اور اگر بُرے ہوں تو وہ بُرا بن جاتا ہے گویا اُس کی زندگی کا تمام دار و مدار اُس کے ماحول پر ہو کر وہ نیک یا بد حالات کی موجودگی کی وجہ سے ہوتا ہے اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ اُس کے اندر نیکی یا بدی کا کوئی مادہ پایا جاتا ہو بلکہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اُس کا ماحول اُسے مجبور کر کے کبھی نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور کبھی بدی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ فرامیڈ کی تصوری ہے جو اہلک کے فلسفیوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔

چوتھا خیال لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان مجبور پیدا کیا گیا ہے گویا مجبور ہے قانون الہی سے۔ یہ اہلک کے بگاڑے ہوئے مونیفوں کا خیال ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ انسان وہی کچھ کرتا ہے جو اُس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے اور اگر انہیں کسی اصلاح کی طرف توجہ بھی دلائی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جب ہماری تقدیر میں گناہ لکھا ہے تو ہم اُس کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں۔

پانچواں خیال لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے نتائج بھگتنے کے لئے اس دنیا میں آتا ہے۔ اور اُس کی زندگی سابق کرم کا نتیجہ ہوتی ہے۔

چھٹا خیال جس کا اسلام مؤید ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلا کے میلان کو لے کر پیدا ہوا ہے ہاں بگاڑنے سے وہ بگاڑ بھی جاتا ہے۔

پہلا عقیدہ کہ انسان بُرائی کے میلان کو سیکر پیدا ہوا ہے ہاں سدھارنے سے وہ سدھر بھی سکتا ہے مگر بھوں چینیوں اور دام مارگیوں وغیرہ کا ہے۔ دوسرا عقیدہ کہ انسان پہلا کے لے کر پیدا ہوا ہے مگر جو اس کے کہ آدم نے گناہ کیا۔ اب ورثہ کا گناہ اُس کے اندر آ گیا ہے اور وہ اُس سے بگاڑی اور اعداد کے آزاد نہیں ہو سکتا عیسائیوں کا ہے۔ تیسرا عقیدہ کہ انسان کسی خاص ملک کو لے کر پیدا نہیں ہوا وہ اپنی تعلیم تربیت

کے طور پر بعض طاقتیں آجاتی ہیں یا جو اچھے کام کرنے والوں کے ماحول میں رہتے ہیں وہ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ جن کے اندر نہ طبعی کے طور پر بعض کمزوریاں آجاتی ہیں یا جو بُرے کام کرنے والوں کے ماحول میں رہتے ہیں وہ بُرے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس میں ان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، ماحول انکی فطرت کو بدل دیتا ہے۔

یہ عقیدہ کہ انسان بُری فطرت لے کر دنیا میں آیا ہے اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کا عقیدہ ہے چنانچہ وہ عقائد جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ان میں سے قریباً ہر عقیدہ میں یہ بات پائی جاتی ہے اور عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ گناہ اصل ہے جس کو نشانہ ہمارا فرض ہے۔ عوام الناس تو اس بات کے اس طرح قائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں غلطی کرنا بشر کا کام ہے۔ بدھوں کے نزدیک ہر انسان بُری فطرت لے کر آیا ہے اور باقی عقائد بھی ایسے ہیں کہ اگر ان میں انسان کی کوئی خوبی تسلیم بھی کی جاتی ہے تو بُرے معنوں میں۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ انسان حالات سے مجبور ہوتا ہے اگر اُس کے لئے اچھا ماحول میسر آجائے تو وہ اچھا ہو جاتا ہے اور اگر بُرا ماحول میسر آجائے تو وہ بُرا ہو جاتا ہے۔ اس عقیدہ میں گواہان کی نیکی کو بھی تسلیم کیا جاتا ہے لیکن ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ کوئی نیکی نہیں اگر کوئی شخص جو بُرا نیکی کرتا ہے تو اُس کی نیکی حقیقی نیکی نہیں کہلا سکتی حقیقی نیکی وہی ہوتی ہے جس میں مجبور اور اگرہا کو کوئی پہلو نہ ہو۔ بہر حال قریباً سب مذاہب سوائے اسلام کے اس بات قائل ہیں کہ انسان بُری فطرت لے کر آیا ہے مگر یہ سب عقائد باطل اور ناقابل قبول ہیں۔ پہلا عقیدہ کہ سب انسان بُری فطرت لیکر پیدا ہوئے ہیں ایک تو عوام الناس میں پایا جاتا ہے وہ کہتے ہیں بندہ بشر ہے اور اس بات پر مجبور ہے کہ غلطی کرے مگر جب ہم تجھ کی فطرت پر نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات غلط ہے بُری فطرت آخر بُرے اعمال سے ہی پیدا ہوتی ہے نہ کہ نیکی ہم جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان میں یہ بات نظر آتی ہے کہ وہ جھوٹ خود نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو جھوٹ ہونے دیکھ کر اس مہر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسی طرح کسی بچے میں ذاتی طور پر

چوری کا مادہ یا خیانت کا مادہ یا ایسی قسم کی اور بُرائیوں کا مادہ نہیں پایا جاتا۔ بعض باتیں جو بچہ کرتا ہے اور جن کے متعلق سمجھا جاتا ہے کہ وہ بُری ہیں وہ بُری باتیں نہیں ہوتیں اس لئے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا علم سے خلق ہوتا ہے مثلاً کسی کا مال نہیں اٹھانا چاہیے یہ ایک خوبی ہے جو ہر شخص میں ہونی چاہیے اور اگر کسی شخص میں یہ بات نہ پائی جائے تو ہم قیاساً اس کو بُرا کہیں گے لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ہم اُس کی کو بُرا کہیں گے جو دوسرے کی بلکہ کا مفہوم سمجھتا ہو۔ اور جانتا ہو کہ مال دوسرے کے ہوتے ہیں ایک انسان کا اپنا مال ہوتا ہے اور ایک مال دوسرے کا ہوتا ہے جو چیز کسی دوسرے کی ملکیت میں ہو وہ اٹھانی نہیں چاہیے جب تک یہ مفہوم کوئی شخص پوری طرح نہ سمجھتا ہو ہم اُسے مجرم قرار دیکر اُس کے فعل کو بُرا نہیں کہہ سکتے۔ اس نکتہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ تجھ جیسا کہ بعض دوسروں کی چیز اٹھا لیتا ہے مگر ہم اس سے اُس کی فطرت کی بُرائی کا استدلال نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے کہ دیکھو اگر بچہ کی فطرت میں نیکی تھی تو اُس نے دوسرے کا مال کیوں اٹھا لیا؟ اس لئے کہ اُسے تپہ می نہیں ہوتا کہ ملکیت کا کیا مفہوم ہے یا یہ کہ دوسرے کا کونسا مال ہوتا ہے؟ نہ وہ ملکیت کے معنی جانتا ہے نہ دوسرے کے مال کی حقیقت کو جانتا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو اُس کے دائرہ عمل سے باہر ہوتی ہیں اور جو چیزیں بچہ کے دائرہ عمل سے باہر ہوں ان کو بُرا یا بھلا نہیں کہا جاسکتا۔

فلسفیانہ طور پر یہ عقیدہ کہ انسان بُرائی کے میلان کو بیکر پیدا ہوا ہے بدھوں کا ہے۔ ان کے نزدیک انسان کی فطرت بُری ہے اور جب بُری ہے تو انسان کے اندر جو خواہش بھی پیدا ہوتی ہے وہ بُری ہے اس لئے ان کا عقیدہ ہے کہ نجات کا بل چل کرنے کے لئے خواہش کو مارنا چاہیے۔ جب تک ہم اپنی خواہشات کو مارتے نہیں اُس وقت تک کا بل نجات چل نہیں کر سکتے۔ مگر یہ بات عقلاً باطل ہے اس لئے کہ خواہشات کس چیز کا نام ہے، خواہشات نام ہے کھانے پینے کا، شادی

کرنے کا ایک دوسرے سے ملنے جٹنے اور تعلقات قائم کرنے کا
معدی کمانے کا علم پڑھنے کا عبادت وغیرہ کرنے کا۔ یہی
خواہشات ہیں جو انسان کے اند بائی جاتی ہیں لیکن جب ہم بدھ
مذہب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ شادی کو صرف
بھکشو کو روکتا ہے حالانکہ نجات تو وہ سب دنیا کو دینا چاہتا
ہے۔ اب اگر نجات خواہش مٹانے کا نام ہے تو جو بدھ مذہب
والا ارادہ کرے گیگا کہ جس نکاح کروں جس کی نجات کس طرح ہوگی
آخر یہ تو ہمیں مکتا کہ جس طرح ناک انسان کو بغیر کسی ارادہ کے علیا
ہے جس طرح کان انسان کو بغیر کسی ارادہ کے مل گئے ہیں جس طرح
زبان انسان کو بغیر ارادہ کے مل گئی ہے اسی طرح بیوی بھی بغیر
کسی ارادہ کے مل جائے۔ نہ ماں باپ کو علم ہو کہ فلاں ہماری بہو
بننے والی ہے نہ خاندان کو علم ہو کہ فلاں میری بیوی بننے والی ہے
اور بغیر ارادہ اور خواہش کے ہی ماں باپ کو بہو اور خاندان کو
بیوی مل جائے۔ لہذا انسان کو بیوی کے لئے خواہش کرنی
پڑے گی۔ اور جب وہ خواہش کرے گی تو بدھ مذہب کے رو سے
نجات سے محروم ہو جائیگا کیونکہ اس کے نزدیک خواہشات
کو ماننا ہی انسانی نجات کا ذریعہ ہے اگر یہ کہا جاتا کہ کوئی مرد
اور عورت شادی نہ کرے تب تو یہ بات ایک حد تک تسلیم بھی
کی جا سکتی تھی مگر بدھ مذہب شادی سے صرف بھکشو کو روکتا
ہے ہر شخص کو نہیں روکتا حالانکہ وہ دوسروں کے لئے بھی نجات
کو جائز قرار دیتا ہے۔ اگر نجات کا حصول ان کے لئے جائز قرار
نہ دیتا تو بھکشوؤں کے سوا وہ اردوں کو اپنے مذہب میں داخل
کیوں کرتا؟ اس کا بھکشوؤں کے سوا اور لوگوں کو بھی اپنے مذہب
میں داخل کرنا صاف طور پر بتا رہا ہے کہ بدھ مذہب ہر شخص کی
نجات کو قائل ہے اور جب بھکشوؤں کے سوا دوسروں کو
شادی کی اجازت دیتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ بدھ مذہب کے
موسے شادی کا ارادہ انسان کو نجات سے محروم نہیں کرتا۔ اب
ہم عہدہ کے تحت کہ خواہش انسان کو نجات سے محروم کر دیتی
ہے یہی دیکھنا چاہیے کہ شادی کے معاملہ میں بدھ مذہب کیا تعلیم
دے سکتا ہے کیا یہ کہیگا کہ شادی نہ کرو؟ یہ تو وہ کرتا نہیں۔

کیونکہ بھکشوؤں کے سوا اور کسی کو وہ شادی سے نہیں روکتا پھر
خواہش کو کس طرح مانا جائیگا انسان خواہش کرتا ہے کہ شادی
کرے اس سے بدھ مذہب نے نہیں روکا۔ اب کیا ہم یہ سمجھیں
کہ شادی کے بارے میں محض شادی کی خواہش کو تو وہ خواہش قرار
نہیں دیتا لیکن اور کسی خواہش کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر یہ بات ہو
تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کے ساتھ محض شادی کی خواہش
کا ہی تعلق نہیں ہوتا بلکہ اور بھی کئی قسم کی خواہشات شادی سے
وابستہ ہوتی ہیں ان کا بدھ مذہب نے کیا علاج کیا ہے مثلاً
انسان چاہتا ہے کہ نیک عورت سے شادی کرے۔ کیا بدھ مذہب
یہ کہیگا کہ ایسی خواہش مت کرو۔ کیا اس خواہش کو مانا جائیگا؟
اور اسے حکم دیا جائیگا کہ بدھ شریعت سے شادی کرو؟ انسان
خواہ عورت عورت چاہتا ہے کیا اسے کہا جائیگا کہ جو بیوہ عورت
کی خواہش نہ کرو بدھ عورت سے شادی کرو؟ انسان تعلیم یافتہ
عورت چاہتا ہے بدھ مذہب کہتا ہے کہ تم اپنی خواہشات کو
مشادو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بدھ مذہب اسے یہ
کہیگا کہ جاہل عورت سے نکاح کرو؟ انسان چاہتا ہے کہ بچے
بننے والی عورت سے جاہل ہو۔ کیا بدھ مذہب کے تحت اسے
یہ تعلیم دی جائیگی کہ بچے بننے والی عورت سے شادی نہ کرو بلکہ
باجھ سے کرو؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کے بچے پڑھیں لکھیں۔
کیا بدھ مذہب اسے کہیگا کہ جو بچہ خواہش بُری چیز ہے اسلئے
تم یہ خواہش نہ کرو کہ تمہارے بچے پڑھیں لکھیں بلکہ انہیں جاہل
رہنے دو؟ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں نیک اولاد ہو
کیا اسے کہا جائیگا کہ بدھ اولاد چاہو؟ انسان چاہتا ہے کہ اسے
کوئی اچھا کام مل جائے اچھی ملازمت میسر آجائے یا اچھی تجارت
شروع کر دے بدھ مذہب اسے کیا کہیگا؟ کیا یہ کہیگا کہ اچھی
تجارت کی خواہش نہ کرو بلکہ گھٹے والی تجارت کی خواہش کر دیا
اچھی ملازمت تلاش نہ کرو بلکہ بُری ملازمت تلاش کرو؟ یا
اچھی فصل کی خواہش نہ کرو بلکہ تباہ ہونے والی فصل چاہو؟
انسان محنت چاہتا ہے۔ بدھ مذہب کہتا ہے خواہش بُری چیز
ہے۔ ایسی حالت میں جب انسان کہیگا کہ مجھے محنت کی خواہش ہو

انسان کے متعلق ہے
فقط نظر کرنا کہ
بھکشو۔

ہمارا فرض ہے اور یہی وہ نقطہ نگاہ ہے جو اسلام پیش کرتا ہے۔ پس ہمارا اور تمہارا اتحاد ہو گیا۔

ایک بدھ مذہب والا ہماری اس تنقید پر یہ کہہ سکتا ہے کہ تم ہمارے مذہب کو غلط طور پر پیش کرتے ہو جب تم کہتے ہو کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ آزادی کی خواہش نہ کی جائے بلکہ غلامی کی خواہش کی جائے بھوت کی خواہش نہ کی جائے بلکہ بیاری کی خواہش کی جائے۔ خوبصورت بیوی کی خواہش نہ کی جائے بلکہ بدصورت بیوی کی خواہش کی جائے علم کی خواہش نہ کی جائے بلکہ بھالت کی خواہش کی جائے تو تم بالقابل کی خواہشات ہماری طرف منسوب کر دیتے ہو حالانکہ ہمارا نظریہ تو یہ ہے کہ خواہشات ہر حالت میں بُری ہیں خواہ وہ اچھی چیزوں کی ہوں یا بُری چیزوں کی ہوں ہم خواہش کو مٹانا چاہتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ اچھی خواہش نہ کر دو بُری خواہش کر دو بلکہ ہم اس بات کے قائل ہیں کہ نہ اچھی خواہش کی جائے نہ بُری کیونکہ یہی اس انسان کی نجات ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ اچھا ہم مان لیتے ہیں تمہارا یہی مقصد ہے تم یہی کہتے ہو کہ نہ یہ چاہو نہ وہ چاہو مگر سوال یہ ہے کہ یہی صورت میں انسان کا مہم کیسے طرح کرے گی؟ باپ اُس سے شادی کے متعلق پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہ شادی کرنا چاہتا ہوں نہ نکاح نہ رہنا چاہتا ہوں۔ ایک شادی شدہ بدھ اپنے گھر میں جاتا ہے بیوی اُس سے کہتی ہے کہ کھانا تیار ہے آؤ اور کھا لو۔ وہ جواب دیتا ہے نہ میں کھانا چاہتا ہوں نہ بھوکا رہنا چاہتا ہوں غرض یہ عقیدہ اگر درست تسلیم کر لیا جائے تو بدھوں کو قدم قدم پر نجات بھت مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ فرض کر دو کسی مجلس میں بدھ مذہب کا کوئی یروا جائے تو وہ حیران ہو گا کہ میں اس مجلس میں بیٹھوں یا چلا جاؤں اگر وہ بیٹھیں تو یہ بھی خواہش کا نتیجہ ہو گا اور اگر چلا جائیگا تو یہ بھی خواہش کا نتیجہ ہو گا۔ غرض ایک بدھ ایسے جگہ میں بیٹھ جاتا ہے کہ اُس کے لئے ٹھیک بیٹھنے کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں رہتا۔

حکومت کے بارے میں اُس سے سوال کیا جائیگا کہ کیسی حکومت چاہتے ہو تو وہ جواب دے گا کہ نہ میں اچھی حکومت

تو بدھ مذہب کیسے محنت کی خواہش کر کے تم گنہگار بن گئے ہو تمہیں تو چاہیے کہ بیاری کی خواہش کر دو۔ انسان اپنے ہمسایہ سے مل جل چاہتا ہے اپنے ملک میں امن چاہتا ہے کیا بدھ مذہب کی طرف سے اُسے کہا جائیگا کہ اپنے ہمسایہ سے ہمیشہ لڑائی رکھو اور ملک میں فساد برپا کرتے رہو؟ انسان اچھی حکومت کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا اُسے کہا جائیگا کہ بُری حکومت چاہو؟ انسان چاہتا ہے اُسے خدا کی رضا حاصل ہو جب بدھ مذہب خواہش کو بُرا قرار دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو ہمیشہ یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ خدا مجھ سے ناراض رہے۔ ایک بدھ مذہب والا چاہتا ہے کہ اُس کا مذہب پھیل جائے مگر جوہی اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگی وہ نجات سے محروم ہو جائیگا جب ایک شخص بھکشو بننے کے لئے آتا ہے تو آخر اسی لئے کہ وہ چاہتا ہے مجھے نجات مل جائے حالانکہ بھکشو بننے ہی اُس کی نجات ادی جاتی ہے کیونکہ اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اور لوگوں کو بھی اس مذہب میں داخل کر دوں بلکہ اس سے بڑھ کر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو بھکشو بنانے کا ارادہ کر کے خود بدھ کی نجات بھی ماری گئی کیونکہ اُس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی تھی کہ میں لوگوں کو بھکشو بناؤں پھر اگر بدھ مذہب کے لوگ اپنے ملک کی آزادی چاہتے ہیں تو اس تعلیم کے ماتحت انہیں کیا کہا جائیگا؟ کیا یہ کہا جائیگا کہ آزادی کی خواہش نہ کر دو۔ اگر تمہارے ملک پر کوئی قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اُسے بے شک کرنے دو۔ ورنہ نجات سے محروم ہو جاؤ گے۔

اگر بدھ مذہب طے کریں کہ یہ تو جائز اور اچھی خواہش ہے تو ہم کہتے ہیں کہ تم بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہو کہ خواہشات بھی بھی ہوتی ہیں اور بُری بھی انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اچھی خواہشات کے پیچھے چلے اور بُری خواہشات کو جائز نہ سمجھنے کی کوشش نہ کرے۔ پس تمہارا یہ کہنا کہ چونکہ انسان میں خواہشات پائی جاتی ہیں اس لئے وہ پیدائشی طور پر برا ہے بالکل غلط ہوا۔ تم نے خود تسلیم کر لیا کہ خواہشات اچھی بھی ہوتی ہیں اور بُری بھی۔ بُری خواہشات کو مٹانا اور اچھی خواہشات کو قائم کرنا

چاہتا ہوں نہ بری حکومت چاہتا ہوں۔ اگر سوال کیا جائیگا کہ میان منظم حکومت چاہتے ہو یا نادکی؟ تو وہ کہیگا کہ میں منظم حکومت چاہتا ہوں نہ نادکی۔ دودھ کے شفق حاضر ہوگا اور اُس سے پوچھا جائیگا کہ اس ممبر کو دودھ دینا چاہتے ہو یا اُس کو؟ تو وہ کہیگا کہ میں اس کو دودھ دینا چاہتا ہوں اور نہ اُس کو۔ پولنگ افسر کہیگا تو پھر جاؤ تم آئے کس لئے تھے وہ کہیگا کہ میں جانا چاہتا ہوں نہ کھڑا رہنا چاہتا ہوں۔

غرض یہ عقیدہ ایسا غلط اور بے بنیاد ہے کہ اس کی جسدِ بشری تشریح کی جائے سوائے سہسی اور مذاق کے اس کا کوئی قیہ نہیں نکل سکتا۔ اگر کہا جائے کہ ہمارا مطلب یہ ہے کہ انسان نیک خواہش کرے تو معلوم ہوا کہ نیکی کا مادہ اُس میں موجود ہے اور یہی ہم کہتے ہیں کہ انسان میں نیک خواہشات بھی پائی جاتی ہیں اور بری بھی۔ جب کوئی شخص اپنے فطری تقاضوں کو عقل اور معلومت کے تحت استعمال کرتا ہے تو وہ نیک کہلاتا ہے اور جب فطری تقاضوں کو عقل اور معلومت کے خلاف استعمال کرتا ہے تو برا کہلاتا ہے ایسی صورت میں صحیح طریق یہ ہوتا ہے کہ فطرت کو ابھارا جائے اور طبیعی تقاضوں کے غلط استعمال سے انسان کو بچایا جائے نہ یہ کہ انسانی فطرت کو ہی گندا اور ناپاک قرار دے دیا جائے۔ بہر حال اگر بدھوں کی طرف سے کہا جائے کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ انسان نیک خواہش کرے تو معلوم ہوا کہ نیکی کا مادہ اُس میں موجود ہے اور اُس کی خواہش اُسے کرنی چاہیے اور جب خواہش کرنی ثابت ہوئی تو پھر ہم سوال کریں گے کہ وہ کونسی بات فطرت میں ہے جسے برا کہا جاسکتا ہے۔ فطرت میں تو حقدور تقاضے پائے جاتے ہیں سب کے سب اچھے ہیں صرف اُن کا غلط استعمال انسان کو برا بنا دیتا ہے مثلاً فطرت یہ کہتی ہے کہ کھانا کھاؤ۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ زید کا کھانا اٹھا کر کھا جاؤ اگر تم زید کا کھانا اٹھا کر کھا جاتے ہو تو یہ تمہارا اپنا تصور ہے فطرت نے تمہیں یہ نہیں کہا تھا کہ تم زید کا کھانا کھاؤ۔ اُس نے صرف اتنا کہا تھا کہ کھانا کھاؤ۔ دوسرے کی روٹی اٹھا کر کھانے کا خیال تمہارے دل میں اس وقت آتا ہے جب تم کہتے ہو کہ روٹی

میرے پاس موجود نہیں ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے اُس وقت تم فطرت کے اس تقاضا کا غلط استعمال کر کے کسی اور شخص کا کھانا چُرا کر کھا جاتے ہو۔ ورنہ فطرت نے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ کھانا کھاؤ۔ یہ نہیں کہہتا تھا کہ زید یا کبر کا کھانا کھا جاؤ۔ یا مثلاً جب شادی کی خواہش انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو فطرت اُسے اتنا ہی کہتی ہے کہ شادی کرو۔ یہ نہیں کہتی کہ کسی دوسرے کی بیوی کو اڑا لو۔ یا مثلاً فطرت یہ تو کہتی ہے کہ مال خرچ کر دو مگر یہ نہیں کہتی کہ بے موقعہ اور بے محل اپنا مال خرچ کرتے چلے جاؤ۔ یہ بگاڑ جو بعد میں پیدا ہوتے ہیں انسانی ماحول اور اُس کے مختلف حالات کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ فطرت ان امور کی طرف انسان کی رہنمائی نہیں کرتی۔ ایسی طرح مثلاً شجاعت کا مادہ ہے جو فطرت میں پایا جاتا ہے۔ بسا اوقات انسان اپنی جان یا اپنے مال کی قربانی کر کے دوسروں کو بڑے بڑے نقصانات سے بچا لیتا ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ظلم پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اب ظلم کوئی الگ خاصہ نہیں بلکہ شجاعت کے ایک فطری ادے کا غلط استعمال ہے۔ خدا نے یہ مادہ انسان میں اس لئے دکھا تھا کہ وہ دوسروں کے لئے قربانی کرے۔ مگر بعض دفعہ یہ اس تقاضے کا غلط استعمال کر کے دوسروں کے حقوق کو غصب کر لیتا ہے۔ یا مثلاً ترقی کا جذبہ ہر انسان کی فطرت میں دکھا گیا ہے۔ مگر جب اس جذبہ کو بڑے طور پر استعمال کیا جائے تو اس سے حسد پیدا ہوتا ہے یعنی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ صرف میں ہی اچھے ہوں اور کوئی نہ بڑھے۔ بہر حال جب فطرت میں کوئی ایسی بات نہیں دکھی گئی جسے برا کہا جاسکتا ہو۔ صرف فطری جذبات اور تقاضوں کا غلط استعمال برا ہوتا ہے تو سوال صرف اتنا رہ جائیگا کہ کیا خدا تعالیٰ نے شجاعت، سخاوت اور محبت وغیرہ اچھے کاموں کے لئے پیدا کی ہے یا بُرے کاموں کے لئے۔ اگر کہو کہ بُرے کاموں کیلئے تو برا کام ہی نیکی ہوا کہ خدا تعالیٰ کی دفا مندی اُس میں ہے ورنہ خدا تعالیٰ پر اعتراض لینگا کہ اُس نے ان کو توں کو پیدا تو اس لئے کیا تھا کہ بُرے کام کے جائز مگر جب بُرے کام

اور اگر فطرت بُری ہے تو پھر جن امور کو تم بُرا کہتے ہو وہی نیکی کا معیار ہیں۔ چنانچہ ایسی نادریہ لوگ پیشاب۔ یا فائدہ مُردہ کا گوشت اور ایسی طرح کی دوسری چیزوں کو بھی جائز سمجھتے اور گندگی اور غلاظت کو صفائی وغیرہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ دامنِ مادگیوں نے بھی وہ چیز جو ماحول سے پیدا ہوتی ہے، مسکا نام فطرت دکھایا ہے حالانکہ اُس کا نام فطرت نہیں، ہم صرف اُن تقاضائے بشری کے متعلق جو غیر متین ہوں یہ دعوئے کرتے ہیں کہ انہیں نیکی کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے یہ نہیں کہتے کہ مخصوص حالات کے تحت جو خواہشات انسانی قلب میں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی نیک ہوتی ہیں۔ جو تعلقے مخصوص حالات کے تحت انسانی قلب میں پیدا ہوں ہم اُس کا نام فطرت نہیں رکھتے اور نہ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ ضرور نیک ہونگے مگر نفوس کہ ۱۱ اس ٹوکریں مبتلا ہونگے کہ اگر فطرت نیک ہے تو پھر جن چیزوں کو تم بُرا کہتے ہو وہ بُری نہیں بلکہ اچھی ہیں اور اگر فطرت بُری ہے تو پھر جن امور کو تم بُرا کہتے ہو وہی نیکی کا معیار ہیں مگر خود انسانی فطرت ان امور کا انکار کرتی جو چنانچہ یہ لوگ بھی اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور ظاہر ہونے کو ڈرتے ہیں جس سے ہمارے قیاس کی تصدیق ہوتی ہے۔

دوسرا عقیدہ یہ تھا کہ انسان بخلاتی کوئے کر پیدا ہوا مگر آدمِ اول نے گناہ کیا اس لئے سب انسان گناہ پر مجبور ہیں۔ اگر یہ لوگ دہرہ ہوتے تو ہم اُن سے اور رنگ میں شکوہ کرتے لیکن یہ لوگ ایک مذہب کو ماننے والے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خود اُن کا اپنا مذہب اس عقیدہ کو رد کرتا ہے۔ پسلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ درست ہے کہ آدمِ اول نے گناہ کیا جس کے نتیجے میں اب ورثہ کا گناہ انسان کے اندر آگیا ہے اور وہ اس سے بلا کسی اور اہلِ اد کے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی تمام مخلوق نجات سے محروم ہونی چاہیے۔ کیونکہ کفار و مسیح نے پیش کیا ہے مسیح کے کفار و پراہمان لانے والے تو نجات پا سکتے ہیں مگر پہلے لوگوں کی نجات اس عقیدہ کی رُو سے قطعی طور پر ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے

کئے جاتے ہیں تو وہ ناماض ہوتا ہے۔ اور اگر کہو کہ اچھے متعال کے لئے خدا تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے تو فطرت نیک ہوئی بدکس طرح ہوئی، اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے ہرگز شک نہیں کہ وہ حالات جن میں سے انسان گذرتا ہے اچھے بھی ہوتے ہیں اور بُرے بھی، کبھی اُن حالات کی وجہ سے وہ نیکی کی طرف چلا جاتا ہے اور کبھی بدی کی طرف جھک جاتا ہے لیکن بہر حال فطرت جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ بُری نہیں ہیں۔

اسی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے دامنِ مادگی پیدا ہوئے ہیں انہوں نے اس نظریہ کا ایک اور پہلو لیا ہے۔ دامنِ مادگی کے معنے ہیں خواہش کا مذہب اور بُدھ مذہب کے معنے ہیں خواہش کا مذہب۔ بُدھ مذہب تو اس بات پر زور دیتا ہے کہ جو غم خواہشات بُری چیز ہیں۔ اس لئے اُن کو مٹانا انسان کا اولین فرض ہے جب تک وہ اپنی خواہشات کو کٹی ہوئی پر فن نہیں کر دیتا، اس وقت تک نجات اُسے حاصل نہیں ہو سکتی لیکن دامنِ مادگی یہ کہتے ہیں کہ انسانی پیدائش کی غرض مسرت پوری ہوتی ہے جب وہ اپنی خواہشات کا جائزہ لیتے ہوئے ہر خواہش کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اُن کا مذہب یہ ہے کہ فطرت چونکہ خدا کی پیدا کردہ ہے اس لئے انسان کے

دل میں جو خواہش بھی پیدا ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے منشاء کے مطابق ہوتی ہے۔ مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بے شک فطرت کو خدا تعالیٰ نے پیدا کیا ہے مگر فطرت کا غمور تو اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے۔ تجربہ کی شکل خدا تعالیٰ نے کامل بنائی ہے لیکن کیا وہ اس کے پیٹ میں رہائش کے وقت کئی بیاریوں اور چوٹوں سے بُری شکل اختیار نہیں کر سکتا؟ اسی طرح انسانی فطرت کو حالات بد بھی بنادیتے ہیں۔ اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو خواہش بھی انسان کے دل میں پیدا ہو وہ ضرور اچھی ہوتی ہے مگر حالات نے اُسے بُرا بنا دیا ہوگا تو لازماً اُس کے دل میں بُری خواہشات پیدا ہونگی جن پر اُس کے جسم اور روح دونوں کے لئے مہلک ہوگا۔ بہر حال دامنِ مادگی یہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی فطرت نیک ہے تو اُس کی ہر خواہش نیک ہے

انسان کے خلق ۱۵ سرے
خدا نظر ہے کا بطلان

کہ کیا فطرت کی اس اصلاح یعنی کفارۃ صیح سے پہلے سب لوگ گنہگار اور غیر ناجی تھے؟ پس کا جواب خود بایسبل دیتی ہے کہ ۔۔۔
 آدم کو لغتی قرار نہیں دیتی بلکہ شیطان سے دھوکا کھانے کے بعد بھی خدا میں پر راضی رہتا ہے۔ چنانچہ بایسبل میں لکھا ہے کہ جب آدم نے گناہ کیا اور اُس کے توبہ میں وہ تنگ ہو گیا تو خداوند خدا نے آدم اور اُس کی جود و کے واسطے چڑے کے کرتے بنائے اُن کو پہنائے "ویدائش باب ۴ آیت ۲" اگر آدم سے خدا ندامت ہو چکا تھا اور اُسے اپنی روحانی اولاد سے ۔۔۔ خلع کر چکا تھا۔ تو چاہیے تھا کہ اس واقعہ کے بعد آدم پر ناراضگی کا اظہار ہوتا۔ نہ یہ کہ اُسے اور اُس کی بیوی کو چڑے کے کپڑے بنا کر دیا اور اُن کے تنگ کو ڈھانکتا۔ اللہ تعالیٰ کا آدم اور اُس کی بیوی کو اس واقعہ کے بعد چڑے کے کپڑے بنا کر دینا دہا ہے کہ خدا کا اس واقعہ کے بعد بھی آدم سے راضی رہا۔ پھر لکھا ہے۔ فرشتوں کو خدا نے کہا۔ دیکھو کہ انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا "ویدائش باب ۳ آیت ۲۲" یعنی نیکی اور بدی کی پہچان میں آدم خدا اور اُس کے فرشتوں جیسا ہو گیا ہے جو شخص نیکی اور بدی کی پہچان میں خدا اور اُس کے فرشتوں جیسا ہو جائے وہ لغتی کس طرح ہو سکتا ہے یہ تو ایک اعلیٰ درجے کا مقام ہے جو آدم کو حاصل ہوا۔

آدم کے بعد جنوک اُسے جو حضرت نورج کے پردہ دانتے اُن کے بارہ میں لکھا ہے "جنوک کی سادی عمرتین موٹیہٹھ برس کی ہوئی اور جنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور غائب ہو گیا اس نے کہ خدا نے اُسے لے لیا۔" ویدائش باب ۱ آیت ۱۲۲) اس آیت کا خلاصہ بایسبل میں اس طرح درج کیا گیا ہے :-
 "جنوک کی دینداری اور اُس کے جیتے جی خدا کے حضور چلے جانے کی خبر۔ یہ حوالہ ظاہر کر رہا ہے کہ جنوک اللہ تعالیٰ کا مسند پیارا تھا کہ خدا نے اُسے اور لوگوں کی طرح موت جسمانی نہیں دی بلکہ جیتے جی اُسے آسمان پر اُٹھائے گیا۔ حالانکہ عیسائی عقیدہ کہ دو سے آدم کو گناہ کی جو سزا دی گئی تھی اُس کی ایک شق یہ بھی تھی کہ ۔۔۔ دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا۔ بلکہ

ایک دن موت کا شکار ہو جائیگا۔ چنانچہ ویدائش باب ۲ آیت ۱۹ میں اس سزا کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے "تو خاک ہے اور خاک میں جائیگا۔" گویا عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم کے گناہ کے توبہ میں انسان کو موت کی سزا دی گئی ہے اسی طرح اُسے زمین پر رہنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اگر آدم گناہ نہ کرتا تو انسان ہمیشہ کے لئے زندہ رہتا اور زمین پر رہنے پر مجبور نہ ہوتا۔ مگر دیکھ حوالہ میں بتایا گیا ہے کہ جنوک کو خدا نے موت نہیں دی بلکہ اُسے زندہ ہونے کی حالت میں آسمان پر اُٹھایا۔ مگر اس حوالہ میں صرف جنوک کی دینداری کا ذکر ہوتا۔ یہ بات یوں منطقی ہے کہ خدا نے اُسے موت سے بچایا اور جیسے ہی آسمان پر اُٹھایا تب بھی یہ اس بات کا ثبوت ہوتا کہ مسیح کی آمد بایسبل کے کفارہ پر ایمان لانے کے بغیر بھی لوگ نیک ہو سکتے ہیں۔ مگر اس حوالہ سے یہ زائد بات بھی ٹھٹھی ہے کہ جنوک کو موت نہ دی گئی اور آسمان پر زندہ اُٹھایا گیا۔ حالانکہ موت اور زمین پر رہنا ایک سزا تھا آدم کے گناہ کی۔ پس جسے موت نہیں آئی اور آسمان پر چلا گیا اُس کے متعلق بہر حال یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ اُس نے درجہ گناہ سے کوئی حصہ نہیں پایا۔ اگر پایا ہوتا تو عیسائی عقیدہ کی دو سے وہ ضرور مرتا۔ مگر چونکہ وہ نفع دہا اور عیسائی آسمان پر اُٹھایا گیا اس لئے یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اُس نے درجہ گناہ سے حصہ نہیں لیا۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے "جنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا" خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کے یہ معنی ہیں کہ اُس کی زندگی صرف خدا کے کام میں مصروف تھی کسی اور طرف اُس کی توجہ نہیں تھی۔ اور جس شخص کی زندگی صرف خدا کے کام میں صرف ہو رہی ہو اور دن اور رات اُسے یہی نکر ہو کہ میں اُن فرائض کو بجا لاؤں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر عائد کئے گئے ہیں ۔۔۔ اُس رنگ میں اپنی سادش کا مسلمان نہیں کر سکتا جس رنگ میں دوسرے لوگ جود و جہد کرتے اور اپنی روزی کا فکر کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر خدا کے ساتھ ساتھ چلنے کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اُسے رزق بلا محنت ملتا تھا۔ گویا ۔۔۔ دوسری سزا بھی اُسے نہیں ملی جو آدم کے گناہ کی وجہ سے مقرر ہوئی تھی

اور جس کا ذکر بائبل میں ان الفاظ میں پایا جاتا ہے کہ "تو اپنے مومنہ کے پسینہ کی دھٹی کھا لیگا جب تک کہ زمین میں پھر نہ جاؤ کہ تو اس سے نکلا گیا ہے کہ تو خاک ہے اور پھر خاک میں جا لیگا" (پیدائش باب ۳ آیت ۱۹) اس جملہ سے ظاہر ہے کہ آدم کو دوزخ میں بھی دئی گئی تھیں ایک یہ کہ وہ ہمیشہ اپنے ماتھے کے پسینہ دھٹی کھا لیگا اور دوسرے یہ کہ وہ اس دنیا میں ہمیشہ زندہ نہیں رہیگا بلکہ ایک دن آئیگا جب اسے موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑے گا۔ مگر حنوک کو نہ موت کا تلخ گھونٹ پینا پڑا اور نہ ماتھے کے پسینہ سے اپنے لئے دوزی کا سامان ہتیا کرنا پڑا وہ جیتے جی بغیر مرنے کے آسمان میں غائب ہو گیا اور پھر وہ ہمیشہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا گویا اسے رزق بلا محنت ملتا رہا اس لالہ پر کہ عیسائی مذہب کے رو سے حنوک درشہ کے گناہ اور اس کے اثرات سے قطعی طور پر محفوظ تھا۔ اگر درشہ کا گناہ حنوک میں بھی آتا تو ضروری تھا کہ وہ مرکز زمین میں دفن ہوتا اور ضروری تھا کہ وہ ماتھے کے پسینہ سے اپنے لئے دھٹی ہتیا کرتا۔ مگر اس کا نہ مرننا اور نہ ماتھے کے پسینہ سے دھٹی کھانا بتا رہا ہے کہ حنوک عیسائی مذہب کے رو سے بالکل پاک تھا۔

اس کے بعد نورج آئے ان کی نسبت کھانا ہے کہ ملک نے اپنے بیٹے کا نام نورج رکھا اور کہا کہ "یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب سے ہیں جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہیں آرام دیگا۔" (پیدائش باب ۵ آیت ۲۹) یعنی آدم کے گناہ کی وجہ سے جو زمین پر لعنت ڈالی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ انسان ہمیشہ محنت اور مشقت سے اپنے لئے دوزی کھا لیگا۔ لعنت نورج کی وجہ سے دور ہو جائیگی۔

یہ امر بتایا جا چکا ہے کہ آدم کے گناہ کی وجہ سے اللہ کی طرف سے دوزخ میں بھیج دیے گئے۔ ایک یہ کہ انسان محنت و مشقت سے دوزی کھا لیگا اور دوسری یہ کہ وہ ایک دن مرکز زمین میں دفن ہو گا۔ ملک نے اپنے بیٹے کا نام نورج رکھا اور اس لئے رکھا کہ "یہ ہمارے ہاتھوں کی محنت اور مشقت سے جو زمین کے سبب ہیں جس پر خدا نے لعنت کی ہے ہیں آرام دیگا۔" گویا

انہوں نے امید ظاہر کی کہ نورج کی وجہ سے وہ محنت اور مشقت سے آزاد ہو جائیں گے اور انہیں آرام میسر آ جائیگا جس کے معنی یہ ہیں کہ نورج نے اس لعنت کو اگر دوزخ کر دیا۔ اگر کہا جائے کہ انہوں نے یونہی بلا وجہ ایک امید ظاہر کر دی تھی تو سوال یہ ہے کہ بائبل نے اس کو نقل کیوں کیا ہے؟ بائبل کا اسے نقل کرنا بتا رہا ہے کہ انہوں نے خدا کے حکم کے ماتحت یہ امید ظاہر کی تھی اور یہ توقع وہ تھی جسے نورج نے اپنی زندگی میں پورا کرنا تھا اور اس طرح انہوں نے اس لعنت کو دھڑک دینا تھا جو آدم کے گناہ کی وجہ سے زمین پر مسلط تھی پھر نورج کے بارہ میں لکھا ہے: "نورج اپنے قرون میں صادق اور کامل تھا اور نورج خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا۔" (پیدائش باب ۹ آیت ۹) جو شخص صادق اور کامل تھا وہ گنہگار کس طرح ہو گیا؟ پھر نورج وہ شخص تھا جو خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام کرتا تھا۔ اب بتاؤ جو شخص صادق بھی ہو اور کامل بھی اور پھر خدا کی مرضی کے خلاف کبھی کوئی فعل بھی نہ کرتا ہو اسے گنہگار کبھی طرح قرار دیا جاسکتا ہے؟ پھر نورج جو خدا تعالیٰ نے کہا: "میں تجھ سے اپنا عہد قائم کروں گا۔" (پیدائش باب ۱۸ آیت ۱۸) جس شخص کو خدا اپنے عہد کے لئے منتخب فرمائے اسے غیر نجات یافتہ کس طرح کہا جاسکتا ہے؟

پھر لکھا ہے نورج نے خدا کے لئے ایک مذبح بنایا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب نورج نے عبادت کی تو "خداوند نے خوشنودی کی بوسہ لگائی اور خداوند نے اپنے دل میں کہا کہ انسان کے لئے میں زمین کو پھر کبھی لعنت نہ کروں گا۔" (پیدائش باب ۸ آیت ۲۱) گویا نورج کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند آئی کہ اس نے کہا: "میں زمین پر پھر کبھی لعنت نہیں کروں گا۔" اب سوال یہ ہے کہ جب پہلی لعنت نورج نے دور کر دی تھی تو آئندہ کو کبھی نئی لعنت پیدا ہوئی تھی جس سے فطرت انسانی سبھ ہو گئی اور جو سبھ نے اگر دوزخ کی پھر ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے ان کے متعلق

مطلب یہ ہے کہ جیسا اُس کا نام تھا دیے ہی اوصاف اُس کے اندر پائے جاتے تھے۔ اُس کا نام بھی ملک صدق تھا اور واقعہ میں بھی راستی کا بادشاہ تھا اور پھر صریح وہ ظاہر میں شہنشاہ تھا اسی طرح معنوی محاط سے بھی وہ سلامتی کا بادشاہ تھا۔ آگے لکھا ہے۔ ”یہ بے باپ۔ بے ماں۔ بے نسب نامہ جس کے نہ دنوں کا شروع نہ زندگی کا آخر مگر خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھیکر کے ہمیشہ کا بہن رہتا ہے۔“ (عبرانیوں باب ۷، آیت ۳) گویا ملک صدق سلیم جو راستی اور سلامتی کا بادشاہ تھا وہ بے باپ بھی تھا اور بے ماں بھی۔ نہ اُس کی زندگی کا آغاز تھا اور نہ اُس کا کوئی انتہا اور وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ تھا۔ ایسا شخص تو یقیناً سب سزاؤں سے بچا ہوا تھا۔ یہاں کوئی عیسائی کہہ سکتا ہے کہ ملک صدق سلیم نے جس لئے نجات پائی تھی کہ وہ بے باپ اور بے ماں تھا درنہ کا گناہ اُسے حاصل نہ ہوا تھا مگر سوال یہ ہے کہ اگر بے باپ اور بے ماں مصلحین پہلے سے دنیا کو مل چکے تھے تو پھر مسیح کی کیا ضرورت تھی۔ تہا را مسیح کی معصومیت اور اُس کی قربانی پر زور دینا ہی بس ہے کہ تم سمجھتے ہو دنیا کے لئے کوئی ایسا مصلح چاہیے تھا جو بے گناہ ہو اور چونکہ آدم سے لیکر مسیح تک کوئی بے گناہ مصلح نہیں آیا بلکہ ہر شخص جو پیدا ہوا وہ درنہ کا گناہ لے کر آیا اس لئے ضروری تھا کہ خدا کا بیٹا جو بے گناہ تھا آتا اور لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جانا مگر زبانوں کا وہ فقرہ جسے اوپر درج کیا گیا ہے بتا رہا ہے کہ مسیح سے پہلے ملک صدق سلیم آیا اور وہ ایسا شخص تھا جو قطعی طور پر بے گناہ تھا نہ اُس کی ماں تھی نہ باپ اور اس طرح درنہ کے گناہ کا اُس کوئی حصہ نہیں تھا باقی طرح اسحاق۔ یعقوب۔ یوسف۔ موسیٰ۔ داؤد سب کی نیکی اور پاکبازی کا اقرار بائبل میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح سے پہلے اگر اتنے لوگ کفارہ مسیح پر ایمان لائے بغیر نجات پا گئے ہیں تو آئندہ کیوں نجات نہیں پا سکتے جس ذریعہ سے پہلوں نے نجات پائی ہے اُسی ذریعہ سے بعد کے لوگ بھی نجات پا سکتے ہیں مسیح کی قربانی یا اُس کے کفارہ کی کیا ضرورت ہے؟ بہر حال پہلے لوگوں کا نجات پا جانا ثبوت ہے

بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے اُن کو فرمایا۔ ”میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تجھ کو مبارک اور تیرا نام بڑا کروں گا۔ اور تو ایک برکت ہوگا اور ملک جو تجھے برکت دیتے ہیں برکت درنہ کا اور اُس کو جو تجھ پر لعنت کرتا ہے لعنتی کروں گا اور دنیا کے سب گھرانے تجھ کو برکت پادینگے۔“ (پیدائش باب ۲۲، آیت ۱) اب دیکھو اس میں کتنی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات یہ بیان کی گئی ہے کہ جس شخص کو مبارک کر دینگا۔ یہ صاف بات ہے کہ خدا کا مبارک کیا ہوا انسان معنی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ تو ایک برکت ہوگا یعنی تو مجسم برکت ہوگا۔ اور تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے کہ نہ صرف تو مبارک ہوگا اور تیری وجہ سے دنیا برکت پائے گی بلکہ جو تجھے برکت دینگے میں اُن کو بھی برکت درنہ پائے گی۔ فقرہ ہے جس کے جواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ دعا سکھائی کہ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلٰی اِبْرٰہِیْمَ وَ عَلٰی اٰلِ اِبْرٰہِیْمَ یعنی اے خدا! تو نے جو ابراہیم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے برکت درنہ کا اور تجھے برکت درنہ کا کو بھی برکت درنہ کا ہم تیرے اس وعدہ کے مطابق ابراہیم کو برکت دے رہے ہیں تو ہمارے گھروں کو بھی اپنی برکتوں کو بھر دے اور اپنے نفعوں سے ہمیں حصہ دے۔ گویا ابراہیم کو برکت دینے والے لعنتی نہیں ہو سکتے اور ابراہیم پر لعنت کرنے والے کبھی اللہ تعالیٰ کی برکت سے حصہ نہیں لے سکتے۔ عیسائی کہتے ہیں آدم کے گناہ کی وجہ سے خدا نے دنیا پر لعنت کی اور یہاں سے یہ تہ نگاہ ہے کہ ابراہیم اور اُس سے تعلق رکھنے والے کبھی لعنتی نہیں ہو سکتے۔ اُن ابراہیم کو لعنت کر نیوالے ضرور لعنتی ہیں۔ پس وہ عقیدہ جو آج کل عیسائیوں میں پایا جاتا ہے اس حوالہ کی موجودگی میں بالکل غلط ثابت ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم کے زمانہ میں ایک اور شخص تھے جن کا نام ملک صدق سلیم تھا۔ اُن کے متعلق خود بائبل میں لکھا ہے کہ ”وہ پہلے اپنے نام کے معنوں کے موافق راستی کا بادشاہ ہے اور پھر شاہ سلیم صلی سلامتی کا بادشاہ“ (عبرانیوں باب ۱، آیت ۱)

ہم بات کا فطرت انسانی کو کوئی گناہ و دہشت میں نہیں پہنچا۔ اگر پہنچا ہوتا تو یہ لوگ خدا تعالیٰ کے محبوب اور اس کے مقرب نہ بن سکتے!

دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسیح کی آمد نے کوئی ایسا تغیر پیدا کیا ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ انسان فطرت کے گناہ سے بچ گیا ہے؟ ظاہر ہے کہ مسیح کے بعد گناہ نے ترقی کی ہے۔ شرک نے ترقی کی، ظلم نے ترقی کی، جھوٹ فریب اور غلطی نے ترقی کی۔ اور تو اللہ عیسائی لوگ ایک دوسرے کے ظلموں کی شاکی ہو رہے ہیں۔ پس سوال یہ ہے کہ اگر مسیح کے کفارہ سداقتہ میں عہدہ کا گناہ معاف ہو گیا تھا تو مسیح کے آنے کے بعد گناہ میں زیادتی کیوں ہوئی؟ عیسائی اس سوال کا ایک فلسفیانہ جواب دیتے ہیں جو ہماری جماعت کے دوستوں کو مد نظر رکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دعویٰ نہیں کہ مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے گناہ جاتا رہتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر جو نیک بننے کی خواہش پائی جاتی ہے اگر کفارہ مسیح پر ایمان لانے کے بعد یہ خواہش انسان کے دل میں پیدا ہو تو وہ دہشت میں مقید نہیں ہو سکتا ہے ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تم میں کوئی آدمی عیسائی بھی گنہگار دکھا دو تو میں اس کو کوئی ہرج کی بات نہیں تم بھی تو یہ نہیں کہتے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد ہر شخص کے اندر نیکی پیدا ہو جاتی ہے۔ بلکہ تم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس ایمان کی وجہ سے ایک مقدسیت پیدا کر دی جاتی ہے جس سے کام لیکر وہ اگر نیک بننا چاہے تو ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں مسیح کے کفارہ سے پہلے کوئی شخص نجات نہیں پاسکتا تھا کیونکہ اس میں ورنہ کے گناہ کا اثر تھا جو اسے ترقی کی روک رکھا تھا لیکن مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی نجات کا امکان پیدا ہو گیا ہے۔ ہم امکان نجات کے مدعی ہیں اس بات کے مدعی نہیں کہ ہر شخص جو کفارہ مسیح پر ایمان لائے گا وہ اپنی نیک توئیوں کو استعمال نہ کرے تب بھی نجات پا جائے گا جس طرح آدم نے گناہ کیا تھا اسی طرح اب بھی لوگ گناہ

کر سکتے ہیں۔ اس اگر وہ اس سے بچنا چاہیں تو بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ پچھلا بوجھ اتر گیا ہے اور آئندہ کے لئے ایمان نے اس کے اندر نیکی کی مقدسیت پیدا کر دی ہے۔ یہ جواب ہے جو عیسائی لوگ دیا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ بائبل اس بات پر گواہ ہے کہ مسیح کی آمد سے پہلے بھی کئی لوگ گناہ سے بچا کرتے تھے۔ جب پہلے لوگ گناہ سے بچا کرتے تھے تو اب بغیر کفارہ مسیح پر ایمان لانے کے وہ گناہوں کو کیوں بچ نہیں سکتے اور جبکہ پہلے لوگ بغیر اس کفارہ کے نجات پا گئے اور خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والے بنے بلکہ بقول بائبل بعض موت سے بھی بچے رہے جیسا کہ ایلیاہ کے متعلق بھی بیان کیا جاتا ہے کہ "وہ لوگے میں آسمان پر چلا گیا" (۲ سلطین باب ۱ آیت ۱۷) تو پھر ورنہ کا گناہ کہاں گیا اور جب بعد کے لوگ بھی گناہ میں مبتلا رہے تو پھر کفارہ کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب عیسائی لوگ یہ دیتے ہیں کہ مسیح کی آمد سے پہلے جو لوگ گناہوں سے بچتے تھے وہ اس لئے بچتے تھے کہ مسیح کے کفارہ پر ایمان لے آئے تھے۔ خدا تعالیٰ سے ان کو خبر مل جاتی تھی کہ آئندہ زمانہ میں خدا کا ایک بیٹا آئے گا لوگ اسے مسیح پر لکھائیں گے اور وہ دنیا کے گناہوں کے بدلے اپنے آپ کو قربان کر دیگا۔ وہ یہ خبر سنتے اور کہتے "اَمْسَا وَحَمْدًا جَا نَحْبُ جَب ابراہیم نے کہا کہ میں آنے والے مسیح پر ایمان لاتا ہوں تو وہ گناہوں سے بچ گیا۔ اس پر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعض پیشگوئیاں بھی بیان کرتے ہیں جو ان کے نزدیک حضرت مسیح پر چسپاں ہوتی ہیں۔ اس کا جواب یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اقل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئیاں خود زیر بحث ہیں۔ پھر سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مان لینے سے یہ کیونکر معلوم ہو گیا کہ توحہ اور عنوہ جیسا کہ جانتے تھے کہ آئندہ زمانہ میں خدا کا ایک بیٹا ظاہر ہونے والا ہے؟ یا تو بائبل میں یہ مسئلہ دین الفاظ میں بیان ہوتا کہ آئے والے خدا کے بیٹے پر ہر نبی ایمان لایا تھا پھر چاہے یہ ذکر نہ ہوتا کہ عنوہ مسیح پر ایمان لایا تھا یا نہیں یا توحہ مسیح پر ایمان لایا تھا یا نہیں ہم کہتے کہ جب بائبل نے

کہہ دیا ہے کہ ہر نبی خدا کے بیٹے پر ایمان لانا رہا ہے تو یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ نام بنام ہر نبی کے متعلق یہ ثابت کیا جائے کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لانا تھا۔ مگر بائبل نے ایک طرف تو ایسا کوئی اصل پیش نہیں کیا اور دوسری طرف اُس نے خوف کا واقعہ تو بیان کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ خوف خدا کے ساتھ ساتھ جلتا تھا۔ مگر اس امر کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ خوف خدا کے بیٹے پر بھی ایمان لایا تھا۔ اسی طرح آدم کے متعلق یہ تو ذکر ہے کہ وہ خدا کا مقبول رہا مگر بائیل میں یہ کہیں ذکر نہیں کہ آدم کو خدا نے یہ اطلاع دی تھی کہ میرا بیٹا دنیا میں آئے والا ہے۔ جو لوگوں کے گناہوں کے بدلے پھانسی پانگیا تم اُس پر ایمان لے آؤ۔ اسی طرح یسعیاہ اور حزقیل وغیرہ انبیاء میں جنکی پاکبازی کا تو بائیل میں ذکر آتا ہے مگر مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے کا اُن کے متعلق کہیں ذکر نہیں؛ بلکہ اور تو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بھی بائیل میں یہ کہیں نہیں بیان کیا گیا کہ وہ کفارہ مسیح پر ایمان لائے تھے۔ مگر اُن کی کوئی پیشگوئی نکل بھی آئے تو اُس صرت اتنا ثابت ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خبر دی تھی کہ میرے بعد مسیح آئیگا۔ یہ کہیں سے ثابت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ مسیح لوگوں کو گناہوں کی سزا سے بچانے کیلئے اپنے آپ کو قربان کرے گا اور میں اس کفارہ پر ایمان لانا ہوں پس بغرض حال اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی پیشگوئی ثابت بھی ہو جائے تو اس سے صرف اتنا پتہ لگے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسیح کی خبر دی تھی۔ بس سے اُن کی خجالت کس طرح ہو گئی؟ اور وہ گناہ سے بچ کس طرح گئے؟ کفارہ کا مسئلہ جو عیسائیوں کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اُس کی بنیاد اس امر پر نہیں کہ خدا کے بیٹے پر ایمان لایا جائے بلکہ اُس کی بنیاد اس امر پر ہے کہ خدا کے بیٹے کے مصلوب ہونے اور اُس کے کفارہ ہونے پر ایمان لایا جائے مگر کفارہ مسیح پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان لانے کا بائیل سے کہیں ثبوت نہیں ملتا پھر اگر حضرت ابراہیم کی پیشگوئیوں کو کو تو وہ بھی حضرت مسیح پر چسپاں نہیں ہوتیں۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک پادری گنگو

ہوئی تھیں نے اُس سے کہا۔ پہلے لوگ کس طرح نجات پا گئے تھے؟ کہنے لگا وہ مسیح پر ایمان لاتے تھے۔ میں نے کہا کیا ابراہیم بھی ایمان لائے تھے؟ اُس نے کہا ہاں! حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تیری نسل اپنے دشمنوں کے دفاع پر تاجن ہوگی اور تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پیدائش باب ۲۲ آیت ۱۸ و ۱۹ یہ پیشگوئی حضرت مسیح کے متعلق تھی اور انہی کے ذریعہ پوری ہوئی ہے اس نے ہم سمجھے ہیں کہ وہ حضرت مسیح پر ایمان لائے تھے۔ میں نے کہا اسی پیشگوئی میں یہ ذکر ہے کہ انیولا ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا اور تم جانتے ہو کہ اولاد ہمیشہ مرد کے نطفے سے ہوتی ہے اس لئے دہی نکل اس پیشگوئی کا مصداق سمجھا جا سکتا ہے جو مرد کے نطفہ سے ہو۔ اس وقت دنیا میں دو مذہب کھڑے ہیں اور دونوں اس امر کے دعویدار ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کا مصداق ہیں ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کا باپ تھا۔ اور ایک مسیح ہیں جن کا کوئی باپ نہیں تھا۔ اب تم خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ بائیل کی یہ پیشگوئی ان دونوں میں سے کس پر چسپاں ہوگی؟ اُس پر چسپاں ہوگی جس کا کوئی باپ نہیں تھا یا اُس پر چسپاں ہوگی جس کا باپ تھا اور جو واقعہ میں ابراہیم کی نسل میں تھا بائیل بتا رہی کہ انیولا ابراہیم کی نسل میں سے ہوگا یعنی مرد کے نطفہ سے پیدا ہوگا جو شخص مرد کے نطفہ سے ہی نہیں وہ ابراہیم کی اولاد میں سے ہی ہو گیا؟ عیسائیوں کو یہاں سخت مشکل پیش آتی ہے۔ وہ ایک طرف یہ بھی چاہتے تھے کہ اس پیشگوئی کو حضرت مسیح پر چسپاں کریں۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھتے تھے کہ حضرت مسیح کا کوئی باپ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ انہیں ابراہیمی نسل میں سے قرار دیں۔ آخر اسکا حل انہوں نے یہ نکالا کہ انجیل میں لکھ دیا یوسف تاجر مسیح کا باپ تھا اور پھر اُس کا نسب نامہ انہوں نے داؤد سے ملا دیا حالانکہ وہ ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ مسیح کنواری کے بطن سے پیدا ہوا۔ بہر حال اول تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پیشگوئی میں کفارہ مسیح کا کوئی ذکر نہیں اس امر کا کوئی ذکر ہے کہ وہ اس کفارہ پر ایمان لائے تھے صرف ابراہیم

میدان کے سب جانوروں سے جنہیں خداوند خدا نے بنایا تھا ہوشیار تھا۔ اور اُس نے عورت سے کہا کیا یہ سچ ہے کہ خدا نے کہا کہ باغ کے ہر درخت سے نہ کھانا عورت نے سانپ سے کہا کہ باغ کے درختوں کا پھل تو تم کھاتے ہی مگر اُس درخت کے پھل کو جو باغ کے بچوں پہنچا ہے خداوند نے کہا کہ تم اس کو نہ کھانا اور نہ اُسے چھونا ایسا نہ ہو کہ مر جاؤ۔ تب سانپ نے عورت سے کہا کہ تم ہرگز نہ مرد گئے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن اس سے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے ہو گے اور عورت نے جوں دیکھا کہ وہ درخت کھلنے میں اچھا اور دیکھنے میں خوشا اور عقل بخشے میں نوب ہے تو اُس کے پھل میں سے لیا اور کھایا اور اپنے ختم کو بھی دیا اور اُس نے کھایا۔ پیدائش باب ۳ آیت ۱ تا ۶) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ شیطان نے پہلے قوا کو درغلیا اور حوا کے کہنے سے آدم بھی اس غلطی میں شریک ہو گیا چنانچہ جب خدا نے آدم سے کہا کہ "کیا تُو نے اُس درخت سے کھایا جس کی بابت میں نے تجھ کو حکم کیا تھا کہ اُس سے نہ کھانا" تو آدم نے جواب دیا حضور اس میں میرا کیا قصور ہے آپ نے جو عورت مجھے دی تھی اور جس کے متعلق کہا تھا کہ یہ تیری ساتھی ہوگی اُس نے جب مجھے درخت کا پھل دیا تو میں نے سمجھا کہ یہ خدا کا عطا کیا ہوا ساتھی ہے اس کی دی ہوئی چیز کو میں رد نہ کروں ایسا نہ ہو کہ میں گنہگار بن جاؤں چنانچہ میں نے پھل لیا اور کھالیا۔ بائبل میں لکھا ہے "آدم نے کہا کہ اس عورت نے مجھے تُو نے میری ساتھی کر دیا مجھے اس درخت سے دیا اور میں نے کھایا تب خداوند خدا نے عورت سے کہا کہ تُو نے یہ کیا کیا عورت بولی کہ سانپ نے مجھ کو بہکا یا تو میں نے کھایا۔" (پیدائش باب ۳ آیت ۱۱ تا ۱۳) ان حواجات سے صاف پتہ لگتا ہے کہ شیطان پہلے حوا کے پاس گیا اور اُسے درغلیا۔ اس کے بعد حوا نے آدم کو درغلیا۔ گویا زیادہ گنہگار آدم نہیں بلکہ حوا تھی۔ اور اس کی تحریک پر آدم بھی اس گناہ میں ملوث ہوا۔

کی اولاد کے متعلق اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ میں اُسے برکت دوں گا۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس پیشگوئی کو جب ہم کسی شخص چسپاں کریں گے تو اُس شخص پر کریں گے جس کا کوئی باپ ہی نہیں یا اُس شخص چسپاں کر لیتے ہیں جس کا باپ موجود ہے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ یہودی عقیدہ کے ماتحت ماں کی طرف سے نسل نہیں چلتی بلکہ باپ کی طرف سے نسل چلتی ہے اس لئے جس شخص کا باپ موجود ہے وہی اس پیشگوئی کا مصداق ہو سکتا ہے نہ وہ جس کا کوئی باپ ہی نہیں اور جو ابراہیمی نسل میں سے سمجھا ہی نہیں جاسکتا۔ تیسرا عنصر بن نگوں پر یہ ہے کہ مسیح کس طرح پاک ہوا؟ وہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مسیح چونکہ بے باپ پیدا ہوا اس لئے وہ گناہ سے پاک تھا۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بے باپ کے پیدا ہونے سے انسان گناہ سے نجات پا جاتا ہے تو ملک مدق سائیم بھی تو بے باپ پیدا ہوا تھا بلکہ اُس کی تو ماں بھی نہ تھی۔ اُس کے متعلق کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ گناہ سے پاک تھا؟ پھر سوال یہ ہے کہ اگر بے باپ پیدا ہونے سے انسان گناہ سے نجات پاتا ہے تو آدم نے گناہ کبس طرح کیا جبکہ آدم کا بھی نہ باپ تھا نہ ماں بن باپ پیدائش اگر انسان کو پاکیزہ بناتی ہے تو آدم بھی مبینا ہونا چاہئے تھا پھر یہ درشت کا گناہ کہاں سے آگیا؟

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک جسم میں سے نکلنے کی وجہ سے انسان گنہگار بن جاتا ہے تو جیسے باپ کے اندر سے اُسے گناہ پہنچتا ہے ویسے ہی اُسے ماں سے گناہ پہنچ سکتا ہے، اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ اہل میں حوا سے ظاہر ہوا تھا۔ چنانچہ پیدائش باب ۳ کا بائبل کے چھاپنے والوں نے ان الفاظ میں غلامہ درج کیا ہے۔ "اس بیان میں کہ سانپ حوا کو فریب دیتا انسان گناہ سے شکستہ حال ہو جاتا۔ خدا مرد و عورت دونوں کو اپنے حضور میں بلاتا۔ سانپ پر لعنت بھیجی جاتی عورت کو خاص نسل کا وعدہ۔ انسان کی سزا کا احوال۔ اُن کی پہلی پوشاک۔ اُن دونوں کا باغ عدن سے نکالا جانا۔" پھر خود اس باب میں یوں لکھا ہے:- "اور سانپ

نکلتا ہے جس نے کہا تو میری ایک صحبت کے بطن سے پیدا ہو کر پاک کس طرح ہو گیا؟ سونا تو سونے میں سے نکلتا ہے مٹی میں سے نہیں نکلتا۔ اور اگر سونا مٹی میں سے ہی نہیں نکلتا اور سونے میں سے ہی نہیں نکلتا تو وہ نکلتا کس چیز میں ہے؟ غرض اگر یہ درست ہے کہ مٹی میں سے سونا نکل سکتا ہے تو گنہگار آدم کی اولاد بھی نیک ہو سکتی ہے اور اگر مٹی میں سے سونا نہیں نکلتا بلکہ سونے میں سے سونا نکلتا ہے تو سیرج ایک عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کر پاک نہیں ہو سکتا پس ان دونوں میں سے کوئی صورت ہے تو عیسائی مذہب قائم نہیں رہ سکتا۔

تیسرے ہم خود مسیح کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو نیک کہتے ہیں یا نہیں۔ جب اس نکتہ نگاہ سے ہم انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اس میں یہ الفاظ نظر آتے ہیں کہ ”اور دیکھو ایک نے اُنکے اُس سے کہا۔ اے نیک استاد! میں کوئی نیک کام کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اُس نے اُس سے کہا تو کیوں مجھے نیک کہتا ہے۔ نیک تو کوئی نہیں مگر ایک یعنی خدا۔ پر اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہے تو حکموں پر عمل کر۔“ دینی بائبل آیت ۱۷ و ۱۸ گواہی خود کہتے ہیں کہ تیرے نیک نہیں۔ آپ بتاؤ میں نے دنیا کو نیکی دینی تھی جب وہ اپنی نیکی کا آپ منکر ہے تو ہم یہ کس طرح تسلیم کریں کہ وہ بے گناہ تھا اور دنیا کو گناہوں کو پاک کرنے کے لئے آیا تھا۔ یہ تو دہی مثال بن جاتی ہے کہ مدعی سُست اور گواہ چست۔

جو تھا اعتراض یہ ہے کہ اگر وہ قدیم مسیح نیک تھا اور اگر وہ میں اُس کے کفارہ کے ذریعہ دنیا گناہ سے بچ گئی تھی اور اس میں یہ قابلیت پیدا ہو گئی تھی کہ وہ نیکی کو اختیار کرے تو پھر میں یہ تسلیم کرنا پڑیگا کہ مسیح پیدائش عالم کا آخری نقطہ تھا۔ کیونکہ انسانی پیدائش کی غرض اُس کے آنے سے پوری ہو گئی لیکن جب ہم بائبل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسیح پیدائش عالم کا آخری نقطہ نہیں تھا۔ بلکہ اگر مسیح خدا کا بیٹا تھا تو اُس کی اپنی پیشگوئی کے مطابق خود خدا بھی دنیا میں آنے والا تھا چنانچہ

اُس پادری سے گفتگو کے دوران میں جبکہ میں نے اوپر ذکر کیا ہے میں نے اُس سے پوچھا کہ بتاؤ شیطان نے پہلے آدم کو درغلا یا تھا یا خوار کو؟ کہنے لگا خوار کو۔ میں نے کہا خوار کو درغلا سے شیطان کی کیا غرض تھی؟ اُس نے پہلے ہی آدم کو کیوں نہ درغلا لیا۔ وہ آدم کو چھوڑ کر خوار کے پاس کیوں گیا تھا؟ پادری نے کہا اس لئے کہ خوار جلدی قابو میں آ سکتی تھی جس نے کہا تو پر معلوم ہوا کہ حق میں گناہ کا مادہ زیادہ تھا اسی وجہ سے وہ پہلے آدم کے پاس نہیں گیا کیونکہ اُس نے سمجھا کہ آدم میرے دھوکا میں جلدی نہیں آ سکتا وہ خوار کے پاس گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب بتاؤ مسیح خوار کا بیٹا تھا یا آدم کا؟ کہنے لگا اس سوال سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا کہ مطلب جو ہم یہ بتاؤ کہ مسیح آدم کا بیٹا تھا یا خوار کا؟ کہنے لگا مرمک کا بیٹا تھا جس نے کہا اچھا اگر گرم پانی میں سرد پانی ملا دیا جائے تو اُس کی گرمی بڑھ جائیگی یا کم ہوگی؟ کہنے لگا کچھ گرم پانی کی گرمی کم ہوگی اور کچھ سرد پانی کی سردی کم ہو جائیگی جس نے کہا تو اب استدلال مان ہو گیا۔ اگر مسیح بن باپ نہ ہوتا تو اُسے باپ کی طرف سے اُس مدد ملنی طاقت میں سے حصہ ملتا جو آدم میں تھی، ورنہ کی طرف سے اُسے کمزوری میں سے حصہ ملتا جو خوار میں تھی۔ آدم کی طاقت اور خوار کی کمزوری لکھ کر درخت کے گناہ کا اثر کچھ نہ کچھ کم کر دیتی مگر مسیح بن باپ تھا جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے آدم کی طاقت سے حصہ نہیں لیا صرف خوار کی کمزوری سے حصہ لیا ہے اب بتاؤ وہ مسیح جو خاص خوار کی نسل میں سے تھا جس کے تعلق ہم تسلیم کرتے ہو کہ وہ آدم کی نسبت زیادہ گنہگار تھی وہ گناہوں سے پاک کس طرح ہو گیا وہ تو اور لوگوں کی نسبت زیادہ گنہگار ہوا کیونکہ اُس نے خاص خوار کا اثر ورثہ میں لیا ہے؟ کہنے لگا یہ کوئی اصول نہیں کیا مٹی میں سے سونا نہیں نکلتا جس نے کہا اگر مٹی میں سے سونا نکل سکتا ہے تو بات حل ہو گئی جس طرح مٹی میں سے سونا نکل سکتا ہے اسی طرح آدم کے بیٹے نیک بھی ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں سونا تو سونے میں سے

ہلاک کر کے، انگوڑ کا باغ اوروں کو دیگا۔ یعنی اب وہ نبی دنیا میں ظاہر ہوگا جس کا انا خود خدا کا انا ہوگا۔ جس کا ظہور خدا تعالیٰ کا ظہور ہوگا۔ اور وہ گذشتہ سنت کے خلاف بنی اسرائیل میں نہیں ہوگا بلکہ ان کے بھائیوں بنی اسمعیل میں سے ہوگا۔

یہ تیشل واضح کر رہی ہے کہ حضرت مسیح پیدائش عالم کا آخری نقطہ نہیں تھے اگر آخری نقطہ ہوتے تو وہ اپنے بعد ایک ایسے نبی کی بعثت کی خبر نہ دیتے جس کا انا خود خدا کا انا تھا۔ یہ بات ظاہر ہے کہ بیٹا باپ نہیں ہو سکتا۔ پس اس تیشل میں جس کو باپ کہا گیا ہے وہ یقیناً بیٹے کے علاوہ کوئی اور شخص ہی ہو سکتا ہے اور جب مسیح کے علاوہ ہدایت عالم کسے نے کسی اور شخص کا انا خود مسیح کی اپنی پیشگوئی کے تحت ثابت ہو گیا اور ساتھ ہی یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ مسیح کے متعلق یہ خیال درست نہیں کہ وہ پیدائش عالم کا آخری نقطہ تھا۔ اگر مسیح سے پہلے قائم ہو چکی تھی تو پھر مسیح کے سوا کسی اور کے آنے کی کوئی غرض ہی نہیں ہو سکتی تھی مگر عیسائے انجیل کے مذکورہ بالا حوالہ سے ظاہر ہے مسیح اگر خدا کا بیٹا تھا تو خود خدا بھی اُنے والا تھا۔ اسی طرح حضرت مسیح ایک اور مقام پر کہتے ہیں: ”میری اود بہت سی باتیں ہیں کہ میں تمہیں کہوں پر اب تم ان کی برداشت نہیں کر سکتے لیکن جب وہ یعنی روح حق آوے تو وہ تمہیں ساری سچائی کی راہیں بتا دیگی۔ اس لئے کہ وہ اپنی نہ کیلگی لیکن جو کچھ وہ سنیں گی سو کہیں گی اور تمہیں اُنہ کی خبریں دیگی۔ وہ میری بزرگی کرے گی اس لئے کہ وہ میری چیزوں سے بڑی ہے اور تمہیں دکھا دے گی۔“ (یوحنا باب ۱۶ آیت ۱۳) یہاں حضرت مسیح اتنا کرتے ہیں کہ میرے بعد ایک اور شخص آئیگا جو روح حق کہلائیگا اور وہ ایسی تعلیم دیگا جو میں نے بھی نہیں دیں۔ یعنی مجھ سے بڑھ کر سچائی کی راہیں دنیا پر روشن کریگا اور میری تعلیم سے زیادہ اعلیٰ درجہ کی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ اور پھر ایک مزید بات یہ ہوگی کہ اُس کو ایسی کتاب ملے گی جس میں اُس کے اپنے الفاظ نہیں ہونگے بلکہ صرف وہی الفاظ ہونگے جو خدا نے کہے ہونگے۔ ”وہ اپنی نہ کیلگی لیکن جو کچھ وہ سنیں گی سو کہیں گی۔“

مرقس باب ۱۲ میں وہ اس پیشگوئی کو تیشلی رنگ میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”ایک شخص نے انگوڑ کا باغ لگا یا اور اُسکے چاروں طرف گھیرا اور کوٹھوکی جگہ کھودی اور ایک بُرج بنایا اور اُسے باغبانوں کے سپرد کر کے چلا گیا۔ پھر موسم میں اُس نے ایک نوکر کو باغبانوں کے پاس بھیجا تاکہ وہ باغبانوں سے انگوڑ کے باغ کے پھل میں سے کچھ لے۔ انہوں نے اُسے پکڑ کے مارا اور خالی ہاتھ بھیجا۔ اُس نے دوبارہ ایک اور نوکر کو اُن کے پاس بھیجا۔ انہوں نے اُس پر پتھر پھینک کے اُس کا سر پھوڑا اور بے حرمت کر کے پھیر بھیجا۔ پھر اُس نے ایک اور کو بھیجا۔ انہوں نے اُسے قتل کیا پھر لاد بہتہ روں کو۔ اُن میں سے بعضوں کو پیٹا اور بعضوں کو مار ڈالا۔ اب اُس کا ایک ہی بیٹا تھا جو اُس کا پیارا تھا۔ آخر کو اُس نے اُسے بھی اُن پاس یہ کہہ کے بھیجا کہ دے میرے بیٹے سے دیں گے لیکن اُن باغبانوں نے اُس میں کہا یہ وارث ہے اُدھم اُدھم سے اُدھم تو میراث ہماری ہو جائیگی اور انہوں نے اُسے پکڑ کے قتل کیا اور انگوڑ کے باغ کے باہر پھینک دیا۔ پس باغ کا مالک کیا کہیگا؟ وہ انگوڑ کا باغ اور اُن باغبانوں کو ہلاک کر کے انگوڑ کا باغ اوروں کو دیگا۔“ (مرقس باب ۱۲ آیت ۱) اس تیشل میں باغ سے مراد وہ سلسلہ ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی اصلاح کیلئے قائم کیا۔ باغ بنانا والا موسیٰ تھا جو الہی جمال کے انکشاف کیلئے آیا۔ اور باغبانوں سے مراد بنی اسرائیل تھے جن کے سپرد اُس باغ کی حفاظت کا کام کیا گیا۔ نوکر جو مودہ کا حصہ لینے کے لئے باغ کے مالک کی طرف سے یکے بعد دیگرے بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کے وہ انبیاء تھے جو موسیٰ کے بعد پتے پتے آتے رہے مگر لوگوں کا سلوک اُن کے ساتھ یہ رہا کہ انہوں نے کسی نبی کو مارا، کسی کو دکھ دیا اور کسی کو پے عزت کیا۔ آخر خدا نے اپنا بیٹا بھیجا جس سے مراد حضرت مسیح خود تھے جو موسیٰ کے بعد آئے انبیاء میں سے سب سے زیادہ خدا تعالیٰ کے مقرب اور محبوب تھے مگر لوگوں نے اُن کی بھی پروا نہ کی اور انہیں صلیب پر چڑھا دیا۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں: ”تم جانتے ہو اب کیا ہوگا۔ باغ کا مالک آئیگا اور اُن باغبانوں کو

کرنے والے تھے ہم سے روایت کی نہیں تھی مناسبت جانا کہ مہربان
کو سب سے صحیح طور پر روایت کر کے تیرے لئے بڑی
تعمیل و تفحص بہ ترتیب لکھوں تاکہ تو ان باتوں کی حقیقت کو جس کی
تو نے تعلیم پائی جانے۔ "دو تہا باب ۱ آیت ۱۴۴) گو یہ موجودہ
انجیل کیا ہے؟ وہ کتب ہیں جو حضرت مسیحؑ کی وفات کے بعد
مختلف لوگوں نے ترتیب کیں اور انہوں نے مختلف روایات کو
ایک ترتیب میں جمع کر دیا۔ اس لئے ان کتب میں جہاں یہی
وہ کلام نظر آتا ہے جو خدا کی طرف منسوب کیا جا سکتا ہے وہاں
ایسا کلام بھی ان میں پایا جاتا ہے اور اسی کی کثرت ہے جو کہ
بندوں نے اپنی طرف سے شامل کر دیا ہے۔

غرض دنیا میں کوئی ایسی الہامی کتاب نہیں جو شروع سے
آخر تک صرف وہی باتیں بیان کرتی ہو جو خدا نے کہی ہوں۔
تورات لے لو۔ انجیل لے لو۔ ژند اور اوستا لے لو۔ ویدیلو
ہر کتاب انسانی دست برد کا شکار نظر آئے گی۔ ہر کتاب میں خدائی
الہامات کے ساتھ ساتھ بندوں کی اپنی تشریحات کو بھی شامل
دیکھو گے۔ مگر قرآن وہ کتاب ہے جو ابتداء سے انتہاء تک قریم
کے انسانی الفاظ سے منتر ہے۔ ابتداء سے انتہاء تک اس کا
ایک ایک لفظ ایک ایک حرف اور ایک ایک شمشہ ایسا ہے
جو خدا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے
قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس پر حضرت مسیحؑ کے یہ الفاظ
صادق آئے ہیں کہ "وہ اپنی نہ کہی مگر جو کچھ وہ کی ہو گی۔"
پھر اس کے ساتھ ہی حضرت مسیحؑ نے یہ بھی خبر دی تھی کہ وہ
کتاب نہیں آئندہ کی خبر ہی دیگی "یعنی اس کا سلسلہ کبھی ختم
نہیں ہو گا بلکہ قیامت تک چلتا چلا جائیگا۔ کوئی زمانہ ایسا
نہیں آئیگا جس میں لوگ اس کتاب کی ضرورت سے مستغنی ہو
جائیں۔ اور پھر یہ کہ "وہ میری بزرگی کرے گی" "یعنی لوگ میرے جیسا
اور مستغنی قرار دیں گے وہ میری بزرگی کا انہار کرے گی۔ یہودی کہیں
کہیں صلیب پر مرکب یعنی ہو گیا۔ عیسائی کہیں گے کہ جس صلیب
پر ملک کروگوں کے گن ہوں کے بدلے دوزخ میں چلا گیا۔ مگر
وہ کہیں گے مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ (انسان)

ان الفاظ کا مفہوم یہی ہے کہ اس کو جو کتاب شیعی اس کی یہ متنازعہ
خوبی ہو گی کہ شروع سے لیکر آخر تک وہ اللہ تعالیٰ کے کلام پر
مشتمل ہو گی کوئی بات اس میں ایسی نہیں ہو گی جس کے متعلق یہ
کہا جاسکے کہ یہ انسان کا کلام ہے خدا کا کلام نہیں ہو گا۔ اول
حضرت مسیحؑ اپنے بعد ایک انیسویں کے خبر دیتے ہیں۔ دوم
حضرت مسیحؑ یہ خبر بھی دیتے ہیں کہ وہ آنے والا اپنے ساتھ ایک
کتاب بھی لائیگا۔ سوم اس کتاب کی یہ خوبی بتاتے ہیں کہ اس
میں انسانی کلام نہیں ہو گا بلکہ ابتداء سے انتہاء تک اس کا ایک
ایک لفظ اور ایک ایک حرف خدائی کلام پر مشتمل ہو گا۔ اس
پیشگوئی کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث
ہوئے اور آپ نے وہ شریعت لوگوں کے سامنے پیش کی جو
اپنی شان اور عظمت کے لحاظ سے تمام الہامی کتب میں بیگانہ
حیثیت رکھتی ہے۔ بائبل کو دیکھا جائے تو جہاں اس میں خدائی
کلام نظر آتا ہے وہاں بہت سی انسانی باتیں بھی اس میں دکھائی
دیتی ہیں۔ اگر ایک طرف اس میں ان پیشگوئیوں کا ذکر پایا جاتا ہے
جو موسیٰؑ نے کیں تو دوسری طرف ہم اس میں یہ بھی لکھا پاتے ہیں
کہ خداوند کا بندہ موسیٰؑ خداوند کے حکم کے موافق مواہب کی
سرخوئی مرگیا اور اس نے اسے مواہب کی ایک دادی میں بیت
خود کے مقابل گاڑا۔ پر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں
جانتا۔ (استثناء باب ۳۴ آیت ۵) اب بتاؤ کیا یہ خدا کا
کلام ہے جو موسیٰؑ پر نازل ہوا کہ موسیٰؑ مر گیا اور فلاں جگہ گاڑا
گیا مگر آج کے دن تک کوئی اس کی قبر کو نہیں جانتا۔ صاف
ظاہر ہے کہ یہ الفاظ بعد میں لوگوں نے بڑھا دیئے تھے۔ جب موسیٰؑ
مر چکے تھے بعد اُن کی موت پر اس قدر غم و غنا تھا کہ اُن کی
قبر کا بھی لوگوں کو علم نہیں رہا تھا کہ وہ کس جگہ تھی۔ یہی طرح
تھی۔ مرقس اور لوقا وغیرہ میں جہاں خدائی باتیں ہیں وہاں
بندوں کی باتیں بھی ہیں ان میں صاف طور پر نظر آتی ہیں۔ خود
لوقا کہتا ہے "جو تک یہ بتوں نے کمر باندھی کہ ان کاموں کا جو
فی الواقعہ ہمارے درمیان انجام ہوئے بیان کریں جس طرح سے
انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کی خدمت

یہ بات غلط ہے کہ لوگوں نے اُسے قتل کر دیا تھا یا صلیب پر لٹکا کر اُسے صنتی ثابت کر دیا تھا۔ وہ قتل سے بھی محفوظ رہا تھا اور صلیب سے بھی محفوظ رہا تھا۔ بیشک دوست دشمن نے اُسے صنتی ثابت کرنا چاہا مگر خدا نے اُسے عزت دی اور دشمن کو اُنکے ارادوں میں ناکام کر دیا۔

آخر میں حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں۔ یہ اس نے ہوگا۔ کہ ”وہ میری چیزوں سے پادے گی۔ اور تمہیں دکھا دیگی۔ میری چیزوں سے پہنے کا یہ مفہوم نہیں کہ وہ سرج کا متبع ہوگا۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اُسے وہ تعلیم ملے گی جس میں تمام انبیاء کی تعلیمیں شامل ہونگی۔ نوح کی تعلیم بھی اُس میں موجود ہوگی یا ابراہیمؑ کی تعلیم بھی اُس میں موجود ہوگی۔ موسیٰؑ کی تعلیم بھی اُس میں موجود ہوگی اور میری یعنی عیسیٰؑ کی تعلیم بھی اُس میں موجود ہوگی اور اس طرح اُس کی تعلیم جامع ہوگی تمام سابق انبیاء کی تعلیمات کی اور پھر وہ کتاب ایسی ہوگی جو تمہیں دکھا دیگی یعنی اُس میں صرف زبانی باتیں نہیں ہونگی بلکہ عملی طور پر وہ تمام سچائیوں کو روشن کر کے دنیا پر اُن کو دامع کر دیگی۔ یہ پیشگوئیاں صاف غلط پر بتاتی ہیں کہ حضرت مسیحؑ کے بعد ایک ایسے وجود نے ابھی اُٹھا تھا جو مسیح سے زیادہ کامل ہوتا۔ اور پھر مقدس تھا کہ وہ ایک ایسی جامع اور بے مثل کتاب اپنے ساتھ لاتا جس میں تمام سچائیاں جمع ہوتی ہیں جس میں شروع سے لیکر آخر تک اللہ تعالیٰ کا کلام ہوتا اور پھر عملی طور پر وہ کتاب تمام سچائیوں کو روشن کرنے والی ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر حضرت مسیحؑ نے واقعہ میں ساری دنیا کے گنہ اُٹھائے تھے اگر دنیا کی نجات کے لئے اُن پر ایمان لانا کافی تھا اور اگر انسانی نجات کا آخری نقطہ وہی تھے تو ساری سچائیاں نہیں بتانی چاہئیں نہیں مگر وہ تو کہتے ہیں میں سب سچائیاں نہیں بتا سکتا اُن کو میرے بعد اُنے والا بتا سکتا۔ پس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ حضرت مسیحؑ مہر کی کے نزدیک اُن کا اپنا وجود پیدائش عالم کا آخری نقطہ نہیں تھا بلکہ جدید آئیو الہ ایک اور وجود جس شرف اور عظمت کا مستحق تھا۔

پانچویں اگر حضرت مسیحؑ کفارہ ہوئے ہیں تو اُن کا

کفارہ ہونا ایسی صورت میں تسلیم کیا جا سکتا ہے جب وہ خوشی اور انتہائی بے نداشت کے ساتھ کفارہ ہوئے ہوں جس شخص کو جبراً صلیب پر لٹکا دیا جائے اُس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اپنی خوشی سے لوگوں کے لئے قربان ہوا ہے۔ اگر حضرت مسیحؑ واقعہ میں کفارہ ہونے کے لئے دنیا میں تشریف لائے تھے تو چاہیے تھا کہ وہ دوڑ کر صلیب پر چڑھتے اور خوش ہوتے کہ جس غرض کے لئے میں آیا تھا وہ آج پوری ہو رہی ہے۔ مگر بائبل میں لکھا ہے جب انہیں پتہ لگا کہ مسیح جیسے صلیب پر لٹکایا جانے والا ہے تو انہوں نے ساری رات دعائیں کرتے ہوئے گزار دی اور اپنے حواریوں سے بھی بار بار کہا کہ جاگو اور دعا مانگو تاکہ امتحان میں نہ پڑو۔ حضرت مسیحؑ ایک پہاڑی پر دعائیں کر رہے تھے اور اُن کے حواری نیچے تھے وہ گھبراہٹ کی حالت میں بار بار نیچے آتے اور دیکھتے کہ حواری دعائیں کر رہے ہیں یا نہیں۔ مگر جب بھی آتے، دیکھتے کہ وہ سو رہے ہیں حضرت مسیحؑ پھر اُن کو جگاتے اور چلے جاتے۔ پھر نیچے آتے اور دیکھتے کہ حواریوں کی کیا حالت ہے مگر پھر اُن کو سوتا پاتے۔ آخر حضرت مسیحؑ اُن پر نادم ہوئے اور کہا کہ ”کیا تم میرے ساتھ ایک گھنٹہ نہیں جاگ سکتے“ مگر شاگردوں پر پھر بھی کوئی اثر نہ ہوا۔ اس دوران میں حضرت مسیحؑ نے جس بغیر ادنیٰ اور اضطراب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعائیں کیں اُن کا ذکر انجیل میں اس طرح آتا ہے :-

”پھر مسیحؑ اُن کے ساتھ گشتی نامی ایک مقام میں آیا اور شاگردوں سے کہا یہاں بیٹھو جب تک میں دہاں جا کر دعا مانگوں۔ تب اُس نے پطرس اور زبدي کے دو بیٹے ساتھ لئے اور ٹلگین اور نہایت دلیکیر ہونے لگا۔ تب اُس نے اُن سے کہا کہ میرا دل نہایت ٹلگین ہے بلکہ میری موت کی سی حالت ہے تم میرا ٹھہرو اور میرے ساتھ جاگتے رہو اور کچھ آگے بڑھ کے مونہہ کے بل پڑا اور دعا مانگتے ہوئے کہا کہ اے میرے باپ اگر ہو سکے

تو یہ پیالہ مجھ سے گنڈ جائے تو بھی میری خواہش نہیں بلکہ میری خواہش کے مطابق ہو۔ تب شاگردوں کے پاس آیا اور انہیں سوتے پا کر پھر اس سے کہا: کیا میرے ساتھ ایک گنڈہ نہیں جاگ سکے۔ جاؤ اور دعا مانگو تاکہ امتحان میں نہ پڑو۔ درج تو مستعد پر جب مست ہے پھر اس نے دوبارہ جا کر دعا مانگی اور کہا اے میرے باپ! اگر میرے بچنے کے بغیر یہ پیالہ مجھ سے نہیں گذر سکتا تو تیری مرضی ہو۔ اس نے آکے پھر انہیں سوتے پایا۔ کیونکہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور انہیں چھوڑ کے پھر گیا اور وہی بات لیکر تیری بار دعا مانگی۔ تب اپنے شاگردوں کے پاس آکر ان سے کہا: اب سوتے رہو اور آرام کرو۔ دیکھو وہ گھڑی آپہنچی کہ ابن آدم گنڈگاروں کے ساتھ حوائے کیا جاتا ہو؟

(متی باب ۲۶ آیت ۳۶ تا ۴۵)

اگر واقعہ میں حضرت مسیحؑ اس لئے آئے تھے کہ وہ لوگوں کے گناہ ٹھائیں اور ان کی خاطر اپنی جان قربان کر دیں تو کیا یہ ہو سکتا تھا کہ وہ صلیب کے وقت گڑا گڑا کر دعا مانگتے کہ "اے میرے باپ! اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے گنڈ جائے۔" (متی باب ۲۶ آیت ۳۹) پھر تو چاہئے تھا کہ وہ روزانہ یہ دعا مانگتے کہ اے خدا! یہ پیالہ مجھے جلد پلا تاکہ بنی نوع انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو۔ مگر جیسے اس کے کہ وہ یہ دعا کرتے کہ انہی موت کا پیالہ مجھے جلد پلا تاکہ میں لوگوں کے گناہ ٹھا کر ان کی بابت کا باعث بنوں وہ سنہری رات گڑا گڑا کر دعا کرتے رہے کہ انہی مجھے صلیب سے بچا اور نہ صرف آپ یہ دعا کرتے رہے بلکہ حواریوں کو بھی بار بار دعا کرنے کی تاکید کرتے رہے اور بار بار اگر دیکھتے رہے کہ وہ سو رہے ہیں یا اٹھ کر وٹائیں کر رہے ہیں اور جب انہوں نے دیکھا کہ حواری کسستی سے کام لے رہے ہیں۔ اور دعا کی طرف ان کی توجہ نہیں تو انہوں نے ان کو ڈانٹا اور کہا کیا تم سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک گنڈہ جاگ سکواؤ

خدا سے دعا میں کرو۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ حضرت مسیحؑ کے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی کفارہ کا وہ مسئلہ نہ تھا جو بالکل عیسائیوں نے ایجاد کیا ہوا ہے اور نہ کفارہ کے لئے ■ دنیا میں شریعت کا تھے روزہ صلیب کی رات نہ آپ خود یہ دعا کرتے اور نہ اپنے حواریوں سے کہتے کہ دعا کرو کہ یہ پیالہ مجھ سے مل جائے۔

پھر ہم کہتے ہیں کہ کفارہ کی بنیاد اس امر پر ہے کہ حضرت مسیحؑ نے صلیب پر جان دی۔ مگر جب انما جیل پر غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ حضرت مسیحؑ صلیب پر لٹ کر فوت ہوئے۔ چنانچہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے "تب بعض فقیہوں اور فریسیوں نے جواب میں کہا کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی حضرت مسیحؑ نے اپنی صداقت کے متعلق جب مختلف دلائل اٹھائے مانتے پیش کئے تھے تو ان کو سننے کے بعد فقیہوں اور فریسیوں نے کہا یہ تو زبانی باتیں ہوئیں آپ میں کوئی ایسا نشان دکھائیں جس سے آپ کی صداقت کے ہم بھی قائل ہو جائیں۔" (ماتی باب ۲۶ آیت ۱۲) انہیں جواب دیا اور کہا کہ اس زمانہ کے بد اور مکار لوگ نشان ڈھونڈتے ہیں پر یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی نشان انہیں دکھایا نہ جاسکتا۔ کیونکہ جیسا یونس تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہیگا۔" (متی باب ۱۲ آیت ۳۸ تا ۴۰) ان الفاظ میں

حضرت مسیحؑ علیہ السلام نے واقعہ صلیب کی خبر دی ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں ہمارا اور عیسائیوں کا اتفاق ہے۔ عیسائی بھی یہی کہتے ہیں کہ مسیحؑ کی یہ شیگونی واقعہ صلیب پر چسپاں ہوتی ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس شیگونی کا اطلاق صلیب و قحط پر ہوتا ہے۔ فریقین کے اس اتحاد کے بعد جب ہم نفس شیگونی پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس میں بعض عظیم الشان خبریں معلوم ہوتی ہیں۔ اول حضرت مسیحؑ فرماتے ہیں کہ یہود کو یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان نہ دکھایا جائیگا۔ دوم وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جیسا یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ بنی افغان میں

جہاز کو سلامتی کے ساتھ نکال کر بیٹھیں مگر جب وہ اپنی کوششوں میں کامیاب نہ ہوئے اور طوفان بھی کسی طرح تسکین میں نہ آیا تو انہوں نے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اپنی اس شخص کا سمندر میں پھینکنا ہمارے لئے کسی عذاب کا موجب نہ ہو۔ یونہی کو اٹھایا اور سمندر میں پھینک دیا۔

اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد بائبل میں لکھا ہے ”پر خداوند نے ایک بڑی مچھلی مقرر کر رکھی تھی کہ یونہ کو نگل جائے اور یونہ تین دن رات مچھلی کے پیٹ میں رہا۔“ (یونہ باب ۱۷ آیت ۱) اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یونہ نبی مچھلی کے پیٹ میں کس طرح رہا؟ اس کے متعلق یونہ باب ۲ میں لکھا ہے کہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا تب یونہ نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے دعا مانگی اور کہا کہ میں نے اپنی مصیبت میں خداوند کو پکارا اور اُس نے میری مٹنی۔ (یونہ باب ۲ آیت ۲)

اس دعا سے جو مچھلی کے پیٹ میں یونہ نے کی ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر اُس کے پیٹ میں بھی زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے۔ چنانچہ یونہ باب ۲ میں ایک لمبی دعا درج ہے جو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے مانگی اور جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اپنی مجھ پر اب تک کئی مصیبتیں آئی ہیں جن سے تو نے مجھے بچایا۔ اب اس مصیبت سے بھی مجھے بچا اور نجات بخش۔ آخر خدا نے ان کی دعا کو سنا۔ اور خداوند نے مچھلی سے کہا اور اُس نے یونہ کو خشکی پر اُٹھل دیا (یونہ باب ۲ آیت ۱۰) اس حوالہ سے ظاہر ہے کہ یونہ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تین دن رات زندہ رہا نہ یہ کہ مرنے کے بعد جی اٹھا یعنی بائبل اس امر کو پیش نہیں کرتی کہ دیکھو یونہ خدا کا سچا نبی تھا کیونکہ وہ مر کر زندہ ہو گیا بلکہ بائبل یونہ نبی کا معجزہ یہ پیش کرتی ہے کہ وہ زندہ ہونے کی حالت میں مچھلی کے پیٹ میں گیا اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی اُس کے پیٹ میں رہا۔ حالانکہ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گیا ہے ہو سکتا تھا کہ مچھلی اُسے جبانے کی کوشش کرتی اور وہ مرتا ہے۔ اگر مچھلی

خاص طور پر یونس نبی کی مخالفت پر زور دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جیسا یونس تین دن رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسا ہی ابن آدم تین دن رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ گویا تین دن کی مشابہت پر زور نہیں بلکہ اصل ذمہ یونس نبی کے مچھلی کے پیٹ میں رہنے اور ابن آدم کے زمین میں رہنے پر ہے۔ یعنی جس رنگ میں یونس نبی تین دن رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اُسی رنگ میں ابن آدم بھی تین دن رات دن زمین کے اندر رہے گا۔ جیسا اور ویسا کے الفاظ جو اس پیش گوئی میں مستعمل کئے گئے ہیں بالضرورت بتلاتے ہیں کہ حضرت مسیح اپنی صداقت کی ایک قطعی اور حتمی دلیل یہ بیان فرماتا ہے کہ جس طرح یونس نبی مچھلی کے پیٹ میں گیا اور تین دن رات دن اُس میں رہا اُسی طرح ابن آدم کے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آئے گا اور اُسے بھی اُسی طرح تین دن رات دن زمین کے پیٹ میں رہنا پڑے گا۔

اب ہم دیکھتے ہیں کہ یونس نبی کا کیا واقعہ ہے، بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یونہ نبی کو خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ یزوہ دونوں کے پاس جائیں اور انہیں خدا تعالیٰ کے عذاب کی خبر دیں (بائبل میں آپ کا نام یونہ ہے لیکن انجیل میں آپ کا نام یونس آتا ہے) وہ لوگوں کی مخالفت سے ڈر کر بھاگے اور کسی اور علاقہ میں جانے کے لئے جہاز پر سوار ہو گئے۔ جہاز پر طوفان آیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ خدا تعالیٰ نے غضب سے یہ عذاب نازل ہوا ہے۔ اس پر انہوں نے ڈر ڈالا کہ کس کے سبب سے یہ عذاب آیا ہے اور نام یونہ کا نکلا۔ انہوں نے یونہ سے پوچھا کہ قعرہ میں تہارا نام نکلا ہے بتاؤ کیا بات ہے؟ انہوں نے سارا حال سنایا کہ مجھے اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا تھا کہ میں نے سمجھا کہ اگر لوگوں کو میں نے عذاب کی خبر دی تو وہ میری مخالفت کریں گے اس لئے میں وہاں سے بھاگا اور جہاز میں اکر سوار ہو گیا۔ انہوں نے کہا اب آپ ہی بتائیں کہ اس مصیبت کا ہم کیا علاج کریں۔ یونہ نے کہا تم مجھے سمندر میں پھینک دو۔ یہ عذاب اٹل جائیگا۔ پہلے تو وہ لوگ اس پر آمادہ نہ ہوئے اور انہوں نے پورا زور لگایا کہ کس طرح طوفان کو

اُموت یونہی کو چاہتی تو وہ زندہ کس طرح رہتا، مگر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کے کو بغیر چبانے کے وہ آپ کو بچل گئی۔ پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ گو وہ زندہ اُس کے پیٹ میں چلے جاتے مگر اندھا جا کر ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ تعالیٰ نے پھلی کے پیٹ میں بھی اُن کے لئے ہوا کا ایسا ذخیرہ دکھا کہ یادِ تودہ تین رات دن پھلی کے پیٹ میں رہنے کے زندہ رہے اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی پھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے۔

حلائی پھلی کے اُگلنے وقت بھی یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ اُس کے گلے کے داڑے آپ مارتے مگر خدا تعالیٰ نے ہر مرحلہ پر آپ کی حفاظت کی اور جب پھلی نے اُگنا اُموت بھی خدائے اُپنی حفاظت کی ڈانٹتے وقت اُس نے آپ کو چاہا۔ نہ اُگلنے وقت اُس نے اُگنا چاہا نہ پیٹ میں رہتے وقت ہوا کا ذخیرہ کم ہوا پس یونہی کا محفوظ کیا ہے! اُسکا یہ معجزہ نہیں کہ وہ مرکزِ زندہ ہو گیا بلکہ اُسکا معجزہ یہ کہ پھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے جو خطرناک حادثہ ہو سکتا تھا اُس سے بچے رہے پھر پیٹ میں جا کر یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ اُچھو ہوا نہ پہنچتی اور دم گھٹ جانے کی وجہ سے آپ ہلاک ہو جاتے مگر اللہ تعالیٰ نے دہاں بھی ایسا سامان کیا کہ آپ بچے رہے اس کے بعد جب پھلی نے آپ کو اُگلا اُس وقت بھی یہ خطرہ ہو سکتا تھا کہ آپ ہلاک ہو جاتے۔ اُگلنے وقت بھی خدا تعالیٰ نے آپ کو اس حادثہ سے بچا لیا۔ پس مرکزِ زندہ ہونا یونہی کا معجزہ نہیں بلکہ بن تین مقامات پر یونہی کا زندہ رہنا اُس کی صداقت کا عظیم الشان نشان تھا۔ پس سچ اگر یہی معجزہ اپنی قوم کو دکھانا چاہتا تھا تو اُس کے بیٹے یہ تھے کہ وہ یونہی کی طرح زندہ ہی قبر میں جائیگا۔ زندہ ہی وہاں دہیگا اور زندہ ہی قبر سے نکلیگا۔ بہر حال اُس کی صداقت اس بات سے وابستہ تھی کہ وہ بن تین مقامات پر موت سے محفوظ رہتا اور یہی نشان تھا جس کے دکھائے جانے کا آپ نے بیچ کے سامنے اعلان کیا اور بتایا کہ جس چیز کے ذریعہ میں قبر میں جائیگا وہ ہمیشہ موت کا موجب ہوتی ہے مگر میرے لئے وہ موت کا موجب نہیں ہوگی۔ پھر قبر میں دکھا جانا موت کا موجب ہوتا،

گر باوجود اس کے کہ مجھے قبر میں دکھا جائیگا پھر بھی میں نہیں مردونگا۔ بلکہ بسطرح یونہی پھلی کے پیٹ میں تین رات دن رہنے کے باوجود بچ گیا اسی طرح میں بھی قبر میں تین رات دن رہنے کے باوجود زندہ رہونگا۔ پھر تیسرا نشان یہ ہوگا کہ میں اُس قبر میں سے زندہ نکل آؤنگا۔ حالانکہ کسی سرکاری فورم کا مجھے پھانسی کا حکم دیا جا چکا ہو زندہ نکل کر بھاگ جانا اُس کے لئے بہت بڑے خطرات کا موجب ہو سکتا ہے اور گو ڈرنٹ اُسے پھر گرفتار کر کے سزا دے سکتی ہے مگر آپ فرماتے ہیں بسطرح یونہی کو پھلی نے زندہ اُگلا اسی طرح میں بھی قبر میں سے زندہ نکل آؤنگا۔ یونہی کے متعلق بھی یہ خطرہ تھا کہ اُگلنے وقت پھلی اُسے ہلاک کر دے مگر خدا تعالیٰ نے اُسے محفوظ رکھا اور وہ سلامتی کے ساتھ اُس کے پیٹ میں سے نکل آیا۔ اسی طرح میرے متعلق بظاہر یہ خطرہ ہوگا کہ گو ڈرنٹ مجھے گرفتار کر لے مگر یونہی کی طرح خدا میرے لئے ایسے سامان پیدا کر دے گا کہ میں بغیر کسی خطرہ کے زندہ نکل آؤنگا اور کوئی شخص مجھے پکڑ کر مار نہیں سکیگا۔ یہ امر ظاہر ہے کہ سچ کے قبر میں جانیکا راستہ اس کا صلیب پر کھینچا جانا تھا۔ پس مگر سچ کی پیشگوئی سچ تھی تو اس کے معنی مرنے کے لئے کہ سچ کی پیشگوئی کرتا ہے کہ صلیب جو موت کا ذریعہ ہے اُس پر تنگ کر بھی میں زندہ بچ رہونگا۔ ادب میں طرح پھلی نے یونہی کو چبا کر مارا نہیں بلکہ اُسے زندہ پیٹ میں اتار دیا اسی طرح صلیب مجھے مارے گی نہیں بلکہ زندہ ہی مجھے قبر میں بھجوا دیگی۔ دوسرا ذریعہ موت کا قبر ہوتی ہے۔ اس کے متعلق سچ کی پیشگوئی کرتا، کہ جس طرح یونہی پھلی کے پیٹ میں زندہ رہا میں زمین کے پیٹ میں زندہ رہونگا اور پھر تیسری پیشگوئی سچ ہے کہ رہے کہ بسطرح یونہی پھلی کے پیٹ سے زندہ نکلا اور خدائے آخری مرتبہ میرے موت سے محفوظ رکھا۔ اسی طرح میرے ساتھ واقعہ ہو گا میں بھی زمین کے پیٹ میں سے زندہ نکلوں گا اور کوئی شخص مجھے گرفتار کر کے ہلاک نہیں کر سکتا۔

چونکہ یہ مضمون سچ کی وفات کا نہیں ہے تفصیل میں نہیں جانا مگر یہ تصور رکھنا چاہتا ہوں کہ کسی روایات کے مطابق

سبح کو صرف دو تین گھنٹے صلیب پر لٹکایا گیا تھا۔ چنانچہ انجیل کو ثابت ہے کہ چھ پہرے نو پہر تک اُن کو صلیب پر دکھایا گیا اور یہ صرف تین گھنٹے بنتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک یہ اندازہ بھی پتہ طور پر صحیح نہیں کہلا سکتا اسلئے کہ آپ کو صلیب پر لٹکانے کے بعد بڑے زور سے آندھی اٹھی تھی اور چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی چھا گئی تھی اسوجہ سے ہو سکتا ہے کہ آندھی اور تاریکی کا وجہ سے حضرت سبح کو صلیب پر سے اتارنے کا دقت لوگوں پر پوشیدہ رہا ہو اور انہوں نے قیاس سے کام لے کر دقت کی قیاسیں نو پہر تک کر دی ہو لیکن ہر حال اگر اس کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی یہ صرف تین گھنٹے بنتے ہیں حالانکہ صلیب پر تین دن سے سات دن تک لٹکانے سے بھی لوگ نہیں مرتے تھے۔

ہمارے ملک میں عام طور پر لوگ صلیب کے یہ معنی سمجھتے ہیں کہ سینہ کی ہڈیوں اور ہاتھوں اور پاؤں کی ہڈیوں میں نیچیں گاڑ دی جاتی تھیں اور انسان فوری طور پر ہلاک ہو جاتا تھا لیکن یہ حقیقت کے خلاف ہے۔ صلیب جس پر انسان کو لٹکایا جاتا تھا اس شکل کی ہوا کرتی تھی

+

جب کسی شخص کو صلیب پر لٹکانا ہوتا تھا تو اُسے کھڑا کر کے اُس کے بازوؤں کو دائیں بائیں دو ڈنڈوں کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پھر اُس کے بازوؤں کے نرم عضلات میں کیس گاڑ دے جاتے تھے۔ اسی طرح ٹانگوں کی ہڈیوں میں نہیں بلکہ اُن کے گوشت میں نہیں گاڑ دیتے تھے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹانگوں ہاتھوں اور سینہ کی ہڈیوں میں کیس گاڑے جاتے تھے اور چونکہ ہڈیوں میں کیس گاڑنا واقعہ میں ایسا خطرناک امر ہے کہ انسان اس کے بعد زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا اس لئے وہ خیال کرتے ہیں کہ جو شخص صلیب پر لٹکایا جاتا ہوگا وہ جلد ہی ہلاک ہو جاتا ہوگا مگر یہ درست نہیں جسم کی ہڈیوں میں نہیں بلکہ بازوؤں کے نرم عضلات میں کیس گاڑے جاتے تھے اسی طرح ٹانگوں کی ہڈیوں کے نیچے جو گوشت ہوتا ہے اس میں

پھر سبح کی صلیب کے دقت اور بھی کئی غیر معمولی واقعات ہوئے۔ اول جب سبح پر مقدمہ ہوا تو پہلا طوس جس کے پاس فیصلہ کے لئے یہ مقدمہ تھا اُس کی بیوی نے ایک منند دویا دیکھا جس کی بنا پر اُس نے پہلا طوس کو کہلا بھیجا کہ ”گو بس راستہ باز سے کچھ کام نہ دکھ کر لوگوں میں نے آج خواب میں اس کے سبب بہت دکھ اٹھایا ہے“ (تبی باب ۲ آیت ۱۹) پہلا طوس نے حضرت سبح کو چھوڑنے کی بہت کوشش کی مگر یہودیوں نے اصرار کیا کہ ہم اسے ضرور سزا دواؤں گے اور چونکہ حضرت سبح پر باغی ہونیکا الزام تھا۔ یہودیوں نے اُسے دھکی دیا کہ اگر تم نے اسے چھوڑ دیا تو ہم تم پر یہ الزام لگائیں گے کہ تم نے ایک باغی کا ساتھ دیا ہے۔ جب اُسے سخت مجبور کیا گیا تو اُس نے ”پانی لے کر بیٹھ کر اگے اپنے ہاتھ دھوئے اور کہا میں اس راستہ باز کے خون سے پاک ہوں تم جانو۔ تب سب لوگوں نے جواب میں کہا۔ اس کا خون ہم پر اور ہماری اولاد پر ہو“ (متی باب ۲۷ آیت ۲۴-۲۵) دوسرے پہلا طوس نے سبح کو ایسے وقت میں پھانسی کا

حکم دیا جبکہ دوسرے دن سبت تھا۔ میں بتا چکا ہوں کہ جس شخص کو صلیب پر لٹکا یا جاتا تھا وہ جلدی نہیں مرنے لگا تھا بلکہ تین سے سات دن تک زندہ رہتا تھا اور بعض لوگ سات دن کے بعد بھی زندہ رہتے تھے ایسے لوگوں کی ہڈیاں توڑ کر ان کو ہلاک کیا جاتا تھا بہر حال ایک دو دن تک صلیب پر لٹکنے کی وجہ سے کوئی شخص مرنے نہیں تھا۔ بیشک زخموں کی وجہ سے انہیں تکلیف ہوتی تھی مگر یہ تکلیف ان کی موت کا موجب نہ بنتی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چوروں اور لڑکوں سے بعض دفعہ مقابلہ ہوتا ہے تو کئی لوگوں کے سر پھٹ جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ پانچ یا چھ سات سات دن تک زیر علاج رہتے ہیں اور پھر ان میں سے بھی کئی جاتے ہیں بہر حال اس قسم کے زخم فوری ہلاکت کا موجب نہیں ہوتے جعفرت مسیح اسی صورت میں صلیب پر فوت ہو سکتے تھے جب انہیں سٹ دن تک صلیب پر لٹکا رہنے دیا جاتا اور پھر ان کی ہڈیاں بھی توڑی جاتیں۔ مگر پیلاطوس چونکہ مسیح کے ساتھ تھا اس لئے اس نے مسیح کی صلیب کیسے ایسا وقت مقرر کیا جبکہ دوسرے دن سبت تھا اور یہود کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر سبت کے دن کوئی شخص پھانسی پر لٹکا رہے تو ساری قوم لعنتی ہو جاتی ہے بہر حال پیلاطوس سے جب امر کیا گیا کہ مسیح کو ضروری پھانسی دی جائے۔ تو اس نے حکم دیدیا کہ اس کو ابھی پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ وہ جہد کا دن تھا اور ظہر کے قریب کا وقت تھا۔ بلکہ ظہر کا وقت بھی ڈھل چکا تھا صلیب حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکا یا گیا۔ ظہر کے قریب تیز آندھی آگئی۔ وہ آندی تیز تھی کہ اس نے تمام جہتوں کو اندھیرا کر دیا۔ اس وقت جن نے کہا کہ اگر ایسی حالت میں شام ہو گئی اور میں وقت کا علم نہ ہو سکا تو چونکہ شام سے سبت کا آغاز ہو جائیگا اس لئے ساری قوم لعنتی ہو جائیگی۔ بہتر یہ ہے کہ انکو جلدی صلیب سے اتار لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شام کا وقت ہو جائے۔ سورج صلیب پر لٹکا رہے اور ساری قوم پرقت پڑ جائے۔ اس موقع پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہودیوں نے کیوں یہ اجازت نہ دیا کہ مسیح کو جہد کے دن صلیب پر لٹکا یا جائے بلکہ کسی اور دن اسے صلیب دیا جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ

ایک تو یہود کا یہ لوگوں کا گروہ کہتے کہ جہد کے دن مسیح کو صلیب نہ دی جائے تو چونکہ مسیح پر بغاوت کا الزام تھا پیلاطوس ان کو کہہ سکتا تھا کہ اگر اس دوران میں یہ شخص جھگ گیا یا اس کو مارنے والے اس کو جھڑا کر لے گئے تو اس کا کون ذمہ دار ہو گا اور یہ ایک ایسی بات تھی جس کا یہود کے پاس کوئی جواب نہ ہوتا۔ دوسرے چونکہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی شخص صلیب پر نہ مرنے تو اس کی ہڈیاں توڑ کر اس کو مار دیا جاتا تھا۔ اس نے وہ نہ سمجھتے تھے کہ اگر صلیب پر زندہ رہا تب بھی اس کی ہڈیاں توڑی جائیں گی پس اس وقت یہ سوال نہیں اٹھانا چاہیے کہ جہد کو بے صلیب پر نہ لٹکا جائے کیونکہ ہم نے اس پر الزام یہ لگایا ہے کہ یہ حکومت کا باغی ہے اگر ہم نے سزا کی التوا اس کے متعلق کوئی سوال اٹھایا تو پیلاطوس کہیگا کہ حکومت کے باغی کو تو فوراً مارنا چاہیے تم یہ سوال کیوں اٹھاتے ہو کہ اسے ابھی زندہ رہنے دیا جائے اور ایک دو دن گزرنے کے بعد اسے صلیب پر لٹکا یا جائے۔ بہر حال یہود نے کوئی مزاحمت نہ کی اور حضرت مسیح کو جہد کے دن پھیلے پھر صلیب پر لٹکا دیا گیا۔ مگر چونکہ پیلاطوس دل سے مسیح کا خیر خواہ تھا اور اپنی بوی کے خواب کی وجہ سے وہ ڈوبھی چکا تھا اس لئے اس نے مسیح کو صلیب دیتے وقت فوج کا ایک ایسا دستہ مقرر کیا جس کا انفر خود مسیح کا سر رہا تھا۔ اسی طرح پہرہ داروں اور پولیس کے حاضر وقت سپاہیوں میں سے بھی بعض حضرت مسیح کے مرید تھے۔ چنانچہ اس کا ظاہری ثبوت اس امر سے ملتا ہے کہ جب حضرت مسیح دردی شدت کی وجہ سے چلائے تو پہرہ داروں میں سے ایک نے جلدی سے اس فوج کا ایک ٹکڑا لیا اور اُسے شراب اور سرسے جھگو کر حضرت مسیح کو پچھنے کے لئے دیا۔ پادری لوگ دانستہ یا ناواقفیت سے جب واقعہ صلیب کے متعلق تقریر کرتے ہیں تو جس طرح شیعہ لوگ واقعات کر بلا کو زیادہ سے زیادہ دردناک رنگ میں پیش کرتے ہیں اور مولیٰ باؤ کو بھی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیتے ہیں اسی طرح وہ بھی بعض دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں دیکھو خدا کے بیٹے کو کتنا دشمنی کی گئی کہ جب وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھا اور شدت درد

(2) The beverage was a mixture of myrrh and wine, "given ■ that the delinquent might lose clean consciousness through the ensuing intoxication".

یعنی نیل میں یسوع کے صلیب پر لٹکائے جانے کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے وہ عام طور پر اُس دوسرے قانون کے مطابق معلوم ہوتی ہے جو ان دنوں رائج تھا۔ صرف دو فرق ایسے ہیں جو خاص طور پر توجہ کے قابل ہیں۔ پہلا فرق یہ ہے کہ یسوع مسیح کو درد کی طرف سے جسے جی کر کے لئے ایک دوائی دی گئی تھی اس کا پلایا جانا یہودیوں کے ایک ہمدردانہ قانون کے مطابق تھا۔

یہ دوا جو پلائی جاتی تھی شراب اور شراب کا ایک مرکب ہوتی تھی اور اس لئے دی جاتی تھی تاکہ سزا پانے والے مجرم میں صدمہ باقی نہ رہے اور نشہ کی وجہ سے اُسے تکلیف محسوس نہ ہو۔ پس گوانیل میں یہ لکھا ہے کہ مسیح کو سرکہ میں بھگو کر حضرت مسیح کو چوسنے کیلئے دیا گیا مگر دراصل یہ سرکہ نہیں تھا۔ بلکہ ایک دوا تھی جو شراب اور مر کو ملا کر تیار کی جاتی تھی اور یہ مرکب خاص اور اہم لوگوں کو زخموں کی تکلیف کم کرنے کے لئے دیا جاتا تھا۔ حضرت مسیح کو بھی یہ دوا دینے سے مرکب دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہرہ دار جو کس موقع پر یہاں لوگوں کی طرف سے مقرر کئے گئے تھے حضرت مسیح کے مرید تھے اور وہ چاہتے تھے کہ حضرت مسیح کی تکلیف کو جس قدر ہو سکے کم کیا جائے۔ یہاں لوگوں کا حضرت مسیح کو مہرہ کے دن کے آخری حصہ میں صلیب پر لٹکانا اس بات کا ایک بین ثبوت ہے کہ یہاں لوگوں دل کو چاہتا تھا کہ حضرت مسیح صلیب پہنچ جائیں اس لئے اُس نے سب کے قریب کے دن کے آخری حصہ میں آپ کو صلیب دینے کا

کی وجہ سے گراہ دیا تھا تو اس وقت تکحت ظالموں نے شراب اور مر میں مسیح بھگو کر اُس کے مونہ میں ڈالا اور اس طرح آخری وقت میں اُسے اور زیادہ تکلیف اور دکھ میں ڈالا۔ حالانکہ تاریخ سے پتہ لگتا ہے کہ صلیب پر لٹکائے جانے والوں میں سے جب کسی کی رعایت منظور ہوتی اور اُس کی تکلیف کو کم کرنا مناسب سمجھا جاتا تو اُسے شراب اور مر کا مرکب پلایا جاتا تھا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ موجودہ انجیل میں شراب اور مر کا ذکر نہیں آتا بلکہ آتا ذکر اُنہی ہے کہ جب حضرت مسیح شدت درد کی وجہ سے چلائے تو ایک نے دودھ اور مسیح کو سرکہ میں بھگو کر اور ایک ترکٹ پر رکھ کے اُسے چسایا (مرقس باب ۱۵ آیت ۳۶) مگر سرکہ میں بھگو کر مسیح منہ میں دینا اس زمانہ کے دستوروں میں کس ثابت نہیں پھر وجہ کیا ہے کہ وہاں سرکہ اور مسیح دکھا تھا کی لوگ بلا وجہ سرکہ اور مسیح ساتھ رکھا کرتے ہیں؟ کیا کسی مجلس میں سرکہ اور مسیح طلب کیا جاسکتا تو فوٹا مل جائیگا؟ پس یہ روایت دیدہ و دانستہ یا حقیقت سے ناواقف کی وجہ سے بیان کی گئی ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ اس زمانہ کے خیال کے مطابق کہ زخموں کی تکلیف دور کرنے کے لئے مراد شراب دینی چاہیے حضرت مسیح کے مریدوں نے اُنہی شراب اور مر دیکھے ہوئے تھے جب وہ شدت درد سے چلائے تو انہوں نے دودھ اور مسیح میں بھگو کر چسایا دیکھو جیکوش ان مائیکو میڈیا جلد ۴ زیر لفظ صلیب (اس حوالہ کے اہل افلا یہ ہیں :-

The details given in the New Testament accounts (Matt. xxvii) of the crucifixion of Jesus agree on the whole with the procedure in vogue under Roman Law. Two modifications are worthy of note:

(1) In order to make him insensible to pain a drink (Matt. xxvii) was given him. This was in accordance with the humane Jewish provision (Maimonides, "Vad, Senb xiii, Sanb 43 a).

بہر حال اگر دیا بن گئے آپ کو لٹکا گیا تب بھی اس کی موت واقع نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ صلیب پر بعض دفعہ سات سات دن تک بھی لوگ زندہ رہتے تھے اور وہ اُموت تک نہیں مرتے تھے جب تک ہتھوڑے مارا اور کرائی ٹاپیوں کا گودا نہ نکالا جاتا۔

دوسرا ثبوت اس امر کا کہ بیلاطوس نے حضرت مسیح کو بچانے کے لئے صلیب کے وقت بعض ایسے افسوس کی دہاں ڈیڑیاں مقرر کر دی تھیں جو حضرت مسیح پر نمایاں کیے تھے۔ یہ ہے کہ انجیل میں لکھا ہے جب حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا تو "دے جو اُدھر سے جلتے تھے سر ٹپاتے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ وہ تو جو پہلے کو لٹھاتا اور تین دن میں بناتا تھا اپنے میں بچا اور صلیب پر سے اُتر آ رہی طرح سردار کا ہنوں نے بھی آپس میں نصیحوں کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہوئے کہا ہں نے اور دل کو پچایا اپنے میں بچا نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کا بادشاہ مسیح اب صلیب پر سے اُتر آ دے تاکہ ہم دیکھیں اور ایمان لادیں۔" (قرن باب ۱۲، آیت ۲۸)

غرض بقول انجیل اُموت لوگ آپ پر مذاق کر رہے تھے اسی دوران میں حضرت مسیح شدت حد کی وجہ سے جلائے اور بقول بائبل انہوں نے "دم توڑ دیا" اُس وقت کی حالت کا ذکر کرتے ہوئے انجیل میں لکھا ہے۔ "میں صوبہ دادنے جو اُس کے سامنے کھڑا تھا اُسے یوں چلاتے اور دم جلاتے دیکھ کے کہا کہ یہ شخص سچ خدا کا بیٹا تھا" (مزمز باب ۱۹ آیت ۳۹) اب بتاؤ کیا یہ الفاظ کوئی ایسا شخص کہہ سکتا تھا جو حضرت مسیح کا مخالف ہوتا۔ اگر وہ آپ کو نصیحوں اور نصیحتوں کی طرح جھوٹا سمجھتا تو اُسے کہنا چاہیے تھا کہ دیکھو آج ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص خدا کا بیٹا نہیں تھا ہم نے اسے صلیب پر لٹکایا اور اس کی جان لے لی۔ مگر وہ یہ نہیں کہتا = آپ پر ہنس نہیں اڑاتا وہ آپ کے دعویٰ کی تکذیب نہیں کرتا بلکہ وہ کہتا ہے کہ "یہ شخص سچ خدا کا بیٹا تھا" یہ اس امر کا ایک واضح اور گہلا ثبوت ہے کہ صلیب کے وقت بیلاطوس

حکم دیا کہ تیل سے تیل عرصہ تک صلیب پر رہیں اور اس طرح آپ ہلاکت سے محفوظ رہیں۔ چنانچہ جوش نسا نیکیو پیڈیا نے بھی اس بات کو لیا ہے کہ یہ بالکل غیر معمولی اور خلاف قاعدہ فعل تھا جس کا بیلاطوس نے ارتکاب کیا۔ لکھا ہے:-

The greatest difficulty from the point of view of the Jewish penal procedure is presented by the day and time of the execution. according to the Gospels, Jesus died on Friday the eve of Sabbath. Yet on the day in view of the approach of the Sabbath (or holiday), execution lasting until late in the afternoon were almost impossible. (Sifre, ii-221; Sanb. 35b; Mekitte to Wayakhel).

یعنی سب سے بڑی مشکل جو یہودی قانون تحریر کے سلسلہ میں چلنے سے سامنے آتی ہے وہ اُس وقت اور دن کی قسمین سے تعلق رکھتی ہے جس میں یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکایا گیا انجیل کے رو سے یسوع جمعہ کے دن صلیب کی شام کو مرا حالانکہ یہودی قانون کے مطابق اُس دن کوئی شخص صلیب پر لٹکایا نہیں جاسکتا تھا کیونکہ صلیب کے قریب کی وجہ سے حدود پر چڑھنے کو کافی دیر تک صلیب پر لٹکے رکھنا قریباً ناممکن تھا۔

گویا جوش نسا نیکیو پیڈیا والا صرف جمعہ کے دن حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکانا ایک عجیب بات سمجھتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے کہ صلیب پر اُس دن زیادہ دیر تک کوئی شخص لٹکایا ہی نہیں جاسکتا تھا۔ بنی اسرائیل پر جارا حق ہے کہ اگر انجیل یہ کہتی ہو کہ حضرت مسیح کو تین گھنٹے صلیب پر لٹکایا گیا تو ہم یہ کہیں کہ ایک صوفی دیرھ دو گھنٹے لٹکایا گیا تھا کیونکہ صلیب کے قریب کی وجہ سے زیادہ دیر تک کسی شخص کو صلیب پر لٹکایا نہیں جاسکتا تھا

کھودی تھی دیکھی اور ایک بھاری پتھر قبر کے مونہ پر ڈھکا کے چلا گیا۔ "دستی بائبل" آیت ۵۹ (۶۰) "یروشلم انسائیکلو پیڈیا" نے بھی اس سوال کو خاص طور پر اٹھایا ہے۔ چنانچہ اس میں لکھا ہے :-

Bodies of delinquents were not buried in private graves (Sanb. vi. 5), While that of Jesus was buried in a sepulchro belonging to Joseph of Arimathea. (Jewish Encyclopaedia vol. 4, p. 373.)

یعنی مجرموں کی لاشیں خاص قبروں میں نہیں دفنالی جاتی تھیں لیکن یسوع مسیح کے ساتھ یہ امتیازی سلوک رد اور دکھا گیا کہ اس کی نعش یوسف ارمیتا کی سلو کہ ایک کھلی کوٹھڑی میں رکھی گئی۔ یہود کو اس پر شبہ ہوا اور انہوں نے پیلاطس کو شکایت کی کہ تیسرے دن تک قبر کی نگرانی کی جائے چنانچہ کھاسا ہے :-

"دوسرے روز جو تیاری کے دن کے بعد ہے سردار کا مہوں اور فریسیوں نے مل کر پیلاطس کے پاس جمع ہو کے کہا کہ اے خداؤ! ہمیں یاد ہے کہ وہ دغا باز اپنے پیچھے جی کہتا تھا کہ تین دن بعد جی اٹھونگا۔ اس لئے حکم کر کہ تیسرے دن تک قبر کی نگرانی کریں" (دستی باب ۲- آیت ۶۲-۶۳) اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح کی بیٹھگونی کہ یہود کو دی نشان دکھایا جائیگا جو یوشی بنی کے ذریعہ ظاہر ہوا لوگوں میں خوب مشہور ہو چکی تھی اور حواری اس بیٹھگونی کے مطابق ہر ایک سے یہ کہتے پھرتے تھے کہ جس طرح یوشی تین رات دن کے بعد پھلی کے بیٹ میں سے زندہ نکل آیا اسی طرح مسیح بھی تین رات اور دن کے بعد زندہ ہو جائیگا۔ اس بیٹھگونی کی بنا پر یہود سمجھتے تھے کہ تین دن اور رات گزرنے کے بعد حواریوں نے کھدینا ہو کہ دیکھو مسیح زندہ ہو گیا۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ پیلاطس کو انہی سے کھدیا جائے کہ جس کو ٹھہری میں مسیح کی لاش کو

اولوٹا ایسے افسر اور سپاہی مقرر کئے تھے جو حضرت مسیح پر ایمان لائے تھے تاکہ آپ کی تکلیف کو وہ زیادہ سے زیادہ کم کر سکیں اور صلیب سے اتارنے کے بعد آپ کی حفاظت اور علاج میں وہ حصہ لے سکیں۔ بہر حال مسیح بوجہ نازک بدن ہونے کے بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں آندھی آئی تو مسیح کو اتار دیا گیا تاکہ کس سبب نہ آجائے۔ جب آپ کو اور ان چوروں کو بھی اتار لیا گیا جن کو آپ کے ساتھ ہی صلیب پر لٹکا گیا تھا تو قالہ کے مطابق ساتھ کے چوروں کی ہڈیاں توڑ دی گئیں مگر افسر یس چونکہ حضرت مسیح کا مرید تھا جیسا کہ مرتس باب ۱۵ آیت ۳۹ اور متی باب ۲۷ آیت ۵۴ سے ظاہر ہے۔ اس نے یہ چلا کی کی کہ حضرت مسیح کے متعلق کھدیا یہ تو مر گیا ہے اس کی ہڈیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ انجیل میں صاف لکھا ہے کہ "سپاہیوں میں سے ایک نے بھائے سے اس کی پسلی چھیدی اور فی الفور اس سے ہوا اور پانی نکلا۔" (یوحنا باب ۱۹ آیت ۳۴) ہوا اور پانی کا نکلنا بتا رہا ہے کہ آپ زندہ تھے اگر فوت ہو چکے ہوتے تو آپ کا خون جم جانا چاہیے تھا۔ لیکن ہوا اور پانی نکلنے کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ درحقیقت ان کے جسم میں سے بہتا ہوا خون نکلا۔ مگر حضرت مسیح جو بزرگ قوت بے ہوش تھے اس سپاہی نے لوگوں کو دھوکا میں مبتلا رکھنے کے لئے کھدیا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔

اس کے فوراً بعد یوسف ارمیتا جو حضرت مسیح کے مرید تھے پیلاطس کے پاس گئے اور اس سے اجازت لی کہ لاش میرے حوالے کی جائے چنانچہ پیلاطس نے حکم دیدیا کہ لاش یوسف ارمیتہ کو دے دی جائے (دستی بائبل آیت ۵۸) لاش قبضہ کرنے کے بعد یوسف ارمیتہ نے ایک کھلی کوٹھڑی جیسی قبر میں ان کو بند رکھا جو زمین میں کھودی ہوئی نہ تھی بلکہ کوٹھڑی کی طرح چٹان میں کھدی ہوئی تھی انہیں انجیل کے حکم کو رکھ کر اس کے سامنے پتھر رکھ دیا گیا جس کے سامنے یہ ہیں کہ ہوا کا رستہ کھلا رکھا گیا۔ چنانچہ لکھا ہے :- "یوسف نے لاش لے کر سوتلی صاف چادر میں لپیٹی اور اپنی نئی قبر میں جو چٹان میں

رکھا گیا ہے اُس پر تین دن تک پہرہ لگا دیا جائے تاکہ مسیح کی یہ بات پوری نہ ہو سکے کہ میں یونس نبی کی طرح تین رات اور تین گزرنے کے بعد زندہ نکل آؤں گا۔ مگر بیلاطوس چونکہ اندھے مسیح کے ساتھ تھا۔ اُس نے منکار کر دیا اور کہا کہ میں سرکاری پہرے دار مقرر نہیں کر سکتا۔ تمہارے پاس پہرے داے ہیں جا کے مقدور پھر اُس کی نگہبانی کرو۔ (متی باب ۲۷ آیت ۶۵) یعنی تم خود پہرہ دیتے رہو میں سرکاری طور پر اس بارہ میں کوئی انتظام نہیں کر سکتا۔ بیلاطوس کی اس انکار سے غرض یہ تھی کہ اگر حکومت کی طرف سے وہاں پہرے دار مقرر کئے گئے تو اُس صورت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل نہیں سکیں گے اور اگر پہرے داروں کا مقابلہ کر کے نکلے تو چونکہ وہ حکومت کی طرف سے مقرر ہوئے اُن کا مقابلہ حکومت کا مقابلہ سمجھا جائیگا اور انہیں اور زیادہ مشکلات پیش آجائیں گی۔ لیکن اگر عام لوگ پہرہ پر مجبے تو انکھٹا بلکہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ مسیح کے حواری اُن سے واپس گئے اور مسیح کو نکال کر لے جائیں گے۔ اس حکمت کے تحت اُس نے سرکاری پہرہ لگانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں پولیس مقرر نہیں کر سکتا۔ اگر تم اُس کی نگرانی کرنا چاہو گے سمجھتے ہو تو خود پہرہ لگو۔ جب اتوار کی صبح کو پوچھنے وقت کچھ عورتیں وہاں گئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں مسیح نہیں ہیں اور ایک فرشتہ شان پر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ لکھا ہے۔ بہت کے بعد جب ہفتہ کے پہلے دن پوچھنے گئی مریم مگدینی اور دوسری مریم قبر کو دیکھنے آئیں اور دیکھو کہ ایک بڑا صہو نچل آیا تھا کیونکہ خداوند کا فرشتہ آسمان سے اُتر کے آیا اور اُس پتھر کو قبر سے دھکیلا کہ اُس پر بیٹھ گیا۔ اُس کا چہرہ بجلی کا سا اور اُس کی پوشاک سفید برف کی سی تھی۔ (متی باب ۲۸ آیت ۴ تا ۵) میں سمجھتا ہوں فرشتہ کوئی نہ تھا یہ حضرت مسیح تھے جو باہر نکل کر چٹان پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کفن پہنا ہوا تھا۔ ہر حال انجیل کے بیان کے مطابق فرشتہ نے اُن عورتوں سے کہا کہ مسیح جیسے تم دیکھنے کے لئے آئی ہو وہ یہاں نہیں ہے بلکہ اپنے حواریوں کے پاس میں کو گیا ہے تم جاؤ اور دوسرے

حواریوں کو بھی اس امر کی اطلاع دے دو۔ چنانچہ انجیل میں لکھا ہے۔ "فرشتے نے مخاطب ہو کر اُن عورتوں سے کہا تم مت ڈرو میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو جو صلیب پر کھینچا گیا ڈھونڈتی ہو۔ وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ جیسا اُس نے کہا تھا وہ جی اٹھا ہے آؤ یہ جگہ جہاں خداوند پڑا تھا دیکھو اور جلد جا کے اُس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور دیکھو وہ تمہارے آگے صلیب کو جاتا ہے وہاں تم اُسے دیکھو گے دیکھو میں نے تمہیں جنادیا۔" (متی باب ۲۸ آیت ۵ تا ۸) یہ بھی لکھا ہے کہ ہرود میں پیشہور تھا کہ پہرہ داروں کو رشوت دے کر یہ پیشہور کیا گیا کہ زندہ ہو کر چلا گیا ہے (متی باب ۲۸ آیت ۱۱ تا ۱۵) اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ پہرہ داروں نے یہی خبر دی تھی کہ مسیح کے شاگرد زبردستی مسیح کو کوٹھڑی میں سے نکال کر گئے ہیں مگر چونکہ ہرود حضرت مسیح کو لفظی ثابت کرنا چاہتے تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ پہرہ دار ٹھیک نہیں کہتے انکو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا ہے کہ یہ کیس کر مسیح زندہ ہو کر چلا گیا ہے۔

پھر کلمہ ہے مسیح حواریوں پر ظاہر ہوا اور انہیں کہا کہ میرے ہاتھ پاؤں کو دیکھو کہ میں ہی ہوں اور مجھے جھوڑو۔ اور دیکھو کیونکہ روح کو جسم اور ہڈی نہیں جیسا مجھ میں دیکھتے ہو اور یہ کہہ کے انہیں اپنے ہاتھ اور پاؤں دکھائے۔ (لوقا باب ۲۴ آیت ۳۹ و ۴۰) اسی طرح لکھا ہے۔ "جب دے مارے خوشی کے اعتبار نہ کرتے اور تعجب تھے اُس نے اُن سے کہا کہ کیا یہاں تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے تب انہوں نے بھونی ہوئی مچھلی کا ایک ٹکڑا اور تھن کا ایک حصہ اُس کو دیا اُس نے لے کے اُن کے سامنے کھایا۔" (لوقا باب ۲۴ آیت ۴۲ تا ۴۳) یوحنا میں لکھا ہے کہ عموما حواری نے جب یہ بات سنی کہ حضرت مسیح صلیب سے بچ گئے ہیں تو اُسے یقین نہ آیا اور اُس نے کہا۔ "جب تک کہ میں اُس کے ہاتھوں میں کیلوں کے نشان نہ دیکھوں اور کیلوں کے نشانوں میں اپنی انگلی نہ ڈالوں اور اپنے ہاتھ کو اُس کے پسوں میں بھی نہ ڈالوں ہرگز یقین

ذکر دنگا (باب ۲۰ آیت ۲۵) حضرت مسیح نے یہ بات سنی تو انہوں نے تو مارا کو کہا۔ اپنی انگلی پاس لا اور میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا اور اُسے میرے پہلو میں ڈال اور بے ایمان مت ہو بلکہ ایمان لا (روحنا باب ۲۰ آیت ۲۷) ان دلائل سے ہم گستاخے کہ حضرت مسیح کے متعلق یہ خیال کہ وہ صلیب پر لٹک کر مر گئے تھے بالکل باطل اور بیجا ہے بیشک حضرت مسیح کو صلیب پر لٹکا یا گیا تھا مگر خدا نے انکو بچا لیا اور اس طرح نشان ظاہر ہوا جس کا انہوں نے قبل اذ وقت اعلان کر دیا تھا کہ جس طرح یونہ نبی مصلی کے پریشاں میں زندہ گیا۔ زندہ رہا اور زندہ ہی باہر نکلا۔ اسی طرح نبی مصلی صلیب پر سے زندہ اُتریں گا۔ زندگی کی حالت میں قبر میں جاؤنگا اور پھر زندہ ہونے کی حالت میں ہی قبر سے باہر نکلوںگا۔

پھر کفر کے خلاف ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت مسیح جب صلیب سے لٹکے ہوئے تھے تو اُس کے بعد وہ ہمیشہ اس کوشش میں رہے کہ کس دوبارہ دشمن کو گرفتار کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے حالانکہ اگر وہ کئی کئی دفعہ کے بیٹے تھے یا حواریوں پر حضرت مسیح کی روح ظاہر ہوئی تھی تو روح کو چھپنے کی کوئی ضرورت نہ تھی وہ ہر ایک کے سامنے آتی اور کہتے کہ اگر تم میں طاقت ہے تو مجھے اب مار کر دکھاؤ مگر انہیں اس بات پر گواہ ہے کہ وہ صلیب کے بعد دشمن سے چھپتے پھرے۔ پس حضرت مسیح کے متعلق عیسائیوں کا یہ خیال کہ وہ نبی روح انسان کے گناہوں کیلئے نکلے ہوئے تھے شروع سے لیکر آخر تک باطل ہے۔

انسانی پریشاں کے متعلق تیسرا خیال دنیا میں یہ پھیل جاتا ہے کہ انسان کسی خاص ملک کو تیکر پیدا نہیں ہوا۔ وہ اپنی تعلیم و تربیت سے متاثر ہوتا اور اُس کے مطابق ہو جاتا ہے گو یہ وہ حالات سے مجبور ہے۔ یہ فریڈرک اور دوسرے یورپین نفسیوں کا خیال ہے اُن کے نزدیک پریشاں انسان جانوروں کی سی حالت رکھتا ہے۔ دماغ میں نیکی کا ملک ہوتا ہے اور نہ برائی کا ملک ہوتا ہے ہاں جب وہ پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے گروہ و پیش کے حالات سے متاثر ہوتا ہے اگر وہ حالات نیک ہوں تو نیک ہو جاتا ہے اور

انسانی پریشاں کے متعلق تیسرے نظریے کا رد

اگر بد ہوں تو بد ہو جاتا ہے۔ بہر حال حالات سے مجبور ہو کر اُس میں نیکی اور برائی کی مختلف کیفیتیں پیدا ہو جاتی ہیں ہم کہتے ہیں اگر تو اُس کا یہ مفہوم ہے کہ ہر کو اپنی ذات میں بغیر کسی گندہ کے اثر کے پیدا ہوتا ہے لیکن بعد میں حالات اُس پر اثر انداز ہوتے ہیں اور وہ اُن کے نتیجہ میں گندہ اور غراب ہو جاتا ہے تو اسلام کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ مَحَلُّ مَوْلُودٍ يُدَلُّ عَلَى فِطْرَةِ ابْنِ آدَمَ فَفِطْرُهُ خَيْرٌ يَضْرِبُ عَنْهُ لِسَانُهُ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يمجِسَانِهِ (الطبرانی فی المعجم الکبیر قولہ جامع المغیر) ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اُس کے بعد ماں باپ اُسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بناتے ہیں۔ پس اگر فریڈرک اور دوسرے یورپین نفسیوں کی تصوری یہ ہے کہ ہر بچہ فطرت صحیحہ لے کر دنیا میں آتا ہے لیکن اُس کے بعد وہ حالات سے مجبور ہو کر بعض دفعہ گندہ اور ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اس نتیجہ کے ہم بھی قائل ہیں اور یہ عین قرآن اور حدیث کے مطابق عقیدہ ہے۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اگر اصلاح نہیں ہو سکتی تو اس تعویذ کا ہر کوئی ممکن اگر اصلاح ہو سکتی ہے تو پھر خواہ خراب حالات کے اثر سے فاسد ہو جاتا ہے اُس کی پرورش کے متعلق یہ نہیں کہا جائے گا کہ اُس میں نیکی کا کوئی ملک دوامیت نہیں کیا گیا۔ اس نقطہ نگاہ کے ماتحت جب ہم اس تصوری پر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فریڈرک اور دوسرے یورپین نفسی خود تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ سائیکو انالیس (تجزیہ و تشریح) اُن کا ایک خاص مسئلہ ہے جس کے تحت یہ اُن لوگوں کا علاج کرنے کے بھی دعویدار ہیں جو مختلف قسم کے گندے خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں۔

دقیقت فریڈرک کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کی خرابی اسوقت سے شروع ہوتی ہے جب وہ کسی نسل کا ایک فرد کہتا ہے بلکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اُسی وقت سے اُس کی فطرت کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی مختلف

حركات اور مسکنات اُس کے دل میں غلط یا صحیح جذبات پیدا کرتی چلی جاتی ہیں۔ مثلاً شہوت کا مادہ جو انسان میں پایا جاتا ہے اُس کے متعلق فرامیڈ کا نظریہ یہ ہے کہ یہ اُس دقت سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جب بچہ ماں کے پیستانوں سے دودھ چوستا ہے۔ وہ کہتا ہے ماں کا دودھ چوسنے اور جسم کی باہمی دگرے اُسے خاص قسم کا حظ محسوس ہوتا ہے اور شہوانی مادہ اُس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرے پیشاب یا خاثر کرنے کے بعد جب اعضاء کی صفائی کی جاتی ہے تو اُنھوں کی دگرے اُس کے قلب میں شہوانی خیالات کا احساس برعکس شروع ہو جاتا ہے۔ پس صحیح نہیں کہ بندگان یا سولہویں سال میں بچے کے اندہ شہوانی مادہ پیدا ہوتا ہے بلکہ بقول اُس کے بچہ کی پیدائش کے ساتھ ہی یہ احساس مختلف حركات و مسکنات کے نتیجہ میں اُس کے قلب میں پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے جو جوانی کے قریب زیادہ مکمل صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جس نتیجہ میں بھی ہم فرامیڈ کی تائید کرتے ہیں کیونکہ اسلام بھی یہی نظریہ پیش کرتا ہے کہ بدی اور نیکی کا احساس بچپن میں ہی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو اُسی وقت اُس کے کان میں اذان دو کیونکہ اُس کی تعلیم اور تربیت کا زمانہ پیدائش کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پس اگر فرامیڈ کی اتنی ہی تصوری ہو تو ہم کہیں گے میاں فرامیڈ اس تصوری کے تم موجد نہیں بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجد ہیں۔ لیکن ان نتائج کو صحیح تسلیم کرنے کے باوجود جاہل سوال اس تصوری کے ماننے والوں سے یہ ہے کہ خواہ تمام خرابیاں ہمیں سے ہی انسانی قلب میں پیدا ہو جاتی ہوں سوال یہ ہے کہ جب کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اُس کی اصلاح ہو سکتی ہے یا نہیں؟ یا فطرت کا وہ بگاڑ جو ماحول کے نتیجہ میں پیدا ہوتا ہے کسی اور طریق سے دور ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر دور ہو سکتا ہے تو یہ خیال بالکل باطل ہو گیا کہ فطرت نیکی سے کریدنا نہیں ہوتی۔ انھوں نے سائیکو پیتھیس (تجزیہ شہوات) کے ذریعہ اس تصوری کی منہ والوں نے

جو طریق علاج تجویز کیا ہے خود اپنی ذات میں اس عقیدہ کو باطل ثابت کرنے کے لئے بہت کافی ہے۔ یہ تصوری جس کا فرامیڈ کو موجد قرار دیا جاتا ہے اس دنگ میں میان کی جاتی ہے کہ بچے کو پہلا عشق اپنی ماں سے ہوتا ہے لیکن بڑے ہو کر گرد و پیش کے حالات کی وجہ سے یا مذہبی لوگوں کی باتیں سن کر اُس کو اُس کا یہ خیال دب جاتا ہے اور اُس کی بجائے یوی کی محبت اُس کے سامنے آ جاتی ہے لیکن بعض لوگوں کے اندر یہ جذبہ اتنی طاقت پرکھ جاتا ہے کہ بعد میں کوئی اور محبت اُن کے جذبہ محبت پر غالب نہیں آ سکتی۔ اور وہ مذہبی لوگوں سے باتیں سننے میں تو انہیں یہ کہنا پڑا ہے کہ ماں یوی نہیں بن سکتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُن کے دل میں ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ ماں یوی نہیں بن سکتی اور ادھر وہ محبت جو دودھ چوستے وقت بچہ کے گلے میں پڑتی ہے متعلق پیدا ہو جاتی ہے اُسے ماں کے ساتھ محبت کرنے پر مجبور کر دی ہوتی ہے۔ ان متضاد خیالات کا اُس کی طبیعت متقابل نہیں کر سکتی اور وہ کئی قسم کی دماغی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے بیشک بعض دفعہ وہ خود بھی نہیں جانتا کہ اُس کی بیماری کی کیا وجہ ہے لیکن سائیکو پیتھیس (تجزیہ شہوات) کے ذریعہ اگر اُس کا علاج کیا جائے تو اُس کی مخفی مرض کا پتہ چل جاتا ہے اور اُس کی بیماری کو آسانی کے ساتھ دور کیا جاسکتا ہو۔ اس مسئلہ پر زیادہ تفصیل کے ساتھ غور کرتے ہوئے انہوں نے تو کے قریب ایسی باتیں جمع کی ہیں جو اُن کے نزدیک بچے پر اثر ڈال کر اُسے مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار بنا دیتی ہیں جب کوئی مریض اس طریق علاج کے ماہر کے پاس آتا ہے تو وہ اُسے بتاتا کہ اور اُس کے جسم کو ڈھیل کر کے اُس کی بغض پرکھ کر بیٹھ جاتا ہے اور ایک ایک کر کے مختلف باتیں اُس کے سامنے بیان کرتا چلا جاتا ہے کبھی ماں کی محبت کا ذکر کرتا ہے کبھی باپ کی محبت کا ذکر کرتا ہے کبھی ماں کی محبت کا ذکر کرتا ہے کبھی کسی امر کا اور کبھی کسی امر کا ذکر کرتا ہے اور بغض پر لکھ کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کس بات پر اُس کی بغض میں

فیرمکنی حرکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ صاف بات ہے کہ جب کسی بھی بات کا ذکر کیا جاتا ہے جس سے انسان کو خاص طور پر کسی ہوتی ہے تو اس کے دل کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور نفس بھی زیادہ جلد جلدی حرکت کرنے لگتی ہے۔ اس طرح ڈاکٹر معلوم کر لیتا ہے کہ مریض کی بیماری کا اصل باعث کیا ہے اور یہ کیوں بیمار چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ خیال جائز ہو تو وہ اسے مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرے اور اگر ناجائز ہو تو اس خواہش کی قیادت پر اس کے سامنے متواتر ٹیکہ دیتے ہیں یہیں تک کہ اس کے دل اور دماغ سے وہ خواہش بالکل نکل جاتی ہے اور چونکہ بیماری کا اصل سبب دور ہو جاتا ہے اس کی بیماری جاتی رہتی ہے اور وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اس طریق علاج کے ماتحت کسی قسم کے تکیا کے گئے ہیں اور قطعی طور پر ایسے کئی کیس پیش کئے جاتے ہیں جو اور کسی ذریعہ سے اچھے نہ ہوتے لیکن سائیکو پیتھس (خبرہ شہوات) کے ماتحت جب ان کا علاج کیا گیا اور ان کی نفسی خواہشات کا علم حاصل کر کے ان کو پورا کئے یا ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بالکل اچھے ہو گئے۔

گذشتہ جنگ عظیم کے بعد ہزاروں لوگ ایسے تھے جو گولہ باری کے مدمات کے نتیجہ میں پاگل ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض تو اور علاج میں سے اچھے ہو گئے مگر بعض ایسے تھے جو کسی علاج کو بھی اچھے نہ ہوئے۔ آخر گورنمنٹ کو خیال پیدا ہوا کہ ان مریضوں کا سائیکو پیتھس (خبرہ شہوات) کے ذریعہ کیوں نہ علاج کرایا جائے۔ چنانچہ اس طرح ان کی تشخیص کروائی گئی تو کئی بیماروں کی نسبت معلوم ہوا کہ بظاہر وہ گولہ باری کے مدمات کے نتیجہ میں پاگل ہوئے تھے لیکن دراصل ان کی بیماری کی وجہ بعض جذباتِ شدیدہ کا پورا نہ ہونا تھا جب ان کی بیماری کی اصل وجہ کا پتہ چل گیا تو اس کے مطابق علاج کرنے پر وہ بالکل اچھے ہو گئے حالانکہ اس سے چند سال پہلے کے علاج کے لئے ہر قسم کی دواؤں سے تھک چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ یورپ میں ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو اس طریق علاج سے تندرست ہوئے۔

ہمارا جواب یہ ہے کہ بیشک یورپ میں ایسے ہزاروں

لوگ ہیں مگر ہمارے ملک میں تو اس قسم کا کوئی مریض نظر نہیں آتا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ انسانی بیماری نہیں بلکہ ایک مقامی بیماری ہے جو یورپ میں پیدا ہو چکی ہے۔ اگر انسانی بیماری ہوتی تو ہندوستان میں بھی ہوتی، مصر میں بھی ہوتی، شام میں بھی ہوتی، فلسطین میں بھی ہوتی، چین اور جاپان میں بھی ہوتی مگر ہمیں دنیا کے اور کسی ملک میں یہ بیماری نظر نہیں آتی اگر آتی ہے تو صرف یورپ میں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یورپ کا مخصوص مرض ہے۔ تمام نئی نوع انسان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بلکہ بات یہ ہے کہ یورپ میں عام طور پر جو گندہ اور خرابی میں لوگ مبتلا رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کے خیالات بھی ناپاک ہوتے ہیں اس لئے وہ اس قسم کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور خواہشات کے پورا ہو جانے پر وہ اچھے ہو جاتے ہیں لیکن ہمارے ہاں چونکہ عام طور پر خیالات میں پاکیزگی پائی جاتی ہے اور وہ گندہ ہاں نہیں جو یورپ میں نظر آتا ہے اس لئے یہاں کسی کو سائیکو پیتھس کے ذریعہ اپنا علاج کرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ پس اگر یورپ میں فلسطین کی یہ تصوری دست ہے تب بھی ہم انہیں کہیں گے کہ یہ تمہاری مقامی بیماری ہے بجای نوع انسان کی بیماری نہیں لیکن بعض محفل اگر اسے بجای نوع انسان کی مرض سمجھ لیا جائے تب بھی ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ خرابی کی اصلاح ہو سکتی ہے جب تم نے یہ تسلیم کر لیا تو قرآن کی اس آیت کی صداقت ثابت ہو گئی کہ تَقْدَحِلْقَتَا اِلٰی نَسَانِ فِیْ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ یعنی ہماری سنت یہ ہے کہ ہم انسانی رُوح کے بیمار ہونے پر اس کو اچھا کرنے کے سامان ہتیا کیا کرتے ہیں اور یہی فطرت انسانی کے پاک ہونے کے معنی ہیں کہ خدا نے اس کی ہدایت اور اصلاح کے سامان پیدا کئے ہوئے ہیں۔ اگر انسان اس سے فائدہ اٹھا لے تو وہ پاکیزگی کا جامہ پہن لیتا ہے اور اگر فائدہ نہ اٹھائے تو حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ بہر حال اسلام یہ کہتا ہے کہ فطرت انسانی کو مستقل طور پر خراب قرار دینا اور اس کیلئے خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ دائمی طور پر مسدود قرار دینا قطعی لوجہ

فطہ اور بے بنیاد امر ہے۔ خدا نے انسانی کو ایسا بنایا ہے کہ خواہ
اُس میں کتنی ہی خرابیاں پیدا ہو جائیں کتنی کمزوریاں اُس میں رونما
ہو جائیں پھر بھی اُس کے دل کو صیقل کیا جاسکتا ہے۔ اُس کی
خرابیوں کو دور کیا جاسکتا ہے اور اُسے خدا تعالیٰ کے آستانہ
پر پہنچایا جاسکتا ہے۔ آخر اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ فطرت انسانی
کے نیک ہونے کے یہ معنی ہیں کہ انسان ہمیشہ نیک رہتا ہو
اسلام خود حالات کی خرابی کی وجہ سے فطرت کا مسخ ہو جانا
تسلیم کرتا ہے۔ مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ اصلاح کا
دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا جب بھی کوئی شخص اپنی حالت کو
بدلتا چلے۔ برائیوں کو ترک کرنا چلے۔ نیکیوں کو حاصل کرنا چلے،
وہ ایسا کر سکتا ہے کیونکہ خدا نے اُس کی فطرت میں نیکی کی
استعدادیں رکھی ہوئی ہیں۔ اگر وہ اُن سے کام نہیں لیتا تو یہ
اُس کا اپنا قصور ہے۔ لیکن اگر وہ کام لے لیا تو فطرت کی نیکی
بہر حال ظاہر ہو کر رہیگی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوشش کے باوجود
اُسے ہدایت حاصل نہ ہو یا قرب الہی کے مقام سے وہ دور ہے۔
غرض اسلام ماحول کے اثرات کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام
یہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ بچپن سے ہی نیک اور بد اثرات بچہ پر
شروع ہو جاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ
ہر شخص کی اصلاح ممکن ہے۔ فریڈ نے جس تصوری کو پیش کیا
ہے اُس کے سامنے دے سبھی تسلیم کرتے ہیں کہ انسان کی اصلاح
ہو سکتی ہے اور جب وہ اس نکتہ کو تسلیم کرتے ہیں تو صاف
ظاہر ہو گیا کہ فطرت میں خدا نے نیکی کا ملک رکھا ہوا ہے اگر
نیکی کا ملک اُس میں نہ ہوتا تو اُس کی اصلاح کس طرح ہوتی؟ ایسی طرح
ہلوا مشا پدہ ہے کہ کٹر لوگ و غلط کار قول کرتے ہیں اور
بڑی بڑی برائیوں کو جو روئے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اگر انسان میں
نیکی کا ملک نہ ہوتا تو دغظ سے اُس پر کیوں اثر ہوتا اور کیوں
وہ اپنی برائیوں کو ترک کر کے نیکیوں کے حصول میں مشغول ہو جاتا،
بہی حال دعا کا ہے کہ اُس کے ذریعہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب
پیدا ہو جاتے ہیں۔ لوگ جو خدا کی طرف کبھی متوجہ نہیں ہوتے
جو ہر قسم کی برائیوں میں لذت محسوس کرتے ہیں جو اپنی زندگی کا

مقصد محض دنیوی لذائذ سے لطف اندوز ہونا قرار دیتے ہیں
■ انبیاء پر ایمان لانے اور اُن کی دعاؤں اور توبت قلمبستہ
کی برکات سے ایسے بدل جاتے ہیں کہ اُن کو دیکھ کر حیرت
آتی ہے۔ یہ دونوں راستے جو روحانی اور جسمانی جدوجہد پر
مشتمل ہیں دنیا میں ہمیشہ سے کھلے ہیں اور کھلے رہیں گے اور
یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ خدا نے انسانی فطرت کو پاکیزہ
بنایا ہے۔ باقی رہا یہ سوال کہ جن کو نیکی میں ترقی کرنے کا
کوئی موقع نہ ملا اُن کا کیا حال ہوگا۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ
شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر کسی فطرت کو خارجی اثرات سے
پھینے کا موقع نہیں ملے گا تو اُسے پھر موقع دیا جائیگا۔ بہر حال
اس سے فطرت کی خرابی نہیں بلکہ حالات کی خرابی ثابت ہوتی ہو
اور یہ آیت ایسی خیال کو پیش کرتی ہے کہ انسان کی پیداائش
احسن تقویم میں ہے یہ نہیں کہتی کہ وہ بد حالات کے تحت بھی
بد نہیں ہوتا۔

غرض یہ آیات بتاتی ہیں کہ آدم کا آنا۔ نوح کا آنا۔ موسیٰ
کا آنا اور ان کا اپنی اصلاحی کوششوں میں کامیاب ہو جانا
اور دنیا کا ایک نئے رنگ میں بدل جانا ثبوت ہے اس بات کا
کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے یعنی
انسانی پیدائش ایسے اصول پر ہوئی ہے کہ وہ اعتدال کے
اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر پہنچ سکتا ہے جیسا کہ اوپر کے واقعات
ثابت ہے۔ آدم۔ نوح۔ موسیٰ اور ان کے شیع اس امر کا ثبوت
میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ اس بات کا
ثبوت بننے والے ہیں کہ نَحْنُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
جو صحیح عقیدہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ انسان مجبور پیدا
کیا گیا ہے۔ گویا وہ قانون الہی کی وجہ سے بُرے افعال کرنے
پر مجبور ہے اس میں انسان کا کوئی قصور نہیں۔ اسلام اس
عقیدہ کو کئی طور پر رد کرتا ہے اور چونکہ اس کو مذہبی لوگ
پیش کرتے ہیں خصوصاً مسلمانوں کی طرف یہ عقیدہ منسوب
اس لئے قرآن کریم سے ہی اس کا رد پیش کیا جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے:- وَهُوَ الَّذِي

جَعَلَ الْبَيْتَ وَالنَّهَارَ خَلْفَهُمَا لَنَمُنَّ اَوْ اَدَّ اَنْ يَكْفُرَ
اَوْ اَرَادَ شُكُورًا (الفرقان ۲۶) یعنی وہ خدا تعالیٰ ہی کی ذات
ہے جس نے رات اور دن کو آگے پیچھے آنیوالا بنایا ہے۔ مگر
اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اس بات کا ارادہ
کریں کہ وہ نصیحت حاصل کریں گے یا ان کے اندر شکر گزاری
کا مادہ پایا جاتا ہو۔ اس آیت میں یہ معنوں بیان فرمایا گیا ہے
کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جن کی نیکی
کا پھل اٹا کر دوزخ ہوتا ہے کہ وہ شیطانیا راہوں پر چلتے چلے
جاتے ہیں اور اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں انتباہ
کیا جائے اور انہیں برے افعال سے بچنے کی نصیحت کی
جائے۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گو اس دشمنی اور
نفس سے محروم ہوتے ہیں جو مذہب کی اتباع میں انسان کو
حاصل ہوتا ہے مگر ان کے اندر جذبہ شکر گزاری پایا جاتا ہے
وہ خدا تعالیٰ کی نعماء اور اس کی عطا کردہ قوتوں کا غلط استعمال
نہیں کرتے بلکہ ان سے خود بھی فائدہ اٹھاتے اور دوسروں کو بھی
فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ گویا ایک وہ لوگ ہوتے
ہیں جو نیکی اور خلاق سے حصہ رکھتے ہیں فرماتا ہے ہم نے دنیا
میں میں اور نہ ہلاک ہو چکر دکھا ہوا ہے یعنی کبھی خدا کے نبی اور
رسول دنیا کی اصلاح کے لئے آئے ہیں اور کبھی تاریکی اور ظلمت
کا دور دورہ ہوتا ہے تم جانتے ہو اس روحانی رات اور دن
کے یکے بعد دیگرے آنے جانے میں کیا حکمت ہے؟ ہم کیوں رات
کے بعد دن لاتے ہیں پھر کیوں تاریکی کے بعد آفتاب ہدایت
کا طلوع کرتے ہیں۔ ہماری غرض اس سے یہ ہوتی ہے کہ دنیا
میں جو لوگ بد اور گنہگار ہوں اور جو ہدایت اور وعظ و تذکر
کے محتاج ہوں ان کو اس سلسلہ رسالت کے تجربہ میں نیک
بنایا جائے اور جو لوگ فطری نیکی کے مقام پر کھڑے ہیں انہیں
خدا کا کلام اور الہام اس سے بھی اعلیٰ مقام یعنی شکر کی طرف
لے جائے۔ غرض قرآن میں اس بات کو پیش کرتا ہے کہ ہر شخص
کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر اس نے انسان کو خرابی کے لئے ہی
پیدا کیا ہوتا تو میل دہار کا یہ چکر جو ہمیں دنیا میں نظر

آتا ہے نہ ہوتا۔ اس کی بڑی اہم غرض یہی ہے کہ بدوں کو
نیکی کی طرف لایا جائے اور نیکیوں کو اعلیٰ درجہ کے روحانی مقام
کی طرف کھینچا جائے۔
اسی طرح فرماتا ہے۔ وَهُمْ يَصْطَرِعُونَ فِيْهَا رَبَّنَا
اُخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَابِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلْ اَوْ كُنْمْ
نُحْجِرْكُمْ مَا يَنْتَظِرُكُمْ فِيْهِ مِنْ سَذَرَ ذَاكُمْ كُنْتُمْ لَئِيْزُوْ
فَذَذُوْا فَمَا يَصْطَرِعُ الْبَٰلِغِيْنَ مِنْ تَعْذِيْبٍ رَّحْمٰنٍ (یعنی
قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالا جائیگا تو وہ
پچھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے خدا ہمیں اس بہم
میں سے نکال نفع ملے صابحاً غیر الذی کُنَّا نَعْمَلُ ہم
تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے سابق اعمال کے خلاف
نہایت اعلیٰ درجہ کے کام کریں گے اور نیکی اور تقویٰ میں پوری
طرح حصہ لیں گے۔ پہلے ہم چوری کیا کرتے تھے مگر اب ہم چوری
نہیں کریں گے۔ پہلے ہم ڈاکر ڈاکرتے تھے مگر اب ہم ڈاکر نہیں
ڈالیں گے۔ پہلے ہم جھوٹ بولا کرتے تھے مگر اب ہم جھوٹ نہیں
بولیں گے۔ پہلے ہم نبیوں کا مقابلہ کیا کرتے تھے مگر اب ہم انکا
مقابلہ نہیں کریں گے۔ اگر صحیح ہوگا کہ انسان پیدا نشی طور پر
گندہ اور ناپاک ہے تو اللہ تعالیٰ کو جواب یہ دینا چاہیے
تھا کہ کبھی تو تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم اُمتدہ نیک اعمال بجا
لائیں گے جس نے تمہیں پیدا ہی اس لئے کیا تھا کہ تم چوری
کرتے تم ڈاکر ڈالتے تم جھوٹ اور فریب سے کام لیتے۔ تم
نبیوں کا مقابلہ کرتے یا یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ تم نیکی کر ہی
کس طرح سکتے ہو جس نے تو تمہاری فطرت میں خرابی رکھ دی ہے
اور تم اس بات پر مجبور ہو کہ جن ہوں اور بیوں کا ارتکاب کر دو
مگر اللہ تعالیٰ یہ جواب نہیں دیتا بلکہ جواب یہ دیتا ہے۔ کہ
اَوْ كُنْمْ نُحْجِرْكُمْ مَا يَنْتَظِرُكُمْ فِيْهِ مِنْ سَذَرَ ذَاكُمْ كُنْتُمْ لَئِيْزُوْ
تم کو اتنی مہلت نہیں دی تھی کہ جس میں انسان اگر نصیحت
حاصل کرنا چاہتا تو آسانی سے نصیحت حاصل کر سکتا تھا۔ تم
تمہیں مہلت بھی دی تھیں کافی عمر بھی عطا کی مگر تم نے اس
سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور اپنی عادات کی اصلاح کی طرف

تم نے کوئی توجہ نہ کی۔ اب تمہارا یہ کہنا کیا حقیقت رکھتا ہے کہ مجھ میں دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تو ہم ہمیشہ نیک عمل کریں گے۔ تمہیں ہماری طرف سے ایک بہت بڑا موقعہ دیا جا چکا ہے مگر تم نے اس کو ضائع کر دیا۔

اب دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ جرم کو ان کی طرف منسوب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ تم کو اپنی عمر دی گئی تھی کہ اگر تم نصیحت حاصل کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے مگر تم نے نصیحت حاصل نہ کی۔ حالانکہ اگر یہ درست ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانی فطرت میں خرابی رکھی گئی ہے اور وہ قانون الہی کی وجہ سے بُرے فعل کرنے پر مجبور ہے تو یہ جواب بالکل غلط تھا۔ خدا تعالیٰ کو تو یہ کہنا چاہیے کہ میں تم کو نیک ہو ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ میں نے تمہیں پیدا ہی اس فرض کے لئے کیا تھا کہ تمہیں دوزخ میں ڈالا جائے۔ دوسرا عند یہ ہو سکتا تھا کہ ہم تو نصیحت حاصل کر لیتے مگر چونکہ خدا نے ہماری ہدایت کا کوئی سامان نہ کیا ہے اس لئے ہم نیکی سے محروم رہے! اللہ تعالیٰ اس عند کو بھی توڑتا ہے اور فرماتا ہے وَجَلَّوْا كُمُ الْمُنَافِقِينَ ہم نے عند بھی نہیں کر سکتے کہ ہم نے تمہاری ہدایت کا کوئی سامان نہیں کیا کیونکہ ہماری طرف سے سوا تر تمہارے پاس نذر آئے اور وہ تمہیں خدا تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی اور ان کی نافرمانی کے بُرے نتائج سے ڈراتے رہے مگر تم نے پھر بھی کوئی توجہ نہ کی۔ یہ دونوں جواب جبر کے عقیدہ کو بیخ کنی دہن سے نکھیر کر پسینہ دیتے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا ورنہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں واپس کیا جائے ہم اگلے درجہ کے اعمال بجا لانے کا وعدہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا تم کس طرح نیک اعمال کر سکتے ہو میں نے تو تم کو مجبور پیدا کیا تھا اور خود تمہاری فطرت میں ایسا بگاڑ رکھ دیا کہ تم نیک اعمال پر قدرت ہی نہیں رکھ سکتے تھے مگر وہ یہ جواب نہیں دیتا بلکہ جواب دیتا ہے تو یہ کہ میں نے تمہیں اتنی عمر دی تھی کہ جس میں اگر تم فائدہ اٹھانا چاہتے اور نصیحت حاصل کر کے اپنے اعمال میں اصلاح کرنا چاہتے تو آسانی سے کر سکتے تھے جس کے لئے یہ میں کہ تم مجبور نہیں تھے بلکہ تمہارا اختیار تھا

کہ تم جو رنگ چاہو اپنے اوپر چڑھاؤ اور تمہیں اس کا موقعہ بھی دے دیا گیا تھا۔

دوسرا سوال یہ ہو سکتا تھا کہ ہم نصیحت تو حاصل کر لیتے مگر ذرا بھی تو بہتیا ہوتے ہم اپنی عقلوں کی کوتاہی اور باپ دادا کی جہالت کی وجہ سے اگر ہدایت کو اختیار نہیں کر سکتے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ اس عند کو بھی رد کرتا ہے اور فرماتا ہے تم یہ بات بھی ہمارے سامنے پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے تمہارے پاس نذر بھیجا دئے تھے اور اس طرح ہدایت اور خلافت کی راہیں تم پر پوری طرح واضح کر دی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَذُوقُوا عَذَابَ الْغُلَاظِ الْجِنَّتِ مِنْ عَذَابِ اللّٰہِ تم ہلکے عذاب کو چکھو اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ یہ تیسرا جواب ہے جو جبر کے عقیدہ کو رد کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جبری طور پر لوگوں کو بُرے فعل کے لئے پیدا کیا ہے تو ظالم فحش باللہ خدا قرار پاتا ہے شخص ظالم نہیں کہلا سکتا جس سے جبری طور پر کوئی کام لیا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں لوگوں کو ظالم قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم ظالم نہیں تھے بلکہ ظالم تم تھے کہ ہدایت کے مسلمانوں اور مومنین کے حصول کے باوجود تم نے خدا کی طرف توجہ نہ کی اور انسانی خواہشات کے پیچھے چلے رہے۔

یہ آیات اس امر کا قطعی ثبوت ہیں کہ بعض مسلمانوں کا یہ خیال کہ انسان مجبور پیدا کیا گیا ہے بالکل غلط ہے انسانی کو خدا نے اختیار دیا ہے کہ اگر چاہے تو نیک بن جائے اور اگر چاہے تو شیطان کے پیچھے چلے پڑے۔

پانچواں خیال انسانی فطرت کے مستحق یا با جاتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنے کرموں کا پھل بھگنے کے لئے پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ بعض کرم بُرے ہوتے ہیں اس لئے ان کے کرموں کے بدلے بد اخلاق اور غریب کمزور اور بُرے بنائے گئے ہیں مگر جو لوگ اچھے اور نیک اور امیر ہیں وہ بھی درحقیقت بدی سے پوری طرح آزاد نہیں ہیں کیونکہ ان کا نیک دوسری جن میں آنا جاتا ہے کہ گناہ کے اثر سے وہ پوری طرح آزاد نہیں ورنہ

فطرت انسانی کے مستحق
پانچواں خیال
انسان اس دنیا میں اپنے کرموں کا پھل بھگنے کے لئے پیدا ہوتا ہے۔

تو کیں انسان کے موجودہ اعمال میں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ اگر دنیا میں وہ سزا جگتے کے لئے آیا ہے تو یقیناً دنیا سے اُسے کسی طرح چھٹکا نہیں ہونا چاہیے، مگر اگر وہ ایک شخص کو اُس کے سابق جنم کے بُرے اعمال کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملی ہے کہ ۲۵ سال تک تداؤد و مصائب میں مبتلا رہے تو اُس کے بعد ضروری ہے کہ ۴۵ سال تک وہ اس سزا کو برداشت کرے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بعض دفعہ جب ایک شخص تکلیف کو برداشت کرنے کی طاقت اپنے اندر نہیں پاتا تو وہ زہر کھا کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے حالانکہ اگر تسامح درست تھا اور اگر وہ ایک معین غرض کی قید جگتے کے لئے دنیا میں آیا تھا تو زہر کا اُس پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے تھا خواہ وہ لاکھ دفعہ زہر کھاتا اُس کا کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوتا کیونکہ خدا نے اسی ایک معین سزا کے لئے دنیا میں بھیجا تھا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں زہر کھا کر وہ اپنی تکلیف کا فوراً خاتمہ کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے گلے میں پتھر باندھ کر دریا میں غرق ہونا چاہے تو اُس عقیدہ کے مطابق اُسے غرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ خدا نے اُسے چالیس یا پچاس سال تک سزا جگتے کے لئے دنیا میں بھیجا ہے اگر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جب کوئی شخص خودکشی کے ارادہ سے دریا میں غرق ہونا چاہے تو تسامح کا عقیدہ اُسے غرق ہونے سے نہیں بچاتا وہ خواہ چالیس سال کی قید لے کر دنیا میں آیا ہو زہر کھا کر یا دریا میں غرق ہو کر کئی سال پہلے اس عذاب سے نجات حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو ایک غریب گھر میں پیدا ہوا ہے اگر اُسے اپنے سابق اعمال کی سزا میں ایک غریب شخص کے گھر پیدا کیا گیا ہے تو پھر اُسے کبھی امیر نہیں ہونا چاہیے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کئی غریب دنیا میں ترقی کرتے کرتے کروڑ پتی بن جاتے ہیں۔ پنجاب ہندوستان اور ولایت میں ایسے کئی لوگ موجود ہیں جنہوں نے نہایت غریب کی حالت سے ترقی کرتے کرتے اعلیٰ درجہ کی مارت حاصل کر لی۔ وہ ادنیٰ حالت سے اُٹھے اور ترقی کے اعلیٰ معیار پر جا پہنچے پس اگر پہلے جنم کے اعمال کی سزا جگتے

کے لئے انسان میں دنیا میں آیا ہے تو موصل یہ ہے کہ وہ زہر سے کیوں مر رہا ہے؟ وہ تو ایک خاص مدت کی قید کے لئے آیا تھا۔ محنت سے کیوں مالدار ہو جاتا ہے؟ وہ سزا کے طور پر ایک غریب شخص کے گھر میں پیدا کیا گیا تھا، پھر تو چاہیے تھا کہ کوئی عمل اُس کی حالت کو تبدیل نہ کر سکتا۔ آخر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک شخص کو قیدی بنا کر بھیجے اور وہ اس دنیا میں آکر بادشاہ بن جائے۔ ذیوی ملکوتوں کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کی جاسکتی تو خدا کی گورنمنٹ کے احکام کو بدلنے کی کوئی شخص کس طرح طاقت رکھتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ خدا تو ایک شخص کو سزا کے طور پر بیمار کرے اور وہ علاج سے اچھا ہو جائے۔ مگر یہ تسلیم کیا جائیگا کہ خدا نے سزا کے طور پر کسی شخص کو بیمار بنایا ہے تو بہر حال یہ بات بھی مانتی پڑے گی کہ وہ علاج سے اچھا نہیں ہو سکتا۔ مگر دنیا کے نظارے جو ہمیں دھندلا دکھائی دیتے ہیں اس حقیقت کو باطل ثابت کر رہے ہیں۔ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور علاج سے اچھے ہو جاتے ہیں غریب ہوتے ہیں اور دولت مند امیر ہو جاتے ہیں۔ زہر کھاتے ہیں اور اُس کے اثر سے مر جاتے ہیں حالانکہ اگر ہم گذشتہ جنم کو ان میں تو پھر تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ نہ بیماروں کا علاج ہو سکتا ہے نہ کوئی غریب سے امیر ہو سکتا ہے نہ زہر سے ہلاک ہو سکتا ہے اور نہ دنیا کا کوئی اور عمل اس پر اثر کر سکتا ہے۔ سابق جنم کے کرم ماننے کے نتیجہ میں صرف ایک ہی زندگی آباد ہو سکتی ہے اور وہ انسان کی سب سے پہلی زندگی ہے۔ باقی ساری زندگیاں اس سزا کے ماتحت جبری طور پر لائی پڑیں گی جو پہلے جنم کے اعمال کے نتیجہ میں ملتی ہیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر تسامح درست ہے تو دلوں سے لوگ یا جانوروں کیوں مرتے ہیں؟ آخر یہ کیا ہوتا ہے کہ یکدم ایک دبا پھلتی ہے اور اُس سے لاکھوں انسان اور جانور ہلاک ہو جاتے ہیں وہ کونسا جرم ہے جس کے نتیجہ میں سب کو کبھی مرنا ملتی ہے۔ سزا تو الگ الگ دقت کی ہوتی ہے مگر ہاؤں کے سبب سے ایک ہی دقت میں ملکوں کا مصیبا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر تسامح درست ہے تو جنگوں اور فتنوں سے کیوں لاکھوں

صفایا ہو جاتا ہے اور یہ آزادی کس خوشی کی تقریب پر دی جاتی ہے؟ دنیا میں تو کہا جاتا ہے آج بادشاہ کے ہاں میثا پیدا ہوا ہے اس خوشی میں تلو قیدی چھوڑے جاتے ہیں۔ آج شاہی خاندان میں خلل شادی ہوئی ہے اس خوشی کی تقریب میں تے لوگوں کو رہا کیا جاتا ہے۔ کیا ایسی قسم کی خوشی کی تعداد اللہ تعالیٰ کے اہل بھی ہوتی ہیں؟ کہ وہ ایک دبا بیچ دیتا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں انسان مرکز دنیا کی تکلیف سے نجات حاصل کر لیتے ہیں۔ زلزلہ بیچ دیتا ہے اور اُس سے لاکھوں انسان ہلاک ہو جاتے ہیں یا اسی طرح کبھی طاعون کبھی ہیضہ کبھی انفلوزنزا اور کبھی طیر یا بیچ دیتا ہے۔ گویا یہ دبا میں کیا ہیں، انسپکٹر مرلہ ت پر زلزلیں جو قیدیوں کو رہائی کی خوشخبری دیتی ہیں۔ بہر حال اگر تاسخ درست ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آزادی کس خوشی کی تقریب پر دی جاتی ہے؟ اور کیوں دنیا میں دباؤں سے کبھی کم آدمی ہلاک ہوتے ہیں اور کبھی زیادہ آدمی ہلاک ہوتے ہیں؟ کیا اس کے یہ سبب کچھ ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی خوشی کی کوئی معمولی تقریب پیدا ہوتی ہے اور کبھی بڑی معمولی تقریب میں صرف چند قیدیوں کی رہائی کا حکم دیا جاتا ہے مگر جب خوشی کی کوئی بہت بڑی تقریب پیدا ہو جائے تو زلزلہ بیچ دیا جاتا ہے یا طاعون نازل کر دی جاتی ہے یا ہیضہ اور طیر یا پیدا کر دیا جاتا ہے اور اس خوشی میں لاکھوں انسانوں کو رہا کر دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی چاہیے جس طرح انہوں نے دنیا کے اختلاف کو دیکھ کر ایک تو جہم پیدا کر لی تھی اسی طرح ہمارا حق ہے کہ ہم ان سے پوچھیں کہ طاعون اور ہیضہ اور زلزلہ اور لڑائیوں وغیرہ کیسے لاکھوں لوگوں کو صفایا کس بنا پر ہوتا ہے؟ اور کونسی خوشی کی تقریب پر ارواح کی آزادی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے؟

پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر تاسخ درست ہے تو ہندو لوگ دباؤں اور زلزلوں سے بچنے کی تدابیر کیوں کرتے ہیں اور کیوں طاعون اور ہیضہ کے شکار کرتے ہیں؟ کیونکہ انکے نزدیک تو ہر جن ایک منزلہ ہے پس طاعون اور ہیضہ تو معافی کا پیغام ہے

اس سے بچنے کے تو کوئی سبب ہی نہیں۔ کیا کوئی قیدی آزادی کے پرولنے سے بچنے کی کوشش کیا کرتا ہے؟ اگر تاسخ ملنے والوں کے پاس کوئی شخص آئے اور ان سے سوال کرے کہ طاعون یا ہیضہ کا ٹیکہ مجھے کرانا چاہیے یا نہیں تو وہ اسکا کیا جواب دیتے ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ تم ٹیکہ مت کرو۔ یہ زندگی تو قید خانہ ہے۔ یہ دباؤں تو پریشوں کی حالت سے آزاد کرنا کا پروانہ ہیں ان کے آنے پر تو تم کو خوش ہونا چاہیے۔ یادہ یہ جواب دیا کرتے ہیں کہ ٹیکہ کر دو یہ ایک کامیاب علاج ہے اس سے تم اپنی زندگی کو بچا لو گے۔

غرض ہندوؤں کا یہ عمل کہ وہ دباؤں اور زلزلوں سے بچنے کے لئے مختلف قسم کی تدابیر اختیار کرتے ہیں اس امر کا ثبوت کہ ان کے نزدیک یہ زندگی ایک قید نہیں جس سے آزاد ہونے کی کوشش ہونی چاہئے بلکہ یہ نئی کمانے کا ذریعہ ہے جسے سب کرنا ٹیک کام ہے۔

چھٹا سوال یہ ہے کہ برسات میں بعض دفعہ ایک گھنٹہ کے اندر اندر کڑوں کڑوں کوڑے کیوں پیدا ہو جاتے ہیں اور اُس وقت کوڑے گناہ خاص طور پر زائد ہو جاتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں ایک ایک گاؤں اور ایک ایک شہر میں برسات کے موسم میں اردوں اور کپڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ پس سوال یہ ہے کہ یہ اردوں اور کپڑا کس جرم کے نتیجہ میں ایک گھنٹہ بھر میں پیدا کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ سزا کیا ہوتی کہ ابھی ان کی زندگی پر ایک گھنٹہ بھی نہیں گذرا کہ ان میں سے بہت سے کپڑے مر جاتے ہیں گویا اردوں اور اوجار کو قید میں ڈالا جاتا ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہی ان سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ ان کپڑوں کا آنا فنا کر ڈھوں بلکہ اردوں کی تعداد میں پیدا ہو جانا کس گناہ کا نتیجہ ہوتا ہے؟ جو خاص طور پر موسم برسات میں زیادہ ہو جاتا ہے اور پھر ان کی تھوڑی دیر کے بعد ہی رہائی کس خوشی کی تقریب میں ہوتی ہے کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی شادی کی تقریب پیدا ہو جاتی ہے؟ کہ اردوں اور ارواح کو یکدم قید خانہ سے رہا کر دیا جاتا ہے۔

ساتوں سوال یہ ہے کہ اگر تاسخ کو درست مانا جائے
تو ساتھ ہی یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ تمام کارخانہ عالم نمود بائد
گناہ پر عمل رہا ہے کیونکہ تاسخ کے قائلین کہتے ہیں کہ دنیا میں نمودوں
کی پیدائش گناہ کی وجہ سے ہے کسی گناہ کی وجہ سے انسان مصیبت
کی جہن میں جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے انسان گناہ کی جہن میں
جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے انسان گھوڑے کی جہن میں جاتا ہے
کسی گناہ کی وجہ سے انسان گدھے کی جہن میں جاتا ہے۔ اسی طرح
سبزیاں اور ترکاریاں وغیرہ جو نظر آتی ہیں چونکہ ان میں بھی
جیو ہے اس لئے سبزیوں اور ترکاریوں کی جہن میں بھی انسان
کسی گناہ کی وجہ سے جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ سب
کچھ گناہ کی پیدائش ہے تو معلوم ہوا کہ دنیا کا کارخانہ محض
گناہوں کے سبب سے قائم ہے مگر گناہ کا وجود کس لئے
تو وہ گناہ اور مصیبتیں جن کا انسان دودھ پیتا ہے وہ
گھوڑے جن پر انسان سواری کرتا ہے وہ سبزیاں اور ترکاریاں
جن کو انسان کھانے کے کام میں لاتا ہے سب کی سب معلوم
ہو جائیں اور کارخانہ عالم باطل ہو جائے پھر یہ چیزیں
ایسی نہیں جن کو صرف بد لوگ استعمال کرتے ہوں بلکہ نیک
لوگ بھی جانوروں کے بغیر گزارہ نہیں کر سکتے وہ بھی اس بات
پر مجبور ہیں کہ دودھ پش، گھوڑوں کی سواری کریں فصل کیلئے
ہل چلائیں اور اس طرح گائے، اونٹ، بھینسوں اور گھوڑوں اور
بیلوں کی احتیاج کو تسلیم کریں گویا اس عقیدہ کے ماتحت
نیک لوگ بھی اس دنیا میں گناہ کے بغیر گزارہ اوقات نہیں کر سکتے
کیونکہ وہ ادراج جو مختلف جنوں کی شکل میں اس دنیا میں
آئی ہوئی ہیں عقیدہ تاسخ کے ماتحت انہیں سے دنیا بھر دی گئی
اس ضمن میں ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو
انسان پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے وہ کیا کھاتے تھے اور پینے
کے لئے کیا چیز استعمال کرتے تھے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ پہلی انسان
کے متعلق موجودہ تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ گیہوں اور سبزیوں
وغیرہ اپنے اندر جس دھنسی جی جس کے دوسرے حصے ہیں
کہ قائلین تاسخ کے نزدیک ان میں بھی جیو ہے اور جب

تمام حیوانی اشیاء کی پیدائش قائلین تاسخ کے نزدیک گناہوں
کی وجہ سے ہے تو طبعی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سے
پہلے انسان کیا کھاتے تھے؟ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سوال تو
یہ ہے کہ پانی کو پانی اور پودہ کو پودہ خدا تعالیٰ نے کیوں بنایا
ہے؟ یہ فرق کرنا اس کے لئے کس طرح جائز ہو گیا ہے پس
پانی بھی درحقیقت کسی سزائیں پانی بنا ہے اور پودہ بھی کسی
سزائیں پودا بنی ہے اور اگر یہ امر درست ہے تو سوال یہ ہے
کہ جب پہلی دفعہ انسان پیدا ہوا تھا اور ابھی کرموں کے
تسارے ظاہر نہیں ہوئے تھے اس وقت انسان کیا پیتے تھے
اور کس چیز کی مدد سے سانس لیتے تھے؟ یہی ایک ایسا سوال
ہے جس کا قائلین تاسخ کے پاس کوئی جواب نہیں۔
آنکھوں سوال یہ ہے کہ مگر گائے، بھینس، گناہ کے نتیجہ
میں پیدا ہوتی ہیں تو علم حیوانات کے ماہرین کی تجویز جانوروں
کی ترقی کی نسبت کہیں کا سیاب ہوتی ہیں؟ کیا گائے، بھینس
اور اس جملہ کی نگرانی میں رہیں تو لوگ اس قسم کے گناہ زیادہ
کرنے لگ جاتے ہیں جن سے یہ جانور زیادہ پیدا ہوں؟
تو اسی عرصہ ہوا گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ گدھے
چوبیس سال میں ہندوستان کی گائے، بھینس، آدمی رہ گئی
ہیں ان کی تعداد بڑھانے کے لئے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ
جانور پالنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اس کی کامیابی ہو۔ اس
اعلان پر ہندوؤں کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ کو نوٹس دیتے
کہ جانور بڑھانے کا یہ طریق بالکل غلط ہے۔ گائے، بھینس، بھیل
خوں گناہ کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہیں۔ مگر گورنمنٹ ان کی تعداد
کو بڑھانا چاہتی ہے تو اسے چاہیے کہ ملک میں جن گناہوں کو
دبک کر دے گا انہیں بھینس خود بخود زیادہ ہو جائیں گی۔ مگر
ہندوؤں نے گورنمنٹ کو اس وقت کوئی ایسا نوٹس دیا اور
نہ وہ آئندہ دینے کے لئے کبھی تیار ہو سکتے ہیں جس کے
سمنے یہ ہیں کہ وہ خود بھی تسلیم کرتے ہیں کہ ہم حیوانات کی تجویز
پر عمل کیا جسے تو جانوروں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا
ہے اور جب بعض بعض مادی تدابیر عمل کرنے کے نتیجہ میں ان کی

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝

پھر ہم نے اُن کو ادنیٰ درجوں سے (یعنی) بدتر درجہ کی طرف لوٹا دیا ۝

قعداڑھ سکتی ہے تو یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ کسی گناہ کے نتیجہ میں پیدا نہیں ہوتے۔

نوس سوال یہ ہے کہ اگر تنازع درست ہے تو حکومتیں شکار کی حفاظت کی تدابیر کیوں کرتی ہیں؟ انہیں تو چاہیے تھا کہ بجائے ایسے کہ شکار کی حفاظت کے ذرائع اختیار کرتیں توگوں کو خاص خاص گناہوں کا حکم دے دیتی۔ مثلاً کہا جاتا کہ توگوں کو چاہیے کہ وہ آجکل فلاں فلاں گناہ کریں کیونکہ غیر کم ہو گئے ہیں یا فلاں فلاں گناہ کریں کیونکہ تیر کم ہو گئے ہیں کیونکہ تنازع کے ماتحت بعض فلاں قسم کے گناہ ہی ان کی پیدائش کا باعث بن سکتے ہیں کسی اور ذریعہ ان میں زیادتی نہیں ہو سکتی۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر تنازع درست ہے تو اول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، جو شخص کے متعلق خدا نے یہ کہا ہے کہ اُسے چاہیں سال تک دنیا میں رکھا جائے کوئی شخص اُسے تیس یا پینتیس سال کی عمر میں ہلاک نہیں کر سکتا ہے؟ بیشک وہ اپنی طرف سے ایسی گمراہی پر تلوا کر ادا کرے پھر بھی جب خدا نے اُسے چاہیں سال کے لئے دنیا میں بھیجا ہے وہ اس سے قبل دنیا کے قید خانہ سے رہا نہیں ہو سکتا اور اگر کوئی شخص دوسرے کو قتل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اُس کے متعلق بھی کہا جاتا تھا کہ اُس نے خدا تعالیٰ کے منشاء اور اُس کے حکم کے ماتحت دوسرے کو قید سے آزاد کیا ہے۔ اس صورت میں اُسے تلخ کی سزا دینا بالکل غیر معقول بات ہے۔ اُسے تو پھیلوں کے دار پہنچانے چاہئیں کہ اُسے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کر دیا جیسے جلد جب کسی کو پھانسی دیتا ہے تو وہ ذرا لڑا نہیں آتا کیونکہ وہ افسر کے حکم کے مطابق بیٹھا دیتا ہے اپنی مرضی سے نہیں دیتا۔ اسی طرح جس کو خدا نے قید کیا ہے اول تو اُسے آزاد کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہو سکتی اور اگر کسی نے آزاد کر دیا ہے تو قیامت اُس نے خدا تعالیٰ کے منشاء کی کیا ہے ایسی صورت میں اُسے سزا کیوں ملے پھر تو قاتل کے گلے میں

بھیلوں کے ہار ڈانے چاہئیں کہ اُس نے ایک شخص کو قید خانہ ہی نہیں مشیت کے ماتحت رہا کر دیا غرض یہ عقیدہ بھی بدھوں کے عقیدہ کی طرح عقل کے بالکل خلاف ہے۔ اصل حقیقت وہی ہے جو قرآن کریم نے بتائی ہے کہ انسان کو معتدل الخوی پیدا کیا گیا ہے اُس میں کوئی خاصیت ایسی نہیں جسے خاص طور پر بُرا کہا جائے اور کوئی طاقت ایسی نہیں جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ وہ اس طور پر بُری کے لئے ہی استعمال ہو سکتی ہے۔ معتدل الخوی ہو سکے۔ درحقیقت یہی ہیں کہ بعض حالات میں وہ بدی کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض حالات میں نیکی کی طرف چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ کوئی کچھ کہ جب انسان بدی کی طرف بھی جاسکتا ہے تو انسان کو جس نوعیت میں پیدا کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسی غرض کے لئے تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء بھیجا اور توگوں کی ہدایت کیلئے شریعت کا نزول کرتا ہے۔ جیسے آدم اور نوح اور موسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب ایسے اُن کے گرسے ہوئے توگوں کو اُٹھا کر مستادِ اوجیت پہنچا دیں بیشک بنی نوع انسان اپنی قوتوں کا غلط استعمال کر کے بعض دفعہ خدا تعالیٰ سے دُور جا پڑتے ہیں اور وہ ہوا دیہوس کی اتباع کر کے شیطان کے غلام بن جاتے ہیں مگر انبیاء الہی تربیت کر کے پھر اُن کو خدا تک پہنچاتے ہیں۔ پھر اُن کے غلوں کو معقول کرتے ہیں اور پھر اُن کی استعدادوں کو اُبھار کر انہیں صفاتِ الہیہ کا مظہر بنا دیتے ہیں۔

۝ تفسیر ۝ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْن کی طرف پھرتی ہے اور یہ اس امر کے اظہار کے لئے کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ بدکاروں کو بدو رنما کے اُس کے مقام سے گرا دیتا ہے یہ مطلب نہیں کہ خدا تعالیٰ اُس سے بدی کروا تا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرماتا ہے کہ آدم کو جنت میں سے ہم نے نکالا۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

باستثناء ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیکیوں نے مناسب عمل کئے۔ مومن کیلئے ایک نہ نعم ہونے والا (نیک) بدلہ ہوگا۔

سمجھا کہ یہ دُرُنے کی چیز ہے اور اُس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اُس نے سانپ کو دیکھا کہ اُس کے دُسنے سے فلاں شخص مر گیا ہے تو اُسے خیال پیدا ہوا کہ یہ دُرُنے کی چیز ہے اور اُس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اُس نے دیباں کسی کو ڈوبتے دیکھا تو خیال کر لیا کہ یہ دُرُنے کی چیز ہے اور اُس کی عبادت شروع کر دی۔ پھر پہاڑ کی کھدیں کسی کو گر کر ہلاک ہوتے دیکھا تو خیال کرنا شروع کر دیا کہ پہاڑ بھی دُرُنے کی چیز ہے اور اُس کی عبادت شروع کر دی غرض جس چیز سے دُرَا اُس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگا مگر پھر جوں جوں زمانہ گزرتا گیا انسان نے کوئی چیزوں سے نظر اٹھا کر بلا ہستیوں کو پوجنا شروع کر دیا پھر کچھ اور عرصہ کے بعد یہ پلاہستیاں غیر مادی قزلبا گئیں اور آخر ایک واحد ہستی جو سب پر فائق تھی تجویز ہوئی۔ اُس کے نزدیک ارتقاء اس رنگ میں ہوا ہے کہ مادیات سے نظر اٹھانے ہوئے انسان آخر ایک غیر مرنی خدا کی پرستش میں مصروف ہو گیا۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے یہ غلط ہے کہ پہلے مصلحت تھی اور ہدایت بعد میں آئی بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ نیکی پہلے تھی اور بدی بعد میں آئی۔ پہلے آدم آئے اور انہوں نے تمدن کی بنیاد رکھی پھر خدائی پیدا ہوئی تو نورح آئے پھر خدائی پیدا ہوئی تو موسیٰ آئے۔ پھر خدائی پیدا ہوئی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے غرض نیکی کا دور پہلے ہے اور بدی کا بعد میں۔ یہی فلسفہ ارتقاء اور قرآن کے ارتقاء میں فرق ہے۔ قرآن کریم کے نزدیک دو حسنات پہلے ہے اور دو رستیاں بعد میں لیکن فلسفی اصول کے ماتحت حدیثیت پہلے ہے اور دو حسنات بعد میں۔

فرد کے لحاظ سے جس کے یہ سنے ہیں کہ انسان کو ہم نے ہدایت دی اور اچھی وجہ کی ہاتھیں نیکی میں ترقی کرنے کے لئے بخشیں۔ لیکن جب اُس نے اُن کا غلط استعمال کیا

تو وہ افسق سافلین میں گر گیا یعنی انسان کی دونوں حالتیں دوسری مخلوق سے بُری ہیں۔ جب نیکی کی طرف آتا ہے تو سب مخلوق سے بُرھ جاتا ہے اور جب بدی کی طرف گرتا ہے تو ساری مخلوق سے گر جاتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعداد کا مالک بنایا ہے۔ نیکی میں حصہ لیتا ہے تو ساری مخلوق سے بُرھ جاتا ہے اور بدی میں حصہ لیتا ہے تو کتوں اور بوندوں سے بھی گر جاتا ہے۔ یا یوں کہو کہ وہ ترقی کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی بُرھ جاتا ہے اور گرتا ہے تو شیطانوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے گویا تَقَدَّ خَلْقُنَا اِلَّا نَسْنَأُ فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيَةٍ میں بالقرنہ قوی کا ذکر ہے اور تَقَدَّ دَرَجَاتُ اور اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا میں بالظہور قوی کا ذکر ہے۔ یعنی بالقرنہ تو سب کو اچھے قوی بنے ہیں مگر حسب اُن کا فہم ہوتا ہے تو دو طرح ہوتا ہے یا تو انسان مومن بن جاتا ہے اور یا کافر بن جاتا ہے۔ مومن بکر اور کو نکل جاتا ہے اور کافر بکر نیچے کی طرف گر جاتا ہے۔

تفسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا استثنیٰ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اعمال صالحہ کی بجا آوری میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں اُن کو ہم افسق سافلین میں نہیں ٹوٹاتے کیونکہ وہ فطرت کو صحیح راستہ پر چلاتے اور اپنی قوتوں کا جائز اور بر محل استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسن قوم کے ذکر میں تَقَدَّ دَرَجَاتُ اَفْسَقُ سَافِلِيْنَ کو پہلے کہیں رکھا ہے اور اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر پیچھے کیوں کیا ہے؟ اور اس قدیم و تاخیر میں کیا حکمت ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور اعمال صالحہ چونکہ بعض اور فطری قوتوں کے صحیح استعمال کا نام ہے اور جو شخص ایمان پر ایمان لاتا ہے اور پھر اُن کے مطابق اعمال صالحہ بھی بجا لاتا ہے وہ درحقیقت اُس راستہ پر چلتا چلا جاتا ہے جو فطرت کا راستہ

فَمَا يَكْذِبُكَ بَعْدُ يَا دِينَ

پس اس حقیقت کے مکمل جاننے کے بعد کوئی چیز تجھ کو جزاء سزا کے معاملے میں جھٹلاتی ہے نہ

اور اس کے نتیجہ میں اُسے مذہب جیسی نعمت حاصل ہوتی ہو اور ایمان اور عمل کی برکات سے مستحق ہوتا ہے اس نے ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ایسا کہہ کر عیدہ طور پر ذکر فرماتا اور اس طرح اشْفَلُ صَافِلِینَ میں جانے والوں اور فطری استعدادوں سے صحیح طور پر کام لینے والوں میں ایک ماہر اختیار قائم ہو جاتا۔ رہا یہ سوال کہ اشْفَلُ صَافِلِینَ میں گرنے والوں کا پہلے کیوں ذکر کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ اپنی پیدائش کے مقصد کو فراموش کرنے والے تھے اس لئے ضروری تھا کہ جب یہ ذکر کیا گیا تھا کہ ہم نے انسان کو متحمل بنوایا پیداکیا ہے اور اس کی فطرت میں نیکی اور جھٹلائی کی قوتیں رکھ دی ہیں وہیں ساتھ ہی اس مشبہ کا ازالہ بھی کر دیا جاتا کہ اگر ایسا ہے تو بعض لوگ بد کیوں ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جو ہم نے انسان کو ایسی مقصد کے لئے پیدا کیا ہے مگر ہمیں بعض لوگ چونکہ اپنی فطرت کو نسخ کر دیتے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ قوتوں کا صحابہ استعمال کرتے ہیں وہ مقام رفعت سے گر کر ذلت اور ادبار کے گڑھے میں جا پڑتے ہیں اور انسانیت کے لئے اُن کا وجود تنگ و عار کا باعث بن جاتا ہے یہ اُن کا اپنا قصور ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کا ذمہ واد نہیں۔ اس کے بعد اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ کہہ کر ایمان لانے والوں اور عمل صالح کی بنا کو وہی میں مشغول رہنے والوں کا مستثنیٰ کر دیا اور بتا دیا کہ جو لوگ احسن تقدیم پر کام رہتے اور اُس راستہ پر چلتے چلے جاتے ہیں جو فطرت ہمیشہ کا ہو اللہ تعالیٰ اُن کو دولت ایمان سے مشرف کر دیتا ہے اور انہیں اس بات کی بھی توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ اعمال صالحہ بھی دائیں گویا ایمان اور عمل صالح کا راستہ فطرت مجھ کی ہن کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں جو لوگ فطرت کو بگاڑتے ہیں اور اپنے تو اسے استدعا دیے سے صحیح رنگ میں کام نہیں لیتے وہ تو اصل نمایاں

میں جا گرتے ہیں لیکن وہ لوگ جو فطری اور طبعی راستہ پر چلتے چلے جاتے ہیں اپنی قوتوں کو بر محل استعمال کرتے ہیں اور فطرت کو نسخ کرنے کی کوشش نہیں کرتے اُن کو ایمان بھی عطا کیا جاتا ہے اور اُن میں اعمال صالحہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ افضل مسافین میں نہیں گناتے جاتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف اُن کو غیر ممنون یعنی جزائے غیر مطلقہ عطا فرماتا ہے اور اس طرح صحیح علم اور اُس کے صحیح استعمال کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لئے اعلیٰ انعامات کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ اَمَّا اُولَئِیْمَیْنِ صحیح علم کی طرف اشارہ ہے یعنی وہ علم جو مناسبت حال ہو اور عین حقاہت و صوابت میں اُس علم کے صحیح استعمال یعنی صحیح عمل کی طرف اشارہ ہے اور یہی دو چیزیں ہیں جو دو عملی ترقی میں کام آیا کرتی ہیں۔

لَعَلَّ لَغَاتٍ۔ لَعَلَّہ کے سننے ہوتے ہیں۔ لَعَلَّہ

تَسْبِيْہُ لِلّٰہِ الْکَذِبُ اُس کی طرف کذب کا اور کتاب منسوب کیا۔ خَالٍ لَّہُ اَنْتَ کا ذب یعنی اُس کی نسبت کہا کہ تو جھوٹا ہے وَجَعَلْہُ کَاذِبًا یٰ اُس کو کاذب قرار دیا (آرپ) اَلَّذِیْنَ: کے سننے میں اَلْجَزَاءُ وَالْمَكَافَاةُ۔ جزا سزا اَنْطَاعَةُ۔ امانت۔ اَلْاِحْسَابُ۔ حساب۔ اَلْقَهْرُ وَالْاِضْطَبَاقُ وَبِخْتِلَافٍ وَغَیْہ۔ اَلْاَسْطَحَانُ وَالْمَلْکُ وَالْحُکْمُ بِلَا اَلْتَّحْیِیْرِ تَمْرِ۔ اَلْاِضْمُ لِیَجْنِیْعَ مَا یُغْنِیْہُ اللہ نعمت مذہب کا عبادت کا طریق۔ اَلْوَدْعُ پاکیزگی۔ اَلْمُتَّعِیْبَةُ غمناہ۔ اَلْاِکْزَاؤُ جبر۔ اَلْاِیْمَةُ مذہب۔ اَلْعَادَةُ عادت اَلْفَقْدَانُ قضا۔ اَلْاَحْاَلُ حل۔ اَلْاَسَانُ شان (آرپ) تفسیر۔ کشاف کے نزدیک فَمَا یَکْذِبُکَ بَعْدُ بِالذِّہْنِ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز تجھے ان دو عمل کے بعد اس بات پر ابھارتی ہے کہ جزا سزا کا انکار کر کے تو کاذب ہو جائے۔ گویا اُن کے نزدیک یَکْذِبُکَ کا خطاب کفار سے ہو

اَلَّذِیْنَ

اور اس کے لئے جملہ نامے کے نہیں بلکہ اپنے آپ کو عبودیت اور کاذب بنانے کے ہیں۔ عالم خود پر ان معنوں کو قبول کیا گیا ہے۔ مگر یہ درست معلوم نہیں ہوتے۔ یہاں خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور قاضی اور قراء کا یہی قول ہے اور مراد یہ ہے کہ جزا منرا کے متعلق اب تیری کون تکذیب کر سکتا ہے۔

یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ مآ اپنے معروف معنوں کے ساتھ کبھی مصدر یہ ہوتا ہے اور کبھی مَن کے لئے بھی دیتا ہے یہاں مصدری معنوں میں استعمال نہیں ہوا بلکہ یا تو اپنے معروف معنوں میں معنی غیر ذی الارواح کے لئے استعمال ہوا ہے یا مَن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اگر یہاں مآ کا استعمال غیر ذی روح کے لئے سمجھا جائے تو مَعَا یَکْذِبُ بَلْکَ بَعْدُ پالذین کے معنی ہونگے وہ کوئی چیز ہے جو تجھے جھٹلاتی ہے اور مگر مآ کو تن کے معنوں میں سمجھا جائے تو مَعَا یَکْذِبُ بَلْکَ بَعْدُ پالذین کے معنی ہونگے وہ کوئی شخص ہے جو تجھے جھٹلاتا ہے اس دلیل کے بعد اور پالذین کے معنی ہونگے دین یا جزا منرا کے متعلق (جآ) کے معنی اُس صورت میں آتی کے لئے جائیں گے یا دین کے ذریعہ یعنی یہ تین شاخیں جو اور پیش کی جا چکی ہیں کہ آدم آئے شیطان نے اُن کا مقابلہ کیا اور اُس نے سمجھا کہ میں آدم کو شکست دے

میں کامیاب ہو جاؤں گا مگر آخر شیطان نے ہی شکست کھائی اور آدم کامیاب و باعزاد ہوا۔ پھر نوح آئے دشمن نے اُنکا مقابلہ کیا اُن کو ناکام کرنے کے لئے اُس نے پورا زور لگایا اور سمجھا کہ میں نوح کو شکست دے دوں گا کامیاب ہو جاؤں گا مگر آخر نوح ہی کامیاب ہوئے اور اُن کا دشمن ناکامی کی حالت میں تباہ ہو گیا۔ اس کے بعد موسیٰ آئے اُن کے مقابل میں بھی دشمن اپنے لشکر سمیت اٹھا اور اُس نے موسیٰ کو ناکام کرنے کے لئے پورا زور لگایا مگر آخر موسیٰ ہی کامیاب ہوئے اور دشمن ناکام ہوا۔ ان تین مثالوں کے بعد تیسرے دشمن کس دلیل کی بنا پر تجھے جھٹلا سکتے ہیں اور کون سی بات ہے جو وہ تیسرے صفات پیش کر سکتے ہیں۔ وہ کہیں گے کہ تو کمزور اور ناتواں ہے تو ہمدے مقابل میں کامیاب نہیں ہو سکتا مگر کیا وہ نہیں دیکھتے

مَعَا یَکْذِبُ بَلْکَ
کے

نَسَیْتُ بَلْکَ کے چھٹے

کہ آدم بھی کمزور تھا۔ نوح بھی کمزور تھا۔ موسیٰ بھی کمزور تھا۔ اور اُن کے متعلق بھی بھی سمجھا جاتا تھا کہ وہ کامیاب نہیں ہوئے پھر اگر وہ اپنی کمزوری کے باوجود کامیاب ہو گئے تو تو کمزور ہونے کے باوجود اُن پر کیوں غالب نہیں آ سکتا۔ وہ کہیں گے تو ہمتہ ہے اس لئے ہمارے مقابلہ میں وجہت نہیں سکتا۔ مگر وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ آدم بھی ہمتہ تھا۔ نوح بھی ہمتہ تھا۔ موسیٰ بھی ہمتہ تھا پس وہ اگر ہمتہ ہو کر دنیا پر غالب آ گئے تو تو ہمتہ ہو کر کیوں دنیا پر غالب نہیں آ سکتا۔ غرض فرماتا ہے مَعَا یَکْذِبُ بَلْکَ بَعْدُ پالذین سمعہ رسول سے اقدھیہ وسلم ان معنوں کے بعد یہ لوگ تیسرے اقسام پانے اور اپنے ہلاک ہونے میں دین حقہ کی بنا پر کس طرح شک کر سکتے ہیں۔ ان مثالوں کے بعد کونسی دلیل ہے جو ان کو شہ میں مبتلا کر سکتی ہے یا کونسا انسان ہے جو دین کی بنا پر تیری تکذیب کر سکتا ہے۔ گذشتہ اخبار کے واقعات تیری صداقت کو زور دین کی طرح واضح کر رہے ہیں اور ہر شخص جو تعصب سے خالی ہو کر جان پر غور کرے وہ یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو گا کہ حضرت محمد آخری نوح انسان کی مدد کے لئے اُجڑا آئی ہے اور ہی نوح انسان دیر تک صداقت کا انکار نہیں کر سکتے جس میں غلطی ہتھیار سے سابقہ اخبار اپنے مقاصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیگا۔ دنیا بیشک فی لغت کرے وہ جہت مند منصوبے سوچنا چاہتی ہے سوچ لے۔ آخر وہی ہو گا جو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے کہ ظہرت محمد خدا کے رسول کی مدد کے لئے آئے کھڑی ہوئی اور وہ غالب آ گیا۔ اور اُس کے دشمن ذلت اور ناکامی کی موت مرے۔

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ بن پہلی تین مثالوں کی موجودگی میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے دین یعنی ہامی دین کا یہ لوگ کس طرح انکار کر سکتے ہیں۔ ان معنوں کے دوسے یہاں دین کے معنی جزا منرا کے نہیں ہونگے بلکہ دین کے معنی شریعت کے ہونگے اور آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ بن دلائل کے بعد دین کے معاملہ میں کون شخص تیرا انکار

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ

۲۰

کیا (اب بھی کوئی خیال کر سکتا ہے کہ) اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟

غالب آجائیں گے۔

بڑیوں نے جس دین کے ہیں کہ تقویٰ قائم رکھتے ہوئے کون کس شخص
نیری مخالفت کرے گا کیونکہ دین کے ایک حصے یعنی تقویٰ سے اللہ تعالیٰ
کے بھی ہیں اور مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی خشیت اور ان کی ہمت کا
خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اور تقویٰ اور دعا و حاجت کی دعا میں
چلتے ہوئے کوئی شخص تیری مخالفت نہیں کر سکتا۔ صرف دی گندے
اور ناپاک طبع دشمن تیری مخالفت میں کھڑے ہو سکتے ہیں جن کے اندر تو
کا ایک شاہد بھی نہ ہو اور جو ان کی دعا و حاجت تمام سے بے ہی دور
ہوں جیسے مشرق سے مغرب دور محتاج۔

جیسے میں نے یہ کہ اب جس کے بعد کون کراہے گا کہ تیری مخالفت
کرے گا جیسا کہ انہوں نے انعام دیکھ کر کون بدیت ہوگا جو میرے خصم
تیرے مقابلہ کرنا چاہی اور خیال کرے کہ میں مار پیٹ کر سیدھا کرونگا پیچھے
کوئی خلیفہ نہیں ہے کی دیکھیں دی گئی نہیں کر گیا ان کے دل میں کیا ہو گئے
دشمن کا کراہہ ان کے کسی کام نہ آیا اور سب جبر و خدا تعالیٰ کے دین کی مشائت
کو روک نہ سکا۔ بن مٹانوں کے بعد اب ان لوگوں کے دلوں میں یہ خیال
کے طرح آ سکتا ہے کہ ہم نے اگر جبر و تشدد سے کام لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں
اللہ تعالیٰ کا دین بہر حال پھیل کر رہے گا۔ سلام دنیا پر غالب آئے گا
اور کسی قسم کی روک ٹوک اس کی ترقی میں ممانعت نہیں ہو سکتی۔

۷ تفسیر فرماتا ہے کیا بن سارے دلائل اور نصیحتوں کو منکر
ہو جی جن کی بھم میں یہ بات نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے بہتر فیصلہ کر لیا
اللہ کوئی نہیں جس بات کا فیصلہ کرے اس کو دنیا کی کوئی بڑی سے
بڑی طاقت بھی روک نہیں سکتی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آدم کا سیاب ہو سوا
کامیاب ہو گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ نور کو اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو سوا
نئے غلبہ حاصل ہو گیا اس نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ کو ترقی حاصل ہو سوائے
ترقی حاصل ہو گئی اب اس نے فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی
دیکھو اسے ترقی حاصل ہو جائے اور نگہ داروں کی ہو جائے جس قدر کہ ان کی فیصلہ
مقابلہ میں میرے سرور کی جی وردنیا دیکھ لیں کہ غرض فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

کر سکتا ہے جب وہ آتے ہیں کہ آدم کو بھی ابھام ہوا۔ نور کو بھی
ابھام ہوا۔ موسیٰ کو بھی ابھام ہوا اور یہ لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے
لوگوں کے لئے دین والے تھے تو اب یہ کی طرح کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ
کی طرف سے ابھام نہیں ہو سکتا یا اس کی طرف سے کوئی نیا دین
لوگوں کی ہدایت کے لئے نازل نہیں ہو سکتا۔

تیسرے میں اس آیت کے یہ ہیں کہ بن دلائل کے بعد
آیا کوئی بھی مذہبی دلیل تیرے خلاف پیش کی جا سکتی ہے یقیناً اگر
وہ خود کرے تو اس میں تیری تکذیب کے لئے کسی مذہبی دلیل کا سہارا
نہیں مل سکتا کیونکہ آدم، نور، اور ابراہیم کی سنت تجھ سے
پہلے موجود ہے جس معیار پر ان میںوں کو پرکھا گیا مگر انہی دلائل
پر تجھے پرکھا جائے تو تیری صداقت یقیناً ثابت ہوگی تکذیب
کا موجب دہی دلیل ہو سکتی ہے جس کی ذہن کے مسئلہ نیلوں پر
نہ پڑتی ہو۔ یہی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ بن کے منہ سے جھوٹے
تیسرے ہی خلاف میں پڑتے بلکہ سب سابقہ انبیاء کے خلاف بھی
پڑتے ہیں۔

چوتھے میں اس آیت کے یہ ہیں کہ کیا اس کے بعد کوئی
شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ میں تدبیر کر کے تجھے جھوٹا ثابت کر
دینگا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ دین کے ایک حصے تدبیر کے بھی
ہوتے ہیں پس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ کیا اتنے بڑے دشمنوں
کے بعد جو ہم نے تیری صداقت میں ظاہر کئے ہیں کوئی شخص یہ
خیال بھی کر سکتا ہے کہ تو مار جائیگا اور دشمن جیت جائیگا۔
آدم آیا تو دشمن نے اس کے خلاف کتنی تدبیر کی تھیں۔

نور آیا تو اس کو نام نہانے کیسے دشمن نے کی گئی تدبیر اختیار کی
تھیں جوئی آیا تو اس کی شکست کیلئے دشمنوں آدم اس کے ساتھ لڑنے
نے کسی کسی کو دشمنوں سے کام لیا تھا۔ پھر اگر پہلے انبیاء کے دشمن
انعام ہو گئے اور ان کی تدبیر کسی کام نہ آئی تو یہ لوگ کس طرح خیال
کر سکتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اپنی تدبیر

سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ تِسْعُ عَشْرَةِ آيَةٍ دُونَ الْبِسْمَةِ وَقَعْمَا رَكْعَتَانِ وَاحِدٌ

سورۃ العلق - یہ سورۃ مکی ہے اور اس کی بسم اللہ کے سوا تین آیتیں ہیں اور ایک رکوع ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بسم اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحم کرنے والا (رحم) بار بار دہر کر کے دہلا ہے (شروع کرتے ہیں))

سورۃ العلق کی
سورت ۹

یہ سورۃ ۱۹ خلاف کی ہے۔ امام احمد اپنی سند میں
عن عروہ عن عائشہؓ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ قَالَتْ
أَوَّلَ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ: أَلَمْ تَرَ يَا الصَّادِقُ فِي
النَّزْمِ مَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْهُ مِثْلَ
فَلْيُتْلِ الْعَشِيمُ ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ فَكَانَ يَأْتِي
الْحِمْزَ فَيَتَحَنَّنُ فِيهِ وَهُوَ التَّعَبُّدُ لِلَّهِ
وَوَاتِ الْعَدُوَّ وَيَتَزَوَّدُ لِدَيْكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى
خَدِجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِبَيْتِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْوَحْيُ
وَهُوَ فِي غَارٍ جِرَاءَ حَجَّازٍ الْمَلِكِ فِيهِ فَقَالَ
اقْرَأْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْتُ مَا أَنَا بِمَقْرَأٍ قَالَ فَاحْذَرِي فَقَطَّعَنِي
حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ
فَقُلْتُ مَا أَنَا بِمَقْرَأٍ فَقَطَّعَنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ
مِنِّي الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ فَقُلْتُ
مَا أَنَا بِمَقْرَأٍ فَقَطَّعَنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي
الْجَهْدُ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ اقْرَأْ يَا سَمِيرَةَ
الَّذِي خَلَقَ حَتَّى بَلَغَ مَا لَمْ يَعْلَمْ قَالَ فَجَاءَهُ
بِهَا تَرْجَعُ بِوَادِيَةٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِجَةَ
فَقَالَ رَقِيقَتِي رَقِيقَتِي فَرَمَلُونِي حَتَّى
دَهَبَ عَنِّي الرُّؤْيُ فَقَالَ يَا خَدِجَةُ مَا لِي
وَأَخْبَرَهَا الْخَبْرَ وَكَانَ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي
فَقَالَتْ لَكَ كَلَّا أَتَيْتُكَ اللَّهُ لَا يَخُونُكَ اللَّهُ
أَبَلَا إِنَّكَ تَتَّصِلُ بِالرَّحْمِ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثَ

وَتَحْمِلُ الْحَقْلَ وَتَغْفِي الْقَيْنَتِ وَتُعِينُ عَلَى
نَوَائِبِ الْحَقِّ ثُمَّ انْطَلَقَتْ لَدَى الْخَدِجَةِ فَجَعَلَتْ
أَتَتْ بِهَا وَرَقَةً بَنَ تَوْكَلُ بْنُ أَسَدِ بْنِ قَبْدِ
الْعَنَزِيِّ بْنِ قَعْبٍ وَهُوَ ابْنُ عِمِّ خَدِجَةَ ابْنِ
أَبِيهَا وَكَانَ أَعْمَى وَتَحَنَّنَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ
يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعَمَى وَكَتَبَ بِالْعَمَرَانِيَّةِ
مِنْ الْأَجْمَلِ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ
شَيْخًا حَبِيزًا قَدِيمًا فَقَالَتْ خَدِجَةُ نِعْمَ أَمَى
ابْنُ عِمِّ اسْمِعْ مِنْ ابْنِ أَجْمَلِكَ فَقَالَ وَرَقَةً
ابْنُ أَخِي مَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةً هَذَا
الْقَامُوسُ الَّذِي يُنْزِلُ عَلَى عِيسَى لَيْسَتِي فِيهِ
جَدَّ مَا لَيْسَتِي أَكُونُ حَبَاحِيثَ يُغْرِبُ لَكَ قَوْمًا
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ
مُخْرِجُونَ هُمْ فَقَالَ وَرَقَةً نَعَمْ كَمْ يَا سَبْرُ رَجُلٍ
قَطَّعَ بِمَا حِشَّتْ بِهِ الْأَعْمَى وَإِنْ يَذُرْكِي
يَوْمُكَ انْفُتْرَكَ نَهْرًا مُؤَرَّرًا ثُمَّ تَمَّ يَنْقُصُ
وَرَقَةً أَنْ تُؤْتِي وَفَرَّ الْوَحْيُ نَفْرَةً حَتَّى
خَزَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَمًا
بَلَعْنَا حَتَّى نَأْخُذَ مِنْهُ مِرَارًا ثَلَاثِينَ مَرَّةً
مِنْ مَرَّاتٍ شَوَاهِقِ الْجِبَالِ فَكَلَّمَا أَرْوَى
بِدُرَّةٍ جَبَلٍ يَكْنَى يَلْقَى نَفْسَهُ مِنْهُ تَبَعٌ
لَهُ جَبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
حَقًّا فَيَسْأَلُكَ بِذَلِكَ جَاشُءٌ وَيَقُولُ بِهِ نَفْسُهُ

فَمِنْ رَجْعِ قَبَائِدِ اطَّلَاثَ عَلَيْنَا فَتَرَى الْوَجْهَ عَدَا
يَعْمَلُ ذَالِكَ قَادَا وَ قِيْدَ زَوْجِ الْجَيْلِ تَبْدَى
لَهُ جِسْرَيْنِ فَقَالَ لَهُ يَشَلْ ذَالِكَ وَ هَذَا
الْحَدِيثُ مُنْجِيٌّ فِي الْقِيَمَةِ حَتَّى مِنْ حَبْدِ نَبِ
السَّهْبِ حَبْرِي - یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر استہزاء میں جو وحی نازل ہوئی
وہ زیادہ صاف کی صورت میں نازل ہوتی تھی آپ جو بھی خواب
دیکھتے ایسے واضح رنگ میں پوری ہو جاتی جیسے فجر کا طلوع
ہوتا ہے اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں
یہ رغبت پیدا ہوتی کہ آپ جلوت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت
کریں۔ بعض دوسری حدیثوں میں آئندہ ہے کہ اُن دنوں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلوت میں اللہ تعالیٰ کی جلوت
کرنے سے زیادہ اور کوئی چیز میاں داری نہیں تھی۔ چنانچہ آپ
غیر حرام میں جاتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ عبادت کا
یہ طریق تھا کہ آپ کئی کئی راتیں غار حراء میں بسر کر دیتے اور
دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اُس کی عبادت میں مشغول
رہتے۔ جتنا عرصہ آپ نے جلوت کا ارادہ کیا ہوتا تھا اتنے عرصہ
کے لیے آپ غار حراء میں ہی اپنا زادے جلتے تھے اور جب وہ
ختم ہو جاتا تو حضرت عبد بن ربیع اللہ عنہا کے پاس آتے وہ اتنا
ہی روز زاد تیار کر کے دے دیتے اور آپ پھر اُس کو ساتھ لیکر
عبادت کے لیے غار حراء میں چلے جاتے۔ ایک دن آپ اسی طرح
غار حراء میں اللہ تعالیٰ کی جلوت کر رہے تھے کہ آپ پر
وحی اُٹھی کہ آغاز ہو گیا۔ ایک فرشتہ آپ کے پاس آیا اور اُس
نے کہا اِقْرَأْ یعنی پڑھ : رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا مَا آتَانِي عَادِي بِدَيْنِ تَوْبِحَانِ هَيْسَ جَانَا حَسَا
فَاَحْسَدَ رَفَقَ فَنَطَقَنِي - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے
ہیں جب میں نے یہ جواب دیا تو اُس نے مجھے کپڑا اور بھیجنا
شروع کر دیا۔ غلطی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کا زبردستی
دینا۔ لیکن عمارہ میں غلطی سمجھنے کو کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
اُس نے مجھے بھیجا اور اتنا بھیجا کہ سختی تکلف مَجِيَّ الْجَهْدِ

میری مقابلہ کی طاقت ختم ہو گئی۔ یعنی میں نے سمجھا کہ اگر اُس
نے اب مجھے زیادہ بھیجا تو میں سر ہاؤں گا۔ اس کے بعد اُس
نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھ : میں نے کہا میں تو پڑھنا
نہیں جانتا۔ اُس نے پھر مجھے بھیجا یہاں تک کہ میری مقابلہ
کی طاقت ختم ہو گئی۔ اس پر اُس نے پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا
اِقْرَأْ - پڑھ : میں نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ اُس نے
تیسری دفعہ پھر مجھے بھیجا یہاں تک کہ میری مقابلہ کی طاقت
ختم ہو گئی۔ پھر اُس نے مجھے چھوڑ دیا اور دس بارہ کی
آیت پڑھنے کو کہا اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَ خَلَقَ
الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْمَرُ الْمَلَكُ
عَلَّمَ بِالنَّمْلِ عَلَّمَ بِالْحَمَلِ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ -

اس کے بعد رادی کے اپنے الفاظ میں حدیث ثانی ہو
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے فوراً بعد اپنے
گھر واپس آئے اور آپ کی حالت یہ تھی کہ اُس وقت آپ کے
کندھے خوف سے کانپ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنے گھر پہنچے تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا -
رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ - مجھے کپڑا اور حادو - مجھے کپڑا
اور حادو - انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں
سے ڈھانک دیا یہاں تک کہ آپ کا خوف دور ہو گیا۔ اس کے بعد
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ ! مجھے کیا ہو گیا
ہے ؟ پھر آپ نے ساری بات سنائی اور فرمایا کہ مجھے تو اپنے
نفس کے تعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا
ایسا خیال مت کیجئے بلکہ آپ خوش ہو جائیے۔ مجھے اللہ ہی
کی قسم وہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ اپنے رشتہ داروں
کا خیال رکھتے ہیں، ہر سچی بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں،
خدا تعالیٰ کی کسی بات کا انکار نہیں کرتے۔ بولوگ اپنا وجہ
نہیں اٹھا سکتے اُن کے بوجھ آپ خود اٹھاتے ہیں، ہر آنے
جلنے والے کی ہمان نوازی کرتے ہیں اور لوگ آپ کی مصائب
میں مبتلا ہوں کہ اس میں اُن کی مشارت کا دخل نہ ہو بلکہ
حوادث زمانہ کی وجہ سے انہیں تکلیف پہنچی ہو آپ اُن کو وجہ

بلائے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کو درقین نوفل کے پاس لے گئیں جو حضرت خدیجہؓ کے بن عم یعنی چچا زاد بھائی تھے۔ یہ درقین نوفل بن لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے۔ تورات کو عربی زبان میں بکھوایا کرتے تھے (یا اندھا ہونے سے پہلے بکھا کرتے تھے) اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مختصر سب حال کیا اور کہا کہ اسے میرے چچا کے بیٹے! اپنے بھائی کے بیٹے کے منہ سے سب بات سن لو۔

وہ رونے لگا اسے میرے بھائی کے بیٹے کو نے کیا رکھا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا وہ تفصیلاً بتایا۔ ورنہ نے تمام باتیں سن کر کہا: تو وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ کاش! میں اس وقت جوں ہوتا کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جیتوی قوم تجھے نکال دے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَوْشَعِدِیْ حُتْمٌ کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ ورنہ نے کہا: ہاں میں تیری قوم تجھے نکال دے گی کیونکہ تیرے کھانے کی کوئی شخص اس تعلیم کو لے کر نہیں آیا اس تعلیم کو تو لے کر کھڑا ہوا ہے مگر اس کی قوم نے اس سے ضرور دشمنی کی ہے۔ اگر مجھے بھی وہ دن دیکھنا نصیب ہوا جب تو اپنی قوم کے سامنے اس تعلیم کا اعلان کرے گا اور قوم تیری شدید مخالفت کرے گی یہاں تک کہ وہ تجھے اس شہر میں سے نکال دے گی تو میں کرماندہ کر تیری مدد کر دوں گا۔ مگر اس واقعہ کے تھوڑے دن کے بعد درقین نوفل فوت ہو گئے اور وحی میں وقفہ پڑ گیا کہیں لوگوں کی طرف سے جو جبریں پہنچی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ فترۂ وحی سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی غم ہو چکا تھا آپ باہر جاتے اور ارادہ کرتے کہ کسی کو اپنے پیارا

کدوئی سے اپنے آپ کو پیچھے گرا دیں مگر جب کبھی آپ پہلا کسی کو چوٹی پر اس ارادہ کے ساتھ جاتے کہ اپنے آپ کو پیچھے پھینک دیں تو جبریلؑ آتے اور کہتے: محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اللہ تعالیٰ کے پیچھے رسول ہیں اس سے آپ کا جوش تم جاتا آپ کا نفس ٹھنڈا ہو جاتا اور آپ واپس لوٹ آتے۔ مگر جب فترۂ وحی کا زمانہ لیا ہو گیا تو ایک دفعہ پھر آپ اسی ارادہ سے نکلے اور پہلاڑی چوٹی پر گئے مگر وہاں آپ کو کچھ جبریل نظر نہ آئے اور انہوں نے پھر اسی قسم کی بات کی۔

یہ روایت ابتداء وحی کے متعلق مسند احمد بن حنبل میں آتی ہے۔ امام بخاری نے بھی اس حدیث کو اپنی کتاب کے ابتدائی باب یعنی بَابُ کُنْتُ کَانَ بِئِہِ اَنْوَاعُ حُجَّیْہِ اِلٰی دُنُوْلِ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں درج کیا ہے۔ اسی طرح بخاری جلد ۱۱ اب التبیس میں بھی یہ حدیث آتی ہے مگر مسند احمد بن حنبل اور بخاری کی اس روایت میں کسی تدریق پایا جاتا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صحت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: کُنْتُ کَانَ بِئِہِ اَنْوَاعُ حُجَّیْہِ مگر بخاری بَابُ کُنْتُ کَانَ بِئِہِ اَنْوَاعُ حُجَّیْہِ میں جو حدیث درج ہے اس میں: یَنْکُتُ بِالْفَتْحِ کے الفاظ آتے ہیں۔ یعنی وہ وہاں جو دنیا سے معدوم ہو چکی ہیں وہ آپ کلمہ ہے جس میں مطلب یہ کہ وہ اخلاق فاضلہ میں پر دنیا عمل نہیں کرتی اُن پر آپ کا عمل پایا جاتا ہے۔

دوسرے بخاری کی ابتدائی حدیث میں درقین نوفل کے متعلق یہ ذکر نہیں آتا کہ وہاں تکشیدہ مکتبات انقرضت وہ تورات کو عربی زبان میں بکھوایا کرتے تھے (اسل الفاظ یَنْکُتُ کے ہیں جس کے معنی کھنکھنے کے ہیں لیکن چونکہ وہ اندھے ہو گئے تھے اس لئے اس کے معنی یہاں نکھونے کے ہیں یہ معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے یا پھر اس کے معنی ہیں کہ: خدا ہونے سے پہلے ایسا کیا کرتے تھے)

تیسرے اس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دفعہ پہاڑ سے اپنے آپ کو

بچے گرا دینے کا ارادہ کیا لیکن بخیر کی وہ حدیث جو بلائٹ
کَیْفَ كَانَ بَدْءُ الْمُؤْمِنِیْنَ اَتٰی ہے اُس میں اس وقت
کا ذکر نہیں آتا۔ لیکن بخاری معلوم باب التَّحْسِیْسِ میں حدیث
آئی ہے اُس میں تَحْصِیْتُ الْمُحْسِنِیْنَ کے بھی الفاظ ہیں۔
مَنْ كَفَّتْهُ الْيَحْتَابُ النَّصْرَةَ كَيْفَ كَيْفَ الْغَاظِیْنَ اور
اس واقعہ کا بھی ذکر آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کئی دفعہ ہار ڈکی چوٹی سے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کیا۔

چوتھے اس حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ دربن و ظہن نے
کما یہ وہی ناموس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا
لیکن بخاری میں یہ ذکر آتا ہے کہ اُس نے کما ہذا التَّامُوسُ
اَلَّذِیْ نَزَلَ عَلٰی مُوسٰی یہ وہی ناموس ہے جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔

بہر حال اس معمولی فرق کے باوجود نفس مضمون دونوں
حدیثوں کا ایک ہی ہے چنانچہ اسی حدیث کی بناء پر تشریح
اور مفسرین کہتے ہیں کہ یہ پہلی وہی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
پر نازل ہوئی۔

ابن کثیر کہتے ہیں فَآوَّلَ شَیْءٍ نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ
هٰذَا وَلَا یَاۤتِیَ اَنْتَحْبِرُ یَمَآتُ اَلْمُبَارَكَاۤتُ وَهَیْ
اَوَّلَ رَحْمَةٍ رَّحِمَ اللّٰهُ بِهَا اَلْعِبَادَ وَآوَّلَ نِعْمَةٍ
اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهَا عَلَیْہِمْ۔ یعنی یہ قرآن کریم کی پہلی رنگ
اور مبارک آیات ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل
ہوئیں۔ یہ پہلی رحمت ہیں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے
بندوں پر رحم فرمایا اور پہلی نعمت ہیں جس کے ذریعہ اُس
نے اپنے فضل سے اُنہیں سرفراز فرمایا۔

اس جگہ مسمیٰ طور پر یہ بتا دیتا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم
کی بعض آیات میں بعض انبیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں
اُن کو دیکھتے ہوئے بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کر لیتے ہیں کہ
وہ خوبیاں اُن میں صاری دنیا کے مقابلہ میں ممتاز طور پر
پائی جاتی تھیں حالانکہ یہ درست نہیں ہوتا۔ زبان کا یہ عام قاعدہ
ہے کہ جب کسی کی خاص طہ پر کوئی خوبی بیان کی جاتی ہے تو

اِس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ اُسے ساری دنیا
کے مقابلہ میں اُس خوبی کے لحاظ سے فضیلت حاصل
ہے بلکہ مراد محض اُس زمانہ یا اس کی قوم یا خاندان کے لوگ
ہوتے ہیں مثلاً اسی جگہ ابن کثیر یہ نہیں کہتے کہ هٰذَا
رَحْمَةٌ رَّحِمَ اللّٰهُ بِهَا عَلٰی اُمَّةٍ الْمُحْسِنِیْنَ تَبَیَّرَ
یہ وہ پہلی رحمت ہے جو امت محمدیہ پر نازل ہوئی بلکہ کہتے
ہیں هٰذَا رَحْمَةٌ رَّحِمَ اللّٰهُ بِهَا اَلْعِبَادَ۔ یہ

آیات وہ پہلی رحمت ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
رحم و کرم کی بارش کا آغاز فرمایا۔ پھر وہ کہتے ہیں وَآوَّلَ نِعْمَةٍ
اَنْعَمَ اللّٰهُ بِهَا عَلَیْہِمْ۔ یہ پہلی نعمت ہے جو خدا تعالیٰ کی
طرف سے آئی اور جس کے ذریعہ اُس نے اپنے بندوں پر بہت
بڑا انعام نازل فرمایا۔ حالانکہ مسمیٰ کا کلام اس سے پہلے چکا
تھا مسمیٰ کی کتاب اس سے پہلے آئی تھی براہِ یمن کے صنف
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہو چکے تھے۔ حقیقت یہ ایک
معاورہ ہے جو عالم طور پر ہستیاں کیا جاتا ہے اور کما جاتا ہے
کہ سننے والا بھی نہیں جب ہم کہیں گے کہ غلام میں یہ خوبی
پائی جاتی ہے تو لازماً وہ اُسے ایک زمانہ کے لوگوں تک محدود
رکھے گا یہ نہیں سمجھے گا کہ شہدے سے لے کر قیامت تک کے
لوگوں پر اُسے فضیلت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم
میں بعض انبیاء کی جو خوبیاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی اسی طرح
اپنے اپنے زمانہ کے لحاظ سے ہیں نہ کہ ساری دنیا کے لحاظ
سے۔ جس طرح اس جگہ ابن کثیر نے قرآن کریم کی ان آیات کو
پہلی رحمت اور پہلی نعمت قرار دیا ہے حالانکہ مسمیٰ اور مسمیٰ
اور ابراہیم اور فوطیہ سب اللہ تعالیٰ کا کلام لایا ہے تھے حال
ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ پہلی رحمت تھی جو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اِس لئے انہوں نے اپنے
زمانہ کے لحاظ سے اُسے پہلی رحمت قرار دے دیا۔

ابن عباس کہتے ہیں هٰذَا رَحْمَةٌ رَّحِمَ اللّٰهُ بِهَا اَلْعِبَادَ
(فتح البیان) یہ قرآن میں سے پہلا حصہ ہے جو نازل ہوا۔
ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں هٰذَا رَحْمَةٌ رَّحِمَ اللّٰهُ بِهَا اَلْعِبَادَ

تشریح کا نذر

عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فتح البیان)
یہ پہلی سورۃ ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہی روایت ہے پھر لکھا
ہے وَقَدْ ذَهَبَ الْجَمْعُ هُوَذَا إِلَى أَنَّ هَذِهِ السُّورَةُ
أَوَّلُ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ ثُمَّ بَعْدَهُ ق وَالْقَلَمِ
ثُمَّ الْمُرْسِلِ ثُمَّ أَمْسَدَ تَبَرُ (فتح البیان) کہ جمہور کا
مذہب یہی ہے کہ یہ پہلی سورۃ ہے جو قرآن کریم میں سے نازل
ہوئی۔ اس کے بعد نون والقلم نازل ہوئی پھر مرزل نازل ہوئی۔
اور پھر مدثر نازل ہوئی۔

اسی سلسلہ میں بخاری میں کثیف کان بدۃ غلو خبی
کے باپ کے ماتحت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک دفعہ گھر سے
باہر جا رہا تھا کہ میں نے آسمان پر اسی فرشتہ کو دیکھا جو غارِ ابرا
ہیم میں آیا تھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک گری پڑ چلا ہے
اس سے میں بہت مرعوب ہوا۔ میں گھڑ آیا اور کہا زَيْلُونِي
زَيْلُونِي۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنْزِلْ وَزَيْلِكَ فَكَيْتَرُ وَيُزِيلُكَ فَطَهَّرَ
وَالسَّحَابُ جَزْءًا هَجْرًا فَجَعَلِي السَّحَابَ وَتَتَابَعِ يَعْنِي
جب میں گھڑ آیا اور مجھ پر کپڑا، اور دعا دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے
سورۃ مدثر کی یہ آیات نازل کیں کہ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ
قُمْ فَأَنْزِلْ وَزَيْلِكَ فَكَيْتَرُ وَيُزِيلُكَ فَطَهَّرَ
وَالسَّحَابُ جَزْءًا هَجْرًا۔ اس کے بعد وحی جلد جلد نازل ہوئی
مشروع ہو گئی۔ ان دونوں اقوال میں بظاہر کچھ اختلاف نظر
آتا ہے یعنی حازن نے دوسری روایت کو نقل کر کے یہ نتیجہ نکالا
ہے کہ اِشْرَآء کے بعد سورۃ فلقہ التسمیٰ نازل ہوئی پھر سورۃ
مرزل نازل ہوئی اور پھر سورۃ مدثر نازل ہوئی۔ اور بخاری
کی روایت سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اِشْرَآء کے بعد مدثر
نازل ہوئی۔ لیکن یہ اختلاف حقیقی نہیں درحقیقت ایک امر کے
تین حصے کے درج سے یہ اختلاف پیدا ہوا ہے۔ لوگ عام طور پر
خیال کرتے ہیں کہ اِشْرَآء یا سَمِیم زَيْلِكَ الَّذِي خَلَقَ

کے بعد فترۃ وحی ہوئی ہے حالانکہ جو حدیث بخاری میں بیان ہوئی
اُس سے یہ پتہ نہیں لگتا۔ اُس میں یہ بتایا گیا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی نازل ہوئی اس کے کچھ عرصہ
بعد وقرین نازل ہوا اور پھر فترۃ کا زمانہ آگیا۔ درمیانِ عرصہ
کا اس حدیث میں ذکر نہیں کیا گیا۔ فترۃ وحی چونکہ ایک ہم سلسلہ
تھا اس لئے اُس کا ذکر کر دیا گیا مگر اس کے یہ معنی نہیں ہیں
کہ اِشْرَآء کے بعد فترۃ وحی ہے بلکہ اِشْرَآء کے بعد کچھ اور
کلام نازل ہوا تھا اور اس کے بعد فترۃ وحی ہے اور یہ بات
قرین قیاس میں ہی ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ
اِشْرَآء یا سَمِیم زَيْلِكَ الَّذِي خَلَقَ۔ خَلَقَ الْإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ۔ اِشْرَآء وَزَيْلِكَ لَا خَيْرَ لَكَ الَّذِي خَلَقَ
يَا نَقْلُكُم عَلَمَ الْإِنْسَانَ مَا سَمِ يَسْلَمُ۔ تو اس میں
کوئی حکم بیان نہیں ہوا پھر کیا حکم دیا تھا جس کے متعلق اِشْرَآء
کہا گیا تھا اِشْرَآء کا لفظ صاف بتا ہے کہ کوئی باتیں
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہیں کیں۔ وہ کہنے
والی باتیں بہر حال اِشْرَآء کے بعد نازل ہوئی چاہے تھیں۔
چنانچہ اِشْرَآء کے بعد نون والقلم نازل ہوئی اس کے بعد سورۃ مرزل
نازل ہوئی اور پھر فترۃ کا زمانہ آگیا۔ پس میرے نزدیک اصل
واقعہ یہ ہے کہ اِشْرَآء کی ابتدائی آیات اور اسی طرح نون والقلم
اور سورۃ المرزل کی کچھ آیات پہلے نازل ہوئیں پھر فترۃ وحی
ہوئی اور اُس کے ختم ہونے پر سورۃ المدثر نازل ہوئی۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا آتَا بَقَارِئِي
اس کا یہ مفہوم نہیں تھا کہ میں کتاب نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کتاب
تو اُس جگہ کوئی پیش ہی نہیں تھی۔ ایک حدیث میں مذکور آتا
ہے کہ جب رسول کے اٹھ میں ایک کپڑا تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا
مگر اُس حدیث میں یہ ذکر نہیں آتا کہ جب رسول نے وہ کپڑا دکھا کر
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اِس پر جو کچھ لکھا ہے
اُسے پڑھو کیونکہ اسی حدیث میں یہ ذکر بھی آتا ہے کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا پڑھوں۔ اگر میں نے

کپڑا دکھا کر کچھ پڑھانا ہوتا تو آپ یہ نہ کہہ سکتے کہ میں کیا پڑھوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مائتا مقداری بچے کے الفاظ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انھما کے طور پر استعمال فرمائے تھے اور آپ ڈرتے تھے کہ میں عہدہ نبوت کی اہم ذمہ داریوں کو پوری خوش اسلوبی سے ادا بھی کر سکوں گا یا نہیں۔ یہی حال ہر نبی کا ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بھی قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میرا بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصاحت رکھتا ہے اُسے بھی میرے ساتھ بھجولا دیجئے ایسا نہ ہو کہ میں اپنے باقی اہلیم کو دلاں بھگ گئے۔ یہ بیان نہ کر سکوں اور اپنے فرض کی ادائیگی میں کوتاہی کر جاؤں یہ تو ترقی کریم کا بیان ہے تو رات سے مسکوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون کا نام نہیں لیا بلکہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت کا کام ان کے سپرد کیا گیا تو انہوں نے کہا

”اے میرے خداوند میں تیری امت کرتا ہوں۔

جس کو چاہے تو اُس کے وسیلے سے بھیج“

(خروج باب ۳ آیت ۱۳)

یعنی میں اس قدرت کا ہل نہیں کسی اور شخص کو اس عہدہ پر کھڑا کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی یہ کام سپرد کر دیا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چالیس دن کے لئے پہاڑ پر گئے تو بعد میں حضرت ہارون بنی اسرائیل کو سنبھال نہ سکے۔ باوجود ان کے منع کرنے کے وہ شرک میں مبتلا ہو گئے اور پچھڑے کی پرستش کرنے لگ گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا دیا کہ دیکھ لو انتخاب وہی صحیح تھا جو ہم نے کیا تم نے اپنے لئے ہارون کا انتخاب کیا تھا مگر ہارون قوم کی نگرانی نہ کر سکا۔

ہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب نبوت کا کام کسی عظیم الشان انسان کے سپرد کیا جاتا ہے تو طبعی طور پر وہ

گھبراتا اور ہچکچاہٹ کا اظہار کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں میں اپنے فرائض کی بجا آوری میں کسی کوتاہی کا مرتکب ہو جائوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں جلب بھی تھا۔ انھما بھی تھا۔ اپنے اہم فرائض کو دیکھتے ہوئے خوف بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اُس کے استغناء کا بھی آپ کو احساس تھا اور ادب کی وجہ سے آپ یہ کہنا بھی مناسب نہ سمجھتے تھے کہ میری جگہ کسی اور کو مقرر کر دیں میں اس کام کے قابل نہیں رہاں وجوہ کی بنا پر جیسے تجاہل مارتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ وہی جاتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حالانکہ اُس وقت آپ کو پڑھنے کے لئے نہیں کہا گیا تھا۔ درحقیقت یہ ایک ادب کا طریق تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کے اظہار کے لئے اختیار فرمایا تھا۔ یہ سمجھا کر ہارون دست اٹھ کر نا تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوگی اور اگر میں نے کہا کہ میں اس کام کے قابل نہیں تو یہ بھی ادب کے خلاف ہوگا اس لئے میں کوئی اور رنگ اختیار کر چل۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رنگ اختیار کیا کہ آپ نے فرمایا مائتا مقداری میں تو پڑھے دیکھے تو میوں میں سے نہیں ہوں میں نے کیا کام کرنا ہے اصل بات یہ ہے کہ خود فرشتہ نے ہی آخر میں ظاہر کر دیا تھا کہ اُس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ پڑھو بلکہ مطلب یہ تھا کہ جو کچھ میں کہتا جاؤں اُسے ساتھ ساتھ دہراتے جاؤ۔ قسراً کہ وہ فوں مننے ہوتے ہیں کسی چیز کو دہرانا یا دیکھتے ہوئے کو پڑھنا۔ پس جب فرشتے نے کہا قسراً تو درحقیقت اس کے یہ معنی نہ تھے کہ دیکھتے ہوئے کو پڑھو کیونکہ لکھا ہوا پڑھنا اُس وقت مد نظر ہی نہیں تھا۔ فرشتے کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو کچھ میں کہتا جاؤں اُسے زبانی دہراتے جاؤ چنانچہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو دہرا دیا تو چونکہ اُس کا مقصد حاصل ہو گیا اس لئے وہ واپس چلا گیا۔

ابتداء وحی ایک لذت اہم سند ہے میں اس کا کثیر

نے کہا ہے یہ پہلی رحمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو نوازا اور پہلی نعمت ہے جس سے اُس نے اپنے فضل سے ہمیں مدد عطا فرمایا۔ پس اس سورۃ کی ابتدائی آیات اس لحاظ سے خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں کہ یہ قرآنِ حکیم کے لئے بمنزلِ نزلِ کلامِ گویا کے ہیں اور ان آیات کے نزول کے بعد باقی قرآن نازل ہوا ہے۔ یوں تو سارا قرآن ہی اہمیت رکھتا ہے مگر مبنیائی طور پر اشد اہمیت رکھتا ہے اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ خَلْقًا اَوْفَوْا نَسْلًا مِنْ عَلَاقٍ اِیسی اہمیت رکھنے والی آیات ہیں کہ جب انسان ان کو پڑھتا ہے اُس کے جسم پر کیمیائی طاری ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے قرآن سے روشناس کرایا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے دوست آپس میں ملتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے بعض دفعہ خاص طور پر اس امر کا ذکر کرتے ہیں کہ اُن کی دوستی کا آغاز کس طرح ہوا یا میاں پر وی آپس میں مذاکرہ کرتے ہیں تو وہ بھی بعض دفعہ بڑے شوق سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح کس طرح ہوا۔ اگر معمولی دنیوی واقعات ایسی اہمیت رکھتے ہیں کہ انسان ان کا ذکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ آخری کلام جس کے ذریعہ دنیا قیامت تک ہدایت پاتی رہے گی، جس کے ذریعہ انسان پیداؤ نش کا مقصد پورا ہوا، جس کے ذریعہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا، جس کے ذریعہ خالق اور مخلوق کا تعلق آپس میں قائم کیا گیا، اُس کی مبنیائی آیات نہ رہے انکی اہمیت اور عظمت سے کوئی شخص انکار کر سکتا ہے جس طرح میاں پر وی شوق کو باہم ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا نکاح کس طرح ہوا یا دوست شوق سے یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہماری دوستی کا آغاز کس طرح ہوا اسی طرح اشد اہمیت رکھتا ہے اَللّٰہُ الَّذِیْ خَلَقَ خَلْقًا اَوْفَوْا نَسْلًا مِنْ عَلَاقٍ وہ الفاظ ہیں جن کو پڑھتے ہی انسان کا دل فرط محبت سے اُچھلنے لگتا ہے، اُس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے، اُس کے خواب و جذبات میں ایک حرکت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے یہ وہ آیات ہیں جن کے

جہاں جی کے دل میں
پڑھنے والوں کا ہوتا ہے

ذریعہ مجھے اپنے رب کا وصال حاصل ہوا۔ جی کے ذریعہ انسان اور خدا کا باہمی رشتہ جوڑا گیا اور دوستی کا وہ آخری مرحلہ قائم کیا گیا جو خدا اور بندے کے درمیان ہونا چاہیئے۔ پس ابتداء و حتمی ایک نہایت ہی اہمیت رکھنے والی جہاں باتیں ہیں جو ان پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اسی وجہ سے دشمنوں کی بھی اس پر خاص طور پر نظر پڑی ہے اور انہوں نے ان آیات اور ابتداء و حتمی سے تعلق رکھنے والے واقعات سے قسم قسم کے استدلال کرتے ہوئے رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی وحی کی تنقیص کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی کہتا ہے وحی ایک دھوکا ہے۔ کوئی کہتا ہے وحی ایک ہمارے کلام کا بعض چٹا چٹا آپ کا ذہن جوئی و جہل جوئی کنا اس پر شہادہ ہر کئی کہتے ہیں یہ یہاری اور جھوٹ و دھوکا کا اجتماع تھا پھر واقعہ پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے۔ آپ کے گھر پر بھی اعتراض ہے کہ آپ کو وحی پر شک تھا یا یہ اعتراض ہے کہ کوئی تعلیمت پر شک تھا یا یہ کہ آپ نے خدا تعالیٰ کا حکم ماننے سے پہلے ہی کی۔ یہ بھی اعتراض ہے کہ اس وحی کی اوجہت کیا تھی۔ آیا یہ مادی نظارہ یا خوب تھی جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئی۔ غرض مختلف دشمنوں نے اپنے اپنے رنگ میں استدلال کیا ہے۔ غیر مسلم مصنفین کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ کئی ایسی بات لکھیں جس سے قرآنِ کریم پر حملہ ہو سکے۔ چنانچہ بعض نے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ وحی ایک نذرانہ تھا جو رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور چونکہ انسان دماغ اس قسم کا نظارہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا اس لئے یہ غیر معمولی اور مافوق الطبیعیات نظارہ و حقیقتِ عادت تھی اس بات کی کہ خود باللہ رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں خشکی پیدا ہو کر جن جنوں رونما ہو گیا تھا۔ لیکن بعض دوسرے مخالفین کا دماغ اس طرف گیا ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ لوگ جنوں کی قیدی کو تسلیم کریں اور وہ اس بات کو مان لیں کہ یہ سچ ہے اس قسم کا واقعہ ہو سکتا ہے اور اگر انہوں نے ان ایسا تو فرشتے دیکھنے یا اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے میں وہ

ہے آپ کی شہادت ثابت نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کو خدا تعالیٰ نے کفر صحت سے ممانعت نظر آتے تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا وہ ایک خواب تھی۔

ہم لوگوں نے اس بات پر زور دینا چاہا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں خود باللہ کوئی نقص واقع ہو گیا تھا انہوں نے ابن ہشام کی روایت کو نظر انداز کر کے بخاری اور مسند احمد بن حنبل کی وہ حدیث لے لی جو جس میں مذکور ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتہ کو دیکھا۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ انسانی دماغ اس قسم کا نظارہ نہیں دیکھ سکتا اس لئے یہ نظارہ علامت تھی اس بات کی کہ آپ کا دماغ خود باللہ شراب ہو گیا تھا۔

میرے نزدیک یوروپین مصنفین کی نیت خواہ کچھ ہو اس بارہ میں اختلاف کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نظارہ کشف کی حقیقت کو سمجھتے ہی نہیں۔ وہ اس قدر مذہب سے دوچار ہے کہ کھلی نظارے ان کو بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ جو خوابیں بھی ان کو بہت کم آتی ہیں۔ جو خدا کی نعمت یہ ہے کہ ہر قسم کے طبع کو خوابیں دکھائی جاتی ہیں مگر ہر پرہیز ورہیز لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کو ساری عمر میں بھی کوئی خواب نہیں آئی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن کو کام کرتے ہیں اور رات کو ناچتے ہیں پھر شراب پی کر یا نیند کی دوائیں کھا کر سو جاتے ہیں پس وجہ سے انہیں ایسی خوابیں بھی نہیں آتیں جن کی کشف حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دکھا ہے کہ وہ کچھ نبیوں کو بھی آجاتی ہیں۔ کیونکہ شراب کا نشران کے دماغ کو بالکل مفلج کر دیتا ہے۔ پس میرے نزدیک اس بارہ میں اختلاف نظارہ کشف کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوا۔ پھر اور فریب لوگ اس علم سے بے بہرہ ہونے کی وجہ سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔

یہودی اور یورپین
مصنفین کے اعتراض
کی اصل وجہ

کشف کا حقیقت

بات یہ ہے کہ جب کشف کی حالت انسان پر طاری ہوتی ہے تو جیسا کہ صاحب تجربہ لوگ جانتے ہیں اس وقت انسان اپنے آپ پر ایک رعبیت کی حالت محسوس کرتا ہے

اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے کچھ اس دنیا سے کھینچ کر کسی اور دنیا میں لے جایا گیا ہے۔ اسے اپنے اندر گوئی سب چیزیں نظر آتی ہیں مکان کی دیواریں نظر آتی ہیں۔ مگر کسان نظر آتا ہے۔ مگر اس کے باوجود وہ محسوس کرتا ہے کہ کوئی اور حالت میں چلا رہی ہو گئی ہے جو اسے اس دنیا سے الگ لے گئی ہے۔ اسی طرح اس حالت کے جلتے وقت بھی انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ گویا ایک غیر معمولی حالت میں ہے۔ پھر وہ اس میں آگیا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے ریڑی کو ایک میٹر سے دوسرے میٹر پر تبدیل کر دیا جاتا ہے پہلے وہ محسوس کرتا ہے کہ اسے اس دنیا سے کھینچ کر کسی اور دنیا میں لے جایا گیا ہے اور جب وہ حالت جاتی ہے تو وہ یکدم محسوس کرتا ہے کہ اسے کسی اور دنیا میں لے جایا گیا ہے۔ اس کو یاد دیا گیا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو انسان کو یہ محسوس ہی نہ ہو سکے کہ اس نے جو کچھ دیکھا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا اس کے نفس کا خیال ہے۔ پس وجہ اس کے کہ وہ حالت کامل نیند کی نہیں ہوتی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ میں نے جاگتے ہوئے ایسا دیکھا اور وجہ اس کے کہ جاگنے کی حالت پر ایک خاص تعریف کیا جاتا ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیند طاری ہوئی اور اس میں یہ یہ دیکھا۔ اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے اس لئے مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں آتی۔

پس یہ بادی نظارہ میں تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ مگر وجہ اس کے کہ آپ کے پاس ہر کام کر رہے تھے۔ ہم اسے یقین دہانی کر سکتے ہیں۔ وحی کشف ایک مابین النوم والیقظ کیفیت کا نام ہے چونکہ وہ حالت کامل نیند کی نہیں ہوتی اس لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جاگتے ہوئے نفس ظاہر دیکھا گیا اور چونکہ جاگنے کی حالت پر خاص تعریف کیا جاتا ہے اس لئے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نیند کی حالت میں ہم نے ایسا نظارہ دیکھا۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی موقع پر یہ فرمادیا کہ میں نے جاگتے ہوئے ایسا نظارہ دیکھا تھا اور کسی موقع پر آپ نے یہ فرمادیا کہ میں نے نیند کی حالت

میں ایسا نظارہ دیکھا۔ جو لوگ صاحب کشف ہیں وہ ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال کرتے رہتے ہیں کہیں کہتے ہیں میں یہ نظارہ دیکھ کر جاگ پڑا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں رو دو گی کی کیفیت سے عام حالت میں آگیا اور کہیں کہتے ہیں میں نے جاگتے ہوئے ظن نظارہ دیکھا اور مراد یہ ہوتی ہو کہ میرے واسطے ظہری بھی اُس وقت کام کر رہے تھے۔ پس یہ مدفون باتیں آپس میں کوئی اختلاف نہیں رکھتیں۔ محض کشف کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے اور وہ بین مصنفین کو یہ فعلی لگی ہے۔

مسند احمد بن حنبل اور بخاری کی حدیث کو یوں بھی حل کیا جاسکتا ہے کہ بعض دفعہ خواب کا لفظ نہیں بولا جاتا۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں قرآن کریم حضرت یوسف علیہ السلام کی روایت کی نسبت فرماتا ہے کہ یوسف نے اپنے باپ سے کہا اِنِّیْ رَاَیْتُ اَحَدَ عَشَرَ کَوْکَبًا وَّ الشَّمْسَ وَّ الْقَمَرَ رَاٰیْتُهُمْ اِنِّیْ مُجِیْدٌ (یوسف ۶) کہ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں خواب کا کوئی لفظ نہیں صاف آٹا ذکر ہے کہ میں نے دیکھا۔ مگر اگلی آیت میں ہی حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات سن کر فرماتے ہیں۔ یَا بَنُیَّ لَا تَقْصُصْ رُؤْیَاکَ عَلٰی اِخْوَتِکَ (یوسف ۶) اے میرے بیٹے تو اس روایہ کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیو۔ اب دیکھو ایک آیت میں اُسے ظاہری نظارہ قرار دیا گیا ہے اور دوسری میں اُسے روایت قرار دیا گیا ہے پس یہ ایک طریق بیان ہے جو عربی زبان میں رائج ہے اس سے کسی اختلاف کا ثبوت نہیں عمل سکتا۔

اصل بات یہ ہے کہ مختلف زبانوں میں گھٹک جھلورتا رائج ہوتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسے نظاروں کے لئے روایہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کے معنی دیکھنے کے ہیں۔ گو محاورہ میں ایسے نظارہ کے لئے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو نیند کی حالت میں دیکھا جائے لیکن غازی نے اس کے لئے

خواب کا لفظ تجویز کیا ہے جس کے معنی نیند کے ہیں۔ یہ بھی ایک فرق ہے جو عربی زبان کی اخصیلت پر دلالت کرتا ہے قرآن کریم نے ہر جگہ روایہ کا لفظ ہی خواب کے معنوں میں استعمال کیا ہے جس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ درحقیقت وہی حالت اصل بیداری کی ہوتی ہے جس میں انسان خدا تعالیٰ سے مکالمہ ہو گا پھر یہ طوطی پر نیند یا رو دو گی کی کیفیت طاری ہو۔ لیکن لڑائی لوگ چونکہ ماہر نہیں تھے انہوں نے خواب کا لفظ بول کر دیا حالانکہ خواب کے معنی محض نیند کے ہیں پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر کسی جگہ یہ فرمایا ہے کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا اور دوسری جگہ آپ نے صرت اتنا فرمایا ہے کہ میں نے ایسا نظارہ دیکھا تو اس میں اختلاف کی کوئی بات نہیں۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ذکر کیا کہ میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے دیکھا ہے تو اس میں خواب کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا مگر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی نظارہ کے متعلق روایہ کا لفظ استعمال کر دیا جو محاورہ میں نیند کی حالت میں دیکھے ہوئے نظارہ کے متعلق بولا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ان معنوں میں روایہ کا لفظ استعمال کیا ہے آپ فرماتی ہیں اَوَّلُ مَا بَدِئَ بِہٖ رُؤْیَا اَللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم رُؤْیَا النَّبِیِّ (الزُّوْمِیَّۃُ) فَفَکَانَ لَا یَسْرِی رُؤْیَا اِلَّا جَاؤَتْ بِمِثْلِ فَتَلَقَّی الصَّبِیْحَ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی افی کا آغاز ہوا صاف ہے ہوا۔ یہاں روایہ کا لفظ صوفی انہی نظاروں کے لئے استعمال کیا گیا ہے جو انسان سوئے ہوئے دیکھتا ہے۔ پس یوروپین مصنفین کی طرف سے جو اختلاف پیش کیا جاتا ہے وہ درحقیقت اختلاف نہیں بلکہ محاورہ زبان کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ روایت ہی صحیح ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیحی تو بہر حال جیسا کہ ہمیں یقین ہو روایت ہے یہ روایہ اُس قسم کی نہیں تھی جس میں انسان پر کامل نیند طاری ہوتی ہے

پناہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرق کرتی ہیں۔ آپ ایک طرف تو یہ فرماتی ہیں کہ اَوَّلُ مَا بَدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ الشَّعْرُ بِالنَّعْدِاقَةِ فِي الْقَوْمِ - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتداء دریاۓ صادقہ سے ہوئی جو آپ صدمہ کھنکھاتے گھاس دھوسری وحی کے متعلق حیرت و حیرت میں تھے کہ یہ وحی اللہ علیہ السلام کے پاس تھے آپ غزوات میں لڑتے تھے انھیں اللہ علیہ السلام کے پاس فرستے آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحی انھوں میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرق کرتی ہیں جس کے صاف صاف ہے کہ غار حرا میں آپ کو جو نظارہ دکھایا گیا وہ گہری غندہ والا نہ تھا بلکہ شفیقہ زندہ والا تھا۔ اور ابن ہشام والی روایت کے معنی گہری غندہ کے نہیں بلکہ شفیقہ زندہ کے ہیں اور آپ کے کہ ابن ابی شیبہ کہ پھر میں جنگ تھا صرف اتنا معلوم ہے کہ پھر یہی شفیقہ حالت جاتی رہی۔ پس ابن ہشام کے معانی اور بخاری و مسند احمد بن حنبل کی حدیث میں کوئی اختلاف نہیں بلکہ وہ دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔

بدو الوحی کا واقعہ
عذاب کا واقعہ نہیں

بدو الوحی حضرت
کے گھبرانے کی وجہ

بدو الوحی حضرت
بدو الوحی پر دوسرا
مفسرین

دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دنیا پر ہلکا تھا۔ اس سوال کی بنیاد اس امر پر رکھی جاتی ہے کہ

الف۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔

ب۔ آپ نے حضرت خدیجہؓ سے فرمایا قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي - مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے۔

ج۔ فقرہ وحی برآپ سے پہلے آپ کو ہلکا کرنا چاہا جیسا کہ بخاری اور مسند احمد بن حنبل دونوں میں اس واقعہ کا ذکر آچکا ہے۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ گھبرانا اور خَشِيتُ عَلَى

نَفْسِي کتنا تو اس وجہ سے تھا کہ ہر انسان کمال کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے فرض کو ادا کر سکوں گا یا نہیں۔

جو شخص چھوڑا ہو تو اسے یا اپنی طبقہ سے متعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس کے پیر و جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ وہ

عقب پر بھاؤ دوٹوٹے اور اپنے کام کی اہمیت کو سمجھ کر دینا ہے کہ اس کام کی کیا حقیقت ہے میں اسے ڈر کر لوں گا۔ لیکن عقل مند انسان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اس کے دل میں فوراً گھبراہٹ پیدا ہوتی شروع ہو جاتی ہے کہ نہ معلوم میں اپنے فرض کو ادا کر سکوں گا یا نہیں۔ قابل اور ناقابل میں بھی فرق ہوتا ہے کہ قابل کو فوراً اپنے کام کا فکر پڑ جائے مگر ناقابل کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کام باطل ممانہ ہے میں سمجھتا ہوں موجودہ جنگ میں ہی ہو کام جنرل اینگرنڈ مارا جنرل شنگری یا لارڈ روتھ۔ بیٹس کے سپہ سالار کیا ہے مگر یہ کام کسی ہندوستانی صوبہ دار کے سپرد کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ کیا تم فوج کی کمان کر سکو گے؟ تو بغیر سوچے سمجھے وہ فوراً جواب دے دیتا کہ میں اس کام کو کبھی طرح سر نہ انجام دے سکوں گا۔ مگر یہ وہ لوگ تھے جن کے سپرد جب کام ہوتا تو فوری کام کا احساس رکھنے کے بعد اسے ان کے دل میں خوف پیدا ہوتا کہ نہ معلوم ہم اپنے فرائض کو کتنا ادا کر سکیں گے یا نہیں پس کسی کام کے سپرد ہونے پر ہلکا ہونا پید ہونا ظاہر کمال کی علامت ہوتی ہے نہ اس بات کی علامت کہ وہ کام کی بدولت نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نزول ہی رگھوپات اور آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ایسی گھبراہٹ اور اضطراب کا اظہار کرنا حقیقت یہی سمجھنا چاہیے کہ آپ اپنے کام کی اہمیت کو سمجھتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کی اصلاح کا کام آپ کے سپرد کیا تو فوراً آپ کو فکر شروع ہو گیا کہ اتنا بڑا کام جو میرے سپرد کیا گیا ہے نہ معلوم میں اس کا اپنی مشق کے مطابق سر نہ انجام دے سکوں گا یا نہیں۔ آپ کے سپرد جو کام کیا گیا اور جس کا پل وہ جس ہی بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کر دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ - خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ - اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْثَرُ مَهْدًى عَلَّمَكَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَكَ الْإِنشَانَ مَا سَمِعَ قَبْلَ ذَلِكَ - ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آج جن لوگوں کے افعال میں قلمیں ہیں جو بڑے بڑے علوم کے ماہر سمجھے جاتے ہیں جن کو

اپنے تجربہ اور اپنی علمی مملکت کی وسعت پر ناز ہے۔ تو ان کو وہ علم سکھا جو ان کے ذہن کے کسی گوشہ میں نہیں۔ دوڑن علوم اور معارف سے نہیں بہرہ ور فرما جو آج دنیا کی کسی کتاب میں بھی نہیں ملتے یہ سید مجاہد ہے کہ جب ایک احمق کو یہ کہا جائے گا کہ دنیا سے کیا نہیں نکلیں گے کہے کا ثابت ہو جس حدودہ دنیا کی ہدایت کا موجب نہ بن سکیں۔ اسے انھیں ہم سے پہلے کلمہ کا حکم کرتے ہیں کہ جو علوم آج تک بڑی بڑی کتابیں تو ہیں تو ان کو سکھائیں گے۔ وہ علوم تو ہمارے حکم سے لوگوں کو سکھاؤ لا زما اس کے جسم پر کچھ کی طاری ہو جائے گی کہ اتنا بڑا کام میں کس طرح کر سکیں گے کہ بے شک ایک پائل کو جب یہ کہا جائے گا تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا یہ کونسا بڑا کام ہے مگر عقلمند کا کل خوف یہ ہر جائیگا اور وہ کہے گا اتنا بڑا کام میں کس طرح کر سکیں گے۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ قد خَشِيتُ غَلِي نَفْسِي اے آپ کے علم کا کل پیکار زبردست گواہ ہے۔ وہ لوگ جو اس واقعہ سے یہ استدلال کرتے ہیں کہ نحوذ بائد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں نقص واقع ہو گیا تھا انہیں غور کرنا چاہیے کہ کیا پائل بھی کسی گھبراہٹ سے اُسے تو اگر کہا جائے کہ کیا تم ساری دنیا فتح کر سکتے ہو تو وہ فوراً کہہ دے گا یہ کونسی مشکل بات ہے۔ مگر وہ جسے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے، جو کام کی اہمیت کو سمجھتا ہے، جو فرائض کی بجا آوری کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے کے لئے تیار رہتا ہے وہ کام کے سپرد ہونے پر رازد جا تا ہے۔ اس کا جسم کانپ اٹھتا ہے اور اس کے دل میں بار بار یہ خیال آتا شروع ہو جاتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں اپنی کسی غفلت کی وجہ سے ناکام ہو جاؤں اور جو کام میرے سپرد کیا گیا ہے اس کو سر انجام دینے سے قاصر رہوں۔

تاریخ اسلام میں اس کی ایک موٹی مثال موجود ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے آٹھ سالہ عرصہ میں دنیا کی کاپیالٹ دیتے ہیں، روم اور ایران کو شکست دے دیتے ہیں عرب کی کسہ حدود پر اسلامی فوجیں بھجوا کر اسے ہر قسم کے

خطرات سے محفوظ کر دیتے ہیں، اسامہ بن مسلمان کے مناد کے لئے وہ کام کرتے ہیں جو قیامت تک ایک زندہ یادگار کی حیثیت میں قائم رہنے والا ہے۔ مگر جب آپ کو شکست سے پہنچتے ہیں، جب ایران کو شکست دے دیتے ہیں، جب روم زبردست ایسا نر اسلامی فوجوں کے متواڑ حملوں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہیں، جب ہنتر کا نام ہماری دنیا میں گونجنے لگتا ہے، جب دشمن کے دشمن بھی تسلیم کر لے کہ عہدِ نبوت بڑا کام کیا، اس وقت خود غور کی کیا حالت تھی۔ تاریخ میں کیا ہے کہ جب آپ وفات پانے لگے تو اس وقت آپ کی زبان پر یہ الفاظ آتے تھے کہ رَبِّ لَا عِلَّیَّ وَلَا یَاقَ اے میرے رب! میں سخت کمزور و مضطرب ہوں میں نہیں جانتا مجھ سے اپنے کام کے دوران میں کیا کیا فعلیات مرزد ہو چکی ہیں۔ انہی میں اپنی غلطیوں پر نادم ہوں۔ یہ اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوں اور میں اپنے آپ کو کسی انعام کا مستحق نہیں سمجھتا۔ صرف اتنی انعام کرتا ہوں کہ تو اپنے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ۔

غور کرو اور سوچ کر ان الفاظ سے حضرت عمرؓ کی کتنی بلند شان ظاہر ہوتی ہے۔ آپ کے سپرد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کام کیا گیا اور آپ نے اس کو ایسی جگہ پر حل جلازم دیا کہ یورپ کے خدیو کے شدید دشمن بھی اس کام کی اہمیت کا اقرار کئے بغیر نہیں رہ سکے۔ مگر چونکہ آپ کے دل پر خدا کا خوف طاری تھا آپ نے سمجھا کہ بے شک میں سے کام کیا ہے مگر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ کام چاہتا ہو اور میں جس کام کو اپنی خوبی سمجھتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں خراب نہ ہو۔ اس لئے جو خود اتنا بڑا کام کرنے کے وقت کے وقت آپ تڑپتے تھے اور بار بار آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہوتے تھے کہ رَبِّ لَا عِلَّیَّ وَلَا یَاقَ۔ خدا میں تجھ سے کسی انعام کا طالب نہیں ہوں اتنی درخواست کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنی سزا سے محفوظ رکھ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے خدمت کا حق جس رنگ میں ادا کرنا چاہیے تھا اس رنگ میں ادا نہیں کیا اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

پر نزول وحی کے بعد جو گھبراہٹ طاری ہوئی اُس کی وجہ
و حقیقت یہی تھی کہ آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا کہ میرے
پسوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عظیم الشان کام کیا گیا ہے
معلوم میں اُس کا ذکر کیا ہوا ہے یا نہیں پس اس کی حقیقت معلوم
کا یہ فعل وحی الہی بر شک کی وجہ سے نہ تھا بلکہ خدا تعالیٰ
کی شان کے انسانی دماغوں سے بالاتر ہونے پر یقین کامل
کے نتیجے میں تھا اور آپ کو یہ فکر مل گیا تھا کہ میں اس کام کیسے
خواہ کتنی بھی قربانی کر دوں نہ معلوم اللہ تعالیٰ کے لڑھکیوں
کے مطابق میں بند ہو سکوں گا یا نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی
بلند شان سے خوف کرنا جرم نہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کی تکبر ہے
اور خدا تعالیٰ کے مقبولِ عزت کی مد نظر رکھتے ہوئے بُرا
نہیں بلکہ اُس بے نظیر شریعت الہی کا ایک قینِ ثبوت ہے
جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلبِ مطہر میں
پائی جاتی تھی۔

باقی رہا یہ کہ آپ نے جو کتنی کاراۓہ کیا سو اول تو
دوسری احادیث سے اس کی تصدیق نہیں ہوتی لیکن اگر اسے
تسلیم بھی کر لیا جائے تو صاف پتہ لگتا ہے کہ آپ نے جو فعل
کیا وہ وحی الہی کے رکنے کے بعد کیا۔ اگر آپ کے دل میں یہ
خیال ہوتا کہ نوحو باللہ محمد بن عبد اللہ نے اپنا کلام نازل کیا
ہے یا کلام الہی کے بارہ میں آپ کو کوئی شبہ ہوتا تو چاہیے
تھا کہ اس وحی کے نزول کے وقت آپ خود کُشی کاراۓہ فرماتے۔
مگر حدیث میں یہ ذکر آتا ہے کہ آپ نے فترت کے بعد خود کُشی
کاراۓہ کیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو گھبراہٹ یہ تھی
کہ کیا میرے کسی فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر مجھ
سے بون چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا غمگین رہا اور مجھ پر اُس کا
کلام نازل نہیں ہوا۔ اگر وحی کے متعلق آپ کو شبہ ہوتا تو
چاہیے تھا کہ جب کچھ عرصہ کے لئے وحی کا نزول رک گیا
تھا آپ خوش ہوتے اور کہتے محمد خدا میں ایک بلا سے
بچ گیا۔ مگر تمام حدیثیں متفقہ طور پر یہ واقعہ بیان کرتی ہیں کہ
وحی کے رُک جانے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

خود وحی کے وقت
فترت میں کُشی
آپ کو بارہ سے گزرا
ایک فعلی واقعہ ہے۔

گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو وحی کا
الفاظ کی صلاحت میں شبہ نہیں تھا آپ کو صرف یہ خوف تھا
کہ میرے کسی فعل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ
ہو گیا ہو۔ پس یہ واقعہ بھی وحی الہی کے متعلق آپ کے کسی شبہ
کو ظاہر نہیں کرتا۔

میں اس جگہ یہ بھی ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ گو اس واقعہ
کے میں نے ایک توجیہ کی ہے اور اُس اعتبار سے ضروری ہے
جو پورے مبین مصنفین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
کیا جاتا ہے۔ مگر میرے نزدیک چونکہ مجمعِ احادیث میں یہ ذکر
آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ہذا کی چوڑیاں
سے اپنے آپ کو گزانا چاہا اس لئے ہم اس واقعہ سے کُشی بکار
نہیں کر سکتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں
کو اس واقعہ کے سمجھنے میں سخت غلطی لگی ہے وہ خیال کر گئے
ہیں کہ یہ ایک ظاہری واقعہ ہے جس کا احادیث میں ذکر آتا
ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوحو باللہ خود کُشی کے ارادہ
سے پہاڑ پر چڑھ جاتے اور اپنے آپ کو نیچے گزانا چاہتے مگر سمجھتا
جسیر الہی آپ کو اواز دیتا کہ آپ ایسا نہ کریں آپ واقعہ میں خدا
کے رسول ہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رُک جاتے
اور اپنے گھر میں واپس آ جاتے۔ لہذا اس واقعہ کو ظاہر برجمیل
کرتے ہیں اور اس طرح خود بھی ٹھوکر کھاتے اور دوسروں کے
لئے بھی ٹھوکر موجب بنتے ہیں حالانکہ یہ ظاہری واقعہ نہیں بلکہ
کشفی واقعہ ہے کشف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دُعا و سلم
یہ دیکھتے تھے کہ میں پہاڑوں پر بھڑک اؤں اور اپنے آپ کو گزانا
چاہتا ہوں مگر فرشتہ مجھے آواز دیتا ہے کہ ایسا مت کریں
آپ واقعہ میں خدا تعالیٰ کے رسول ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل میں بار بار یہ خیالات اُٹھتے تھے کہ میں اتنا بڑا کام کی طرح
کر سکوں گا یا ایسا نہ ہو کہ میں خدا تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد
بن جاؤں اس لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بن خیالات کو
کشفی صورت میں اس رنگ میں ظاہر کیا کہ آپ پہاڑ کی چوٹیوں

اپنے آپ کو نیچے گرنا چاہتے ہیں مگر فرشتہ آواز دیتا ہے
يَا مُعْتَذِرُ اِنَّا لَنُحَقِّقُكَ مَعَهُ مَعْلُومًا مِّنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
آپ تواسند تعلق کے مجھے رسول ہیں۔ آپ اپنے مقصد میں
ضرور کامیاب ہوں گے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس مقصد
کے لئے کھڑا کیا ہے۔ پس میرے نزدیک یہ کوئی ظاہری واقعہ
نہیں بلکہ ایک کشف ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے خیالات کی ترجمانی کی گئی ہے۔ وحقیقت روایا میں اگر
کوئی شخص دیکھے کہ وہ پہاڑ سے اپنے آپ کو گرا رہا ہے تو اگر
وہ دیکھے کہ وہ پہاڑ سے گر گیا ہے تو اس کے سمجھنے ہوئے
کہ کوئی بڑی بات ظاہر ہوگی اور وہ تباہ ہو جائے گا۔ لیکن
اگر وہ روایہ میں پہاڑ سے گرا تو ہے مگر مر نہیں تو اس کے
سمجھنے ہوں گے کہ اس سے کوئی بڑی بھاری غلطی ہوگی یا
کوئی بڑا بھاری کام کرے گا جس کے نتیجہ میں اسے صدمہ
پہنچے گا مگر اس کے باوجود وہ ہلاک نہیں ہوگا اور اگر کوئی
شخص دیکھے کہ وہ پہاڑ سے گرنے لگا تھا مگر فرشتہ نے
اسے کہا کہ گھبراتے کیوں ہو تو اس کے سمجھنے ہوں گے کہ
وہ کوئی بڑا کام کرنے والا ہے جس میں بظاہر تباہی ہوگی
مگر وہ تباہ نہیں ہوگا بلکہ کامیاب و باہرہ ہوگا۔

اگر ہم اس واقعہ کو ظاہری قرار دیں تب بھی یہ اس
حقیقت الہی کا ثبوت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
دل میں پائی جاتی تھی کیونکہ آپ نے ایسا فعل نزل وحی پر
نہیں کیا بلکہ وحی کے رکنے پر کیا جس سے صاف معلوم ہوتا
ہے کہ آپ کو یہ گھبراہٹ تھی کہ کیا میرے فعل کی وجہ سے
اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کر مجھ سے بولنا تو ترک نہیں کر دیا
کیونکہ میرے نزدیک یہ ظاہری واقعہ نہیں جس کا ایک ثبوت
اس سے بھی ملتا ہے کہ ہر دفعہ فرشتہ ظاہر ہو جاتا اور وہ
آپ کو آپ کی کامیابی کی بشارت دیتا۔ فرشتہ کا آنا خود
اپنی ذات میں اس بات کی ایک دلیل ہے کہ ہم اسے ظاہری
واقعہ قرار نہیں دے سکتے۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ
قرآن کریم نے اس واقعہ کا سرے سے ذکر ہی نہیں کیا۔

اب رہا وحی کا سوال۔ دشمن کہتا ہے کہ آپ کا اس وقت
ذَقِیْلُوْنِیْ ذَقِیْلُوْنِیْ کُنَا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک
مباری کا حلقہ تھا۔ سٹیپر یا کا دورہ آپ کو ہوا اور آپ نے
اپنے گھر والوں سے کہا کہ جلدی مجھ پر کپڑا ڈال دو مگر یہ حال
بھی وحی الہی سے نفاذ حقیقت کا نتیجہ ہے۔ اصل بات یہ ہے
کہ جیسا کہ صحابہ وحی جانتے ہیں وحی الہی کے نزول کے وقت
اس قدر خشیت کا نزول ہوتا ہے کہ جوڑ چوڑ مل جاتا ہے۔
کیونکہ یہ مقام قرب ہے۔ دربار کی خدمت کا حال تو درباری ہی
جانتا ہے دوسرے کو کیا خبر ہو سکتی ہے پس یہ حالت اس
قرب کی وجہ سے تھی جو اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو حاصل تھا
مگر اس حقیقت کو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے جو روحانیت کے اس
کوچہ سے غلطی طور پر نا آشنا ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے قرب
سے دیکھے ہی دور ہیں جیسے مشرق سے مغرب دور ہوتا ہے۔
پھر برال یہ ہے کہ جی لوگوں کو حین ہوتا ہے کیا ہی کا حال مگر
کپڑا اوڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کیا یہ بھی کوئی طبی مسئلہ
ہے کہ جو شخص کپڑا اوڑھے وہ پاگل ہو جاتا ہے یا کیا ڈاکٹر
یہ پوچھا کرتا ہے کہ فلان نفاذ کے وقت تم کپڑا اوڑھتے
ہو یا نہیں؟ پس محض ذَقِیْلُوْنِیْ ذَقِیْلُوْنِیْ کے الفاظ سے
مخالفین اسلام کا یہ استدلال کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے دماغ میں نعوذ باللہ نقص واقعہ ہو گیا تھا یا کل احمد
استدلال ہے۔ بے شک اس وقت آپ پر گھبراہٹ طاری
ہوئی مگر گھبراہٹ کا طاری ہونا ہرگز آپ کے قدرتی دماغی
یا جسمانی نقص کے پائے جانے کا ثبوت نہیں۔ بلکہ اس خشیت
الہی کا ثبوت ہے جو آپ کے دل میں پائی جاتی تھی۔ ہم نے تو
دیکھا ہے مولوی دیوبی واقعات پر بعض لوگ دوسروں سے
اس قدر مرعوب ہوتے ہیں کہ ان کا پسینہ بے لگ جاتا ہے
انہر کسی غلطی پر تنبیہ کرے یا کسی معاملہ کے متعلق ان سے
باز پرس کی جائے تو اس قدر ان پر عجب طاری ہوتا ہے کہ
ہاتھ پاؤں کا پھینک لگ جاتے ہیں اور بعض دفعہ تو پسینہ جاری
ہو جاتا ہے۔ جب مولوی فسرود کے عجب کی وجہ کو انسان کی

اگر وہ کوئی علوم سے عالم کہلاتے ہیں تو تو اعلیٰ علم سے مجبور
کیوں کہلانے لگا بہر حال ان سے بڑا عالم کہلانے کا اوتیڑ
ان سے اختلافات علم کی زیادتی کی وجہ سے کہلانے کا نہ کہ علم
کی کمی کی وجہ سے۔

تیسرے مجنون نہ ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیا میں ہیں
قدر روحانی ترقیات یا دین سے تعلق رکھنے والے علوم پائے
جاتے ہیں ان سب کے مقابل میں تو دنیا کو وہ کچھ سکھایا گیا جو
اُس نے پہلے نہیں سیکھا اور یہ ثبوت ہو گا اس بات کا کہ تو پاگل
نہیں۔ تیسرے داغ میں کوئی نقص نہیں۔ اور اگر تجھے پاگل قرار
دیا جاسکتا ہے تو پھر تو سب لوگوں کو پاگل قرار دینا پڑے گا
جنہوں نے دنیا میں علوم کو بھلا یا اللہ جی فوج انسان پر ملی
اور روحانی رنگ میں احسان عظیم کیا۔ لیکن مگر وہ ان کو پاگل
قرار نہیں دیتے تو تجھے کس منہ سے پاگل کہہ سکتے ہیں کیا وہ
نہیں دیکھتے کہ دنیا میں جب کوئی شخص کسی علم پر کوئی کتاب لکھتا
ہے تو لوگ اُس کو پاگل قرار نہیں دیتے بلکہ کہتے ہیں وہ بڑا فاضل
ہے۔ بڑا عالم اور کھجوا ہے اُس نے اس علم کی باریک دہر
بڑی مدد سے روشنی ڈالی ہے مگر تو وہ ہے جو ہر علم کے ایسے
نکات کو بیان کرتا ہے جن کی طرف اُس علم کے بڑے بڑے ماہرین
کو ہی آج تک نظر نہیں گئی پھر اگر وہ ایک علم پر رسولِ روشنی
ڈال کر عالم سمجھے جاسکتے ہیں تو تو تمام روحانی، اخلاقی، اعتدالی،
فنائی، سیاسی، معاشی علوم کے متعلق ان کے ماہرین کی زبردہ
روشنی ڈال کر مجنون کیونکر سمجھا جائے گا۔ آخر مجنون کہنے کی کوئی
دہر ہونی چاہیے اگر تو کام وہ کر رہا ہے جو بڑے بڑے عالمین
نے بھی نہیں کیا تو تجھے مجنون کس طرح کہا جاسکتا ہو۔ اور لوگوں
کی کسی حماقت ہے کہ وہ اتنی سوئی بات کو بھی نہیں سمجھتے کہ عقل
اور جنون میں اور علم اور جہالت میں بعد التشریع ہے۔ جیسا
میں تو علوم کے بعد خزانے تقسیم کر رہا ہے جو بڑے بڑے عالمین
کے دہر میں بھی کبھی نہیں آئے تو بہر حال اُسے ہی کہنا پڑے گا
کہ تو بڑا عالم ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکی کہ تو مجنون ہے یا تیسرے
داغ میں خود واقعہ ہو گیا ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ

دنیا کو بتا دیا تھا کہ اُس کا یہ امتراض سرسرم حماقت پر مبنی
ہے چنانچہ سورہ فون والظم میں اس اعتراض کا جواب موجود ہے
یہ بتایا جا چکا ہے کہ مفتسرین اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ
سورہ ملق کی ابتدائی آیات کے تفسیر کے متبادل سورہ
فون والظم کی آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل
ہوئیں اور یہ آیات اسی مضمون کی حامل ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق لوگوں کا یہ خیال کرنا باطل غلط ہے کہ ان کے داغ
میں کوئی نقص واقعہ ہو گیا ہے۔ یہ قرآن کریم کا ایک ایسا
اجمانہ ہے جس پر غیر مسلم اگر دیانت داری کے ساتھ غور کریں
تو انہیں تسلیم کرنا پڑے گا کہ یہ کلام کسی انسانی داغ کا نتیجہ
نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ کلام ہے۔ دیکھو یہ دنیا
نے یہ امتراض نہیں کیا تھا کہ زولِ وحی کے واقعات
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کی علامت ہیں مگر
اللہ تعالیٰ نے عرش سے دیکھ لیا کہ ایک وحی اتنے دلا ہے
جہ دشمنِ زولِ وحی کی کیفیت کو نہ سمجھتے ہوئے یہ فترتیں کر رہا
کہ اصول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود باشندہ جنون تھے۔ چنانچہ
دوسری ہی وحی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی
اُس میں اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کیا اور فرمایا
وَاقْبَلْ بِسَبْحَتَيْنِ (سورۃ التعلیم) ہم تم کو کھاکر پیش کرتے
ہیں دوات اور ظلم کو اور ان تمام تحریروں کو جو ظلم اور دوات
سے نکلی ہیں کہ اگر دنیا کی تمام تحریروں کو جمع کیا جائے
تو ان سے فقیر یہ نکلے گا کہ مَا أَنتَ بِمُتَّبِعٍ وَتِلْكَ لَمَجْنُونِ
تو اپنے رب کی نعمت سے پاگل نہیں ہے۔ یہ دوسری سورۃ
ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی جو جس کے
ابتداء میں ہی اُس امتراض کا اللہ تعالیٰ نے جواب دے
دیا ہے جو پہلی وحی سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو سکتا تھا اور
وہ جواب یہ ہے کہ ظلم اور دوات اتنے جس قدر ظلم نکلتے ہیں وہ
سب اس امر کے شاہد ہیں کہ تو مجنون نہیں یعنی اگر ظلم عالموں
کے نکلتے ہوئے ہیں تو تو ان سے جرح کر ظلم بیان کرتا ہے۔

کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ **وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ مَا أَنتَ مِنْ خَمْسَةٍ وَرِثَاقٍ مَبْجُوتٍ** اسے کوئی کتاب قلم اور وہ اس سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سے ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اس کے بھروسے نہ ہونے کے ثبوت کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔
 تم کہتے ہو کہ جب دنیا میں علم علاق پر کوئی کتاب لکھنا شروع کرتے ہو تو بڑا عالم ہے جب علم العقائد پر کوئی کتاب لکھنا شروع کرتے ہو تو بڑا عالم ہے جب علم سیاست میں کوئی شخص نئی راہ پیدا کرتا ہے تو تم کہتے ہو وہ بڑا عالم ہے جب علم اقتصاد میں کوئی شخص نیا مسئلہ نکالتا ہے تو تم کہتے ہو بڑا عالم ہے جب علم احوال پر کوئی شخص نئے رنگ میں لکھنی ڈالتا ہے تو تم کہتے ہو وہ بڑا عالم ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ شخص ہیں کہ آج تک جس علم میں بھی کوئی کتاب لکھی گئی ہے وہ ان کے علم کے مقابل میں بالکل بچ ہے۔ ہمیں ان کے مقابل میں ٹاٹ چینی ہیں۔ عالم ان کے مقابل میں ٹنگ ہو چکے ہیں۔ معارف کا ایک سمندر ہے جو انہوں نے دنیا میں بہا دیا ہے اور علوم کا ایک زخم ہونے والا ذخیرہ ہے جو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ ایسی صورت میں مگر تم تقصیر کا نام نہ لو تو آسانی سے تم پر پہنچ سکتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی قابلیت ان کے غیر معمولی علم اور آسمانی تائید اور ہدایت کے نتیجہ میں ہے نہ کہ خود یا اللہ فیہ معمولی جمالت کے نتیجہ میں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بالکل اور غیر معمولی عقلمند اور بڑے عالم اور بڑے جاہل میں یہ اشتراک ہوتا ہے کہ یہ بھی اپنے خاندان فیہ معمولی طاقت رکھتا ہے اور وہ بھی پٹخا خدہ غیر معمولی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ فرق ہوتا ہے کہ ایک شخص نیچے کی طرف غیر معمولی طور پر گرتا ہے اور دوسرے شخص بلکہ ایک طرف غیر معمولی طور پر جاتا ہے۔ غیر معمولی علم رکھنے والا وہ باتیں بتاتا ہے جو بڑے بڑے عالموں کو بھی نہیں سمجھتیں اور غیر معمولی جمالت رکھنے والا وہ باتیں بتاتا ہے

بڑے بڑے بے وقوفوں اور جاہلوں سے بھی ملدیں ہرگز ہر حال میں کسی غیر معمولی قابلیت کی وجہ سے دوسروں کو الگ ہونا اس کے جنوں کی علامت نہیں ہوتا بلکہ دکھایا جاتا ہے کہ اس کے حالات کا تفسیر بنی نوع انسان کے فائدہ کا موجب ہو رہے یا نقصان کا موجب ہو رہے۔ اگر فائدہ کا موجب ہو تو کوئی شخص اس فتنہ کو جینے کا نتیجہ قرار نہیں دے سکتا۔ یہ کتنی بھی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کی گئی اور پیش ہوئی ایسے موقع پر کہ گندہ بھی بھڑکی کے نزل کا ابتداء ہی ہوا تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی قرآن کریم کا ایک زبردست معجزہ ہے کہ اس نے ابتداء دہی میں اس اعتبار سے اس کا جواب دے دیا جو دشمنان اسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے متعلق کرنا تھا اور ایسی حالت میں دے دیا جبکہ خود کہہ لوں گے سامنے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ پیش نہیں کیا تھا۔ جب لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات کے نزل کے بعد کہہ لوں گے سامنے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے مگر ان واقعات کی ابتدائی آیات وہ ہیں جو اقرآن پانچیم وریثت اللہ فی خلق کے مابعد نزل ہوئیں گویا یہی سارا کلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی نبوت کا اعلان بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت یہ خبر دے دی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون ہونے کا اعتراض کیا جائے گا۔ اور اگر پہلی وحی کے بعد کسی نے یہ اعتراض کیا بھی تھا تب بھی قرآن کریم نے پہلے وحی کے بعد جب پہلا کام یہ کیا کہ دشمنوں کے اس اعتراض کو جواب دے دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یا اللہ فیہ جنون ہو گیا ہے اور جواب بھی ہمارا زبردست دیا کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا آج کل کے سائیکا وجسٹ کہتے ہیں کہ غیر معمولی قابلیت جنوں کی علامت ہوتی ہے۔ میں اس کا جواب اور بڑے چکا ہوں لیکن اگر اس جواب سے کسی کی تسلی نہ ہو تو میں کہتا ہوں اگر غیر معمولی قابلیت جنوں سے حاصل ہوتی ہے تو میرے ہم خدا ہر شے کرتے ہیں کہ خدا کہے ہم بھی ایسے پاگل بن جائیں کہ خود

جب دنیا کی ترقی غیر معمولی قابضہ سے وابستہ ہو اور غیر معمولی قابضیت جنوں کی علامت ہے تو پھر دنیا کی ترقی عقلمندوں سے نہیں بگڑے گا۔ اس لیے اس سے وابستہ ہو کر اس قابل ہوں کہ ان کا فائدہ پہنچنے کی کوشش کی جائے۔

مخبر نے اس موقع پر اعتراض کیا ہے کہ جب اس سورۃ میں اقرار کیا گیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محدث باطنس والی سورۃ، اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں۔ اس کا استدلال یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیا گیا کہ اقرار یعنی پڑھ تو ضروری ہے کہ ہم تسلیم کریں کہ اس سے پہلے کچھ سورہیں نازل ہو چکی تھیں جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ انہیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اور محدث باطنس والی سورہیں سورۃ اہلبیث اور سورۃ الغنی کو قرار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قوم کے حالات پر غور کرتے کرتے جب ان سورہوں میں آپ نے اپنی ام کا نقشہ کھینچ کر رکھ دیا تو اس کے بعد آپ کو یہ خیال ہوا کہ یہ سورہیں درحقیقت اہلبیث اور میزافرض ہے کہ میں یہ سورہیں لوگوں کو پڑھ کر سنائیں۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک تاریخی سوال ہے اس کا قیاس سے قطع نہیں۔ تاریخی امور میں ہمیشہ تاریخ کا احوال چاہئے۔ نہ قیاس کا۔ اگر تاریخ سورۃ اہلبیث اور سورۃ الغنی کو جسکا نقل شدہ قرار دیتی ہے تو قیاس کا اس میں کیا دخل ہے۔ جس کچھ لوگ اقرار اُس کے بعد سورۃ فاطمہ پھر مرثیہ اور پھر مدحہ کا نزول بناتے ہیں اور کچھ لوگ اقرار اُس کے بعد سورۃ مدحہ کا نزول بناتے ہیں کہ ان نازل ہونا جلتے ہیں مگر وہ سورہیں ہرگز سورۃ مدحہ یا بطنس والی حدیث قرار دیتے ہیں اُن کا نزول کسی ایک شخص نے بھی اقرار اُسے پہلے قرار نہیں دیا۔

دوسرے خود ان صورتوں میں کوئی ایسی بات نہیں کہ انکو پہلے کی قرار دیا جائے۔ کیا وہ خیالات جو ان صورتوں میں مذکور ہیں بعد میں ظاہر نہیں کئے جاسکتے تھے؟

حقیقت یہ ہے کہ تاریخ کے خلاف قیاس اُسی مقام پر پیش کیا جاسکتا ہے جہاں تاریخی واقعہ ناممکن نظر آئے۔ مگر

جہاں تاہم نئی واقعہ چسپاں ہو سکتا ہو وہاں قیاس سے کام لینا محض ایک ضرورت ہے اور اس ضرورت کی علم اجانت ہمیں درمیانہ بلحاظ درگنا چاہئے کہ گو سرور کہتے ہیں کہ یہ سورۃ ہمد کہ ہے اور حادثہ بالفنس والی صورتیں پہلے کی ہیں اور بعض نے گو حادثہ بالفنس والی (رجل سرور) صورتیں کہ مخصوص نہیں کیا صرف اتنا کہا ہے کہ یہ سورۃ ہمد کی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس میں اقتداء کیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بعض صورتیں نازل ہو چکی تھیں لیکن وہ نازل کے وغیرہ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ سورۃ سب سے پہلے نازل ہوئی ہے وہ کہتے ہیں جب ان کے خیال سے ثابت ہے کہ سب سے پہلے اس سورۃ کی آیات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں تو ہم تاریخ کے مقابل میں قیاس سے کس طرح کام لے سکتے ہیں۔

میں اس موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کشتہ مریدانہ کو زیادہ تر حو کا اس بات سے لگایا کہ بعض دیگر کشتہ کار کی مخالفت کی جو خوب آجاتی ہیں اُن سے وہ دھمکتے ہیں کہ چونکہ امام واقعہ کے بعد ہونا چاہیئے اس لئے جس زمانہ میں مخالفت نہیں تھی اُس زمانہ میں کسی سورۃ کے سوا کچھ کا نزول ہی تسلیم نہیں کیا جاسکتا جس میں مخالفت کی ضرورت تھی جو گو اُن کے خلاف کیجئے مگر سورۃوں میں مخالفت کا ذکر جو ہمیشہ مخالفت کے بعد کرتی ہیں۔ اس خیال پر بنیاد رکھتے ہوئے بعض دفعہ مکی مہرورق کو مدنی قرار دے دیتے ہیں یا ابتداء میں مدنی پر نوازی آیات کو بعد کے زمانہ میں نازل ہونے والی آیات قرار دے دیتے ہیں جب اسلام اور مسلمانانِ کلمۃ کے ذریعہ مخالفت شروع ہو گئی تھی مگر اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود نہ آنے کی بنا پر ان کو بطولِ قیام پہنچے طریقہ ظاہر کر دیا ہے۔ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا اُس وقت تو یہ صحابہ کے دل میں یہ خیال آسکتا تھا اور نہ کسی اور مسلمان کے دل میں کہ کل مکی قرآن کریم کے متعلق کیا کیا اعتراض کرے گا۔ اکثر اعتراضات موجودہ زمانہ میں ہوئے ہیں جس کے ہم جواب دیتے ہیں۔ میں سے بعض باتیں یہ ہیں جو صحابہؓ کے زمانہ کوئی ہیست نہیں دے سکتیں

میں نے اس کا قضا کر دیا
اور اس کی جگہ پر
پتھر کا چھوٹا گھر
بنوا دیا۔

پیوٹر کے متن میں
کا جواب ۔

وقت پر پوری ہوئی یہ دعویٰ بالکل غلط ہے آپ نے کوئی پیش گوئی نہیں کی بلکہ واقعہ کے بعد آپ نے اُس رنگ کی آیات ڈھال کر قرآن کریم میں شامل کر دی تھیں۔

اس امتراض کا جواب صحابہؓ تو دے نہیں سکے کیونکہ وہ فوت ہو چکے ہیں اور صحابہؓ کے زمانہ میں یہ سوال نہیں اُٹھا کہ وہ اس پر کوئی رکشائی ڈال جاتے۔ مگر چونکہ اس اعتراض کا جواب ضروری تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰؑ کو موعود علیہ السلام کی بعثت سے جہاں اسلام کے اوریت سے مسائل کو حل کیا وہاں اس ترتیب کے سوال کو بھی اللہ تعالیٰ نے بالکل حل کر دیا ہے۔

جب قرآن کریم نازل ہوا ہے اُس وقت ساتھ ہی ساتھ اس رنگ میں کتابت نہیں ہوتی تھی کہ جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ فلاں آیت کس سال میں نافذ ہوئی ہے اور فلاں آیت کس سال میں یکسخت حضرت یحییٰؑ کو موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ ایک ایسے زمانہ میں پیدا کیا جب کتابت کا دور تھا پھر اس جلدی تھے اور ہر جیسے شائع ہو کر فوراً لوگوں کی نظر مل کے سامنے آجاتی تھی اور یہ نہیں کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ اہل اسلام میں فلاں واقعہ کا ذکر ہے جو اتنے سال بعد ہوا ہوا اس لئے یہ امام اُس واقعہ کے بعد کا ہے پتلے کا نہیں۔ مگر حضرت یحییٰؑ کو موعود علیہ السلام کا وجود اس اعتراض کے باطل ہونے پر ایک ذریعہ ثابت ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں اس کے ثبوت میں براہین احمدیہ کے بعض علماء پیش کرتا ہوں۔

براہین احمدیہ مگر بڑی مبلغ میں چھپی ہے سنہ ۱۳۱۰ھ میں اس کی پہلی جلد شائع ہوئی تھی اور سنہ ۱۳۱۲ھ میں چوتھی جلد چھپنے کے بعد اس کتاب کی دو جلدیں قانون کے مطابق گورنمنٹ کو بھجوا دی گئی تھیں۔ بلکہ لندن میوزیم میں بھی اس کی کاپیاں محفوظ ہیں اس لئے دشمن یہ نہیں کہہ سکتا کہ براہین احمدیہ میں جو باتیں بھی گئی ہیں وہ سنہ ۱۳۱۰ھ کے بعد کی ہیں۔

جب یہ کتاب شائع ہوئی تو مسرت حضرت یحییٰؑ کو موعود علیہ السلام بنے شک لوگوں میں مصروف تھے مگر صرف بطور مباحثہ کے

مشافہ سورتوں کے نزول کی ترتیب معلوم کرے جس اُس وقت کوئی وقت پیش نہیں کرسکتی تھی صحابہؓ زندہ موجود تھے اور اگر کسی کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا تو اُسے کہا جاسکتا تھا کہ تیرے پاس چھ لو۔ مگر سے دریافت کر لو۔ عمر و اور خالد سے اپنی اپنی نقل کر لو۔ مگر جب جواب دینے والے فوت ہو گئے تو اُس وقت قدرتی طور پر بعض لوگوں کے دلوں میں یہ سوال پیدا ہوا شروع ہوا کہ فلاں سورۃ کب اتنی قریب فلاں سورۃ کا فلاں حصہ کب نازل ہوا تھا۔ اُس وقت دشمن نے اس قسم کے خیالات کو فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کہ جہاں کسی پیش گوئی کا ذکر آتا وہ کھدوتا کہ یہ حصہ تو وقوع کے بعد کا ہے حالانکہ وہ حصہ وقوع سے پہلے توں پہلے نازل ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور پیش گوئی اُن میں یہ خبریں موجود ہوتی تھیں کہ کفار کہ میں سے کوئی فرعون کا شیل ہوگا۔ کوئی امان کا قائم مقام ہوگا اور نبی کریمؐ کی مثال ہفت کی کسی ہوگی جس طرح باسٹ کو اُس کے پینے بکائیوں نے نکال دیا تھا اسی طرح آپ کے بھائی آپ کو اپنے خیمہ میں سے نکال دیں گے۔ مگر کسی قسم کی پیش گوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اُس وقت میں یہ سوال تھا کہ جو لوگ کہیں کہیں مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور جو بعد میں حرف بھونپ رہی ہو گئیں۔ مگر چونکہ صحابہؓ کا زمانہ گزر چکا تھا اور وہ لوگ فوت ہو چکے تھے جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس لئے دشمن نے اس رنگ میں فائدہ اٹھانا شروع کر دیا کہ جہاں کہیں کوئی امر بطور پیش گوئی آتا وہ جھٹ کہہ دیتا کہ یہ حصہ وقوع کے بعد کا ہے مگر جب واقعات اس رنگ میں ظاہر ہو چکے تھے۔ یہی طریقہ یورپین مصنفین نے اختیار کیا ہے وہ مسلمان کریمؐ کی ہر پیش گوئی کو واقعہ کے بعد نازل شدہ بتاتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ آیت سچی ہے حالانکہ اس میں فلاں واقعہ کی خبر ہے جو مدینہ میں ہوا اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ آیت سچی نہیں مدنی ہے۔ اس سے اُن کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو کہا جاتا ہے کہ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پیش گوئی نہیں کی اور وہ

ہزاروں ہزار آدمی آپ کو جلتے تھے مگر اس نے آپ کی سیاحتوں یا ہندوؤں وغیرہ کے ان مضامین کا جواب دیتے رہتے تھے جو وہ اسلام کے خلاف لکھتے تھے۔ یا ایسے لوگ جانتے تھے جو آپ کے فتویٰ کے قائل تھے اور آپ سے محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ شوالہ میں میں صاحب سیرت کے ایک کوئل تھے۔ وہ حضرت یحییٰ مودودی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس حد تک تعلق رکھتے تھے کہ جب آپ پر کرم دین والا مقدمہ ہوا تو اس وقت ان کے بیٹے لاکھنؤ میں صاحب ایم۔ اے۔ جی کے لکچر ہاؤس کے پرنسپل بھی رہے ہیں پھر بعد میں جوں بانی کوٹ کے جج بن گئے تھے ولایت سے برسرِ سفری کا استحقاق پاس کر کے آئے تھے۔ لاکھنؤ میں صاحب کو جب کرم دین والے مقدمہ کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو لکھا کہ تم باری رحمانی کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے مگر صاحب بڑے ہمتا ہیں ان پر اس وقت ایک مقدمہ دائر ہے تم جاؤ اور اس مقدمہ کی مفت پیروی کرو تاکہ مرزا صاحب کی برکت تمہاری زندگی سنو رہا ہے۔ اب دیکھو ایک شخص ہندو پروردہ یہ جانتا ہے کہ آپ ہندوؤں سے بیش بہا محبت رکھتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود وہ آپ سے محبت رکھتا ہے آپ سے عقیدت اور اخلاص رکھتا ہے اور اپنے بیٹے کو آپ کے مقدمہ کی مفت پیروی کرنے کا حکم دیتا ہے اور لکھتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہارا کی برکت سے تمہاری زندگی سنو رہا ہے۔ اسی طرح گویہ سلاخوں سے آپ جانتے کہتے رہتے تھے مگر ان میں میں ہم یہ رنگ دیکھتے ہیں کہ باوجود بحث و مباحثہ کے وہ آپ سے محبت اور اخلاص رکھتے۔ اس کا ثبوت اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ جن دنوں آپ سیرت میں ملازم تھے ایک صبح بڑے انگریز پادری سے جس کا نام پادری بلر تھا آپ اکثر با محبت کیا کرتے تھے ایک دن وہ پادری کو پری میں آیا اور چونکہ اس نے نامہ میں پادریوں کا خاص طور پر احترام کیا جاتا تھا۔ ٹوٹی کشتی کے ٹکڑے پادری صاحب مجھ سے ملنے کے لئے میرے پاس پہنچا تو وہ اٹھا۔ بٹھا احترام سے اس کے ساتھ مصافحہ کیا اور پھر کس کا فریضے میرے لائق کوئی خدمت ہے۔ پادری صاحب نے کہا میں آپ سے ملنے

نہیں آیا میں تو مرزا غلام احمد صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ میں اب ولایت جا رہا ہوں۔ اور چونکہ میرے ساتھ ان کے کثیر مباحثات ہوتے رہے ہیں میرے دل میں ان کی بڑی عقیدت ہے میں نے چاہا کہ ولایت جلتے سے پہلے ان سے آخری ملاقات کروں۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت یحییٰ مودودی علیہ الصلوٰۃ والسلام جہاں تشریف رکھتے تھے پادری وہیں چلا گیا، فرش پر بیٹھ گیا اور چونکہ آپ سے باتیں کرتا رہا۔ اب دیکھو ایک انگریز پادری جس سے ملنے میں ٹوٹی کشتی کی اپنی عزت محسوس کرتا تھا ہندوستان سے نجات ہونے سے پہلے آپ سے نصرت ہونے کے لئے پکڑی گیا جبکہ آپ ایک معمولی مگر کام کرتے تھے اور جبکہ آپ کی عمر اس پادری کے پوتوں سے زیادہ نہ ہوئی۔

پھر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی مسلمانوں کے چوٹی کے علماء میں سے تھے جب حضرت یحییٰ مودودی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بلا میں احمدیہ کی مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے اس پر رویہ لکھا۔

”ہماری مائیں میں یہ کتاب اس زمانہ میں اور مجھ

حالت کی نظر سے ایسی کتاب ہے جس کی نظیر آج تک

اسلام میں تالیف نہیں ہوئی اور انہوں نے خبر نہیں۔

لعل اللہ یحدث بعد ذلك أمراً۔

اور اس کا مؤلف بھی اسلام کی مالی۔ جانی و قلمی و

لسانی و حالی و قالی نصرت میں ہیں ثابت قدم لکھا

ہے جس کی نظیر پہلے مسلمانوں میں نہ ہوئی کہ پائی گئی ہو

لوگ جب کسی کتاب کے متعلق تعریفی رویہ دیکھتے ہیں تو

کہتے ہیں اس سال کی عظیم الشان کتاب ہے اور وہ کتاب بڑی

بھاری بھی جاتی ہے۔ اگر کہہ دیا جائے کہ اس سال میں ایسی کوئی

کتاب نہیں لکھی گئی تو اس کی شہرت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور

اگر کہا جائے کہ ایک صدی کے اندر ایسی عظیم الشان کتاب

اور کوئی نہیں لکھی گئی تو یہ اس کتاب کی امتیازی تعریف بھی

جاتی ہے۔ مگر مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی یہ کہتے ہیں کہ

اس کتاب کی نظیر آج تک اسلام میں تالیف نہیں ہوئی گویا

آخر یہ سب کچھ کا کہ تو غالب آجائے گا اور میرے مخالف مغلوب ہو جائیں گے حالانکہ میرا اور دوسرے غیر ملکی مذاہب کے لوگوں کو آپ کے متعلق کوئی علم ہی نہ تھا پھر فرمایا: **وَإِذَا قُتِلَ نَفْسٌ لَا تُفْسِدُ وَرَافِي الْأَرْضِ قَالُوا لَأَنصَلِحَنَّ مَصْخُوفُونَ** **أَوَلَا نُنْفِهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ** **قُلْ أَعْمُو ذُيَرَبِتِ الْفَالِقِينَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِنْ شَرِّ عَارِسِقٍ إِذَا وَكَبَ (وہ ملتے و ملتے) یہ دہن آیات ہیں اور منافقوں کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں اور منافق اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک طرف جماعت کے غلبہ کے آثار ہوں اور دوسری طرف دشمن بھی ایسی طاقتور ہو۔ اس حالت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے اس کا منافق نام ہوتا ہے جس طرح ہرزین کی پیداوار الگ الگ ہوتی ہے اسی طرح وہی منافقت کی پیداوار اُس موسم میں ہوتی ہے جب وہ دینا کے ایک حصہ پر غالب آجاتا ہے مگر کفر اسی پوری طرح مغلوب نہیں ہوتا۔ انہیں کفر کا بھی ذکر ہوتا ہے اور دین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ . . . . اور چونکہ اُس وقت وہ کشتیاں تیار ہو جاتی ہیں منافق چاہتا ہے کہ دونوں کشتیوں میں سے جو کہ سفر کرتا چلا جائے نہ وہ پوری طرح دین کی طرف آگیا ہے اور نہ وہ پوری طرح کفر کی طرف جاتا ہے۔ یہی جرات نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرے کیونکہ ڈرتا ہے کہ وہ جیت نہ جائیں اور یہ بھی جرات نہیں کر سکتا کہ کفار کا مقابلہ کرے کیونکہ ان کے متعلق بھی اُسے خوف ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو وہ جیت جائیں ہیں فرما ہمہ یک زمانہ ایسا آنے والا ہے جب تیری جماعت ترقی کرنے کرتے کفار کے مقابلہ میں ایک ترازو پر آجائے گی جیسے اس وقت قادیان میں حالت ہے اُس وقت تیری جماعت میں منافقوں کو ایک گروہ پیدا ہو جائے گا جو رادھر تجھ سے تعلق رکھے گا اور وہ کفار سے تعلق رکھنے کا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں نفاق کی کوئی صورت بھی نہیں تھی۔ قادیان میں وہی شخص آتا تھا جو لوگوں سے باہر کھانے کے لئے تیار ہوتا تھا مگر اب چونکہ جماعت ترقی کر کے دشمن کے مقابلہ میں ترازو**

کے تول کا مانند کھڑی ہو گئی ہے اس لئے منافقین کا بھی ایک عنصر پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ علامہ فرمیں جب احرام طہوش برپا کی اور گورنٹ کے بعض افسروں نے بمبائے کی جیل میں کچھ مشرور کر دی تو اُس وقت ہماری جماعت میں سے بعض منافق اہزار سے جا کر ملے تھے اور یوں ان کی نگرانی کرنی پڑی تھی۔ اور ابھی تو یہ پیشگوئی صرف قادیان میں پوری ہوئی ہے جب یہ یونی مقامات پر بھی جماعت نے ترقی کی اور کفر کے مقابلہ میں اُس نے طاقت بکثرتی مشرور کر دی تو اُس وقت وہاں بھی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ پھر اور ترقی ہوگی تو بیرونی ممالک میں اس پیشگوئی کا ظہور شروع ہو جائے گا۔ کبھی تو آپ میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی، کبھی امریکہ میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی، کبھی چین اور جاپان میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی اور کبھی مقرر اور تمام اور فلسطین وغیرہ میں یہ پیشگوئی پوری ہوگی۔ فرض ہے کہ اگر عربیہ عربہ لوگوں کی مخالفت کا کوئی خیال تھا نہ یہ خیال تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور کسی دن دنیا میں ایک بہت بڑی جماعت قائم ہو جائے گی۔ مگر خدا نے اُسے اعلان فرما دیا کہ تیرے ذریعہ جماعت قائم ہوگی اور جماعت ترقی کرے گی اور جب وہ کفار کے مقابلہ میں ایک ترازو کے تول پر آجائے گی تو اُس وقت بعض منافق پیدا ہو جائیں گے حالانکہ یہ باتیں اُس وقت کسی کے فہم اور گمان میں نہ تھیں۔

پھر فرماتا ہے **تَلَطَّفْ يَا نَبَايَا وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ** **أَنْتَ ذِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ مَوْمِنٍ وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَصْعَدُونَ** (وہ مصلحتی تو لوگوں کے ساتھ نرم و نازی ہے تیری سرپریشی اور تو اُن پر مدد کر۔ تو ان میں ایسا ہی جیسے مومن اپنی قوم میں تھا اور جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں اُس پر صبر کر۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ جو حالات مومن کے ساتھ پیش آتے تھے وہی تیرے ساتھ پیش آنے والے ہیں۔ تیری مخالفت میں بھی لوگوں کی طرف سے بہت کچھ کہا جائے گا یہ فرض ہے کہ تو صبر سے کام لے اب محال یہ ہے کہ اگر اہل مات و نفوس کے بعد

بنائے جلتے ہیں تو براہین احمدیہ میں یہ بات کس طرح چھپ گئی۔

پھر الہام ہے اَحْسِبِ الْقَاسِمَ اَنْ يَشْتَرِكَوَا
اَنْ يَلْعَنُوْا اَمَّا وَاَلْهَمْ لَا يَحْتَفُونَ (۱۰۸) کیا
یہ کھٹنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ محض اتنی بات پر جو لوگ نبیوں کے
کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے
جائیں گے۔ اگر وہ ایمان لائے کرتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔
اُن پر بڑے بڑے مظالم کئے جائیں گے، بڑے بڑے مصائب
اُن کو برداشت کرنے پڑیں گے اور جب وہ ان امتحانات میں
پلوسے قریب آئیں تب انہیں خدا تعالیٰ کے حضور مومن
سمجھا جائے گا۔

یہ تمام الامانات جی کو اوپر پیش کیا گیا ہے ان میں
سے کوئی ایک الہام بھی ایسا نہیں جو شک و شبہ کے واقعات پر
چسپاں ہو سکتا ہو بلکہ یہ تمام الامانات وہ ہیں جن میں آئندہ
نونا ہونے والے واقعات کی خبر دی گئی ہے۔ اسی طرح ادنیٰ
کئی الامانات ہیں جو آئندہ واقعات پر مشتمل ہیں۔ مثلاً
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسلمانوں میں
روایہ میں دیکھا کہ

”زاروس کا سونٹا میرے ہاتھ میں ہے“ (تذکرہ فتناء)
اب اگر یہ روایتی ششقرین کی یہ بات صحیح ہے کہ الامانات پر شبہ
واقعات کے بعد گھڑائے جاتے ہیں تو اس الہام کی بناء کن
واقعات پر ہے؟ سنو میں کوئی ایسے حالات تھے جن کی
بنیاد پر یہ کہا جاسکتا تھا کہ روس کی حکومت ہمارے قبضہ میں
آجائے گی۔ اُس وقت تو ظاہری حالات کی بناء پر یہ کہنا بھی
مشکل تھا کہ گوردا سپووسک ضلع میں ہمیں غلبہ حاصل ہو جائیگا
کجا یہ کہ روس کی حکومت نے کا دعویٰ کیا جاتا۔ اور یہ وہ شکی
ہے کہ اب تک بھی اس کا خفیہ سے خفیہ فرقہ نہیں ظاہر ہوا
لیکن جب یہ پوری ہوگی دشمن ہزاروں سالہ یہ ثابت کرنے کے
لئے بنائے گا کہ یہ بعد میں بنائی گئی

غرض حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی کتاب

براہین احمدیہ میں تمام اعتراضات کا جواب ہے جو ششقرینوں کو
قرآن کریم کے متعلق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ آیات جس میں
بیشک گوئیوں کا ذکر پایا جاتا ہے اُس زمانہ کی میں یہ وہ واقعات
دنیا میں ظاہر ہو چکے تھے ہم کہتے ہیں اگر تمنا یہ وہ لوگ
ہے تو تم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق ثابت
کرو کہ آپ نے جو پیش گوئیاں کی ہیں وہ واقعات کے ظہور کے
بعد کی ہیں اور اگر تم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ہمیں خود کرن
چاہیے کہ اگر ایک شخص جو اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کا غلام کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر قبل از وقت
غیب کی خبروں سے دنیا کو اطلاع دے سکتا ہے تو اُس کا آقا
کیوں ایسی خبریں نہیں دے سکتا تھا اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کے الامانات میں دنیا کی تمام غافلگوں، منصوبوں اور فتنوں کا
ایسی حالت میں ذکر کر دیا گیا ہے جب سب دنیا آپ کی تائید میں
تھی تو قرآن کریم میں کیوں ایسے مضامین قبل از وقت نہیں آسکتے
تھے پس اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے
وجہ سے ان تمام عملوں کا ایسا جواب دے دیا ہے کہ بے شک
کو نہ کھٹنے کی حرارت ہی نہیں ہو سکتی۔

اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی بددعویٰ اور پہلے انبیاء کی بددعویٰ میں کیا فرق ہے۔
ششقرینوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ابتدائی دعویٰ پر تو اعتراض کر دیا مگر انہوں نے یہ کہی نہیں سوچا کہ
جی انبیاء کو وہ خود تسلیم کرتے ہیں اُن کی کیفیت دعویٰ الہی کے
نزل کے وقت کیا ہوئی۔ یعنی اسرائیل میں سب سے بڑے نبی
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اُن کے متعلق بائبل میں لکھا ہے کہ
وہ اپنے خسر سے تھوڑے لاکھ کی گنہاری کر رہے تھے کہ انہوں نے
خود پہاڑ پر ایک درخت آگ میں پیش کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام
جیرلاں ہونے کے یہ عجیب بات ہے کہ درخت کے اوپر داگ بھی
ہے اور وہ جلتا بھی نہیں چنانچہ وہ اس نظارہ کو دیکھنے کے
لئے آگے بڑھے تب۔

خدا نے اسی ٹوٹے کے اندر سے بکرا اور کتا

اے موسیٰ اے موسیٰ! وہ یولا میں یہاں ہوں
تب اُس نے کہا میں نزدیک مت آ اپنے پاؤں
سے جو کچھ اتار کے کوئٹہ یہ جگہ جہاں تو کھڑے ہو مقدس
زمین ہے۔ پھر اُس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا
اور ابراہام کا خدا اور اسماعیل کا خدا اور یعقوب کا
خدا ہوں۔ موسیٰ نے اپنا سنچسپا یا کوئٹہ وہ خدا پر
نظر ڈالنے سے ڈرتا تھا؟ (زبور باب ۳۰ آیت ۵ تک)

اب دیکھو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی بددستی میں کتنا بڑا فرق ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ جب انہوں نے
خدا تعالیٰ کو دیکھا تو وہ ناسخہ لٹی (باجھڑ) محمد صلی اللہ علیہ وسلم
خدا تعالیٰ کی طرف دوڑے اور خدا تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کی طرف دوڑا اور یہی شوق کمال کی علامت ہوتی ہے۔ ایک
شاعر کہتا ہے۔

بعدت کے کٹے ملے ہوئے آتی ہے شرم

اب منہ بند ہوئی کچھ میں بڑھوں کچھ تو بڑھے

محبت صلیق میں یہی ہوتا ہے کہ کچھ وہ بڑھتا ہے اور کچھ
یہ بڑھتا ہے اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق فرماتا ہے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ کی رویت ہوئی تو
آپ اللہ تعالیٰ کی طرف وہڑے اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرف
دوڑا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعہ ہوا جب انہوں
نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو خدا تعالیٰ نے ان سے کہا
”یہاں نزدیک مت آ“

یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ موسیٰ کی ترقی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کی ترقی میں کتنا بڑا فرق تھا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
متعلق تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ میری طرف بڑھے
اور میں ان کی طرف بڑھا تا کہ ہم دونوں آپس میں جلدی بجا میں
مگر موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا۔

”یہاں نزدیک مت آ“

اور پھر ساتھ ہی یہ حکم دیا گیا کہ

”اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا
ہے مقدس زمین ہے“

مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوتا اتارنے کا حکم
نہیں دیا گیا۔ اس کی ایسی ہی مثال ہے جیسے ابراہام سے
کوئی بڑا آدمی ملنے کے لئے جاتا ہے تو وہ جوتا پہنے رہتا ہے
لیکن اگر کوئی زمیندار ان سے ملنے کیلئے جائے تو اسے دروازہ
میں ہی جوتا اتار دینے کا حکم دیا جاتا ہے۔ چونکہ موسیٰ کا مقام
وہ نہیں تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس لئے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا گیا کہ جوتا اتار۔
مگر موسیٰ علیہ السلام کو جیسے معمولی زمینداروں کو ڈانٹ کر جوتا
اتارنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم
دیا گیا کہ

”اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ یہ جگہ جہاں تو کھڑا
ہے مقدس زمین ہے“

پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت جو کچھ کہا گیا وہ
یہ ہے کہ

”میں تیرے باپ کا خدا اور ابراہام کا خدا اور
اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں؟“

اس میں کونسا حضرت کا کتبہ بیان ہے مگر کونسا کمال ہے جہاں
کلام میں پایا جاتا ہے؟ ایک مولیٰ بات ہے جو ہر شخص جانتا
ہے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہا گیا اس کے متعلق آگے
چل کر بتایا جائے گا کہ یہ کلام اپنے اندر کس قدر خوبیاں
رکھتا تھا۔

پھر دوسری اور اُس کے ساتھی یہ تو اعتراض کہتے ہیں
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو وہ ڈر گئے
اور ان کے کندھے کا پینہ لگ گئے۔ مگر یہ نہیں دیکھے کہ یہاں
صاف لکھا ہے کہ

”موسیٰ نے اپنا سنچسپا یا کوئٹہ وہ خدا پر نظر ڈالنے سے
ڈرتا تھا“

اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے خدا نے کد جبرا اعتراض

براہوی کے وقت
حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی حالت۔

کیا جا سکتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام پر بھی یہ اعتراض وارد ہوتا ہے بلکہ موسیٰ علیہ السلام پر جو اعتراض وارد ہوتا ہے وہ زیادہ سخت ہے کہ کوئی شخص اسے قتل نہ کرے کہ انہوں نے ذکر کرنا نہ چاہا یا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نکملا ہے کہ آپ کے کندھے کا پتھ سنگ گئے اور یہ اعتراض ہے کہ خدا آدمی اگر کسی بات سے گھر رہے تو اس کے کندھے کا پتھ سنگ جاتے ہیں لیکن پیچھے کسی بات سے ڈرتے ہیں تو اپنا منہ چھپا لیتے ہیں یہ کیسی نہیں جو تاکہ کوئی بڑا آدمی ڈوے تو وہ اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے لیکن یہیں تو تم روزانہ دیکھو گے کہ جب وہ ڈرتے ہیں فوراً اپنا منہ چھپا لیتے ہیں۔ یہی پھل والی حرکت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کہ خدا تعالیٰ کو دیکھا تو ڈر کر اپنا منہ چھپا لیا۔ یا کہ تو اپنی حرکت کی جوتی سے ڈر کر اپنی آنکھیں بند کر لیا ہے لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ روحانی لحاظ سے ایک جوتی اور مضبوط آدمی کی حیثیت رکھتے تھے اس لئے آپ نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں صرف گھبراہٹ سے آپ کے کندھے پہنے شروع ہو گئے پس جو اعتراض متشدد ترین و بڑے کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا ہے۔ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وارد ہوتا ہو اور وہ بھی زیادہ بھیاں کہ لو خطرناک شکل میں ہوتا ہے۔

پھر نکلتا ہے۔

موسیٰ نے خدا کو کہا میں کہیں ہیں جو فرعون کے پاس

جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکالوں۔

(خروج باب ۱۱ آیت ۱۱)

میسائے مصر عرض کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وحی پر شک کیا اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا حال تھا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو فرعون کی طرف جلے کا حکم دیتا ہے مگر جلے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں۔ اُس کی نصرت اور تائید پر بھروسہ رکھیں وہ سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے اس کا حکم دے گا تو مجھ پر ملے گا تو مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا اس قدر شک کا اظہار کرتے ہیں کہ

اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں۔ یہ ایک غریب آدمی ہوں اور فرعون بڑا بادشاہ ہے میں تو انکھیاں نہیں جاسکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم کا اس قدر انکار کرنے کے باوجود بھی باور رکھنے کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے مقرب ہی رہتے ہیں۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف اتنا فرماتے ہیں کہ قَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي۔ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے تو میسائی یہ کننا شروع کر دیتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے عظیم ہوتا ہے کہ انکو وحی الہی پر یقین نہیں تھا۔

پھر نکلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جا اور اپنی قوم کو مصر سے نکال کر اس پہاڑ پر عبادت کرنے کے لئے مگر موسیٰ نے اس کا بھی انکار کیا چنانچہ نکلیں

”تب موسیٰ نے جواب دیا اور کہا کہ دیکھ دے مجھ پر

ایمان نہ آئی مجھے نہ میری بات نہیں گے وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ (خروج باب ۱۱ آیت ۱۱)

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ جو بالکل عقل کے مطابق ہے اُس کے متعلق تو میسائی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے وحی الہی کے متعلق شک کا اظہار کیا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ کے واضح احکام کا انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی قوم کو یہاں عبادت کرنے کے لئے۔ اب جانے اس کے کہ وہ اس حکم کی فوری طور پر تعمیل کرتے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنے لگ گئے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لائیں گے نہ میری بات نہیں گے وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا اس سے میں ہلکے پاس کس طرح جا سکتا ہوں۔

”تب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے

۱۱ بولا عصا۔ پھر اُس نے کہا اسے زمین پر پھینک

دے۔ اُس نے زمین پر پھینک دیا اور وہ سب

بن گیا اور موسیٰ اس کے آگے سے بھاگتا ہے۔

(خروج باب ۱۴ آیت ۲۰)

کیسی عجیب بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کو

اس حکم اور نصیحت کو مومن کر بھی موسیٰ علیہ السلام کے طریق میں۔
کئی تبدیلی پیدا نہ ہوئی چنانچہ آگے لکھا ہے :-

”تب اُس نے کہا کہ اے میرے خداوند میں تیری
منت کرتا ہوں جس کو چاہے تو اس کے وسیلہ
سے بھیج“ (خروج باب ۴-آیت ۱۳)

یعنی میں جانے کے لئے تیار نہیں میری جگہ کسی اور کو بھیج دیجئے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کے حکم کا بار بار انکار کیا
پھر بھی کسی علیہ کے نزدیک اُن کے عظیم اشلان نبی ہونے میں
کلی شک پیدا نہیں ہوا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے صرف اتنا کہنے پر کہ نہ معلوم میں اس ذمہ داری کو ادا کر سکا
یا نہیں یا نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان میں باطل
میں شبہ نظر آنے لگا حالانکہ موسیٰ کا واقعہ اُن کی اہمائی کا
میں مذکور ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فقہ و قرآن حکیم
میں نہیں بلکہ صرف حدیث میں بیان ہے جو کام اللہ کے برابر
مشہدات نہیں ہو سکتا۔

تورات میں آگے چل کر لکھا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام
نے بار بار خدا تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا۔

”تب خداوند کا غصہ موسیٰ پر پھٹکا“ (خروج باب ۱۲-آیت ۱۴)
یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھ کر کہ وہ انکار پر پھر لڑی کے جلتے
پس نہیں ڈانٹا۔ پھر لکھا ہے :-

”کیا نہیں ہے لادویوں میں سے ارون تیرا بھائی۔
میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح بجا اور دیکھ کہ وہ بھی
تیری طاقت کو اتارے اور تجھ دیکھ کے دل میں
خوش ہوگا اور تو اُسے کیسا گوارے باتیں بتا بیگا
اور میں تیری اور اُس کی بات کے ساتھ چل سکا اور
تم جو کچھ کرو گے تم کو بتلاؤ گا“ (خروج باب ۱۲-آیت ۱۵)
غرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدو میں ویسا ہی
کی طرف سے جواہر صفات کے جاتے ہیں وہ تمام کے تمام
اعترافات اُس کو ہی پریمی واقعہ ہوتے ہیں جو حضرت
موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہم تو عیسائیوں کے اعتراضات کو

دیکھا تو ذکر کرنا چاہتے تھے کہ حالانکہ مرثیہ کو ہر شخص ہاوسکتا
ہے یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بھگدڑا تھا تو انسان سانپ دیکھے تو ذکر
بھگتا شروع کر دے وہ قرآن الہامی اٹھاتا اور اُسے مار ڈالتا ہو
مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو دیکھا تو ذکر کرنا چاہتا
شروع کر دیا۔ عیسائی اس واقعہ کو پڑھتے ہیں مگر اس کے باوجود
اُن کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت میں کوئی نقص
واقعہ نہیں ہوتا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد گئے
نہیں وہی اللہ کے نازل ہونے پر صرف اتنا فرماتے ہیں کہ نہ معلوم
میں اس اہم ذمہ داری کو ادا کر سکا یا نہیں تو عیسائی کہتے
ہیں آپ نے وہی اللہ کے متعلق شک اور تردید کا اظہار کر دیا
پھر لکھا ہے :-

”تب موسیٰ نے خداوند سے کہا کہ اے میرے خداوند
میں فصاحت نہیں رکھتا نہ تو آگے سے اور نہ جبکہ
تو نے اپنے بندے سے کلام کیا اور میری زبان اور
باقی میں کفایت ہے“ (خروج باب ۱۰-آیت ۱۰)

دیکھتے کہ بڑا نشان تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ
اُن کا عصا سانپ بن گیا اور جب انھوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم
سے سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے
بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اڑے ہوئے ہیں اور
کہتے ہیں میری زبان میں فصاحت نہیں۔ نہ پہلے فصاحت تھی
اور نہ اب تجھے دیکھنے کے بعد میری زبان کو کوئی فرق پس انداز کر
یعنی پہلے تو میرے شک ایک معمولی آدمی تھا مگر میں دیکھتا ہوں
کہ تیرے حال کو دیکھنے کے بعد بھی میری زبان ویسی کی ویسی ہے
جس طرح پہلے میری زبان میں کفایت تھی اسی طرح اب ہے جس
طرح پہلے فصاحت تھی اسی طرح اب فصاحت نہیں۔

”تب خدا نے اُسے کہا کہ آدمی کو زبان کس نے
دی اور کون کو بھگیا یا بھریا یا بنایا اندھا کرتا ہے
کیا میں نہیں کرتا جو خداوند ہوں پس اب وہ جلاور
میں تیری بات کے ساتھ چل اور تجھ کو سکھائیں گا
جو کچھ تو کہے گا“ (خروج باب ۱۱-آیت ۱۱)

درست تسلیم نہیں کرتے اور ان کے جوابات بھی اوجہ و وجہ کے
جاچکے ہیں لیکن پھر بھی لازمی رنگ میں ہم میسائیں کو کہتے
ہیں اگر تمہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ اعتراض ہو
کہ وہی کے متعلق آپ نے زندگی کا اظہار فرمایا تو یہ اعتراض
بدوجہ! ائمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وارد ہوتا ہے اور وارد
بھی ایسی صورت میں ہوتا ہے کہ اسکی کوئی تائید نہیں کی جاسکتی۔
اس کے بعد ہم حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بدو وحی کے
واقعات کو دیکھتے ہیں۔ متی باب ۳ میں لکھا ہے کہ حضرت یحییٰ
علیہ السلام یوحنا کے پاس گئے اسی سے کہہ کر مجھے پتہ
دو۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا مگر آخر ان میں آیا اور حضرت یحییٰ
نے یوحنا سے پتہ پایا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے حلق
انجیل کہتی ہے۔

اور یوحنا پتہ تمہارے میں پانی سے نکل کے اُور
آیا اور دیکھو کہ اُس کے لئے آسمان کھل گیا اور اُس
نے خدا کی روح کو کوہِ تری مانند اترتے دیکھا۔ اور
دیکھو کہ آسمان سے ایک آواز یہ کہتی آئی کہ یہ میرا بیٹا
بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں (متی باب ۳ ص ۱۶)

اس نظارہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدو وحی کے مقابلہ
میں دیکھو اور یہ سوچو کہ کس دن وہ وہی واقعات میں کوئی بھی نسبت
ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ نے
اپنا پیغام فرشتہ کے ذریعہ بھیجا اور یحییٰ پر ایک کوہِ تری
شکل میں روح القدس مافیل ہوا۔ کہہ کر سے انہوں نے کیا ڈرتا
تھا کہ تیرے وہ جانور ہے جس کی ہڈیاں بھی انسان جیبا جاتا ہے
یہی عیسوی اور محمدی انجیلی کا فرق ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ
نے قرآنی تعلیم کو شرک سے محفوظ رکھا لیکن عیسائیت شیطانی
غالب آگیا کہ نہ عیسائی مذہب کے پیشوا پر روح القدس
ایک نہایت ہی کمزور شکل میں نازل ہوا تھا حضرت یحییٰ جو روح
علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے
فرماتے ہیں :-

”ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو روح القدس کی

حضرت عیسیٰ کی بدو وحی
کا مقابلہ حضرت مسلم
کی بدو وحی ہے

تجلی ہوئی تھی وہ ہر ایک تجلی سے بڑھ کر ہے جس طرح اللہ کی
کبھی کسی نبی کی بدو وحی کی شکل پر ظاہر ہوا اور کبھی کسی نبی
یا اور تار پر لگائے کی شکل پر ظاہر ہوا اور کسی پر کچھ یا
کچھ کی شکل پر ظاہر ہوا اور انسان کی شکل کا وقت
ذاتیاً جب تک انسان کی معنی ہمارے ہی صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث نہ ہوا جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم
مبعوث ہو گئے تو روح القدس بھی آپ پر موجود آج
کامل انسان ہونے کے انسان کی شکل پر ہی ظاہر
ہوا اور جو کہ روح القدس کی قومی تجلی تھی جس نے
زہن سے لے کر اسان کا اذن بھر دیا اس لئے قرآنی
تعلیم شرک سے محفوظ رہی لیکن جو کہ عیسائی مذہب
کے پیشوا پر روح القدس نہایت کمزور شکل میں ظاہر
ہوا یعنی کمزور کی شکل پر اس لئے ناپاک روح یعنی
شیطان اس مذہب پر فتیاب ہو گیا؟ (کشتی نوح)
اس جگہ یہ نکتہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ جن کو انسانوں کی
ہدایت کے لئے بھیجتا ہے وہ اس کے رسول کہلاتے ہیں اور رسول
دنیا میں دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کا کام صرف غلو دین
ہوتا ہے اس سے زیادہ ان کا کام کچھ نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ
جن کا کام ان احکام کو نافذ کرنا بھی ہوتا ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام
پر تجلی الہی کا کوہِ تری صورت میں نازل ہونا بتاتا ہے کہ شیخ کی
حقیقت صوفیہ میں پیغمبر کی تھی جو پیغام سننا دیتا ہے اور
اس کا کام ختم ہو جاتا ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر
تجلی الہی کا نزول ایک سو کوہِ تری کی شکل میں ظاہر ہوا جس سے
اس طرف اشارہ تھا کہ آپ صرف پیغمبر نہیں ہوں گے بلکہ ایک
کامل نمونہ بھی اپنے مخالفین کے لئے ہوں گے۔

انجیل میں یہ بھی بتایا گیا ہے :-
”تب یوحنا روح کے دیسے سب ابان میں دیا گیا تا کہ شیطان
اُسے آزمائے اور جب چالیس دن اور چالیس رات روزہ
رکھ چکا آخر کو مھوکا ہوا اب آزمائش کرنے والے نے
اس پاس آکر کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو کہہ یہ پتھر

روٹی میں جائیں ان کو دیکھ لکھا ہے کہ انسان ہون
 روٹی سے نہیں بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے
 نکلے گی مینا ہے تب شیطان اسے مقدس قسم میں لے
 ساتھ لے گیا اور اس کے کنگھوے پر کھڑکے کہ اس
 سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے تئیں بیچے
 گروہ کے کیونکہ لکھا ہے کہ تیرے لایے خزانہ
 کو فرمایا اور دے تجھے یا تمہیں پر اٹھا بیٹھے بیٹا
 نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے نہیں لگے یہ سوع نے
 اس سے کہا یہ بھی لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو
 ممت آزا۔ پھر شیطان اسے ایک بڑے اونچے پہاڑ
 پر لے گیا اور دنیا کی ساری بادشاہتیں اور ان کی
 شان و شوکت اسے دکھائیں اور اس سے کہا اگر تو
 رگہ کے مجھے سجدہ کرے تو یہ سب کچھ مجھے دیں گا۔
 تب یہ سوع نے اسے کہا شیطان دور ہو کیونکہ
 لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور اس
 اکیلے کی بندگی کر (متی باب ۴ آیت ۱۰)

دیکھو یہاں سوع کو تو رسول کہیم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض
 تھا کہ آپ نے وہی الہی کے متعلق مشرب کا نظارہ کیا مگر یہاں
 لکھا ہے کہ شیطان حضرت مسیح کو اپنے ساتھ لئے پھرا ہم نہیں
 کہتے کہ خدا میں ایسا ہوا ہے ہم صوفیہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت
 عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ پر کامل یقین تھا تو انجیل کے
 بیان کے مطابق وہ شیطان کے پیچھے پیچھے کیوں بھاگے پھرتے
 تھے اور کیا وجہ ہے کہ اس طرف شیطان ان کی انجیلی دیکر کہہ جاتا
 اسی طرف نہ نہایت لطیفان کے ساتھ جو خدا شروع کر رہے؟
 بیت المقدس میں لے جا کر پہلے توہلی چلے جاتے ہیں۔ ہوکل
 کے کنگورے پر کھڑا کرتا ہے تو وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں
 گویا جس طرح کوئی بے بس ہو تا ہے۔ شیطان کی ہر بات ماننے
 چلے جاتے ہیں۔ بہر حال عیسائیوں کو وہ باتوں میں سے ایک
 بات ضرور تسلیم کرنی پڑے گی۔ یا تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ
 یہ ایک ظاہری واقعہ ہے اور یا ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ

ظاہری واقعہ نہیں بلکہ خواب ہے۔ اگر اسے ظاہری واقعہ تسلیم
 کیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان حضرت مسیح کے
 پاس آیا کیوں؟ کیا وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کو دعوہ کا دے
 سکتا تھا؟ اگر نہیں تو اس کا ظاہری صورت میں حضرت مسیح کے
 پاس آنا بالکل بے معنی بات تھی جس کی کوئی بھی توجید نہیں ہو سکتی
 اہل گرس واقعہ کو حضرت مسیح کی خواب قرار دے دیا جائے
 تو ایسا ہو سکتا ہے مگر اس صورت میں بھی یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے
 کہ حضرت مسیح کے دل میں یہ خیالات تھے شروع ہو گئے تھے کہ کیا
 مجھے شیطان کی طرف سے توہمات نہیں ہوا۔ حضرت مسیح کا یہ بدلہ
 کی حالت میں شیطان کے پیچھے چلنا اور اسے نہ دھتکانا ان کے
 قلب کی اس حالت پر ظاہر کرتا ہے کہ اس کے شیطان
 ہونے پر یقین نہ رکھتے تھے اور اس وقت تک شیطان اور عقلی
 رویہ میں فرق نہیں کر سکتے تھے۔

غرض انجیل کی آیات سے یہ امر ظاہر ہے کہ یہ سوع کا ایک
 کبوتری کے نظارہ میں پہلا جلوہ نما جبکہ اصل ایک بڑے شہر کے
 ایک کمال القوی انسان کی شکل میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کو آگ کی صورت میں۔ پھر موسیٰ کا خاکسار ہونے ہی ثابت ہے
 افسوس کا بھی۔ کیونکہ شیطان کا فنا اور مسیح کا اس کے پیچھے
 جانا تردد اور شک پر ہی مطلقاً کرتا ہے اور ساتھ ہی کہ اس کے
 دل میں اس وقت تک الہی کلام پر وہ یقین اور شوق پیدا نہیں
 ہوا تھا جو بعد میں جا کر پیدا ہوا۔

پھر سوال یہ ہے کہ جب کبوتر کی شکل میں روح القدس
 نازل ہوا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ انجیل میں صرف اتنا لکھا ہے
 "آسمان سے ایک آواز یہ کہتی آئی کہ یہ میرا بیٹا میرا
 ہے جس سے میں خوش ہوں"

یہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نسا نام بخشنا
 گیا ہے یا کہ نسا معرفت کا نیا کلمہ تھا جو آپ پر نازل کیا گیا خاص
 کسی تراز کا اجانا تو کوئی بڑی بات نہیں جوتی۔ آواز تو ایک کمال
 کوئی آجاتی ہے یا جب موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ
 میں تیرے باپ کا خدا اور ابراہام کا خدا اور اسماعیل کا خدا اور

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

اپنے رب کا نام لے کر پڑھ جس نے (سب اشیاء کو) پیدا کیا ہے

روحانی لحاظ سے انسان مخلوق کی طرح تھا پھر ترقی کر کے مضبوط بنا پھر اُس نے اور ترقی کی، پھر اور ترقی کی یہاں تک کہ وہ انسان کامل کے مقام تک پہنچا اور یہ پیدائش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہوئی ہے جس خَلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عَلَقٍ میں اُمّی مضمون کی طرف اشارہ ہے جوہ الزَّيْتُونِ میں بیان کیا گیا تھا اور بتایا گیا ہے کہ ابتدائے عالم سے ایک سکیم ہمارے مد نظر تھی اور ہم چاہتے تھے کہ روحانی لحاظ سے انسان کو درجہ بہ درجہ ترقی دیتے آتے رہیں اور دنیا میں ایک انسان کامل پیدا کریں۔ جب یہ سکیم ابتدائے عالم سے ہمارے مد نظر تھی تو ضروری تھا کہ انسان کو اُس کا مقصود حاصل ہوتا۔ درختی انسانیت بخت ٹھہرتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ الزام آتا ہے کہ جس سکیم کے ماتحت بنی نوع انسان کی پیدائش کی گئی تھی وہ نقصان دہ تھا کیونکہ یہ ہوئی۔ پس یہ صورت گذشتہ صورت کے مضمون کے تسلسل میں ہے اور اُمّی مضمون کو لیکھنے انداز میں اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔

اس جگہ شاید کسی کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو کہ جب سورہ قلم ابتدائی سورہ ہے تو سورہ قین سے اس کا تعلق ثابت کرنا کیا معنی؟ قین بعد میں نازل ہوئی اور قلم پہلے۔ سو اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کی دو قرآنیں ہیں ایک نزول کے لحاظ سے۔ سو اس لحاظ سے قین بعد میں ہے اور قلم پہلے۔ لیکن اسکی ہر ترتیب تمام نازلوں کو مد نظر رکھ کر ہے اسی کے مطابق قرآن کریم میں سورہیں رکھی گئی ہیں۔ اسی کے لحاظ سے بعض بعد میں نازل ہونے والی سورہیں پہلے آگئی ہیں۔ اور پہلے نازل ہونے والی بعد میں آگئی ہیں۔

اب میں قرآنی آیات کی تشریح کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام ملا وہ اپنے اندر کس قدر علوم رکھتا تھا اور

کتے عظیم الشان معارف تھے جو اُس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔

تفسیر۔ اِقْرَأْ وہ پہلا نفا ہے جو اللہ تعالیٰ

کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور جس میں اسلام کے ظہور کے ساتھ ہی بعض عظیم الشان پیرنگوں کا اعلان کر دیا گیا۔ اِقْرَأْ کے اصل معنی کو کسی بھی پیرنگ پر کچھ بڑھنے کے ہیں مگر اس کے ایک معنی اعلان کرنے کے ہیں اور یہ وہی معنی ہے جس میں جو اس مقام پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں۔ اگر اِقْرَأْ کے معنی اعلان کرنے کے لئے جائیں تو اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کے یہ معنی ہونگے کہ تو اس کتاب کا اعلان اپنے اُس رب کے نام کے ساتھ کر جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم وہ کتاب ہے جس میں پہلے ہی یہ خبر دی گئی ہے کہ یہ کام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے نہیں بلکہ دنیا کی ساری قوموں اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ہے۔

یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پہلے دن جو امام تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلا امام

وہ صرف اس قدر تھا کہ

”میں تجھے فرعون پاس بھیجتا ہوں میرے لوگوں کو

جو بنی اسرائیل میں مہر زکحل“ (خروج باب آیت ۱۰)

علاوہ انبیاء کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ تعجب کی صفائی کریں۔ شیطان کی غلامی سے لوگوں کو چھڑائیں اور تقویٰ اور پاکیزگی کی راہیں ان پر روشنی کریں مگر وہاں ایسا کوئی پیغام نہیں دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام ملا اُس میں بھی اس بنیادی چیز کا کوئی ذکر نہیں صرف آسمانیان کیا جاتا ہے کہ ایک کمبوتری آئری اور آسمان سے یہ آواز آئی کہ تو میرا پیارا بیٹا ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

یہاں فقرہ میں نازل ہوتا ہے کہ اقترأ یا شعیب ذیلک الذی خلق۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا کے سامنے اعلان کر اور اُسے بتا کر اُسے اس کا خالق رب اپنی طرف بلاتا ہے اس طرح پہلے لفظ کے ذریعہ ہی اس حقیقت کو روشن کر دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام ساری دنیا کے لئے ہے۔ اسوہ اور احمر اس پیغام کے مخاطب ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض ہے کہ وہ تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں اور وہ لوگ جو استیذان الہی سے بے شک چکے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اپس لائیں۔

اقترأ کے دوسرے معنی کسی بھی جونی چیز کو پڑھنے کے ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے لحاظ سے اقترأ یا شعیب ذیلک الذی خلق میں یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو کبھی جلے گی اور پھر یہ کبھی ہوئی کتاب بار بار پڑھی جائے گی۔ چنانچہ اگر وہ امتات پر مقرر کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن دنیا میں وہ پہلی کتاب ہے جو جہنم کے نازل کے ساتھ ہی نکلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں اور جس قدر اہم کتابیں پائی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک کتاب بھی ایسی نہیں جو نازل ہونے کے وقت ہی لکھی گئی ہو۔ صرف قرآن کریم ہی ایک کتاب ہے جس کے متعلق یہ پیشگوئی کی گئی ہے کہ اُسے نکھا جائے گا اور اس طرح شروع سے ہی اُس کی حفاظت و سامان کیا جائے گا اور وہ پیشگوئی حرف بہ حرف پوری بھی ہو گئی۔ چنانچہ فولد کے۔ و جیری اور سوریک نے یہ تسلیم کیا ہے کہ سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو ابتداءً ہی لکھی گئی ہو۔ انجیلیں بے شک آج دنیا میں موجود ہیں مگر کوئی عیسائی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتابیں حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی میں لکھی گئی ہیں۔ شخص جانتا ہے کہ مثنیٰ۔ مرقس۔ لوقا اور یوحنا نے حضرت مسیح کی وفات کے ایک لمحے عرصہ بعد ان باتوں کو جمع کیا چنانچہ ”لوقا“ خود اس امر کا اعتراف کرتے ہوئے لکھتا ہے :-

”چونکہ بہتوں نے مکر بائبل کی کتابوں کا جوئی الواضع

ہمارے دو بیان انجام ہوئے بیان کریں جس طرح سے انجیل نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کی خدمت کرنے والے تھے ہم سے ہدایت کی۔ میں نے بھی مناسب جانا کہ سب کو سرے سے مجمع طور پر مدیافت کیے تیرے لئے اسے بزرگ تھیوٹلس بتریب لکھیں تاکہ تو ان باتوں کی حقیقت کو جن کی تو نے تعلیم پائی جانے؟ (لوقا باب ۱ آیت ۴۴)

اس سے معلوم ہوتا کہ انجیل حوازیوں نے نہیں بلکہ ان کے ملنے والوں اور شاہدین کے ملنے والوں نے لکھی ہیں۔

فرض دنیا میں سوائے قرآن کریم کے اور کوئی کتاب ایسی نہیں جو شروع سے ہی لکھی گئی ہو اور جس کو بار بار پڑھنا لوگوں کا فرض قرار دیا گیا ہو۔ پس اقترأ میں یہ پیشگوئی کی گئی تھی کہ یہ کتاب دنیا میں نکلی جائے گی اور لوگوں سے کہا جائے گا کہ اسے پڑھو اور بار بار پڑھو۔

پھر فرمایا یا شعیب ذیلک ساتھ پڑھ یہاں ذیلک کا لفظ استعمال کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک نئے مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حقیقت رب ایک ایسی ذات ہے جس کو شریک بھی ملتے تھے اور ہودی اور عیسائی بھی اُس کے متعلق اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے مگر وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے تھے مثلاً شریک کو یہ کہہ کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لائے ہیں مگر وہ اس کے ساتھ ہی ذات اور عزی کی بھی پرستش کرتے تھے یا عیسائی یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا وجود تسلیم کرتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مہم کا بیٹا قرار دیتے تھے۔ یہی حدیث بود کا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر تو ایمان رکھتے تھے مگر اس کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی اعتقاد تھا کہ بود کے حوالہ اللہ تعالیٰ اور کسی پر اس اسم قابل نہیں کر سکتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ان تمام امور کو نہایت جتنی کے ساتھ اظہار کرتی تھی وہ یہودیت کے نظریہ کو بھی تسلیم کرتی تھی عیسائیت کے فلسفہ کو بھی رد کرتی تھی اور مشرکین کے خدائے آقا

اقترأ میں پیشگوئی کہ قرآن مجید جتنا جائے

کو بھی ناقابل قبول قرار دیتی تھی۔ آپ غار حرا کی تاریکیوں میں رعب
اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کہتے اور اُس کو سوز و گداز کے ساتھ
پکارتے تو یہ تمام خیالات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے
آپ دیکھتے کہ یہ وہ گواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں مگر یہ
کیسا گمراہ و عقیدہ رکھتے ہیں کہ اُس نے اپنی محبت خود کے ساتھ
و بستہ کر دی ہے۔ دنیا کا اور کوئی انسان اُس کے کلام اور
العام کا مہرہ نہیں جوسکتا۔ آپ عیسائیت کی تعلیم پر غور کرتے
اور سوچتے کہ بے شک عیسائیت بھی اللہ تعالیٰ کی ہستی کو تسلیم
کرتی ہے مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا مینا قرار
دے کر تمام اُلوہیت کی غلط فہم کو اپن کر رہی ہے آپ شرکین
قرہ کے عقائد پر چھاؤں دوڑاتے تو آپ کی فہریت صحیحہ اُن کے عقائد
کو بھی باطل قرار دیتی اور کہتی کہ ایک خدا و چھوٹے کلمات اور
منات اور قرآنی کی پرستش کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتی
غرض آپ ہر مہرہ کے عقیدہ کا بھی انکار کرتے تھے عیسائیت
کے عقیدہ کا بھی انکار کرتے تھے اور مشرکین کے عقیدہ کا بھی انکار
کہتے تھے یہودیت آپ کے سامنے پیش ہوتی تو آپ کی فہریت
کہتی کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اُس خدا کو مان لوں جو ہر جگہ سوا
نہر کسی کو اپنے برابر بنانے کے لئے تیار نہیں عیسائیت آپ کے
سامنے پیش ہوتی تو آپ کی فہریت اُس کا انکار کرتی اور کہتی دُ
نیا بیکس طرح پکا تسلیم کیا جا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بیٹے کا
معمولی قرار دیتا ہے۔ مشرکین کے خیالات آپ کے سامنے
پیش ہوتے تو آپ کی فہریت ان کو ناقابل تسلیم قرار دے دیتی اور
کہتی کہ لات اور منات اور عزی کو قابل پرستش نہیں سمجھا جا سکتا
غرض آپ کسی شرک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے آپ چھوٹے حرف
سے ایسے لوگوں میں گھسے ہوئے کے باوجود جو مشرک و خیالات
میں غوطہ تھے اپنی فہریت صحیحہ کی بناء پر اُس خدا کو مانتے تھے جو
ایک ہے جو قادر و قیوم ہے۔ جو اپنی صفات میں غفلت یا بادی
اور غیر متغیر ہے۔ جو کسی کا بیٹا ہے نہ کوئی اُس کا بیٹا۔ جو
خالق اکل ہے۔ جو کھا کھاتا ہے اور جس پر جڑ خضے سے پاک
ہے اور جو اپنے کلام کے لئے کسی خاص کردہ کو حضور نہیں کہتا

بلکہ دنیا کے ہر ایک شخص کو کہ اپنے قرب میں جگہ عطا کرتا ہے جو اُس
کی محبت کا مستحق ہوتا ہے۔ پس فرمایا: اَفَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ
اَلَّذِیْ خَلَقَ۔ جاوہر دنیا میں اپنے رب کے نام کا
اعلان کر یعنی کفار کے ارباب نہیں بلکہ تیرا رب یعنی تو نے جس
رب کو بھلا ہے وہی پکارا ہے اور اُس کے نام سے برکات
حتی ہیں تو دنیا میں اُس کا بار بار اعلان کر اور لوگوں کو اُس رب
کی طرف بلا جس کو تو تسلیم کرتا ہے اس طرح پہلے انعام میں ہی
اللہ تعالیٰ نے شرک کا رد کر دیا اور تادیب کا گواہ لوگ بھی
اللہ تعالیٰ کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی
ایسا نہیں جس کا عقیدہ ہر قسم کے مشرک و خیالات سے منفرہ ہو
صوفیہ و فدا جس کی حقیقت کو تو نے سمجھا ہے جس پر غار حرا کی
وقدات کی عبادت میں مجھے یقین حاصل رہا ہے وہی دنیا کا حقیقی
رب ہے اور ہم تجھے اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تو دنیا کے
سامنے اپنے رب کا اعلان کر اور لوگوں کو بتا کہ جس طرح میں
نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو سمجھا ہے مجھے میرے بیٹے بتایا
ہے کہ وہی درست ہے باقی تمام اعتقادات باطل و اُلوہیت کی
شأن سے بہت بعید ہیں غرض دنیا کے ہر قسم کے مشرک و خیالات
کے اعتقادات کو درست کے متعلق اسی تصدیق کا ذکر کیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ سچی چیز کہتے ہیں کہ عینی خدا کا بیٹا ہے بالکل غلط
ہے تو نے جو کہہ اللہ تعالیٰ کے متعلق سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے
اسی طرح مشرکین کو یہ کہہ کہ جس کے کلمات اور منات اور
عزی ہی اپنے اندر غفلت یا غایت رکھتے ہیں یہ بالکل غلط ہے
صحیح عقیدہ وہی ہے جو تو نے سمجھا ہے یا مشرک ہو کر کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ صرف ہرود سے کلام کرتا ہے اور کسی سے نہیں یہ بالکل
غلط ہے تو جو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا ہے بالکل
صحیح اور درست عقیدہ ہے پس تو جاوہر دنیا میں اپنے رب کا اعلان کر
گویا تو غار حرا میں غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجہ پر پہنچا ہے
ہم اُس کی تصدیق کرتے ہیں اور تجھے ہدایت دیتے ہیں کہ اب تو
لوگوں میں کھڑا ہو اور ان میں اپنے رب کی طرف بلا غرض اللہ تعالیٰ
یا مشرک و تبارک اَلَّذِیْ خَلَقَ میں ایک طرف شرک کا رد

۱۔
اَفَرَأَیْتُمْ مَا تَدْعُونَ
شُرک کا رد

غرض پہلی وحی میں ہی یا شیم نے پہلے کہہ کر ایک طرف
 تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد تک دوسری کا اعلان کر دیا
 اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کا بھی اعلان
 کر دیا اور بتلایا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ
 ہماری طرف سے کہتا ہے۔ اس شریع کو بخود رکھتے ہوئے
 اقرار یا شیم نے اَلَّذِي خَلَقَ کے یہ منہ ہونگے
 کہ تو اپنے اُس رب کے نام کا جس کو صرف تو ہی اس زمانہ میں سمجھ
 طور پر سمجھتا ہے دنیا میں اعلان کر اور لوگوں کو بتا کہ باقی تمام
 تفسیرات کی ایک اُس کے مقابل میں باطل ہیں۔ اسی طرح تو
 دنیا میں اُس مقدم کا اعلان کرو جو تم پر نازل کر رہے ہیں کیونکہ
 یہ تعلیم صرف تیرے لئے نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لئے
 ہے۔ یہ تعلیم بھی جائے گی اور پڑھی جائے گی اور بار بار پڑھی جائے گی
 پس قلیک نو کہ حیثیت سے اس کو نہ پڑھ بلکہ اس حیثیت سے
 پڑھ کہ خدا نے مجھے اس لئے بھیجا ہے کہ میں تعلیم دہی دنیا کے
 سامنے پیش کر دوں۔ ہم تیرے ساتھ ہیں اور ہم اس بات کی
 تصدیق کرتے ہیں کہ تو ہمارا رسول ہے۔ گویا اقرار یا شیم
 نے اَلَّذِي خَلَقَ میں وہ تمام مفہوم آگیا جو اَشْهَدُ
 اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ
 اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ میں
 بیان کیا گیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اَشْهَدُ یا شیم
 و بَشَرٌ تو دوسرے الفاظ میں کلمہ شہادت کا اعلان کر دیا
 گیا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
 لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ یعنی
 میں اُس خدا کے واحد و قدامے سامنے پیش کرتا ہوں جس کا
 علم مجھے حاصل ہے اور جو مجھ اور پچا علم ہے۔ میں اس کے
 نام پر تمہیں اُس کی وحدانیت پر ایمان لانے کا یہ خیام دیتا ہوں
 اگر تم میری اس بات کو نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ کے حضور مجرم
 اور مجھ کا رستہ نرا ہو جائے گی کہ میں اُس کو رسول نہیں اذہن اُس
 کے نام پر کھڑا ہوں مجھے کہا گیا ہے کہ میں اس تعلیم کو بھیجا کہ
 دو کھوں بلکہ دنیا میں چھیٹوں اور ہر فرد کے کان تک اللہ تعالیٰ

کی اس آواز کو پہنچاؤں۔ غرض پہلے وحی اللہ تعالیٰ نے اس
 آیت میں کلمہ شہادت کو پوشیدہ رکھ دیا تھا اور بتلایا تھا کہ تو
 اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے دنیا میں یہ اعلان
 کر کہ تو خدا تعالیٰ کا رسول ہے تیرا نظریہ ربوبیت الہی ہی تھا
 نظریہ ہے اور اس کلام کو دنیا تک پہنچانا تیرا فرض ہے۔
 یہاں رسول پیدا ہوتا ہے کہ اَشْهَدُ یا شیم نے پہلے کہہ کر
 بعد اَلَّذِي خَلَقَ کے الفاظ کا اشارہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے
 کیا ہے؟ اگر خال اتنا ہی کہا جاتا کہ اَشْهَدُ یا شیم نے پہلے کہہ کر
 رب کے مفہوم میں خَلَقَ کے معنی آ جاتے ہیں کہ عربی زبان میں
 رب کے معنی ذات کے ہیں جو انسان کو پیدا کر کے اُسے
 اپنی حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جاتی ہے پس چونکہ یہ
 مفہوم رب کے لفظ نے ادا کر دیا تھا اس لئے سوال پیدا ہوتا
 ہے کہ اَلَّذِي خَلَقَ کے الفاظ کا اضافہ اپنے اللہ کی محبت
 رکھتا ہے؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر ربوبیت کے معنی انسان
 کو پیدا کر کے اُسے اپنی حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف لے جانے
 کے ہیں مگر یہ بھی ہر زبان میں مفہوم ہے کہ کسی الفاظ اپنے اپنے
 معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ جنہی مفہوم میں بھی استعمال
 ہو جاتے ہیں چنانچہ باوجود ان معنیوں کے عرب دوسروں کو بھی
 رَبُّ کہہ دیا کرتے تھے۔ شفا عربی زبان میں مسودہ کو بھی رَبُّ
 کہہ دیتے ہیں اس لئے کہ جنہی طور پر وہ قوم کی ربوبیت کہتا
 ہے یا مثلاً ربی کا لفظ عربی زبان میں عالمین کے مفہوم میں
 استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ماں باپ اور استاد وغیرہ میں
 ایک قسم کے رَبُّ ہوتے ہیں کیونکہ وہ انسان کی جسمانی یا
 علمی توجہ کا موجب بنتے ہیں پس اگر صرف اتنا ہی کہا جاتا کہ
 اَشْهَدُ یا شیم نے رَبُّ کہہ کر انسانی ذہن میں اس طرف جا سکتا تھا کہ
 ممکن ہے رَبُّ کا لفظ یہاں جزوی معنی میں استعمال ہوا ہو
 اور اگر اس طرف ذہن نہ جاتا تو ہر حال ایک مشابہہ سا رہتا کہ
 نہ مفہوم رَبُّ کا لفظ یہاں جزوی معنی میں استعمال ہو رہا ہے
 یا اصل معنی میں۔ کیونکہ ماں باپ بھی رب ہوتے ہیں، استاد بھی

۱
 اَشْهَدُ یا شیم نے پہلے کہہ کر
 بعد اَلَّذِي خَلَقَ کے
 معنی میں محبت

۲
 عربی زبان میں لفظ
 رب کا استعمال

رب ہوتا ہے، بادشاہ بھی رب ہوتا ہے، پھر پیر بھی ایک قسم کا رب ہوتا ہے اور عربی زبان میں ان سب کے لئے رب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ پس جو کچھ شجر پیدا ہو سکتا تھا کہ نہ معلوم کہاں رب کا لفظ جزوی معنوں میں استعمال ہوا ہے یا اپنے وسیع معنوں میں۔ اس لئے خلق کا لفظ بڑا کاربست آیا کہ ہم ربوبیت کو اس کے وسیع معنوں میں استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو اس رب کا نام ہے جس نے خلق کے مقام سے مخلوق کو اٹھا کر ترقی دینی مشروع کی ہے۔

رب کے معنی پیدا کر کے بہت آہستہ آہستہ ترقی تک پہنچانے والے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جزوی معنوں میں جب رب کا لفظ بولا جائے تو طبیعت میں ایک عجیب سا سد بنا ہے کہ جس ربوبیت کی کس شے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے ابتلائی شے کی طرف یا دریاں یا آخری شے کی طرف مثلاً جب ایک یہودی کسی عالم دین کو رقی کہے گا تو اس کے معنی یہ ہونگے کہ جس دن سے مجھے

دین کی چھائی ہے اس دن سے یہ شخص مجھے دین کی باتیں بتا رہا ہے اور میری روحانی رنگ میں پرورش کرنے والا ہے۔ اگر دایہ کو گوئی کہ رقیہ کہہ دے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس وقت سے ربوبیت کرنے والی جگہ میں پیدا ہو چکا تھا اور اس وقت تک اس کی ربوبیت رہی جب تک اس میں پلنے پھرنے لگا پس چونکہ ربوبیتیں مختلف ہوتی ہیں اس لئے یہاں اللہ ہی خلق کا اضافہ کیا گیا۔ باپ کی ربوبیت اغزیہ کے وقت سے ہوتی ہے باپ کو وقت اور بڑی ترکاری استعمال کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کا جسم ایک چیز بناتا کرتا ہے جسے لفظ کہتے ہیں پس باپ کی ربوبیت غذا کے زمانہ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ماں کی ربوبیت لفظ کے وقت سے شروع ہوتی ہے اور وہ بچے کو اپنے پیٹ میں بھاننا شروع کر دیتی ہے جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ آدھہ ہلاتی ہے اور اگر کسی بیماری کی وجہ سے وہ مدھ نہیں جلا سکتی یا اس کا مدھ نہیں ہوتا تو دایہ کی ربوبیت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر بچہ شش بچھلنے کے بعد مستحکم کی ربوبیت کا وقت آ جاتا ہے اور جب کچھ اور بڑا ہوتا ہے تو کوئی بڑا عالم اس کی

تربیت شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد جوان ہونے پر بچہ کی ربوبیت کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر باؤشا انسان کی ربوبیت کرتا ہے فرض ربوبیت کی مختلف شعبہ ہیں۔ کوئی چھوٹی شے ہے اور کوئی بڑی مگر ہر حال میں اس کے کسی ایک شعبہ کے لئے بھی رب کا لفظ بول لیا جاتا ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں اللہ ہی خلق کا اضافہ کیا اور فرمایا کہ ہماری مراد اس سے وہ رب ہیں جن کی ربوبیت غذا کے وقت سے شروع ہوتی ہے، وہ رب بھی مراد نہیں جن کی ربوبیت لفظ کے وقت سے شروع ہوتی ہے،

وہ رب بھی مراد نہیں جن کی ربوبیت پیدا کر کے وقت سے شروع ہوتی ہے، وہ رب بھی مراد نہیں جن کی ربوبیت لفظ کے وقت سے شروع ہوتی ہے، وہ رب بھی مراد نہیں جن کی ربوبیت بلوغ اور جوان ہونے کے وقت سے شروع ہوتی ہے، بلکہ وہ رب مراد ہے جس کی ربوبیت خلق کے وقت سے شروع ہوتی ہے یعنی جسے کہ مخلوق کا وجود ظاہر ہوا ہے شے مختلف و گول کے لئے مختلف نسبتوں کی بناء پر رب کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے مگر ہم تجھے کہتے ہیں تو اس رب کے نام سے شروع کر جس کی ربوبیت خلق کے وقت سے شروع ہوتی ہے کہ جاس سے وہ تیرا ساتھ دے رہا ہے۔ کوئی تیرا عزیز اور ساتھی واں سے تیرا ساتھ نہیں دے رہا۔ اس کی ربوبیت کے مقابلہ میں باقی تمام ربوبیتیں باطل اور بچ ہیں اور کسی کو اس کی ربوبیت میں شریک ہونے کا دعویٰ نہیں ہو سکتا۔ اسی مسلمان مولویوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ امر منسوب کر دیا ہے کہ وہ پرندے پیدا کیا کرتے تھے اور اس طرح انہوں نے اپنی کج فہمی سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شریک بنا دیا ہے

اس آیت میں ایک اور عجیب بات بھی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے صرف رب کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا بلکہ رب کا لفظ استعمال کیا تھا مگر اس کے خالق کہنے کی بجائے صرف خلق کہہ دیا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ رب کا لفظ میں کثرت کے لئے ہے جو کہ شرک کی تردید اور اس عقیدہ کی تائید ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے اس لئے وہاں لوگ
غمیر کو بڑھا رہا لیکن اگر بیل بھی خلق کی بھلے خَلَقَتْ
کہ وہاں تا ایک وسیع مضمحل مودہ ہو کر رہا تا ۱۰۰ لَٰذِی
خَلَقْتَ کے معنی صرف اتنے ہوتے کہ وہ خدا جس نے تجھ کو
پیدا کیا اگر اَلَّذِی خَلَقَ کے یہ معنی گئے کہ وہ خدا جس نے
تجھ کو بھی پیدا کیا اور باقی تمام مخلوق کو بھی پیدا کیا ہے۔ گویا
اَلَّذِی خَلَقَ کے معنی یہ ہیں کہ اَلَّذِی خَلَقْتَ وَ
خَلَقَ اَبَاؤُكَ وَجَدَتْ وَاَبَاؤُكَ جَدَّتْ اس طرح
یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچ جاتا ہے
اور اس سے اوپر خدا صمد اور ہر اجزائے عناصر تک پہنچ جاتا ہے
پس اَلَّذِی خَلَقَ کو بغیر کسی قید کے مطلق بیان کیے کہ اللہ
کی صفت خلق کی غیر محدودیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔
اور بتایا گیا ہے کہ تو اس خدا کو بیش کر جس نے خلق تو مخلوق
کا رشتہ آپس میں جوڑا اور جس کی صفت خلق کا آخان تجھ سے
نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ صمد اس کی صفت خلق کا نظارہ دیکھتی
چلی آئی ہے۔ دیکھو قرآن کریم کا کشا کشا ہے کہ ایک ہی آیت
میں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کو مفید کیے اس کے معنی میں
وہت پیدا کر دی ہے اور دوسری صفت کو مطلق رکھ کر اس کے
معنی میں وہت پیدا کر دی ہے ایسی باخ نظری انسان کلام
میں کہاں ہوتی ہے۔

اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِی خَلَقَ مِں سلاہ
اور مضامین کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل کی
طون بھی اشارہ پایا جاتا ہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تو
اُم رب کے نام کے ساتھ اس تعلیم کا دنیا میں اعلان کر جس نے
مخلوق کو پیدا کیا ہے تو دوسرے الفاظ میں اس کا مضمیمہ نکلا
کہ یہ دانش عالم کے زمانہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس کلام
کی بنیاد رکھی تھی اس لئے وہ خدا جس نے اس شخص کو عظیم کے
لئے ساری دنیا کو پیدا کیا تھا اس کی مدد اور تائید و نصرت
کے ساتھ تو دنیا میں اپنی نبوت کا اعلان کر کہو کہ پیدا دانش عالم
کی عرض صفت تیرے وجود کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا پس جو خلق

یا نبی صمد ربک مِں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا
اخبار کیا گیا تھا اسی طرح الَّذِی خَلَقَ مِں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی رسالت کا طرہ کا اعلان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جس دن
سے مخلوق پیدا ہوئی ہے اُس دن سے صوف تو ہمارا مقصود تھا
اور جب سے ہم نے پہلا انسان بنایا پس پیدا کیا ہے اُسی دن
سے وہ کلام ہمارے منظر تھا جو تجھ پر نازل کیا گیا ہے اب جبکہ تو
جو دنیا کا حقیقی مقصود ہے پیدا ہو چکا ہے ہم تجھے کہتے ہیں کہ تو
دنیا کے پاس جا اور اُسے کہہ کہ تجھ پر جو کلام نازل ہوا ہے وہ
اتنی بڑی عظمت اور شان رکھتا ہے کہ جب سے اس دنیا کا پہلا
ذره بنے اُسی وقت سے یہ کلام اللہ تعالیٰ کے منظر تھا۔
اگر آج کو بیخام ہوتا تب بھی تم سے شکر اکر اللہ تعالیٰ کے
عذاب سے بچ نہیں سکتے تھے لیکن یہ تو وہ بیخام ہے جس کے
لئے اُس نے دنیا کی بنیاد رکھی اور یہی وہ بیخام ہے جو
پیدا دانش عالم کا موجب ہوا۔ اتنے بڑے بیخام کو ٹھکانا کر تم
خدا تعالیٰ کے عذاب سے کہاں بچ سکتے ہو۔ پس فرمایا کہ
اس کلام کو میرا نام لے کہ بیش کر یعنی بحیثیت رسول ہونے
کے اسے دنیا کے سامنے رکھ۔ ایک علم آدمی کی حیثیت کو
نہیں بلکہ سرکاری حیثیت سے تو ہماری طرف سے جابجا لگ
سے کہ کہ جس خدا نے شروع سے لے کر اب تک تمام مخلوق
پیدا کی ہے اُس نے مجھے بھیجا ہے یعنی پیدا دانش عالم کی جو عرض
تھی وہ آج میرے ذریعہ سے بھری ہوئی ہے۔ اس لئے اگر تم
مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو دنیا کی پیدا دانش کو غور فرمادیے جو۔
اسی امر کی طرف اس حدیث قدسی میں اشارہ ہے کہ کہ لَٰذِی
لَسَا خَلَقْتُ اِلَّا خَلَا لَكَ سَے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر
تو نہ ہوتا تو میں زمین اور آسمان کو بھی پیدا نہ کرتا۔ اَلَّذِی
خَلَقَ مِں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کہ تو اُس خدا کا نام
لے کر دنیا میں اپنی نبوت کا اعلان کر جس نے یہ دانش عالم
کے زمانہ سے تیرے پاس کلام کی بنیاد رکھی تھی۔ گویا وہ مضمون
جو نبوت قدسی میں اکلم ہے وہ حقیقت نہایت الہیف یا بیخ قرآن کریم
میں بھی بیان کیا جا چکا ہے اور وہ حدیث اس حدیث کی تشریح کر

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ اقتراباً شیم
ذی بک الخی خلق۔ تو اس خدا کا نام لے کر پڑھ جس نے
مخلوق کو پیدا کیا ہے یعنی اس کی اس صفت کو جو پیدائش عالم
کا موجب ہے اپنی مدد کے لئے بلا اور اس سے کہہ کر یا ذب
الذی خلق الخلق۔ اسے میرے رب اگر تو نے مخلوق
کو اس کمال کے لئے پیدا کیا ہے جس کے ظہور کا مجھ سے
واسطہ ہے تو پھر اس مقصد کو پورا کر جس کے لئے تو نے
مجھ دنیا میں کھڑا کیا ہے۔ گویا علاوہ ہلکے میں اپنی رسالت
کا کام اعلان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ بھی ہدایت دیتا ہے کہ جب تو ہم سے اپنی ترقی کے لئے دعا
مانگنے لگے تو ہمیشہ اس طرح مانگا کہ اے خدا جس نے تمام
خلوق کو اس دن کے لئے پیدا کیا تھا میں تجھے تیری اس
صفت خلق کا واسطہ دے کر کرتا ہوں کہ جب اس دن کیلئے
تو نے مسکری دنیا کو پیدا کیا تھا اور اس قدر درستی سہرا یہ
ارادہ تھا جواب پورا ہونے لگے تو اب اس وقت میری خاص
مدد فرما اور میرے اعلان نبوت میں برکت ڈال۔ غرض دھر
ہلک میں یہ اعلان کر کہ جس مقصد کے لئے مجھے بھیجا گیا ہے
وہ معمولی نہیں بلکہ جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے اسی دن
یہ مقصد اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھا۔ اُدھر خدا سے یہ دعا مانگا
کہ جس مقصد کے لئے تو نے مجھے کھڑا کیا ہے اس میں مجھے
کامیابی عطا فرما کیونکہ اگر مجھے اپنے مقصد میں ناکامی ہوئی تو
بے سلسلہ مخلوق کا مقصد حقیقی باطل ہو جائے گا۔ اس لئے
میں تجھے اسی صفت کا واسطہ دے کر کرتا ہوں جو مخلوق کی
پیدائش کا باعث ہوئی کہ تو مجھے کاہنیاں کر۔ مجھے ناکامی نہ
بچا۔ کیونکہ میری ناکامی میں تمام مخلوق کی ناکامی ہے۔ اس
صورت ایک طرف اللہ تعالیٰ نے اس پیغام کی عظمت دکھلا کر
کر دیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ نازل ہوا تھا
اور دوسری طرف دعائی قبولیت کا ایک لطیف طریق اس
لئے آپ کو سکھا دیا۔

میں اُدھر مضمون میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ الذی

پیدا
پیدائش انسانی کا
مقصود کونسا ہے!

خلق میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو ایک
مقصد عظیم کے لئے پیدا کیا گیا تھا مگر وہ مقصد اب تک پورا
نہیں ہوا تھا اب اس مقصد کو تیسے ذریعے سے پورا کیا جا رہا
ہے۔ اس کے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شخص جو کسی مذہب کا قائل
ہے وہ تسلیم کرتا ہے کہ پیدائش انسانی کسی خاص مقصد کیلئے
ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیشہ پیدا نہیں کیا ہر حال
کوئی نہ کوئی مقصد تھا جس کے تحت انسانی پیدائش عمل میں
آئی پس جہاں تک مقصد کا سوال ہے مذہبیات سے تعلق
رکھنے والے تمام لوگ اس سے متفق ہیں لیکن یہ کہ وہ مقصد
کس رنگ میں پورا ہوا اس کے متعلق دنیا میں اختلاف پایا
جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مقصد ابتلائے عالم میں ہی
پورا ہو گیا تھا وہ کہتے ہیں ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے نبی خاتم النبیین
کی ہدایت کے لئے جو جبرائیل کی وہ تمام ضروریات کیلئے
کافی تھی۔ یہ عقیدہ آریہ ہندوؤں کا ہے یہ لوگ ویدوں کو
اپنی الہامی کتاب کہتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ کمال
تعلیم ابتداء کے زمانہ میں ہی نازل ہو جاتی چاہیے۔ اس کے
مقابل میں بعض اور لوگ یہ تو تسلیم کرتے ہیں کہ بے شک انسان
کو اس کا مقصد حاصل ہوا مگر وہ ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ
یہ مقصد انبیاء کے ذریعہ بتدریج انسان کو حاصل ہوا ہے۔
جیسے یہودی کہ وہ کہتے ہیں پہلے آدم آئے پھر نوح آئے پھر
ابراہیم آئے پھر اسحاق آئے پھر اسماعیل آئے پھر یعقوب آئے
پھر یوسف آئے پھر موسیٰ آئے پھر اور انبیاء آئے یہاں تک
کہ ہوتے ہوئے وحی الہی کا یہ سلسلہ ملائی نہی تک پہنچا اور اس
کے بعد وحی الہی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہودی کے اس عقیدہ پر اگر
غور کیا جائے تو کسی چیز کا جو انتہائی نقطہ ہوتا ہے وہ نہ موسیٰ
میں نظر آتا ہے اور نہ ملائی نہی میں۔ کیونکہ موسیٰ خود اپنے کسی
مقام کو آخری مقام قرار نہیں دیتے جیسا کہ آگے بتایا جا چکا
اور ملائی کو تو یہودی بھی موسیٰ سے بڑا قرار نہیں دیتے۔ پھر رسول
یہ ہے کہ پیدائش انسانی کا پورا خدائی نقطہ تھا وہ کہاں گیا کیا
اللہ تعالیٰ نے خود یا خدا اس مقصد کو بھول گیا جس کے ماتحت

اُس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا تھا۔

عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائش انسانی کا آخری نقطہ ہیں لیکن یہ بات بھی دو طرح یا بعد بہت باطل ہے اول تو اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ انسان کے بیٹے نہیں تھے بلکہ خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ جب وہ آدم کے بیٹے ہی نہیں تھے تو پیدائش انسانی کا آخری نقطہ کس طرح ہو گئے؟ یہاں سوال تو آدم کے بیٹوں کے متعلق ہے کہ ان میں سے کون پیداؤش انسانی کا اصل مقصود ہے اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا تو یہاں کوئی سوال ہی نہیں پس جبکہ یہاں نسل آدم کی پیدائش کا سوال ہے تو یہیں بہر حال آدم کی نسل میں سے ہی کسی ایسے شخص کا پتہ لگانا پڑیگا جو پیدائش انسانی کا مقصود ہو۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی چیز کا انتہائی نقطہ اُس کے آخری سرے کا نام ہوتا ہے مثلاً ایک ٹیکہ کھینچی گئی ہو تو اُس ٹیکہ کا جو آخری سر ہو گا وہ اُس کا آخری نقطہ قرار دیا جائیگا لیکن جب ہم مسیح کے متعلق غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری نقطہ کسی صورت میں بھی قرار نہیں دئے جاسکتے کیونکہ وہ اُس خط کا آخری سر ثابت نہیں ہوتے جو آدم سے شروع ہوا تھا۔ آدم نے شریعت کی بنیاد رکھی تھی تو خ نے اس میں اضافہ کیا۔ ابراہیم آئے تو انہوں نے اور زیادتی کی، موسیٰ آئے تو انہوں نے اور زیادہ شریعت کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا۔ غرض شریعت کا ایک دور ہے جو آدم سے شروع ہوا اور اُس میں زمانہ کے ارتقاء کے ساتھ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پس پیدائش انسانی کا آخری نقطہ وہی ہو سکتا ہے جو پہلی شریعت پر زبلیق کرے۔ وہ کس طرح ہو سکتا ہے جو شریعت کو لغت قرار دے کر اُس سے دور بھاگ جاتے۔ مثلاً لکڑی کا آخری سر لکڑی کا ہی ہوگا اگر کوئی کہے کہ لکڑی کا آخری سر پانی یا ہوا ہے تو یہ بالکل بے جوڑ بات ہوگی۔ بہر حال آخری ہر اپنے پہلے سرے سے وابستہ ہوتا ہے۔ سونے کا آخری سر سونے کا ہوگا۔ چاندی کا آخری سر چاندی کا ہوگا۔ لوہے کا

آخری سر لوہے کا ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ سونے یا چاندی یا لوہے کا آخری سر لکڑی کا ہے تو سب لوگ ہنسنے لگ جائیں گے کہ کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے۔ اسی طرح جب آدم سے شریعت کا ایک نسل چل رہا تھا آدم سے بہتر شریعت تو خ نے پیش کی، تو خ سے بہتر شریعت موسیٰ نے پیش کی تو بہر حال آخری نقطہ وہ ہوگا جو موسیٰ سے بھی بہتر شریعت پیش کرے۔ وہ نہیں ہو سکتا جو شریعت کو لغت قرار دے۔ پس عیسائیوں کا یہ دعویٰ بھی بالکل باطل ہے کہ پیدائش انسانی کا آخری نقطہ حضرت مسیح ہیں۔

ہندو جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ابتداء عالم میں ہی کامل شریعت نازل ہو گئی تھی ان کے اس دعویٰ کو قرآن کریم نے عقلی دلائل سے اسی صورت میں رد کر دیا۔ ہے چنانچہ فرمانا جو خلقی الا انسان من علقی۔ اپنی پیدائش کی طرف توجہ کر کے کہ وہ کس طرح ہوئی ہے۔ کیا پہلے دن ہی تم ماقبل باطل اور گھبر بن جلتے ہو یا آہستہ آہستہ اور بتدریج ترقی کرتے کرتے اپنے انتہائی مقام تک پہنچتے ہو؟ اگر فرد کی پیدائش میں ترتیب اور تدریج کو مد نظر رکھا جاتا ہے تو کسی ایسا نہیں ہوگا کہ پہلی ہی ایک کامل انسان پیدا ہو جلتے تو روحانی امور میں تم تدریج کا کیوں انکار کرتے ہو؟ جس طرح جسمانیات میں تدریج کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح روحانیات میں بھی ارتقاء کی حد تک منازل کو طے کرنے کے بعد ہوتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ارتقاء فی منازل کو طے کئے بغیر پہلے دن ہی کوئی چیز کامل بن جلتے۔ ارتقاء کا یہ قانون نہ صرف پیدائش انسانی میں نظر آتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی ہر پیدائش کو یہ چیز میں ہے۔ یہاں تک کہ ملائحت میں بھی ارتقاء کا قانون جاری ہے۔ سورج اور چاند بھی ایک دن میں پیدا نہیں ہوئے بلکہ جیسا کہ علم ہدایت نے ثابت کیا ہے پہلے یہ مٹخانی ذرات کی شکل میں تھے پھر ان میں تدریجی حرکت پیدا ہوئی پھر یہ ذرات ایک دوسرے سے ملنے شروع ہوئے پھر انہوں نے ایک ٹھوس وجود کی شکل اختیار کی۔ اس کے بعد پھر ایک لمبا دور ان پر گزرا یہاں تک کہ کھنکھال کے بعد

پیدائش انسانی کا مقصود
شریعت عیسیٰ علیہ السلام
نہیں ہیں۔

ابتداء عالم میں کمال
شریعت نازل نہیں ہو
سکتی تھی۔

انہوں نے سورج یا چاند کی شکل اختیار کی۔ یہی حال اب ہے اور چاندی کا ہے کہ وہ بھی ایک لمبے ارتقاء کے بعد ظاہر ہوئے۔ گو کہ کئی معمولی چیز ہے مگر یہ بھی ایک دن میں نہیں بلکہ ہزاروں سال کے بعد بننا ہے۔ اسی طرح میرا لاکھوں سال کے تغیرات کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ میرے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کوئلہ میں سے پیدا ہوتا ہے۔ گویا پہلے درختوں سے جو دھواں نکلتا ہے میں دھپے رہتے ہیں کوئلہ تیار ہوتا ہے اور پھر کوئلہ سے میرا بنتا ہے۔

غرض کوئی چیز نے اور تعالیٰ تغیرات میں سے گذرے بغیر وہ عالم وجود میں نہیں آئی۔ جب اللہ تعالیٰ کا جسمانیات میں ہمیں یہ قانون نظر آتا ہے تو ہم اللہ کے متعلق یہ کس طرح کہہ سکتے ہو کہ پیدائش عالم کے ساتھ ہی کامل اللہ نازل ہو گیا جس طرح اللہ تعالیٰ کی ظاہری پیدائش میں ارتقاء کا قانون جاری ہے اسی طرح وحی اور اللہ بھی اس قانون سے وابستہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اور چیزوں میں تو ارتقاء ہو اور اللہ میں ارتقاء نہ ہو۔ پس حَسْبُكَ الْإِلَهَ تَسْلُوتُ مِنْ عِلْقَتِي نے ہندوؤں کے اس خیال کو رد کر دیا کہ شریعت پہلے دن ہی مکمل طور پر نازل ہو گئی تھی۔ فرماتا ہے تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے انسان نے بہر حال ترقی کرتے کرتے کمال شریعت کے مقام تک پہنچا تھا یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ پہلے دن ہی اُس کے کمال شریعت عطا کر دی جاتی۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب عیسائیوں کی تصویر بھی باطل ہے، یہودیوں کا خیال بھی غلط ہے اور ہندوؤں کا نظریہ بھی ناقابل قبول ہے تو پیدائش انسانی کا مقصد کس رنگ میں پیدا ہوا؟ تم کہتے ہو کہ یہودیوں کا خیال اس لئے صحیح نہیں کہ وہ ملائکہ کی پوجی الہی کے سلسلہ کو ہند قرار دے رہے ہیں جو ایک معمولی حیثیت کے نبی تھے حالانکہ آخری نقطہ وہ ہونا چاہیے تھا جو مولیٰ سے بڑھ کر ہوتا۔ عیسائیوں کا خیال اس لئے صحیح نہیں کہ وہ شریعت سے بھاگ رہے ہیں اور ہندوؤں کا خیال اس لئے صحیح نہیں کہ وہ ابتداء سے عالم میں ہی کامل شریعت کا

نزول تسلیم کرتے ہیں حالانکہ یہ ابتدائی نہیں بلکہ آخری نقطہ ہونا چاہیے۔ جب یہ تمام خیالات باطل ہیں تو پھر تم خود ہی بتاؤ کہ پیدائش انسانی کا مقصد کس نبی کے ذریعہ پورا ہوا؟

اس سوال کا جواب دینے سے پیشتر یہ بتاؤ ماضی وری ہے کہ گو آج تک اللہ تعالیٰ کے ہزاروں ایسا دنیا میں آچکے ہیں مگر بہت سے نبی ایسے گذرے ہیں جن کے ناموں کا بھی ہمیں علم نہیں کہ یہ کہ ہم کہہ سکیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا کلام نازل ہوا تھا۔ مثلاً ہندو گو ابتداء سے عالم میں پیدا کا نزول تسلیم کرتے ہیں مگر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وید رکن رشیوں پر نازل ہوئے تھے جب اتنی معمولی بات کا بھی ہمیں علم نہیں تو ان کے متعلق یہ بحث کس طرح کی جاسکتی ہے کہ وہ پیدائش انسانی کا مقصد تھے یا نہیں۔ زرتشتی بیشک حضرت زرتشت کو اللہ تعالیٰ کا نبی ماننے ہیں مگر ان کی کتاب میں صاف طور پر بتا دینے والے ایک نبی کی بیشک گواہی دیتی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت زرتشت پیدائش انسانی کا آخری نقطہ نہیں تھے ورنہ وہ اپنے بعد کسی اور صاحب شریعت نبی کی خبر نہ دیتے۔ ہندوؤں اور زرتشتیوں کے بنیاد پرستی کے رد کرتے ہوئے کہ ان میں سے حضرت زرتشت نے خود اپنے آپ کو آخری نقطہ قرار نہیں دیا اور وہ بعد کے متعلق ہندوؤں میں اختلاف ہے کہ وہ کن رشیوں پر نازل ہوئے تھے ہم ان بنیاد پرستی کے متعلق غور کرتے ہیں کہ آیا پیدائش انسانی کا مقصد تھے یا نہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل میں سے وہ نبی جن کی تعلیم سب سے زیادہ واضح ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ کسی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی موجود ہے جو بائبل نے پیش کی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مفلوک کے نقطہ مرکزی تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا :-

”تیری نسل اپنے دشمنوں کے دروازہ پر قابض ہوگی اور تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔“ (پیدائش باب ۲ آیت ۱۸۰)

یعنی تیرے ذریعہ سے نہیں بلکہ تیری نسل کے ذریعہ سے زمینی
کی ساری قومیں برکت پائیں گی تو محمد و دوزمانہ کے لئے اور محمد
لوگوں کی ہدایت کے لئے نبی بنا لیا گیا ہے یہی ہم یہ چاہتے ہیں
کہ زمین کی ساری قومیں برکت پائیں ہمارا یہ مدعا تیرے ذریعہ
سے پورا نہیں ہوگا بلکہ تیری نسل کے ذریعہ سے پورا ہوگا۔ اس
سوال کو جاننے دو کہ وہ کونسی نسل ہے جس کے ذریعہ یہ وعدہ
پورا ہوا۔ ہر حال ان الفاظ سے یہ بات مانع ہے کہ حضرت
ابراہیم علیہ السلام پر انش عالم کا آخری نکتہ نہیں تھے کیونکہ
اللہ تعالیٰ نے ان سے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ تو ہمیں بلکہ
تیری نسل کے ذریعہ سے میں ایسا سامان کروں گا کہ زمین کی
ساری قومیں برکت پائیں گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آخری نکتہ
نے عالمگیر مذہب کا بانی ہونا تھا کیونکہ اس کے تحقق مقتدر یہ
تھا کہ زمین کی ساری قومیں اس سے برکت حاصل کریں اور زمین
کی ساری قومیں اسی سے برکت حاصل کر سکتی تھیں جو عالمگیر
مذہب کا بانی ہوتا پس ابراہیم پر انش انسانی کے ارتقا کا آخری
نکتہ نہیں تھے۔ ان کی اپنی پیش گوئی یہ ہے کہ میری نسل میں
سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کے ذریعہ دنیا کی ساری
قومیں کو دعوت دی جائے گی، دنیا کی ساری قوموں کو برکت
دی جائے گی اور دنیا کی ساری قوموں کو ہدایت اور قرب کی راہیں
بتائی جائیں گی۔ بالفاظ دیگر یہ پیش گوئی ایک عالمگیر مذہب کے
بارہ میں تھی اور وہ شخص جس سے دنیا کی ساری قومیں نے برکت
حاصل کرنی تھی وہی انبیاء کا ختمائے نظر تھا مگر حضرت ابراہیم
علیہ السلام کے زمانہ تک یہ مقصد حاصل نہیں ہوا تھا۔
اگر کما جائے کہ یہ پیش گوئی موسیٰ کے ذریعہ پوری ہو چکی
ہے تو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ یہودی مذہب مختص القوم تھا اور
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے صرف یہودی اصلاح
کے لئے بھیجا تھا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو کچھ کہا گیا
وہ یہ تھا کہ تیری نسل سے ساری قومیں برکت پائیں گی۔ موسیٰ سے
صرف نبی اسرائیل نے برکت حاصل کی تھی لیکن ابراہیم کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ تھا کہ میں تیری نسل کو بڑھاؤں گا اور

بڑھاتا چلا جائیگا یہاں تک کہ ارتقا کی منازل طے کر کے کہتے
ایک دن آئے گا کہ ساری دنیا کو دعوت مقدس دی جائے گی اور
ساری دنیا کو خدا کی آواز پہنچائی جائے گی پس موسیٰ مذہب نے
جو کہ ساری دنیا کو دعوت نہیں دی بلکہ موسیٰ کا پیغام مخصوص تھا
نبی اسرائیل سے۔ اس لئے یہودی مذہب کو اس پیش گوئی کا مصداق
قرار نہیں دیا جاسکتا۔

دوم حضرت موسیٰ خود ایک اور نبی کی خبر دیتے ہیں جو ان کے
بعد آئے وہا تھا چنانچہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھ اپنے
امام کے ذریعہ یہ خبر دی ہے کہ

”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں تو کچھ سلایک
نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اُس کے نزدیک ڈالوں گا
اور جو کچھ میں اُسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہیں گا
اور ایسا ہوگا کہ جو کوئی میری باتوں کو نہیں مانتا
نامہ لے کے کہیں جائے گا تو میں اس کا حساب
اُس سے لیں گا۔ لیکن وہ نبی جو ایسی گستاخی کرے کہ
کوئی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے
اُسے حکم نہیں دیا۔ یا اور مجھوں کے نام سے کہے تو
میں قتل کیا جائے گا۔“ (استبصار ما جا آیت ۸ تا ۱۸)

اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ پیش گوئی فرماتے ہیں کہ میرے
بعد ایک اور نبی آئے گا وہ ہے جو اپنے ساتھ نئی شریعت لائے گا۔
کہہ کر الفاظ یہ ہیں ”میں ان کے لئے ان کے بھائیوں میں تو
کچھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔“ ”تجھ سانی کے معنی یہی
ہیں کہ جس طرح تو صاحب شریعت ہے اسی طرح وہ صاحب
شریعت ہوگا۔ اگر صرف اتنے الفاظ ہوتے کہ میں ان کے بھائیوں
میں سے ایک نبی برپا کروں گا تو اس کے معنی یہ ہو سکتے تھے کہ
جس طرح نبی اسرائیل میں لو کہ کئی غیر شرعی نبی آئے اسی طرح
ایک غیر شرعی نبی کی آپ نے اس جگہ خاص طور پر خبر دی ہے مگر
”تجھ سانی“ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں دو دوسرے نبی مراد
نہیں ہو سکتے جو نبی اسرائیل میں آئے کیونکہ وہ موسیٰ جیسے نہیں
تھے۔ موسیٰ صاحب شریعت نبی تھے اور وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام
پر انش خدائی کا آخری
نکتہ نبی۔

پس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے جو پیش گوئی فرمائی ہے اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وہی موسیٰ کی طرح صاحب شریعت ہوگا اور اللہ تعالیٰ اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالے گا گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق ایک اور صاحب شریعت نبی ابھی دنیا میں آنے والا تھا پس موسیٰ اور تقابہ روحانی کا آخری نقطہ نہیں ہو سکتے۔

پھر کہتے ہیں :-

"خلود نہ سینا سے آیا اور شعیر سے نکل پطوح ہوا
فاروقی کے پہاڑ سے جلوہ گر ہوا۔ دس ہزار
قدوسیدہ کیساتھ آیا اور اس کے دل سے نکلے ایک آتش
شریعت ان کے لئے تھی" (استنبات باہل آیت ۲)

اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام میں جلوہ گر ہونے کا ذکر فرماتے ہیں
"خلود نہ سینا سے آیا۔ اس سے مراد موسیٰ ظہور ہے۔
شعیر سے نکل پطوح ہوا۔ اس سے مراد موسیٰ ظہور ہے۔

یہ دونوں ظہوروں کے بعد ایک تیسرے ظہور کی بھی پیش گوئی
میں خبر دی گئی ہے وہ ظہور فاروقی سے ظاہر ہوگا اور آتش شریعت
اس کے ساتھ ہی ہوگی۔ اس پیش گوئی سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ
اور عیسیٰ دونوں کے آخری نقطہ نہ تھے بلکہ سینا اور شعیر کے
ظہوروں کے بعد ایک اور ظہور ہونے والا تھا جو اپنے ساتھ شریعت
بھی رکھے گا۔ فاروقی جلوہ گر ہونے والے محمد رحل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہیں کیونکہ فدا ان میں پہاڑیوں کا نام ہے جو متحد اور مدینہ کے درمیان
ہیں۔ بائبل سے بھی اس کا ثبوت اسی رنگ میں ملتے کہ حضرت
ایسہیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے بائبل میں لکھتا ہے :-
فاروقی کے بیابان میں رہا" (پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱) اور
اہل تورات بھی وہ قوم ہیں جو اپنے آپ کو نسل ابراہیم سے منسوب
دیتے ہیں پس فاروقی کی جو قومیں سے ظاہر ہونے والا وجود
محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے ذریعہ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی یہ پیش گوئی پوری ہوئی۔

بھلا اس پیش گوئی میں یہ ذکر ہے کہ وہ دس ہزار قدوس ہیں کے
ساتھ آئے گا۔ یہ پیش گوئی بھی پوری ہوئی جو نواسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

۲۱
پیدائش انسانی کے
آخری نقطہ کے متعلق
حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی پیش گوئی۔

۲۲
پیدائش انسان کے
آخری نقطہ کے متعلق
حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی پیش گوئی۔

کے اوکسی پرچہ چل نہیں جوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مؤثر
بارہ قاری ملے تھے جن میں سے ایک نے تیس روپوں کے بدلے
آپ کو دشمن کے حوالے کر دیا اور باقی صلیب کے دقت زادہ روضہ
بھاگ گئے۔ دنیا میں صرف ایک ہی انسان ہے جس کے متعلق
تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ وہ دس ہزار قدوس ہیں کے ساتھ
آیا چنانچہ رحل کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لئے آئے تو
اس وقت آپ کے لشکر کا تعداد دس ہزار ہی تھی اور آپ انہی
پہاڑیوں سے چڑھ کر آئے تھے جو فاروقی پہاڑیوں میں ملاحین
کے متعلق بائبل میں پیش گوئی پائی جاتی تھی۔ مرحال اس کو اتنا
پرترنگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو آخری نقطہ قرار
نہیں دیا۔ پھر اس پیش گوئی میں صاف لکھتا ہے کہ ایک آتش شریعت
اس کے آتھ میں ہوگی جس کے منہ سے یہی آگ نکلیں گی اور شریعت
آنے والی ہے۔ اور جب آخری شریعت ابھی باقی تھی تو یہ بھی ماننا
پڑے گا کہ بعد کی شریعت پہلی شریعت سے بہتر ہوگی پس حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ روحانی کا آخری
نقطہ قرار نہیں دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے
ان میں ایک اہم نبی حضرت داؤد علیہ السلام ہیں جن کو نبی بڑی
عظمت دی جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس مقصد کو
پورا کیا۔ اس کا جواب بھی ہمیں نفی میں ملتا ہے۔ کیونکہ وہ خود
کہتے ہیں :-

"اس کا منہ شیریں ہے ان وہ سراپا عشق انگیز

ہے۔ اے رسول کی بیٹیو! یہ میرا پیارا اے میرا

جانی ہے" (غزل الغزوات باب ۱۶)

اردو بائبل میں تو "سراپا عشق انگیز" کے الفاظ آتے ہیں مگر
عبرانی بائبل میں یہاں لفظ "محمد" لکھا ہوا ہے یعنی محمد
کئی مرتبہ جنوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ وہ
ڈالنے کے لئے اس کا ترجمہ عشق انگیز کر دیا یہ اسی ہی بات
ہے جیسے کوئی شخص کے محمد نے یوں کہا تو اس کا ذکر کہیں لفظ نہیں
کر دیا جائے کہ ایک صاحب تعریف آدمی نے یوں کہا کہ ظاہر
ہے کہ نام پر یہ وہ ڈالنے اور دوسرے کو دھوکا دینے والی بات

ہوگی۔ اسی طرح مسائیوں نے بھی بائبل کا اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے ”عہدیم“ کا ترجمہ ”عشق انگیز“ کر دیا حالانکہ عبرانی بائبل میں دنیا میں اب تک موجود ہیں اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ وہاں ”عہدیم“ لکھا ہوا ہے یعنی وہ محمد ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ محمد کے بعد ہم کے حرف و نام بھی ہیں جو جمع کئے آئے ہیں مگر ساری عبارت کو ظاہر ہے کہ یہاں ایک شخص کا ذکر ہے جس کا حقیقہ ادب اور احترام کے اظہار کے لئے مستعمل کیا گیا ہے نہ کہ ظاہر کرنے کے لئے کسی جماعت کی خبر دی جا رہی ہے، پھر اس کی علامت حضرت دلوٹے نے یہ بھی بتائی ہے کہ ”دس ہزار آدمیوں کے درمیان وہ جھنڈے کی مانند کھڑا ہوتا ہے“ (فرز ان نفلات باب ۵ آیت ۸) یہودی علامت ہے جس کا موتی کی پیشگوئی میں ذکر آتا ہے اور جو فتح کے وقت پوری ہوئی۔

فرمان حضرت داؤد علیہ السلام کے زناد تک ہمیں نظر آتا ہے کہ تمام انبیاء کی کتنے چلے آئے ہیں کہ ایک اور بڑی بھی آتی والا ہے جو کامل شریعت اپنے ساتھ لے گا اور جو تمام نبیوں کا محبوب اور پیارا ہوگا۔

حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے ان میں کو ایک بڑے نبی حضرت یسعیاہ ہیں۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یسعیاہ نبی کو بہت بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یسعیاہ نبی پر پیدائش انسانی کا آخری نقطہ تھے؟ اور کیا ان کے آنے سے وہ مقصد پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں۔ کیونکہ وہ خود فرشتے ہیں۔

”اور ایک نام جو بیٹوں اور بیٹیوں کے نام سے بہتر ہے۔ بخشوں گا۔ میں ہر ایک کو ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا اور بیگانے کی اولاد جنہوں نے اپنے تئیں خداوند سے یوستہ کیا ہے کہ اس کی بندگی کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہو دیں۔ وہ سب جو بہت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد کو لئے رہیں میں ان کو بھی میں مقدس پہاڑ پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں

انہیں شادمان کروں گا۔“ (یسعیاہ باب ۵ آیت ۵ تا ۷) یسعیاہ نبی یہ پیشگوئی کرتے ہیں کہ آئندہ زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہی قوم کو ایک نیا نام دیا جائے گا اور وہ اتنا پیارا ہوگا کہ لوگ اسے اپنے بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی زیادہ پسند کریں گے۔ یہ تو پسند کریں گے کہ ان کا بیٹا مر جائے یا نبی بیٹی مر جائے مگر وہ اس نام کو چھوڑنا پسند نہیں کریں گے۔ یہ اسلام کا نام ہے جو مسلمانوں کو عطا کیا گیا اور جس کے متعلق یسعیاہ نبی یہ خبر دے رہے ہیں کہ وہ نام انہیں اپنا رہوگا کہ لوگ اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں کو چھوڑنا اور ان کا اپنی آنکھوں کے سامنے مارا جانا گوارا کریں گے مگر یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اسلام چھوٹ جائے اور یہ پیارا نام ان کے ساتھ نہ رہے۔

پھر یہ کہ وہ مذہب ایسا ہوگا جس میں غیر قویں بھی شامل ہوں گی اور ”اپنے تئیں خداوند سے یوستہ“ کریں گی۔ یہ وہی چاہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتائی گئی تھی کہ زمین کی ملامتی قوم تیری نسل سے برکت پائیں گی۔ یسعیاہ نبی بھی یہی کہتے ہیں کہ غیر قویں اس مذہب میں داخل ہوں گی اور خدا تعالیٰ سے محبت کا تعلق پیدا کر کے اس کا قریب حاصل کریں گی۔

پھر فرمایا کہ وہ لوگ بہت کی بے خرمی نہ کریں گے۔ اسی طرح فرمایا۔ ”میں ان کو بھی اس مقدس پہاڑ پر لاؤں گا اور اپنی عبادت گاہ میں انہیں شادمان کروں گا۔“ یعنی وہ لوگ اس ملک پر اگر قابض ہو جائیں گے۔

یسعیاہ نبی کی اس پیشگوئی پر اگر غور کیا جائے تو اس میں پانچ باتیں نظر آتی ہیں۔

اول۔ ان کو ایک نیا نام ملے گا۔
دوم۔ وہ نام ابدی ہوگا جو کسی مٹایا نہیں جائے گا۔
سوم۔ غیر اقوام کے لوگ بھی ان کے مذہب میں شامل ہوں گے۔
چہارم۔ بہت کی حفاظت کریں گے۔
پنجم۔ ان کو بھی بنی اسرائیل کے علاقہ میں لا کر قابض کر دیا جائے گا۔

یہ پانچ چیزیں جن میں مذہب میں پائی جائیگی وہی اس پیشگوئی کا

یسعیاہ نبی کے کلام میں
آخری نقطہ فلسفہ کا
پہنچو گے۔

اپنے آپ کو کہتے ہیں اُس میں بھی تبدیلی ہوتی چلی آئی ہے۔
تیسری خبر یہ دی گئی تھی کہ بیگلر نے کی اولاد اُس مذہب میں
داخل ہوئی۔ لیکن حضرت نے اپنے حواریوں سے کہتے ہیں کہ تمہیں
غیر قوموں کو تبلیغ کرنے اور انہیں اپنے مذہب میں داخل کرنے کی
اجازت ہی نہیں۔

پوچھی خبر یہ دی گئی تھی کہ وہ سبت کی حفاظت کریں گے
لیکن عیسائی وہ ہیں جنہوں نے سبت کی حفاظت کرنے کی بجائے
رحم کے بادشاہوں کو خوش کرنے کے لئے ہفتہ کا اقرار سے بدل دیا اور
اس طرح سبت کی بجائے مٹی کا اور صاب کی یہ چاندیوں جس قوم میں
پائی جاتی تھی اُسی کا فلسطین پر قبضہ اس بات کی علامت تھا جیسا کہ
ہے کہ عیساء کو پیشگوئی اُس کے ذریعہ پوری ہوئی اور نہ محض فلسطین
پر قبضہ کوئی چیز نہیں اُس پر قبضہ تو دوسرے ہی کی کیا تھا۔

یہ چار خبریں اس قوم میں پائی جاتی ہیں تو وہ یوں
مسلمان ہیں۔ چنانچہ

اَوَّلُ الْمَسْلُومِينَ كَوْنُهُمْ اَشْدُّ تَحُلَّةً فِي نَافِثَةٍ رُكَّاهُ وَفَرَاغُهُ
هُوَ سَتُّكُمْ اَلْعَسَلِيْمِيْنَ مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذِهِ الْاَيَّامِ
قَمَّاهُ اِسْمَ اَمِّ اَشْدُّ تَحُلَّةً فِي نَافِثَةٍ رُكَّاهُ

دوم۔ یہ نام ایسا ہے جیسا کہ کوئی شخص اس کو پہلے
کی حفاظت نہیں رکھتا۔ ایک مسلمان ہر وقت مسلمان ہی کہلاتے گا۔
نواہ۔ دنیا کے کسی خط میں رہتا ہو۔

تسوم۔ بیگلر نے کی اطلاع دینی غیر قوم کا اور صرف اسلام میں
جائز ہے اور یہی وہ مذہب ہے جس نے اپنی دعوت کو کسی ایک قوم
سے مخصوص نہیں کیا بلکہ دنیا کی ہر قوم تک منسلک و امداد و پیغام
پہنچایا ہے۔

چہارم۔ سبت کے محاذ پر بھی مسلمان ہی ہیں کیونکہ انہوں
نے جس کے احترام کو ہمیشہ ملحوظ رکھا ہے اور کسی اس کو بدلنے کا
خیال تک بھی ان کے دلوں میں پیدا نہیں ہوا۔

پنجم۔ فلسطین پر بھی مسلمان قابض ہوئے یہاں تک کہ
تیرہ سو سال اُن کے قبضہ پر گذر گئے اور اب تک وہ فلسطین پر قابض
ہیں۔

مصدق قرار دیا جاسکے گا۔ عیساء کے بعد نبی اسرائیل میں سب سے
بڑے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گذرے ہیں مگر سوائے فلسطین پر
قابض ہونے کے اور کوئی بات بھی ان کے ذریعہ پوری نہیں ہوئی۔
خدا عیساء نبی کو یہ بتایا گیا تھا کہ میں اُن کو ایک نیا نام بخشوں گا
جو یسوں اور یسینوں کے نام سے بہتر ہوگا۔ یہ نام صرف مسلمانوں
کو ملے گا چنانچہ قرآن کریم میں اَشْدُّ تَحُلَّةً فرماتا ہے هُوَ سَتُّكُمْ
اَلْعَسَلِيْمِيْنَ مَنْ قَبْلِ وَفِي هَذِهِ الْاَيَّامِ (کے پرانے
زمانے سے تمہارا نام مسلمان رکھا گیا ہے لیکن عیسائیوں کا کوئی نام ہی
نہیں وہ کسی نصاریٰ کہلاتے ہیں۔ کبھی مٹی اور کبھی عیسائی یعنی
عیسائی کی طرف نسبت ہانے والے۔ مگر نہ اپنے آپ کو کہہ سکتے تھے
ہیں مگر یہی کوئی نام نہیں بلکہ اس کے معنی صرف مسیح کی طرف منسوب
ہونے والوں کے ہیں غرض عیسائیوں کا کوئی نام ہی نہیں پہلے زمانہ
میں وہ کچھ کہلاتے تھے پھر کچھ اور کہلاتے تھے لیکن اسی طرح
اُن کے نام میں تبدیلی ہوتی چلی گئی۔ وہ قوم جس کا ایک نام رکھا
گیا ہے اور جس کا نام کسی انسان نے نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے
رکھا ہے وہ صرف مسلمان ہیں اور اسی نام کے متفق عیساء نبی
نے یہ پیشگوئی کی تھی کہ

ایک نام جو یسوں اور یسینوں کے نام سے بہتر ہے
بخشوں گے۔

اگر عیسائی اپنے آپ کو اس پیشگوئی کا مصداق قرار دیتے ہیں تو
کیا وہ کہہ سکتے ہیں کہ اُن کا عیسائی نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے
رکھا گیا ہے اگر وہ ایسا دعویٰ کریں تو یہ بالکل بے بنیاد ہو گا کیونکہ
بالکل سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کا نام
عیسائی رکھا ہے۔

پھر یہ خبر دی گئی تھی کہ اُن کو اب یہی نام دیا جائیگا جو کبھی
ٹٹا یا نہیں جاتے تھا۔ یعنی زمانہ کے تغیرات اور ملکوں اور علاقوں
کے اختلاف کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن کا جو نام رکھا
جائے گا وہ ہمیشہ قائم رہے گا اُس میں کبھی کوئی تبدیلی عمل میں نہیں
آئے گی یہ پیشگوئی کا یہ حصہ بھی ایسا ہے جو عیسائیوں پر چسپاں
نہیں ہو سکتا کیونکہ اول تو اُن کا کوئی نام ہی نہیں اور پھر جو کچھ وہ

بہر حال یہ یسویا ہی کہ اس پیشگوئی نے بتادیا کہ دنیا کے روحانی ارتقاء کا آخری نقطہ مسیحیہ نہیں تھے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کی پیدائش کا مقصد وہاں کے ذریعہ پیدا ہوا کیونکہ وہ خود اپنے بعد ایک اور عظیم انسان بنی کی اہمیت کی ضرورت سے چپکے ہیں پھر حضرت مسیح آئے۔ کیا یہ انشؤن انسانی کا وہ مقصود تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سرگز نہیں۔ کیونکہ

اول۔ مسیحی مذہب نسل ابراہیم سے نہ تھا بلکہ عسائی تو الگ رہے خود مسیح ہی نسل ابراہیم سے نہ تھے کیونکہ وہ یسویاؤں کے اعتقاد کے مطابق خدا تعالیٰ کے بیٹے تھے جب وہ اشدقہ بنی کے بیٹے تھے تو ابراہیم کی نسل میں سے کس طرح ہو گئے۔ نہ تعالیٰ نے تو حضرت ابراہیم سے یہ کہا تھا کہ تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی، پس اگر کسی شخص کے ذریعہ یہ پیشگوئی پوری ہو سکتی ہے تو وہ وہی ہو سکتا ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے ہو نہ وہ جو اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتا ہو۔ اگر عسائی کہیں کہ حضرت مسیح سے زمین کی ساری قومیں برکت حاصل کر رہے ہیں تب بھی ہم کہیں گے کہ یہ پیشگوئی ابھی پوری ہوئی باقی ہے کیونکہ اشدقہ نے اس میں خبر یہ دی ہے کہ پیدائش انسانی کا آخری نقطہ ابراہیم کی نسل میں سے ہو گا اور اس کا نشان یہ ہو گا کہ وہ ایک عالمگیر مذہب کا بانی ہو گا اور دنیا کی ساری قوموں کو دعوت حق دے گا۔ پس مسیح نے اگر ساری قوموں کو دعوت دے بھی دی ہے تب بھی ہلا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی کیونکہ ابراہیم کی پیشگوئی کا تحقق اس شخص سے ہے جو ابراہیم کی نسل میں سے ہو۔ لیکن اگر بغرض محال مان بھی لیا جائے کہ حضرت مسیح کا کوئی باپ نہیں تھا مگر تھے وہ ابراہیم ہی کی نسل سے۔ تب بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ کیونکہ کبھی مذہب عالمگیر نہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح خود اپنی نسبت فرماتے ہیں۔

”اين آدم آيا ہے کہ کھوئے ہوؤں کو ڈھونڈ کے بچائے“ (متی ۱۱)

یہ مسیح کی آمد کی غرض صرف اتنی تھی کہ بنی اسرائیل جو بخت نعرے کے زمانہ میں منتشر ہو کر اختلفاں آستان اور کثیرہ وغیرہ علاقوں میں پھیل

گئے تھے ان کو اکٹھا کرے پس ان کا پیغام کسی اور کے لئے نہیں تھا صرف بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لئے تھا۔ دوسرے قورات خود مسیحوں کے نزدیک یہود کے لئے ہے اور عسائی اس بات پر متفق ہیں کہ قورات غیر قوموں کے لئے نہیں تھی صرف یہود کے لئے تھی۔ دوسری طرف انجیل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مسیح کے نزدیک قورات مسیح نہیں تھی چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

”یہ خیال مت کر کہ میں قورات یا نبیل کی کتاب کو مسخ کرنے کو آیا۔ میں مسخ کرنے کو نہیں بلکہ یہی کہہ کر آیا ہوں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تمہیں اور زمین مل نہ جائیں ایک نقطہ یا ایک طرف قورت کا ہرگز نہ ملے گا جب تک سب کچھ پورا نہ ہو“

اسی بات پر تہ ۱۸۵۱ء

اس جگہ حضرت مسیح صاف طور پر فرماتے ہیں کہ میں قورات کو مسخ کرنے کے لئے نہیں آیا جب وہ مسخ کرنے کے نہیں آئے تو معلوم ہوا کہ زمانہ مسیح میں قورات قائم رہی تھی اور جب وہ قائم رہی ہیں اس کا عسائی بھی مانتے ہیں تو چونکہ قورات ساری دنیا کے لئے نہیں تھی بلکہ صرف یہود کے لئے تھی اس لئے معلوم ہوا کہ حضرت مسیح پیدائش انسانی کا آخر نقطہ نہیں تھے۔

پھر حضرت مسیح نے جب اپنے بارہ حواریوں کو تبلیغ کے لئے بھیجا تو انہیں یہ ہدایت دی کہ

”غیر قوموں کی طرف نہ جانا اور سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا بلکہ پہلے اسرائیل کے گھر کی کھلی ہوئی بھیڑوں کے پاس جاؤ اور چلتے ہوئے منادی کرو اور

کہو کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آگئی (متی ۱۰: ۷)“

ان الفاظ میں حضرت مسیح نے نہ صرف غیر قوموں کو تبلیغ کرنے کی ممانعت کی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا ہے کہ سامریوں کے کسی شہر میں داخل نہ ہونا۔ سامری وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل سے مخلوط تھے اور آدمی بنی اسرائیل کہلاتے تھے مگر حضرت مسیح کو بھی تبلیغ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ کہ یہ غیر قوموں کو اپنے مذہب میں داخل کرنا آپ جائز سمجھتے۔ پس وہ پیشگوئی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے

پھر سر علیہ السلام فرماتے ہیں

"میں اسرائیل کے گھر کی کھوئی بیٹیوں کے سوا اور کسی

پاس نہیں بھیگا" (متی باب ۲۴ آیت ۲۴)

اس میں ماورز یادہ وضاحت سے انہوں نے قوموں کی نسبت سے اپنے حلقہ کی تعیین کر دی اور بتا دیا کہ میرا تعلق بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی قوم سے نہیں۔

جب حضرت مسیح کی بعثت صوف امرائلی قبائل کے لئے مخصوص تھی تو وہ حضرت ابراہیمؑ کی پیشگوئی کے مصداق ثابت نہ ہوئے کیونکہ حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو یہ کہا گیا تھا کہ تیری نسل کے ذریعہ زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی اور حضرت مسیحؑ کہتے ہیں کہ میں ساری دنیا کو برکت دینے کیلئے نہیں بلکہ صرف بنی اسرائیل کو برکت دینے کے لئے آیا ہوں۔

دوم۔ وہ شریعت نہیں لائے۔ حالانکہ تمام پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انے والا شریعت لائے گا پس چونکہ شریعت نہیں لائے اس لئے انہیں دنیا کا مقصود قرار نہیں دیا جاسکتا۔

سوم۔ وہ خود اقرار کرتے ہیں کہ "وہ نبی" ان کی پہلی بعثت کے بعد اور دوسری بعثت سے پہلے آئے گا چنانچہ لکھا ہے۔

"منور ہے کہ آسمان سے لئے رہے (یعنی مسیح کو)

اُس وقت تک کہ سب جینوں جن کا ذکر خدا نے اپنے

نبیوں کی زبانی شروع کیا اپنی حالت پر آویں۔

کیونکہ مومن نے باپ دادوں سے کہا کہ خداوند جو تمہارا

خدا ہے تمہارے بھائیوں سے تمہارے بھائیوں کی

میری مانند اٹھاوے گا جو کچھ وہ تمہیں کے اُس کی ب

شنو۔ اور ایسا جو گا کہ ہر نفس جو اُس نبی کی نہ سنے

۱۱ قوم میں سے نیست کیا جائے گا۔ بلکہ سب نبیوں

نے سمجھ لیں گے کہ یہ کچھ لوگ تک جنتوں نے کلام

کیا ان دنوں کی خبر دی ہے۔" (اعمال باب ۱۱ آیت ۲۷)

۱۱ الفاظ میں عامی حضرت مسیحؑ سے خبر پاکر بتاتے ہیں کہ مسیح کے دوبارہ آنے سے پہلے ضروری ہے کہ وہ نبی آجائے جس کی تمام انبیاء خبر دیتے

فرمائی تھی مگر مذہب کے ذریعہ بھی پوری نہیں ہوئی سو اہل یہ خبر تھی کہ ابراہیمؑ ہی نسل سے ساری قومیں برکت پائیں گی اور یہی مذہب کے بانی نے اپنے بارہ واروں کو یہ ہدایت دی کہ وہ غیر قوموں کو تبلیغ نہ کریں اور صرف یہود کو تبلیغ کریں۔ پس یہی مذہب کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ سب قوموں کو برکت دینے کیلئے آیا تھا۔

مذکورہ بالا حوالہ میں "پہلے" کے لفظ سے دھوکا نہیں کھانا چاہیے بعض عیسائی کہہ دیا کرتے ہیں کہ پہلے بنی اسرائیل کو تبلیغ کرنے کا حکم تھا۔ یہ حکم نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کے علاوہ اور کسی قوم کو تبلیغ ہی نہ کی جائے۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ کیونکہ اول تو یہ واضح ہے کہ جب تک سب بنی اسرائیل ایمان نہ لائیں دوسروں کو تبلیغ کرنا منع ہے اور چونکہ یہودی اب تک موجود ہیں اس لئے عیسائیوں کو غیر قوموں میں تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ چھٹے خود حضرت مسیحؑ نے اپنے اس حکم کی تشریح کر دی کہ آپ فرماتے ہیں۔ "میں تم سے پہلے آتا ہوں کہ تم بنی اسرائیل کے سب شہروں میں پھر چکے گئے جب تک کہ ابن آدم نہ آئے۔" (متی باب ۲۳ آیت ۲۳)

۱۱ الفاظ میں حضرت مسیحؑ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک میں دوبارہ واپس نہ آ جاؤں تم بنی اسرائیل کی تبلیغ کو ختم نہیں کر سکو گے۔ گویا مسیح کے دوبارہ آنے تک ان کی قوم کے لئے صوف بنی اسرائیل کی تبلیغ مقدّم ہے کسی اور قوم کو تبلیغ کرنا ان کے لئے جائز نہیں۔ ان بخت ثانیہ میں سب دنیا کو تبلیغ ہوگی پس اس جگہ پہلے کے وہی معنی لئے جائیں گے جو حضرت مسیحؑ کے دوسرے کلام سے ثابت ہیں اور وہ معنی یہی ہیں کہ مسیحؑ کی بعثت ثانیہ سے پہلے عیسائیوں کو یہود کے علاوہ اور کسی کو تبلیغ کی اجازت نہیں۔ حضرت مسیحؑ صاف طور پر فرماتے ہیں کہ جب تک میں دوبارہ نہ آ جاؤں تم یہودی تبلیغ سے خارج نہیں ہو سکو گے جس کے لئے یہ ہیں کہ میرے دوبارہ آنے تک تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنی تبلیغ صرف یہود تک محدود رکھو جب میں دوبارہ آ جاؤں گا تو پھر تمہیں اس بات کی اجازت ہوگی کہ تم ساری دنیا کو تبلیغ کرو۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

(اور جس نے) انسان کو ایک خون کے قطرے سے پیدا کیا ۳۵

چلے آئے ہیں وہ صاف الفاظ میں اعلان کرتے ہیں کہ پیشگوئیوں میں ایک شریعت لانے والے نبی کے متعلق جو خبر دی گئی تھی مسیح کی دوبارہ بعثت اُس کے بعد ہوگی جس کے معنی یہ ہیں کہ مسیح اس پیشگوئی کا مصداق نہیں بلکہ آنے والا نبی جو اپنے ساتھ شریعت رکھتا ہوگا جو مسیح کی بعثت اولیٰ اور بعثت ثانیہ کے درمیان آئیگا وہ اس کا مصداق ہوگا۔ اس موقع پر عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدائش عالم کا نقطہ مرکزی قرار دینا غلط ہے۔ نقطہ مرکزی ہر حال مسیح ہے جس نے صلیب پر موت بنی کے بعد آنا ہے مگر یہ سوال بھی حل ہو چکا ہے کیونکہ مسیح ثانی جس نے نبوت ہونا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت ہو چکا ہے اور اُس نے صاف اور کھلے لفظوں میں اعلان کر دیا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اور میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے آپ سے ہی حاصل کیا ہے۔ پس یہ سہل جاتا رہا کہ نقطہ مرکزی ابھی باقی ہے۔ کیونکہ جسے سب سے آخر میں نقطہ مرکزی قرار دیا جاسکتا تھا اُس نے خود اگر کہہ دیا ہو کہ میں نقطہ مرکزی نہیں بلکہ نقطہ مرکزی وہ ہے جو مجھ سے پہلے آ چکا ہے۔ ہر حال اعمال یا باب ۳ کی تصریحات سے جو حاضر کیس کی پیشگوئیوں پر مبنی ہیں یہ امر ظاہر ہو رہا ہے کہ مقصود جہاں حضرت مسیح کی بعثت اولیٰ کے بعد اور بعثت ثانیہ سے پہلے آنا تھا اور وہ ہمارے پیارے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس غرض کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تھا اُسے یاد کرتے ہوئے کھڑا ہو اور تبلیغ کر کہ تو اس غرض کو پورا کرنے والا ہے۔

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
مِزَانًا مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَلَقَ وَهُوَ غَافِلٌ لِّمَّا تَعْمَلُونَ
ہوں۔ مگر مانتے ہی کہہ کہ اس رب سے یہ عیسیٰ کا رب مراد نہیں جو

بیٹے کا محتاج ہے، یہودیوں کا رب مراد نہیں جو ایک قوم سے وابستہ ہے، مشرکوں کا رب مراد نہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی قاصد ہے بلکہ الَّذِي خَلَقَ تَوَّاسُ خدائے نام کے مراد اعلان کر جس نے مخلوق کو ایک خاص مقصد کے لئے پیدا کیا تھا مگر ابھی تک وہ مقصد پورا نہیں ہوا تھا اب تیسرے ذریعہ مقصد پیدا ہوا ہے۔

عَلَقٌ

۳۵ حل لغات - عَلَقٌ کے معنی خون کے ہوتے ہیں خصوصاً اُس خون کے جوگاڑھا اور جما ہوا ہو۔ اسی طرح ہونہ چیز جو ٹپکی ہوئی ہو اُسے بھی عَلَقٌ کہتے ہیں اور عَلَقٌ اُس مٹی کو بھی کہتے ہیں جو بعض دفعہ کام کرنے کے بعد ہاتھ کے ساتھ لگی رہ جاتی ہے۔ اسی طرح عَلَقٌ دشمنی اور محبت کو بھی کہتے ہیں (اقرب) کیونکہ یہ چیزیں بھی دل میں جم جاتی ہیں۔ نفرت پیدا ہو جائے تو وہ بھی دیر تک رہتی ہے اور محبت پیدا ہو جائے تو وہ بھی عرصہ تک قائم رہتی ہے۔ عَلَقٌ عَلَقَةً کی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور عَلَقَةً کے معنی میں اَلْفِطْرَةُ مِنَ الصَّلَاقِ (۱۵۴-م) خون کا لوتھڑا (اقرب) اگر عَلَقٌ کو جمع قرار دیا جائے تو اُس کے جمع لانے میں یہ حکمت ہوگی کہ اَلْإِنْسَانُ سے مراد بھی جنس انسانی ہے کوئی ایک فرد مراد نہیں یعنی خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ کے یہ معنی نہیں کہ ہم نے ایک انسان کو خلق کیا ہے بلکہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے ہر انسان کو ایک علیک خلق سے پیدا کیا ہے۔

تفسیر - امر یاد رکھنا چاہیے کہ خَلَقَ مِنْ عَلَقٍ غریبی زبان کا ایک محاورہ ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہ امر فلاں شخص کی طبیعت میں داخل ہے۔ قرآن کریم نے بعض اور مقامات پر اس محاورہ کو استعمال کیا ہے۔ مثلاً ایک مقام پر فرماتا ہے اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ (الروم ۷) اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ضعیف سے پیدا کیا ہے۔ اب اس کا یہ

اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتا کہ اس سے بڑھ کر اور کسی ہی محبت نہ کرتا اور شیطان سے اتنی نفرت کرتا کہ اس سے بڑھ کر اور کسی سے نفرت نہ کرتا اُس وقت تک کہ اس طرح کہا جاسکتا تھا کہ انسان اپنے ارتقاء کو پہنچ گیا ہے۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے پہلے ہی دنیا اپنے ارتقائی نقطہ کو حاصل کر چکی تھی تو یہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ ابھی تک نہ تعلیم ایسی تھی جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے کامل محبت اور شیطان سے کامل نفرت کا سبق دیتی ہو اور نہ کئی انسان ایسا سمجھتا ہوا تھا جس نے ان جذبات کو اپنے کمال تک پہنچا دیا ہو اور جس نے خدا تعالیٰ سے ایسی محبت کی ہو جو اپنی ذات میں بے مثال ہو۔ اس لئے ہم نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا مقصود پورا ہو چکا ہے پس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جس خدا نے انسان کو ان دونوں باتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس نے کامل درجہ کی محبت اور کامل درجہ کی نفرت کا مادہ اُس کی فطرت میں دے دیا ہے اے محمد رسول اللہ اُس کا نام لے کر پڑھ یعنی دنیا میں اعلان کر کہ آج میرے ذریعہ خدا تعالیٰ نے سے کامل محبت اور شیطان سے کامل نفرت کا ظہور ہونے والا ہے۔

دوسرے معنی اس کے یہ ہو سکتے ہیں کہ انسان کو ایک خون کے دو تھڑے سے پیدا کیا گیا ہے یعنی لونی حالت سے ترقی دے کر طبعاً یا گیا ہے جیسے انسان فرود کو پہنچنے والی حالت میں بنایا ہے کہ وہ لونی حالت سے ترقی کر کے کمال تک پہنچتا ہے اسی طرح ہم نے تمام مخلوق کو بنایا ہے اور وہ اپنے کمال کے لئے کھڑے ایک تدریج کی منزلت پر ترقی ہے۔ تم مانتے ہو اگر کسی صورت کے پیٹ میں بچہ ہو اور اُس کا پانچویں یا چھٹے مہینے استعاذ ہو جا تو تم ایسی عورت کو بچہ والی عورت نہیں کہتے۔ بچہ والی عورت تم اُسی کو کہو گے جس کا بچہ پوسے دونوں کے بعد پیدا ہو۔ اسی طرح اگر حقوق تدریجی رنگ میں ترقی کرنے کرتے اپنے ارتقاء کے آخری نقطہ تک نہ پہنچتی تو یہ ایسا ہی ہوتا جیسے کسی بچے کا پانچویں یا چھٹے ماہ استعاذ ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی پیر یا ختم ہو جاتی تو کہا جاتا کہ وہ مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی تھی اسی اُس کا

مطلب نہیں کہ ضعف کوئی مادہ ہے جس سے انسان پیدا کیا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسانی فطرت میں ضعف پایا جاتا ہے یا مثلاً آسمان ہے خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ (الانبیاء ۳۱) انسان جلت سے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا بھی یہ مطلب نہیں کہ جلد بازی کوئی مادہ ہے جس سے انسان کو بنایا گیا ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی کا مادہ بھی ہے۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے یعنی انسان کو فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ اُس میں خلق پایا جاتا ہو۔ خلق کے ایک معنی جیسا کہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے محبت کے بھی ہوتے ہیں اور دشمنی اور عداوت کے بھی ہوتے ہیں پس خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ کے معنی یہ ہونے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبات کا ایک طوفان پیدا کیا ہے اُس کے اندر محبت بھی پیدا کی ہے اور اُس کے اندر نفرت بھی پیدا کی ہے۔ انہی دو فطری مادوں کو پیش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم انسان فطرت کو دیکھو تو تم پر یہ حقیقت روشن ہوگی کہ ہم نے جذبات محبت اور جذبات نفرت دونوں اُس میں پیدا کئے ہیں اور جب ہم نے

اُس میں جذبات محبت بھی پیدا کئے ہیں اور جذبات نفرت بھی۔ تو ضروری تھا کہ یہ جذبات ایک دن اپنی تکمیل کو پہنچتے۔ یہ اظہار ہے کہ انسان جذبات کے اومحورے ظہور پر قانع نہیں ہو سکتا۔

بلکہ وہ جانتا ہے کہ اُس کے اندر جو جذبات بھی پائے جاتے ہیں اُن کا مکمل ظہور ہو جو فطرت کی پیاس بجھائے اور اپنے جذبات کی سیری کے لئے ایک تکمیل کی احتیاج محسوس کرتا ہے اور اس بات کے لئے جسے تاب رہتا ہے کہ اُس کا ہر فطری جذبہ اپنی کامل صورت میں رونما ہو اور صانع فطرت نے جس غرض کیلئے انسان کو مختلف جذبات میں ڈھالا ہے وہ غرض اُسے حاصل ہو۔ انسان کی اس طبعی اور فطری خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے غور کرو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر لی انسانی کما تھا ہی اُس کی فطرت میں جذبات محبت بھی رکھ دیا تھا اور جذبہ نفرت بھی تو سب تک ان دونوں جذبات کی تکمیل نہ ہو جاتی، جب تک ایسا انسان دنیا میں پیدا نہ ہوتا جو

۱۔ خلق و جنس جن خلق
۲۔ مادہ کہ انسان کے
۳۔ جذبات محبت کے

۱۔ خلق و جنس جن خلق
۲۔ مادہ کہ انسان کے
۳۔ جذبات محبت کے

دنیا کی تاریخ پر غور کر کے دیکھ لو صرف ایک ہی وجود ایسا نظر آئے گا جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا تھا جسے ایسا کامل تعلق رکھتا ہو جس کو کچھ میں اور اس میں کوئی کمی نہیں رہی اور شیعہ علم سے مجھے اتنی کامل نفرت ہے کہ وہ کسی رنگ میں بھی مجھے پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہ میرے پاس آئے تو میں ہی اس پر غالب آؤں گا یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ مجھے مغلوب کر لے یا مجھے برائیوں میں مغموم کر کے پس تعلق کا مکمل دنیا میں صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے اور تعلق پیدا کرنے والی تعلیم کا مکمل قرآن کریم نے پیش کیا ہے کہ اس کے لفظ لفظ اور حرف حرف سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا عشق پھوٹ پھوٹ کر ہر جوار ہے۔ دشمن سے دشمن عیسائیوں کی کتابیں جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی محبت پر مبنی نادر قرآن کریم نے دیا ہے امتیاز و دنیا کی لو کہی کتاب میں نظر نہیں آتا۔ کوئی شخص لکھا کہ دیکھ لو اس میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کا ذکر آئے گا اور بات بات میں اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ کیا جائیگا اور یہ کیفیت کسی ایک سورۃ یا ایک پارہ سے مخصوص نہیں۔ بسم اللہ سے لیکر واثق اس تک قرآن کریم پڑھ جاؤ اس کا کوئی صفحہ ایسا نظر نہیں آئیگا جس میں بار بار اللہ تعالیٰ کا نام نہ آتا ہو اور بار بار اللہ تعالیٰ کی محبت پر مبنی نہ دیا گیا ہو۔ بات کی باتوں کی یہ حالت ہے کہ ان میں کہیں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں شخص بہاڑ پر گیا اور لوگوں نے اسے بھونچا ہوا دیکھا یا ایک نمبر اور شہد کا چھتہ کھلنے کو دیا۔ کہیں لکھا ہوتا ہے کہ بعض لوگوں پر جتن بھوت سوار تھے وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئے انہوں نے جنات کو نکال کر سڑیوں کے غول میں ڈال دیا اور وہ سارے بک پانی میں ڈوب کر مر گئے۔ غرض ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ پڑھ کر منہ ہی آتی ہے مگر قرآن کریم کا کوئی صفحہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے نام سے خالی ہو۔ تو رات کے صغیوں کے صفحے۔ بقیہ بائبل کے صفحوں کے صفحے اور انجیل کے صفحوں کے صفحے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہیں لیکن قرآن کتاب ہے جس کا کوئی ایک صفحہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی نہیں۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ خَلَقَ تَعْلَقَ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ الگ مضمون بھی ہو سکتا ہے اور پہلے خَلَقَ یعنی اَلَّذِي خَلَقَ کا یہ بدل بھی ہو سکتا ہے مگر اس خَلَقَ کو پہلے خَلَقَ کا بدل سمجھا جائے تو اس صورت میں اس کے وہی متر ہوں گے جو اوپر بیان کئے جا چکے ہیں یعنی خلق سے علم پیدا نہیں ہوا نہیں بلکہ انسان کی پیدائش مراد ہے۔ لیکن اگر اس کو عیسویہ مضمون قرار دیا جائے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ تو پیدا کرنے والے رب کے نام سے پڑھ خصوصاً اس رب کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اس صورت میں اس کے یہ معنی ہونگے کہ تمام پیدائش ہی انسان کی پیدائش کے تابع ہے گو یہ انسانی پیدائش ہی اصل مقصود تھی۔ پھر اس پیدائش میں سے پیدائش محمدی ہی مقصود تھی۔ پس اسے محمد رسول اللہ تو اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ مقصد یاد دلا کر کام شروع کر۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب خدا تعالیٰ خود ہی اس کام کو شروع کرنے والا ہے اور اس نے پیدائش علم کے وقت سے ایک مقصد اپنے سامنے رکھا تھا اور وہ مقصد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی تو پھر ہاشم ذریعہ اَلَّذِي خَلَقَ کسے کا کیا فائدہ تھا۔ کیا خدا تعالیٰ کو اپنا مقصد نفوذ باللہ بھول گیا تھا کہ اس ذریعہ آج سے یوں نہ ہو گیا سمجھا گیا؟ اس کا ایک جواب تو میں پہلے دے چکا ہوں کہ اقرا یا شہر ذریعہ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تو رسول ہوئے کی حیثیت سے اس کام کو شروع کر ہماری تائید پر ساتھ ہوگی اور ہماری نصرت سے سال حلال ہوگی پس باوجود اس حقیقت کے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان کا مقصد تھے اور پیدائش عالم کے روحانی ارتقاء کا آخری نقطہ صرف آپ کی ذات تھی پھر بھی ان الفاظ کی نزول تو بلا وجہ نہیں کی گئی بلکہ میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ ہاشم ذریعہ اَلَّذِي خَلَقَ کہہ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان کیا گیا ہے اور آپ کو کہا گیا ہے کہ تو ہمارے نام کے ساتھ دنیا کو یہ پیغام سننا۔ جو لوگ تجھ پر ایمان لائیں گے انہیں میری رضا

حاصل ہوگی اور جو انکار کریں گے وہ میرے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور جواب بھی ہے اور وہ یہ کہ دعا کے بھی کئی طریق ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی اسی صفت سے دعا مانگنی جو مقصد کے ساتھ متعلق ہو زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ دعا کا صحیح طریق یہ ہے کہ جس صفت سے دعا کا تعلق ہو اُس کا نام لے کر دعا کی جائے۔ اگر کسی شخص کے دل اولا نہیں ہوتی اور وہ دعا کے اسے خالق مجھے پچھوے تو یہ دعا کا ایک صحیح طریق ہوگا۔ لیکن اگر وہ دعا کرے کہ اے خدا مجھے پچھوے یا اے تمہارے پچھوے یا اے تمہاری رحمت مجھے اولا دے عطا کر۔ تو گو ممکن ہے اللہ تعالیٰ پھر بھی اُس کے تضرع کو دیکھ کر اُسے اولا دے عطا کر دے مگر ہر سننے والا شخص یہی کہے گا کہ یہ بڑی ردی قسم کی دعا ہے۔ وہ دعا تو یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس کے دل اولا پیدا کرے اور وہ اپنی مدد کے لئے اُس صفت کو پھلورے جس کا تعلق پیدا کرنے سے نہیں جکھانے کے ساتھ ہے یا قہر و غضب کے ساتھ ہے یا اختلاف ایک شخص اور اس رنگ میں دعا کرتا ہے کہ اے رحمت خدا میرے دشمن نے مجھے سخت تنگ کر رکھا ہے تو میرے دشمن کو ہلاک کر اور مجھے اُس کے شر سے محفوظ رکھ تو یہ بالکل صحیح دعا ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس طرح دعا کرے کہ اے خدائی خدا۔ اے خالق خدا میرے دشمن کو ہلاک کر۔ تو یہ کیسی بیوقوفی والی بات ہوگی۔ پس اگر اُس صفت کو ملحوظ رکھ کر دعا کی جائے جو دعا کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو تو انسان کی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ یہی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے یہاں یا شمیم و یلک الٰہی خلیق کا اذکار کیا اور فرمایا جب تو دعا مانگنے لگے تو اس رنگ میں دعا مانگ کہ اے خدا جس نے پیدائش عالم سے پہلے ہی ہشت کو اپنی دنیا کا مقصد قرار دیا تو اسے میں تجھ سے اسی ارادہ کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے کامیاب کر۔ اگر تو اس رنگ میں دعا مانگے گا تو تیری دعا بہت جلد قبول ہوگی اور تو قلیل سے قلیل عرصہ میں اپنے مقاصد کو حاصل کر لے گا۔

دوسری حکمت یہ ہے کہ جب تعلق صفت کو ملحوظ رکھ کر دعا

مانگی جائے تو خود انسان کی امید بڑھ جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ مثلاً جب یہ عالمی جائے کہ اے خدا تو نے کہا تھا کہ میں ساری دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کروں گا اور تو نے اسی مقصد کے لئے ساری دنیا کو پیدا کیا تھا اب میں تجھ کو تیری اسی صفت کا واسطہ دے کر تو تمام پیدائش عالم کا موجب ہوئی التجا اور دعا کرتا ہوں کہ دنیا کو ایک ہاتھ پر جمع کر دے اور اُس مقصد کو پورا کر جو پیدائش عالم کا موجب تھا۔ تو ایک طرف اللہ تعالیٰ کا فضل زیادہ دے کہ ساتھ نازل ہونا شروع ہو جائے گا اور دوسری طرف خود مانگنے والے کی اپنی امید بڑھ جائیگی اور اس کے سامنے یہ امر ہے گا کہ میری کامیابی میں کوئی شبہ نہیں جس کام کے لئے میں کھڑا ہوں وہ ضرور ہو جائے گا کیونکہ وہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا۔ بلکہ اگر مجھ سے کوئی کمزوری بھی ہوئی تو بھی ہو جائیگا۔ پس دوسرا فائدہ دعا کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے ساتھ رکھنے کا یہ ہوتا ہے کہ خود انسان کے اندر امید پیدا ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کام اب ضرور ہو جائے گا۔

تیسری حکمت اس طریق میں یہ تھی کہ اُس سلسلہ پر نظر کر کے جو ایک لمبے عرصہ سے چلا آتا تھا آپ کا ایمان بھی اور جو شریک بھی ترقی کرتا جائے گا۔ جب آپ یہ کہیں گے کہ اے خدا جس نے آدم کو دنیا کی ترقی کے لئے بھیجا پھر اُسے اور ترقی دینے کے لئے نوح کو بھیجا پھر اور ترقی دینے کیلئے موسیٰ اور عیسیٰ کو بھیجا اور پھر اور ترقی دینے کے لئے مجھے بھیجا تو اسلام کو نفع دے تو آپ کے دل میں اسلام کے غلبہ اور اُس کی کامیابی کے متعلق جو یقین پیدا ہو گا ظاہر ہے۔ اس طرح ہر وقت آپ کے سامنے یہ امر رکھا گیا کہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلہ کو باطل کر دے اور اُس غرض کو پورا نہ کرے جس کی بنیاد اُس نے آدم کے وقت سے رکھ دی تھی۔ غرض ایک طرف اس ذریعہ سے آپ کے دل میں یقین کا لمبہ پیدا کیا گیا۔ دوسری طرف ایمان اور جوش و خروش میں ترقی بخشی گئی اور تیسری طرف خدائی فضل کو خود اُس مقصد کا واسطہ دیکر جوش و خروش لایا گیا یا شمیم و یلک الٰہی خلیق کا

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝

دیکھ کر کہتے ہیں کہ پڑھو خدا کی تیرا رب (آتش) بڑا کریم (بڑا ظاہر کر دیا) ہے۔ جس نے قلم کے ساتھ سکھایا (ہے) اور آئندہ بھی سکھائیگا (۵)

انصاف ہے فائدہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت بڑے فوائد اور حکمتیں رکھتا ہے۔

۵۷ صل نجات۔ اکڑم بہم تفضیل کا صیغہ ہے اور کیریم کے معنی کسی کے بھی ہوتے ہیں اور کیریم ہم شخص کو بھی کہتے ہیں جس سے زیادہ نفع پہنچے۔ اسی طرح ہر چیز میں سے جو زیادہ اچھی ہو اُسے بھی کیریم کہتے ہیں (اقرب) گو یا ہر چیز کے، فخری نقطہ کو عربی زبان میں کیریم کہا جاتا ہے۔ جب کیریم کے معنی احسن کے ہوتے تو اکڑم کے معنی چوٹ احسنوں کا حسن۔ پس رَبُّكَ الْاَكْرَمُ کے یہ معنی ہیں کہ تیرا رب وہ ہے جو اچھی سے اچھی چیزوں سے بھی احسن بڑا۔ تفسیر رَبُّكَ الْاَكْرَمُ کہہ کر اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ خدا تعالیٰ کے اکڑم ہونے کا حق دینا ہے تلف کر رکھا ہے۔ خدا تعالیٰ اکڑم ہے مگر دنیا میں اُس کے اکڑم ہونے کا حق ادنیٰ معصوموں کو دے دیا گیا ہے۔ کوئی بچہ کو تو جتا ہے۔ کوئی عیسیٰ کی پرستش کرتا ہے اور کوئی کسی اور کے آگے اپنے سر کو جھکا رہا ہے۔ تو اُنہ اور خدا تعالیٰ کا حق اُنے واپس دلا۔ دنیا نے خدا تعالیٰ کی شان کو نہیں پہچانا۔ اُس نے خدائی کا حق کچھ بڑوں کو دے دیا ہے اور کچھ انسانوں کو۔ اب تیرا کام یہ ہے کہ تُو دنیا پر خدا تعالیٰ کے اکڑم ہونے کی شان کو ظاہر کرنا آستین ازگو بہت سے بھولی بیٹھی مخلوق پہر اُس کی طرف واپس آئے اور پھر اُس کے اکڑم ہونے کی شان دنیا میں تسلیم ہونے لگے۔

دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ تُو اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھ جس خدا نے تجھے کھڑا کیا ہے وہ اکڑم ہے۔ وہ احسن کا بھی احسن ہے تجھے اپنی تعلیم کے حلقوں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کے اکڑم ہونے کا جلوہ ظاہر ہوئے والا ہے۔ بے شک موسیٰ کے وقت بھی

خدا تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوا مگر وہ جلوہ اُس کے اکڑم ہونے کا نہیں تھا۔ اسی طرح داؤد اور سلیمان اور عیسیٰ وغیرہ کے زمانہ میں بھی خدا تعالیٰ کا جلوہ ظاہر ہوا مگر وہ جلوہ خدا تعالیٰ کے اکڑم ہونے کا نہیں تھا۔ اب تیسرے ذریعہ اللہ تعالیٰ اپنے اکڑم ہونے کا جلوہ ظاہر کرنے والا ہے وہ اُس کی صفات کا ایسا نمود ہوگا جس کی مثال دنیا میں اس سے پہلے نہیں مل سکتی۔ اس لئے تیسرے لئے مالوسی اور گھبراہٹ کی کوئی وجہ نہیں۔

۵۸ تفسیر۔ اس سے یہ مراد نہیں کہ خدا تعالیٰ نے قلم سے بندہ کو سکھایا ہے کیونکہ یہ خلاف واقعہ ہے۔ کب قلم بیکر اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو الف اور بار سکھائی ہے جب ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تو یہ معنی کس طرح ہو سکتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے قلم سے بندہ کو سکھایا۔ اسی طرح اس سے یہ مراد بھی نہیں ہو سکتی کہ بندہ جو کچھ قلم سے سکھاتا ہے وہ سب خدا تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ بندے دوسروں کو جو کچھ بھی سکھاتے ہیں۔ دغا اور فریب بھی سکھاتے ہیں۔ اخلاق اور روحانیت سے گری ہوئی باتیں بھی سکھاتے ہیں۔ گندے اور ناپاک اشعار بھی سکھاتے ہیں۔ الف بیلہ کے تھتے بھی سکھاتے ہیں۔ ہزاروں افراد دنیا میں ایسے پائے جلتے ہیں جو لغویات سمجھتے اور لغویات شائع کرتے رہتے ہیں۔ پھر قلم کو کام لینے والے وہ لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کے منکر ہیں۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو عقائد کی کوئی قیمت نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ بھی موجود ہیں جو مذہب کے خلاف ہیں۔ غرض ہر سچی تعلیم کو منکر دنیا میں موجود ہے اس لئے عَدَمٌ بِالْقَلَمِ سے یہ مراد نہیں ہو سکتی کہ بندہ جو کچھ قلم سے سکھاتا ہے وہ سب خدا تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ اُس میں ہزاروں افتراء ہوتے ہیں۔ عَدَمٌ بِالْقَلَمِ میں گو ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا مگر مراد مستقبل ہے۔ یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے کہ کبھی ماضی کا

اکڑم

میضہ استعمال کیا جاتا ہے اور مراد مستقبل ہوتا ہے قرآن کریم میں یہ محاورہ کثرت کے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اہل انبیا میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ درحقیقت ماضی کو مستقبل کے معقول میں اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ ماضی سب سے زیادہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی کام کر رہا ہو تو ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس کام کو پوری طرح کر بھی سکے گا یا نہیں۔ مثلاً زید پڑھ رہا ہو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اسی طرح پڑھتا چلا جائے گا یا مگر جائے گا۔ یکسو جب ہم کہیں تیر پڑھ چکا ہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ واقعہ ماضی کے ساتھ تصدیق رکھتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اہل انبیا پر قطعی اور یقینی طور پر کسی بات کو بیان کرنا ہو تو وہ ماضی کا میضہ استعمال کرتا ہے جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تم اس بات کو ایسا سمجھو کہ گویا ہو چکی ہے اور اس کا وقوع بالکل قطعی اور یقینی ہے۔ اسی قطعی اور یقینی معنی ماضی ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر اس جگہ ماضی کا میضہ استعمال کیا گیا ہے مگر افسہ ہی غنم یا ناقہ کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے علوم کو قطعی اور یقینی اور غیر متبدل طور پر قلم کے ذریعہ رکھنے کا معنی یہ قرآن لکھا جائے گا۔ لکھ کر قائم کیا جائے گا اور اس کی تائید میں لوگوں کی قلمیں چلا کر دیں گی۔ اسونیکھو قرآن کریم کی پیشگوئی کیسے تین طرفہ پڑھنی ہوئی ہے۔ دنیا میں صرف یہی ایک کتاب ہے جو قلم سے محفوظ رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کتاب قلم سے محفوظ نہیں ہوئی۔ مومنوں کی کتاب اس وقت نہیں لکھی گئی جب وہ مومنوں پر نازل ہوئی تھی۔ ابراہیمؑ کے معنی اس وقت نہیں لکھے گئے جب وہ ابراہیمؑ پر نازل ہوئے تھے۔ وید اس وقت نہیں لکھے گئے جب وہ رشیوں پر نازل ہوئے تھے۔ ژند اور اوستا اس وقت نہیں لکھی گئیں جب وہ زرتشت پر نازل ہوئی تھیں۔ انجیل اس وقت نہیں لکھی گئی تھی جب حضرت عیسیٰؑ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تازہ بتاؤہ الامات ہوتے تھے۔ فرض دنیا میں کئی ایک الہامی کتاب بھی ایسی نہیں جو ابتداء میں لکھی گئی ہو۔ صرف قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو شروع سے لکھی گئی ہے۔

اور آج تک انہی الفاظ میں محفوظ ہے قرآن العظیم یہ کتاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی۔ اور یہ بات ایسی پختہ اور یقینی ہے کہ دشمنین اسلام تک یہ لکھنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی کتاب ایسی ہے جس کے متعلق یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ وہ شروع سے لے کر اب تک ایک حرف اور ایک ذرہ اور ایک زیر اور ایک زبر کے تغیر کے بغیر کسی رنگ میں محفوظ ہے جس رنگ میں وہ دنیا کے سامنے پیش ہوئی تو وہ صرف قرآن کریم ہے۔ تیسرے۔ نوٹ لکے اور پڑھ کر جو مشورہ بھی کسی مشرق میں اور جنہوں نے اسلام کی مخالفت میں اپنی تمام عمر بسر کی ہے انہیں نے بھی تسلیم کیلئے کہ قرآن کریم میں کوئی فرق نہیں پڑا یہ شروع سے لے کر اب تک ہر قسم کے تغیر اور انسانی درست بردہ سے محفوظ چلا آ رہا ہے۔

پھر غنم یا ناقہ کے ایک یہ معنی بھی ہیں کہ قرآن کریم کے ذریعہ آئندہ سلسلے علوم دنیا میں پھیلیں گے۔ چنانچہ آقا جس قدر علوم نظر آتے ہیں یہ سب قرآن کریم کے طفیل معرض وجود میں آئے ہیں۔

قرآن کریم عربی میں نازل ہوا اور عرب باطل جاہل تھے۔ انہیں کچھ تہذیب تھا کہ تاریخ کس علم کا نام ہے یا صرف اور نحو کن سے علوم میں یافتہ اور اصول فقہ کس چیز کا نام ہے۔ مگر جب قرآن کریم پڑھا تو ان کے لئے کی سعادت ان کو حاصل ہو گئی تو قرآن کریم کی وجہ سے انہیں دین تمام علوم کی طرف متوجہ ہونا پڑا۔ مثلاً جب انہوں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ پہلے زمانوں میں فلاں فلاں انبیاء آئے ہیں اور ان کے ساتھ یہ یہ واقعات پیش آئے تھے تو قرآن کریم کی صداقت ثابت کرنے کے لئے انہیں گزشتہ واقعات کی پچھان بین کرنی پڑی اور اس طرح علم تاریخ کی ایجاد عمل میں آئی۔ پھر یہ شک قرآن کریم عربی زبان میں تھا اور اہل عرب کے لئے اس کا سمجھنا یا اس کی صحیح تلاوت کرنا کوئی مشکل امر نہیں تھا۔ مگر جب اسلام نے عرب کی سرزمین سے باہر قدم رکھا تو غیر اقوام کے میل جول کی وجہ سے عربی زبان میں اعراب کی غلطیاں شروع ہو گئیں جس پر انہیں اس زبان کے

ماضی کے میضہ کا استعمال قطعی معقول میں

غنم یا ناقہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں پھیلیں گے۔ چنانچہ آقا جس قدر علوم نظر آتے ہیں یہ سب قرآن کریم کے طفیل معرض وجود میں آئے ہیں۔

اور اُس کے استعارات کی حقیقت واضح کرنے کے لئے جاغت کی بنیاد پڑی کیونکہ اس کے بغیر قرآنی محاورات کی حقیقت سمجھ میں نہیں آ سکتی۔

اس فن کے متعلق نعت کی کتب میں ایک لطیفہ بیان ہوا ہے لکھتے ہیں کہ ایک دن کو کسی شخص نے مجلس میں اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ قرآن کریم میں بعض ایسی باتیں آتی ہیں جو عقل کے باطل حقائق ہیں۔ مثلاً لکھا ہے مِیْرِیْدُ اَنْ یَنْقَضَ کَعْفُغٌ کہ "یواریہ ارادہ کر رہی تھی کہ گر جائے۔ بھلا دیوار بھی کبھی مرنے کا ارادہ کیا کرتی ہے یہ کیسی جاہل و اہل و الی بات ہے جو قرآن کریم نے کہی ہے۔ ایک اور عالم شخص وہاں موجود تھے مگر انہیں اس اعتراض کا جواب نہ آیا وہ حیران تھے کہ میں کیا کہوں کہ تھوڑی دیر کے بعد یہی اُس شخص نے اپنے فکروں کو کسی اچھے قبیلہ میں سے تھا بلویا اور اُسے کہا میرا فلاں دوست بیمار ہے جاؤ اور اس کا حال دریافت کر کے آؤ۔ وہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آکر کہنے لگا حضور میں کیا عرض کروں مِیْرِیْدُ اَنْ یَمُوتَ وہ تو مرنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اُس پر گھڑوں پانی پیر گیا کہ میں جو کچھ اعتراض کر رہا تھا اُس کا جواب مجھے اپنے فوکے ذریعہ مل گیا۔ اُس کا اعتراض یہ تھا کہ دیوار بھی ارادہ کیا کرتی ہے، اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اُسے اس رنگ میں دیا کہ اُس کے اپنے فوکے اُسے آکر کہدیا کہ مِیْرِیْدُ اَنْ یَمُوتَ۔ وہ مرنے کا ارادہ کر رہا ہے حالانکہ مرنے کا کوئی شخص ارادہ نہیں کیا کرتا۔ دراصل یہ ایک استعارہ تھا اور اس کے معنی یہ تھی کہ وہ مرنے پر تیار ہے۔ اسی طرح مِیْرِیْدُ اَنْ یَنْقَضَ کے معنی یہ ہیں کہ وہ دیوار مرنے پر تیار تھی نہ یہ کہ دیوار کوئی جاندار چیز ہے جو مرنے کا ارادہ کیا کرتی ہے۔

غرض یہ علوم جو دنیا میں یکے بعد دیگرے دنیا میں ظاہر ہوئے محض قرآن کریم کے طفیل اور اُس کی تائید کے لئے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرمائے ہیں۔ اگر یہ علوم میدان ہوتے تو قرآن کریم کی حقیقت اور اس کی اعلیٰ درجہ کی شان کو لوگ پوری طرح سمجھنے کو قادر رہتے۔ یہی حال علم اقتصادیات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے

قواعد جمع کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور اس طرح علم قرآن اور نحو کی ایجاد ہو گئی۔ موشین سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ ابوالاسود اپنے گھر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اُن کی بیٹی قرآن کریم کی آیت اِنَّ اللّٰهَ بَرِّیٌّ ذٰلِیْقِیْنِ الْمُنْشِرِ کَیْنِ وَرَسُوْلُهُ کُوْاَتْ اللّٰهَ بَرِّیٌّ ذٰلِیْقِیْنِ الْمُنْشِرِ کَیْنِ وَرَسُوْلُهُ پڑھ رہی ہے۔ آیت کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ اور اُس کا رسول دونوں ہی مشرکوں سے بیزار ہیں مگر رَسُوْلُہ کی بجائے رَسُوْلُہِ شَیْنِ سے آیت کے یہ معنی بن جاتے ہیں کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اپنے رسول سے بھی گویا پیش کی جگہ زیر پٹھنے سے آیت کے کچھ کے کچھ معنی ہو گئے۔ وہ گھر بچے حضرت علیؑ کے پاس گئے اور اُن سے کہا ہمارے ملک میں اب بہت سے غمی لوگ آگئے ہیں اور ہماری بیٹیاں بھی اُن سے بیاہی گئی ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری زبان خراب ہو گئی ہے۔ میں ابھی اپنے گھر گیا تھا تو میں نے اپنی بیٹی کو اِنَّ اللّٰهَ بَرِّیٌّ ذٰلِیْقِیْنِ الْمُنْشِرِ کَیْنِ وَرَسُوْلُهُ کی بجائے اِنَّ اللّٰهَ بَرِّیٌّ ذٰلِیْقِیْنِ الْمُنْشِرِ کَیْنِ وَرَسُوْلُهُ پڑھتے سنا۔ اگر اسی طرح غلطیاں شروع ہو گئیں تو طوفان برپا ہو جائے گا۔ اس کے اسناد کے لئے ہمیں عربی زبان کے متعلق قواعد مدون کرنے چاہئیں تاکہ لوگ اس قسم کی غلطیوں کے مرتکب نہ ہوں حضرت علیؑ اُس وقت گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ چنانچہ اُسی وقت آپ نے بعض قواعد بتائے اور پھر فرمایا اُخْخُ خُخُوْہُ ۥ ۥ خُخُوْہُ اس بنیاد پر اور وہی قواعد بناو۔ چنانچہ اسی بنا پر اس کو علم نوحیٰ کہا جاتا ہے۔ پس قرآن کریم کی محنت کے لئے علم صرف اور نحو ایجاد ہوئے پھر قرآن کریم کے معانی کے لئے لغت لکھی گئی۔ کیونکہ عربوں کو خیال آیا کہ جب بھی لوگ اسلام میں داخل ہوتے تو وہ قرآن کریم کے معنی کس طرح سمجھیں گے۔ پس لغت بھی قرآن کریم کی خدمت کے لئے لکھی گئی۔ اس کے بعد قرآن کریم کی تشریح کیلئے علم فقہ اور اصول فقہ کی ایجاد میں آئی۔ اسی طرح علم معانی اور علم بیان محض قرآن کریم کے طفیل ایجاد ہوئے۔ پھر قرآن کریم کے محاورات

تسراتی اقتصادیات کی توضیح کے لئے دنیا میں قائم کیا
غرض صرف کیا اور تحوکی اور تاریخ کیا اور ادب کیا اور کلام کیا
اور فقر کیا سب علوم قرآن کریم کی خدمت کے لئے نکلے ورنہ
عرب تو محض جاہل تھے۔ انہیں ان علوم کی طرف توجہ ہی کس
طرح پیرا ہو سکتی تھی۔ ان کو تو جو محض اس وجہ سے ہوئی کہ انہوں
نے قرآن کو مانا اور پھر قرآن کریم سے دنیا کو روشناس کرانے
کے لئے انہیں ان علوم کی ایجاد و افلاک کے پیدائنے کی طرف توجہ
ہونا پڑا اب رہی باقی دنیا سوائے اس نے بھی قرآن کریم سے ہی
ان تمام علوم کو سیکھا ہے کیونکہ یہ علوم وہ ہیں جو عربوں نے
ایجاد کئے یا زائد کئے اور پھر عربوں سے باقی دنیا نے لئے۔

یہ وہ ہے ایک عرصہ روزانہ ایک مسلمانوں کے اس احسان کو چھپانے
کی کوشش کی ہے مگر اب خود عرب میں ایسے لوگ پیدا ہو رہے
ہیں جو اپنی کتابوں میں بڑے زور سے لکھتے ہیں کہ کیسی بے شری
اور بے حیائی ہے کہ علم تو مسلمانوں سے سیکھا جائے مگر اپنی کتابوں
میں ان کا ذکر نہ کیا جائے اور اس رنگ میں اپنے آپ کو
پیش کیا جائے کہ تو یا ان علوم سے توجہ نہ دے۔ وہ کہتے ہیں یہ
احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے کہ جنہوں نے ہم کو علم سکھایا
ہے ہم ان کا ذکر نہ کریں کرتے اور اپنی طرف تمام علوم کو منسوب
کرتے چلے جاتے ہیں۔ میرے پاس اس قسم کی کئی کتابیں ہیں اور
میں نے دیکھا ہے ان کتابوں کے مصنف اپنی شہرت کی بحث
کرتے ہیں کیوں معلوم ہوتا ہے اپنی قوم کے اس فعل کے خلاف
ان کے قلوب فیضا و غضب سے بھرے پڑے ہیں جب ایک طرف
وہ مسلمانوں کے احسانات کو دیکھتے ہیں اور دوسری طرف وہ
اپنی قوم کی دھنائی کو دیکھتے ہیں کیا ایک ایک چیز مسلمانوں سے
حاصل کرنے کے بعد وہ مسلمانوں کا نام تک نہیں لیتی تو انہیں
دلیں میں آگ لگ جاتی ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں
کہ سیف منکوحہ ای ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایک چیز کو اپنا لیا جائے
مگر ان کے علم و فضل اور احسان کا اسارہ بھی ذکر نہ کیا جائے۔

تھوڑی ہی عرصہ ہوا میں نے ایک کتاب پڑھی جس میں موسیقی
پر بحث کی گئی تھی۔ موسیقی کا آغاز بھی مسلمانوں ہی ہوا۔ کیونکہ

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تریل کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کا حکم
دیا تھا اسی سے ان کو موسیقی کی طرف توجہ ہوئی جس کا ذمہ دہ ایک
بہت بڑے علم کی صورت اختیار کر لی۔ یوں دعویٰ کرتا ہے کہ موجودہ
موسیقی کا علم اُس نے ایجاد کیا ہے مگر جس کتاب کا میں ذکر کر رہا
ہوں اُس کے مصنف نے بڑے زور سے یہ بات پیش کی ہے کہ
یہ وہ ہے آدھا محض دھوکہ اور فریب ہے۔ موسیقی کا علم یوں
نے مسلمانوں سے سیکھا ہے اور پھر وہ اس کا ثبوت دیتے ہوئے
کہتے ہیں کہ برٹش میوزیم میں فلاں نمبر پر فلاں کتاب موجود ہے
اُس میں فلاں پادری کے نام کا ایک خط درج ہے جو کسی عیسائی
نے لکھا۔ اور اُس خط کا مضمون یہ ہے کہ میں مسیحیت چھوڑ گیا تھا
وہاں مسلمانوں کی موسیقی کا کمال دیکھ کر میں حیران رہ گیا مسلمانوں
کی موسیقی نہایت اعلیٰ درجہ کی ہے اور ان کے مقابل میں ہماری
موسیقی بہت اونچی معلوم ہوتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں اور یہ
امر دین نصرا نیت کے خلاف نہ جو تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی
موسیقی کا ترجمہ پورہ چین لوگوں کے لئے کر دوں تاکہ ہمارے
گرجاؤں میں بھی یہ اعلیٰ درجہ کی موسیقی رائج ہو جائے اور
عیسائیت زیادہ محبوب ہو جائے۔ وہ کہتا ہے اس خط کا پادری
صاحب نے جو جواب دیا وہ بھی آج تک برٹش میوزیم میں محفوظ
ہے۔ پادری صاحب نے جواب یہ دیا کہ کوئی حرج نہیں آپ مسیحیت
کی موسیقی کا بے شک ترجمہ کریں مگر دیکھنا مسلمانوں کا نام لینا
اگر تم نے پیچھے حوالہ دے دیا تو یہ ذکر کر دیا کہ یہ موسیقی مسلمانوں
سے لی گئی ہے تو ان کی عظمت قائم ہو جائے گی۔ اس نے نقل تو
بے شک کر کے مسلمانوں کا نام نہ لیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ تم یہ علم
اپنی طرف سے بیان کر رہے ہو۔

غرض یوں پڑنے چاہا کہ یہ بات پوشیدہ رہے کہ اُس
نے مسلمانوں سے تمام علوم حاصل کئے ہیں مگر یہ بات پوشیدہ
نہیں رہ سکی۔ آج خود عیسائیوں میں ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو
بڑے زور سے اپنی قوم کی اس احسان فراموشی کا کتا ہوں میں لکھا
کرتے ہیں۔ اسی طرح فن تعمیر کا مینائی اور عمارتوں پر رنگدار
نیل بٹے بنانے یہ تمام علوم وہ ہیں جو پچھلے مسلمانوں کی سیکھے

۱۰
مسلمانوں
کا فائدہ ہے۔

عَلَّمَ آلَ نَسَانٍ مَا لَمْ يَعْلَمُوْا

میں نے انسان کو (وہ کچھ) سکھایا ہے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا۔

چنانچہ جس کا ایک ثبوت میں غفلت میں دیکھ کر آیا ہوں۔
برائے میں ایک پڑانا شاہی قلعہ ہے اُس کی دیواروں پر
بیل بٹھے بنانے کے لئے میساریوں کو سارے پورے میں کوئی
آدمی نہ تھا۔ انھوں نے مسلمان ماہرین کو بلایا اور وہ وہاں
پہلے لوگوں کی بجائے جگہ جگہ لایا: اِنَّهٗ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہہ کر آگئے۔ یہی ان کا عمارت کو سمجھنا تھا
اور یہ ثبوت تھا اس بات کا کہ اس فن کی ایجاد کا سہرا مسلمانوں
کے سر پر ہے۔

غرض کہ وہ سب کے پاس کوئی ایک چیز بھی نہیں تھی اس
نے جو کچھ سکھایا ہے ان کے مسلمانوں سے سکھا اور پھر میں نے
جو کچھ سکھا شام سے سکھا اور شام والوں نے جو کچھ سکھا قرآن کو
سکھا پس دنیا کے تمام علوم قرآن سے ہی ظاہر ہوئے ہیں
موجب قیامت جس جس قدر تعلیمیں ہیں گی قرآن کریم کی خدمت اور
اُس کے بیان کردہ علوم کی ترویج کے لئے، یہی چلیں گی سچ اور سچ
یہ مدد دینا ہی ہیں جو سب کی سب عَلَّمَ بِاَنْعَامٍ
کی تصدیق کر رہی اور اللہ تعالیٰ کی اس پیشگوئی کو سچا
ثابت کر رہی ہیں کہ قلم کے ذریعہ قرآن کریم کو بیدار یا جاگلا۔ عرب
پریم کے علوم سے ناواقف تھے لیکن قرآن کریم پر ایمان لانے کے
بعد وہ تمام دنیا کے مستاد بن گئے اور فلسفہ جس پر یورپ کو
آج بہت شرمناک ہے اُس کے بھی وہی جو بد قرار پائے۔ بعض
لوگ کہہ کر تے ہیں کہ فلسفہ یورپ کی ایجاد ہے لیکن ایک یورپین
فلسفہ نے اس کو بالکل غلط قرار دیا ہے وہ لکھتا ہے فلسفہ ہم نے
شروع سے لے کر آتش تک اختر سے لیا ہے اگر ہمارے فلسفہ
میں کسی کو کوئی بھی بات غلط آتی ہے اس تعریف کے تحت ہم
نہیں بلکہ اصرار اس تعریف کا حق ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علوم میں ہمیشہ ترقی ہوتی
رہتی ہے اور ایک نسل کے بعد دوسری نسل کو کشش کرتی ہے

کہ اس کا علمی مقام پہلے سے بلند ہو جائے لیکن اس کے بعد
تجربہ اپنی نجات میں جو قیمت رکھتا ہے اُس سے کوئی شخص انکار نہیں
کر سکتا۔ محنت کا پھیلاؤ خواہ کس قدر بڑھ جائے تجلج کا بہت
سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح علوم خواہ کس قدر ترقی
کر جائیں سہرا مسلمانوں کے سر پر ہی رہے گا اور مسلمانوں کا سر
قرآن کریم کے آگے جھکا رہے گا کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جس
نے انسان کو سکھایا کہ عَلَّمَ بِاَنْعَامٍ۔ اب دنیا کو قلم کے ذریعہ
علوم سکھانے کا وقت آگیا ہے۔

پس حقیقت یہی ہے کہ دنیا کو تمام علوم قرآن کریم نے
ہی سکھائے ہیں اگر قرآن نہ آیا ہوتا تو دنیا کیا عظمت کہہ سکتی
جس کا دور بربریت کا نظارہ پیش کر رہی ہوتی۔ یہ قرآن کا
احسان ہے کہ اُس نے دنیا کو تاریکی سے نکالا اور علم کے میدان
میں ہلا کر رکھ ڈالا۔

۵۷ تفسیر۔ پیدائش انسانی کے متعلق لوہر کی آیات
میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے اُس کی مزید وضاحت اور تائید
اس آیت سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ انسان کو وہ باتیں
سکھائیں گے جو اس سے پہلے اُس کے علم میں نہیں تھیں چنانچہ
قرآن ایسے علوم سے بھر پڑا ہے جو اسلام سے قبل نہ فلسفہ کی مدد
سے مل سکتے تھے نہ وہیسا استور ہو سکتے تھے ان کو حل کیا
تھا۔ مثلاً توحید کے متعلق اسلام نے جو تعلیم پیش کی ہے وہ
ایسی شاندار ہے کہ آج تک دنیا کا کوئی مذہب توحید کے متعلق
یہی جامع اور مکمل تعلیم پیش نہیں کر سکا۔ اسی طرح توحید کے متعلق
قرآن کریم نے اس تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے کہ جس کی نظیر
دنیا کا اور کوئی مذہب پیش نہیں کر سکتا۔ باوجود اس بات کے
کہ قرآن اُس قوم میں نازل ہوا تھا جس میں ایک ایسے عہد سے
کوئی بھی نصیب آیا تھا اور باوجود اس بات کے کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیم بھی اُس قوم میں غلط نہیں تھی اور وہ قطعی طور پر نبوت و رسالت کی تفصیلات سے ناواقف تھے پھر بھی نبوت کے متعلق اسلام نے جس قدر سیرگندہ بحث کی ہے اُس کی مثال نہ سیاسیت پیش کر سکتی ہے اور نہ یہودیت پیش کر سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اُس قوم میں مبعوث ہوئے تھے جس میں آپ سے قبل درجنوں نبیوں کی عکسوں نے انبیاء آپ کے تھے اور نبوت کے متعلق اپنے اپنے رنگ میں روشنی ڈال چکے تھے پھر بھی عیسائی آج انجیل سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی کی کیا تعریف ہوتی ہے۔

جن دلائل غیر مبیین سے ہمارا مقابلہ زور ملتا ہے۔ ہم نے بڑے بڑے شیعہوں، سکھ گیاروں، ہندوؤں اور یہودیوں کے فقیہوں سے خط لکھا کہ دریافت کیا کہ آپ کے مذہب میں نبی کی کیا تعریف ہے؟ اس کا جواب بعض نے تو دیا ہی نہ اور بعض نے صاف طور پر اعتراض کیا کہ ہمارا مذہب اس بار میں بالکل خاموش ہے چنانچہ ایک بڑے بشپ کی طرف سے بھی یہی جواب آیا کہ اس مضمون کے متعلق ہماری کتب میں کوئی تفصیل نظر نہیں آتی۔ مگر اسلام نے ان امور پر بڑی تفصیل کی روشنی ڈالی ہے کہ نبی کی کیا تعریف ہے۔ نبی کب آتے ہیں۔ لوگ نہیں کہ کیسا سلوک کرتے ہیں نبیوں کی صداقت کے کیا معیار ہیں یہ اور اسی قسم کے کہ تمام مسائل اسلام میں پوری وضاحت کے ساتھ پائے جاتے ہیں پس فرمانا ہے عَلَّمِ الْإِنْسَانَ مَا نَحْمَدُ تَعَلَّمَ۔ اللہ تعالیٰ تمام علوم کی تکمیل قرآن کریم کے ذریعہ کرے گا۔ جسے شک و حید کا عقیدہ دنیا میں موجود ہے مگر ابھی اُس کی تکمیل نہیں ہوئی یہی طرح ہے شک و حید کو لوگ مانتے ہیں، کتب پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں کو تسلیم کرتے ہیں مگر ہاں کہ کتب اللہ اور ایمان بالرسول کی حقیقت سے پوری طرح واقف نہیں۔ اگر اُن سے پوچھا جائے کہ خدا کے ایک ہونے کا کیا مفہوم ہے تو وہ اس کا جواب دینے سے قاصر رہیں گے لیکن قرآن دنیا کو بتلائے گا کہ تو حید کا کیا مفہوم ہے اور کون کون سی باتیں انسان کو شرک میں مبتلا کرنے والی ہیں یا مشقت

اگر کوئی شخص سوال کرے کہ طاکر کیا چیز ہیں، وہ کب پیدا کئے گئے ہیں، کیا کیا کام اُن کے ذمہ ہیں، اگر طاکر نہ ہوتے تو کیا نقص واقعہ ہوتا؟ تو ان سوالات کا تمام بائبل کو جواب نظر نہیں آئے گا۔ بائبل یہ تو بتا دے گی کہ خدا تعالیٰ نے فرشتے پیدا کئے ہیں اور وہ انبیاء کی طرف اس کا کام لاتے ہیں مگر طاکر کی حقیقت یا اُن پر ایمان لانے کے فوائد بیان نہیں کرے گی لیکن قرآن صرف یہی نہیں بتائے گا کہ طاکر اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں بلکہ یہ بھی بتائے گا کہ اُس نے طاکر کو کبھی پیدا کیا۔ طاکر کے کیا کام ہیں۔ انسان طاکر سے اپنا تعلق کس طرح برقرار رکھتا ہے۔ کن امور کے نتیجہ میں طاکر سے انسانی تعلق کم ہو جاتا ہے۔ یا مثلاً اگر کوئی شخص سوال کرے کہ مرنے کے بعد کیا کیفیت ہوتی ہے تو اسلام کے سوا اور کوئی مذہب اس پر تفصیل کے ساتھ روشنی نہیں ڈال سکیگا۔ نہ یہودیت مرنے کے بعد کے حالات بتاتی ہے نہ سیاسیت مرنے کے بعد کے حالات بتاتی ہے اور نہ کوئی اور مذہب مرنے کے بعد کے حالات بتاتا ہے صرف اسلام دنیا میں ایک ایسا مذہب ہے جو اس پراسیہ سرگئی بحث کرتا ہے کہ انسانی قلب مطمئن ہو جاتا ہے اور اس کی روح اپنے اذکر سکنت محسوس کرتی ہے۔ یہی طاکر اگر ۷ سال ہو کہ اخلاق فاضلہ کیا چیز ہیں کس بنا پر بعض اخلاق کو اچھا کہا جاتا ہے اور بعض کو بُرا۔ اخلاق کی تعریف کیا ہے۔ اخلاق اور طوالت میں ماہ الامتیا کیا ہے؟ تو اُس کو ان تمام امور کا جو لب صرف قرآن سمجھ لی سکتا ہے اور کتب کی ورق گردانی یا اور مذاہب کی کاسہر لیسسی انسانی قلب کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ اسی حقیقت کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے کہ عَلَّمِ الْإِنْسَانَ مَا نَحْمَدُ تَعَلَّمَ یعنی قرآن اور اسلام کے ذریعہ دنیا کو وہ وہ معلوم کھائے جائیں گے جو اس سے پہلے اُس کے خوب و خیال میں نہ تھے چنانچہ اس کا عملی ثبوت موجود زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے جملہ مذہب لادہور کے ذریعہ ظاہر کر دیا جو حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہما السلام کے زمانہ میں متعقد ہوا تھا۔ اس جلسہ میں متعلمین کی طرف سے

کَلَامَاتُ الْإِنْسَانِ لِيَطْغَىٰ

(ہیئت کے مطابق) نہیں۔ انسان یقیناً حد سے گزرد رہا ہے

پانچ اہم سوالات پیش کئے گئے تھے اور مختلف مذاہب کے فاضل گمان کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے نو سمان سوالات کا جواب دیں اس جلسہ کے لئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو مضمون لکھا اور جو اسلامی اصول کی خلافت کے نام سے چھپا ہوا موجود ہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان تمام سوالات کا قرآن کریم سے جواب دیا اور ایسی سیر کن بحث کی کہ جب وہ مضمون جلسہ میں پڑھا گیا تو متفقہ طور پر لوگوں نے اس مضمون کو باقی تمام مضامین سے بالاتر قرار دیا اور اخبارات نے اعتراف کیا کہ اس جلسہ میں سب سے بلا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی کا مضمون دلچسپ جس کے دوسرے صفحہ یہ تھے کہ سب سے بالاتر مضمون رکھنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو کچھ لکھا تھا قرآنی آیات کے حوالہ اور قرآن کی روشنی میں لکھا تھا۔ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہیں کی تھی۔ یہ عملی ثبوت اس بات کا تھا کہ دنیا قرآنی علوم کا مقابلہ کرنے سے بالکل عاجز ہے۔ باوجود اس بات کے کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مضمون کے لئے خود ہی بڑھ چالی تھی کہ میں جو کچھ بیان کروں گا قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور باوجود اس کے کہ دوسرے لوگ آزاد تھے اور وہ اختیار رکھتے تھے کہ عقلی دلائل اپنی تائید میں پیش کر دیں یا فلسفہ کے رو سے اپنے مذہب کو غالب ثابت کریں پھر بھی وہ اس مقابلہ میں ناکام رہے اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک زائد قید اپنے اوپر لگا کر قرآن کریم میں سے وہ علوم نکال کر رکھ دئے جن کا عشر مشیر بھی اور کسی مذہب کے فاضلہ نے بیان نہ کیا۔

تفسیر۔ تفسیر کہ یہ ملاحظہ فرما چارم فصل قرآن میں بیان کیا جا چکا ہے کہ عربی زبان میں کلام اس غرض کے لئے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی مضمون جو پہلے گزر چکا ہے یا

کوئی مضمون جو پہلے مضمون سے پیدا ہوتا ہے اس کو تسلیم کرنے سے جو شخص انکار کرتا ہے اس کی تردید کی جائے اور اسے بتایا جائے کہ تمہارا خیال درست نہیں۔ گویا کلام کے معنی ہیں۔ اسے مخاطب یوں نہیں۔ یوں نہیں جیسا تم سمجھتے ہو۔ ہمارے ملک میں بھی رواج ہے کہ جب کسی بات کو رد کرتے ہو تو کہتے ہیں "نہیں نہیں۔ نہیں نہیں" پس کلام کیا ہی حقیقت نہیں نہیں کا ایک مترادف لفظ ہے جو عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے اور اس کا مضمون یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ تم سمجھتے ہو وہ درست نہیں بات دراصل کچھ اور ہے۔

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے مضمون میں وہ کونسی بات تھی جس پر دشمن اعتراض کر سکتا تھا اور جس کی ہمارا نفی کی گئی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ عَلَّمَ لَا نَسْأَلُكَ تَعْلَمَ ۚ اللَّهُ تَعَالَىٰ ۚ اِنَّمَا اس کے وہ کچھ کھائے گا جسے وہ اپنا تک نہیں جانتا یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہمام کے ذریعہ دنیا کی راہنمائی فرمائے گا اور خود اپنے پاس سے وہ تعلیم نازل کرے گا جو اسے رہنمائی کے لئے تیرے مقلات پر پہنچانے والی ہو۔ اس پر اعتراض پیدا ہوتا تھا کہ نبی کریم کی ہدایت کے لئے کسی الہام کی ضرورت نہیں انسان خود اپنی عقل سے کام لے کر ترقی کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ سوال ایسا ہی موجودہ زمانہ میں تعلیم یافتہ طبقہ کی طرف سے خاص طور پر پیش کیا جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ خدا کو ہمارے معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے ہم خود اپنی عقل اور فہم سے کام لے سکتے اور اپنی ترقی کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ راہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ یہی اعتراض ہے جو عَلَّمَ لَا نَسْأَلُكَ تَعْلَمَ ۚ کے نتیجہ میں پیدا ہوتا تھا اور انسان کہہ سکتا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی راہنمائی کی ضرورت نہیں۔ کلام نے اس خیال کی تردید کی ہے اور

بتلایا ہے کہ قلعی طور پر غلط بات ہے کہ انسان اپنی ہدایت
 سچاؤ کا سامان اپنے لئے خود بخود جوڑ کر سکتا ہے۔ اُسے خدا
 کی مدد کی ضرورت نہیں مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت
 تدارک ہو تو دنیا کی ترقی کی طرف ایک قدم بھی بڑھا نہیں سکتی
 اُس کی ترقی وابستہ ہے اللہ تعالیٰ کے اہام اور اُس کے
 کام سے۔ اُس کی ہدایت کے بغیر نہ انسان نے پہلے کسی روحانی
 اصول کی اور نہ اُسے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس
 خیال کی بنیاد پر روشنی ڈالتا ہوتا ہے کہ یہ خیال انسان کے
 دل میں کھلبید پیدا ہوتا ہے فرماتا ہے اِنَّا نَشْنَأُ كَيْفَ نَحْيٰ
 يٰ خِيَالًا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کی مدد کی ضرورت نہیں ہم اپنی ہدایت
 کا سامان خود بخود کر لیں گے = بغاوت اور سرکشی کا خیال ہے
 حَلَفِي كَيْفَ سَمِعَ جَاوَزًا لَقَدْ رَوَّاهُ الْحَسَدُ كَيْفَ سَمِعَ
 فَعَلَّ نَفْسُ حَسَدًا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ اِنَّا لَنَاشْنَأُ كَيْفَ نَحْيٰ كَيْفَ
 سَمِعَ حَسَدًا كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْصَرِفْ اِنَّا لَنَاشْنَأُ كَيْفَ نَحْيٰ
 نے بے شک انسان کو توحید ہی میں مگر اس کے یہ سمجھنے نہیں کہ
 وہ اپنی ہدایت کا آپ سامان کر سکتا ہے الہی مدد کا محتاج نہیں۔
 پہلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کر چکا ہے
 کہ اُس نے انسان کو بہت بڑی طاقتیں دے کر بھیجا ہے چنانچہ
 ایک جگہ فرمایا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ اَحْسَنِ
 تَقْوِيْمٍ۔ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے اسی طرح
 اور بھی کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان کیا ہے کہ
 ہم نے انسان میں بڑی بڑی طاقتیں اور قوتیں رکھی ہیں اور
 انہی قوتوں کی مدد پر یہاں سے تھلا کر دیا گیا ہے کہ یہ کس طے سے
 ہو سکتا ہے کہ ایسی اعلیٰ درجہ کی قوتیں دینے کے بعد ہم انسان
 کو چھوڑ دیں اور اُسے تاریکی اور ضلالت کے گڑھوں میں گرے
 دیں جب ہم نے انسان کو مستدل القوی بنایا ہے اور اُسے
 اعلیٰ درجہ کی روحانی طاقتیں دے کر بھیجا ہے تو ضروری ہے کہ
 ہم اعلیٰ درجہ کی منزلت خصوصاً بھی اُس کے سامنے رکھیں اور اُسے
 کیلئے تھوڑیں۔ یہ مضمون ہے پہلی صورتوں میں بیان ہو چکا ہے
 مگر یہاں یہ فرماتا ہے کہ انسان ہماری مدد کے بغیر کچھ بھی نہیں

سکتا۔ بظاہر ان دونوں باتوں میں اختلاف نظر کیا ہے۔ پہلے تو یہ
 فرمایا تھا کہ انسان میں بڑی بڑی طاقتیں رکھی گئی ہیں اور یہاں
 اگر کہہ رہا ہے کہ بغیر ہماری مدد کے ہی نوع انسان ہدایت پائی
 نہیں سکتے۔ پس سوال پیدا ہوتا تھا کہ یہ بات کیا ہے کہ خود ہی
 پہلے ایک بات کہی اور خود ہی بعد میں اگر اُس کی تردید کر دی۔
 اس کا جواب ملتا ہے اِنَّا لَنَاشْنَأُ كَيْفَ نَحْيٰ میں کہ ہم نے
 اللہ تعالیٰ نے کہے کہ یہ شک ہم نے انسان میں بڑی طاقتیں رکھی
 ہیں مگر طاقت رکھنے کے یہ سمجھنے نہیں کہ اپنے دائرہ عمل سے بھی
 باہر نکل سکتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لو انسان بڑی طاقت رکھتا ہے
 لیکن اگر پیرسیری کرنا ہے تو یہ ہمارا ہوتا ہے اسی طرح انسان
 میں اللہ تعالیٰ نے برداشت کی بڑی طاقت رکھی ہے لیکن سہمی
 بیوی یا حقیقت ہے کہ وہ اپنے دائرہ سے باہر نہیں جاسکتا چنانچہ
 اگر کوئی شخص سزاوارتہ ہزاروں کی ہندی پر چڑھ جائے تو ہوا
 کے دباؤ کی کمی کی وجہ سے اُس میں خون کا سلائیگ پیدا ہو جاتا
 ہے اور وہ دست کو دشمن سمجھنے لگتا ہے بعض لوگوں کے
 متعلق ثابت ہے کہ ان میں تیس تیس چالیس چالیس ملل سے
 دوستیاں ملتی آتی تھیں اور بڑے بڑے نازک حالات میں بھی ان کی
 دوستیاں نہ ٹوٹیں مگر جب وہ ہماری پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنے کے
 لئے گئے تو وہ ایسی حالت میں واپس آئے جب تک کہ دوسرے کے
 خدیوہ نہیں تھے۔ چنانچہ وہ مختلف و قوی ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی
 سر کرنے کے لئے جلتے رہے ہیں اُن کے متعلق یہ امر ثابت ہو
 کہ ان میں سے کچھ ملحقہ ایسا تھا جو دست بن کر گیا اور دشمن
 بن کر واپس آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ سترہ ہزار فٹ سے
 اوپر جا کر انسان کی داخلی کیفیت متزلزل ہو جاتی ہے اور بعض
 لوگوں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ آپس میں ملتی اور محبت سے
 ضمیر نہ سکتے بلکہ بات بات پر لڑائی کرنے لگتے ہیں۔
 اگلے تینوں میں ایک خوف ایک پانچ کے ساتھ ایسا
 ہی واقعہ ہوا جب وہ سترہ ہزار فٹ کی ہندی سے اوپر گیا تو
 حکم اُس نے دیکھا کہ اُس کے ساتھی نے زور سے اس کی گردن
 پھڑکی ہے اور وہ اُس کے گلے کو دبا کر اُسے ہاک کرنا چاہتا ہے

إِنِّ إِلَى رَبِّكَ الرَّجْعِي ۝

تیرے رب ہی کی طرف یقیناً لوٹ کر جانا ہے ۹

جب تک مذہبی معاملات پر گفتگو کی جائے تو توڑی دے کے بعد ہی اُن کی زبان سے اس قسم کے فقرے نکلے ضرور ہوں جو جلتے ہیں کہ اقول تو ہم ایسے ہی نہیں کہ دنیا کا کوئی خدا ہے اور اگر ہے تو اُسے انسانی اساطیر میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے یہ سمجھا اختیار ہے کہ ہم اپنے لئے جو طریق پسند کریں اُسے اختیار کریں پس فرمایا اِنَّ رَاۤہِ اَصْحٰنِیْ طٰغٰیوْنَ اور کُتٰی لٰہِیْ کُتٰی ہے یہ کہ انسان اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو اشدّ غفلت کے بعد سے بے نیاز قرار دے دیتا ہے اس لئے وہ اُس روحانی کوچ میں داخل نہیں ہو سکتا جس کا دروازہ اختیارِ حق کا درجہ والے کے بغیر کوئی انسان اپنی ذاتی کوشش سے نہیں کھول سکتا۔

۹۹ تفسیر یہاں مفہور ہے کہ بالعموم دُرّیّہ کے متعلق
 لکھا ہے کہ اس میں خمیرِ انسان کی طرف پھیری گئی ہے مگر میرے
 نزدیک یہاں دُرّیّہ کے معنی ربِ مراد ہے جس کا اقرارِ انسانی
 دُرّیّہ اَلَّذِیْ خَلَقَ مِنْ نُّرِّ کُرْسِیِّہ اور جسے محمد بنِ عبدِ اللہؐ نے تفسیرِ کلم
 نے پیش کیا۔ فرماتا ہے یہ انسان اپنے آپ کو مستغنیٰ کس طرح سمجھ
 سکتا ہے جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے آخرت سے رب کی طرف ہی
 لوٹ کر جانا ہے جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جانا تو پھر وہی
 تبتسک ہے کہ وہاں کن احوال کی ضرورت ہے، یہ لوگ اپنی عقل ہی وہاں
 کے حالات کے صحیح معنوم کو سمجھتے ہیں، آخر یہ ایک موٹی بات ہے، کہ اگر ایک
 شخص بھٹکتا جانا چاہتا ہے تو اُنہی شخص کو وہاں کے حالات دریافت
 کرنا جو تجلیغ شدہ ہیں، چکا ہو گا۔ اُنکے پاس جاننا اور کہنا
 کہ میں اُٹھتا جانا چاہتا ہوں مگر مجھے علم نہیں کہ وہاں کی تبت و ترو
 کیسے ہے، وہاں مجھے کیسے پکڑوں کی ضرورت ہے، کتنی دیر یہ
 مجھے صحت سے جانا چاہیے، کیسا کیا باتیں مجھے سفر میں مخلوق کھنی
 چاہئیں۔ آپ چونکہ اُٹھتے ہیں وہ چکے ہیں اور وہاں کے حالات
 سے آپ کو نفاذی طور پر دریافت ہے اس لئے آپ مجھے بتائیں کہ

وہاں کی آب و ہوا کے لحاظ سے مجھے کیسے کپڑوں کی ضرورت ہے۔
 آیا مسجد کوٹھے میں پچھلے سانساتے کے جاکٹ یا گرم۔ اور اگر گرم نہ
 جاکٹ تو وہ کس قدر گرم ہونے چاہئیں کیونکہ نصف خشک یا
 سردی کے ذکر کے بعد پچیس بج سکا کہ وہاں کس قسم کی سردی
 پڑتی ہے۔ عینف پڑتی ہے یا شدید۔ میں ~~میں~~ انگلستان میں جب
 انگلستان سے واپس آیا ہوں اس وقت نومبر کا مینہ تھا اور
 نومبر کے وفار میں وہاں بہت ٹھنڈی سردی ہوتی ہے مگر انگلستان
 میں جس قدر سردی پڑتی ہے اس کی شدت کا اس سے اندازہ نہ کر سکتا
 ہے کہ ایک سو نو۔ تو میرے مینڈین ڈٹ کے گیارہ بجے میں ہڈیوں
 میں سفر کر رہا تھا اور میری حالت یہ تھی کہ میں نے گرم مینڈین پہنی
 ہوئی تھی اس پر گرم کر تھا اس پر گرم صدی تھی اس کے اوپر
 گرم کوٹ تھا پھر اس کے اوپر دو کوٹ تھا اور اوپر کوٹ بھی
 ہندوستان کا نہیں بلکہ وہ جو انگلستان کے لئے بنوایا گیا تھا۔
 اور جو ہندوستان اور کوٹ سے ~~وہ~~ گھٹنا ٹوٹا ہوا ہے مگر
 اتنے گرم کپڑوں کے باوجود اور پھر ہڈیوں میں سفر کرنے کے
 باوجود مجھے ایسا محسوس ہوا ~~ا~~ تھا مجھے مجھے پرکھنی کپڑا نہیں
 یہ تو انگلستان کی سردی کا حال ہے۔ اس کے بعد آرتھک میں
 چلے جاتا تو وہاں انگلستان کے بھی زیادہ ٹھنڈی مگر اس کے
 مقابل میں امریکہ کے بعض حصے ایسے ہیں جہاں منٹ منٹ کے
 بعد موسم بدلتا رہتا ہے۔ ابھی گرمی آتی ہے اور ابھی ٹھنڈی پڑ
 کے بعد ہی سردی شروع ہو جاتی ہے سردی ہوتی ہے تو مگر
 گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ وہاں یہی حالت رہتی ہے کہ جبری
 پسینی اور نادیدی۔ پھر پستی اور ناکدی۔ غرض دنیا میں ہر طرح کی
 کرب کی ٹھنڈی انگلستان جاتا چاہے گا تو وہ پھلے وقف حال
 لوگوں سے بچے گا کہ مجھے وہاں کیسے کپڑوں کی ضرورت ہے یا
 امریکہ جاتا چاہے گا تو وہاں سے آنے والے لوگوں سے پوچھے گا
 کہ مجھے امریکہ میں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی مثلاً ہندستان کی

ارَءَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۝

ملے مخاطب) تو مجھے اس شخص کی حالت کی خبر دے جو روکتا ہے۔ ایک عبادت گزار بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہو تو

جس کسی کے ہاں ٹھہرتے ہیں اس کو فرض ہوتا ہے کہ کرا یہ ادا کرے۔ چنانچہ چلتے ہوئے دو بڑے اہم نتائج سے کہتے ہیں کہ اب کرا یہ لازم واپس جانا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو ہزارہ کوئی ذلیلہ دور نہیں۔ جن گھنٹوں کے سفر کے بعد انسان وہاں پہنچ جاتا ہے مگر عداوت اور رسوم و رواج میں کس قدر فرق ہے کہ دیکھ کر حیرت آتی ہے۔ اگر ان حالات کو معلوم کئے بغیر کوئی شخص دوسرے مقام پر چلا جائے تو یہ لازمی بات ہے کہ اسے سخت ہتھوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔

پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں کو ابھی بھی نہیں آتی کہ مذہب اور دین کا اصل تعلق سوت کے بعد کی زندگی سے ہو اور یہ زندگی وہ ہے جس کے حالات سے یہ لوگ غصے بے خبر ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس زندگی کو دیکھ کر کیا ہوں اس لئے مجھے کسی اور کی راہنمائی کی ضرورت نہیں۔ جب میں لوگوں کو اس زندگی کے حالات کا جو سونے کے بعد حاصل ہونے والی ہے کچھ بھی علم نہیں اور انہوں نے ٹوٹ کر آخر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ کو اس زندگی میں کام آنے والی باتیں نہیں بتائے گا تو ان کو پیکس طرح فکیر کا دہان کون سے اخلاق کام آسکتے ہیں، کون سے اعمال میں کی گنجوی حیات کو سنوار سکتے ہیں، کون سے عقائد اختیار کر کے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بن سکتے ہیں۔ یہ باتیں تو اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتا ہے خود اپنی عقل سے یہ لوگ وہاں کے حالات معلوم نہیں کر سکتے۔ اس لئے ان کی کسر پوری اور اپنے آپ کو چاربت کے متعلق خدا تعالیٰ کی مدد سے تحقیق سمجھنا حقیقت کی بات ہے۔ بغیر الہی امداد کے اس بارہ میں انسان نے پہلے کامیابی حاصل کی ہے اور نہ اب کر سکتا ہے۔

ترجمہ تفسیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعہ کفار کو لازم کرتا ہے۔ فرماتا ہے مجھے اس شخص کا حال

تو بتاؤ یعنی ذرا اس شخص کی معقولیت تو مجھ پر ظاہر کرو۔ آؤ نیت کے نقلی معنی ہوتے ہیں کیا دیکھا تو نے۔ لیکن محاورہ میں اس کے معنی ہوتے ہیں آخر تیری مجھے بتاؤ تو سہی۔ چونکہ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کے معنی ہوں گے سارے محمد و آل محمد مجھے بتاؤ تو سہی۔ وہاں یہ زجر کا ایک طریق ہے کہ بات تو ہم دوسرے کی کہتے ہیں لیکن ہم اس کو مخاطب کرنا نہیں چاہتے۔ وہ ٹینگا تو آپ ہی دل میں شرمندہ ہو گا کہ میں کسی لغو حرکت کر رہا ہوں۔ یہ اس کی بچاؤ تھے مخاطب کرنے میں ہو سکتے ہیں اسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اس شخص کا حال تو بتاؤ۔ یہ نقلی جو روکتا ہے مگر کس کو؟ کسی جھگڑا کو نہیں کسی ملاکے کو نہیں، کسی فریبی کو نہیں، کسی ڈاکو کو نہیں بلکہ عبد اللہ ہمارے ایک سیکین اور عارجو بندے کو۔ اور روکتا کس بات پر ہے۔ اس پر نہیں کہ اس نے انھوں قانون کو پورا نہ کیا یا فلاح سیاسی مسئلہ میں اس نے ہم سے اختلاف رکھا بلکہ اِذَا صَلَّى۔ وہ خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور یہ دو ٹوک اس کا گناہ پکڑ لیتا ہے۔ کیا دنیا کا کوئی بھی معقول انسان اس امر کو جائز اور درست قرار دے سکتا ہے؟ کوئی سیاسی اختلاف نہیں، کوئی عقلی اختلاف نہیں، کوئی تمدنی اختلاف نہیں، کوئی ماحکم اور حکومت کا اختلاف نہیں۔ ایک شخص اپنے گھر میں خدا تعالیٰ کی عبادت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اور دوسرا شخص اسے پکڑ کر عبادت سے روکتا شرور کا کردار ہے کیا اس میں کوئی بھی معقولیت پائی جاتی ہے۔ کیا یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ خدا تعالیٰ کا بندہ خدا قسم کے سامنے عبادت کر رہا ہے اور ابو جہل اپنے گھر میں بیٹھی وہی اوجھل کورنا ہے زمیننا زمیننا۔ نہ تعلق نہ واسطہ اور وہ بھی سچ پا جو رہا ہے۔ یہ نہیں کر نماز پڑھتے وقت کوئی ابو جہل کا ٹھوڈا کھول کر لے جاتا ہے یا اس کا اسباب اٹھا کر لے جاتا ہے

ادْعَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ

(مطلب) تو (مجھے) بتا تو مہی کہ اگر وہ (نماز پڑھنے والا بندہ) ہدایت پر ہو ؟ ۷۷

جس کی بنا پر اُسے نصیب پیدا ہو رہا ہے۔ ایک شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے اور ابوجہل صفت شور مچاتا ہے۔ رو کر دیتا ہے کہ مار دیا۔ مار دیا گیا اتنی غیر معقول حرکتیں کرنے والا انسان بھی یہ جھٹکتا ہے کہ اُسے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں۔

چونکہ پہلی بات میں اس امر کا ذکر تھا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں دینی معاملات میں الہی راہنمائی کی ضرورت نہیں وہ اپنی عقل سے اپنے لئے خود بخود ایک راہ تجویز کر سکتے ہیں۔ اس ٹھانڈے تعلق نے انہی کو لازم کرنے کے لئے یہ مثال پیش کی ہے کہ اگر فریالہجہ کہ تم جو دن رات یہ رٹ لگا رہے ہو کہ میں دینی معاملات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں تم اپنے حال پر فخر کرو اور دیکھو کہ تمہارا یہ دعویٰ کہاں تک درست ہے۔ تم اگر کسی اور کی طرف نہیں دیکھ سکتے تو ابوجہل یا دوسرے لبرالوں کو جی دیکھو کہ وہ قوم کے سربراہ ہیں دنیوی معاملات میں لوگوں کو خندیتے ہیں، فوجیں کیلن کرتے ہیں اور لوگوں پر یمن کی داناں کا سکر بٹھا ہوا ہے مگر دن کے ساط میں ان کی عقل اس قدر مادی ہوئی ہے کہ کہ ایک بندہ اکیلے اپنے گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اچھے گونے لگ جاتے ہیں جن لوگوں کی تاجینائی اس قدر بڑھ چکی ہو اور جو دینی معاملات میں اس قدر حماقت اور حماقت کے کاموں پر اتر آئے ہوں انکے متعلق تم یہ کیس طرح کہہ سکتے ہو کہ وہ اس روحانی میدان میں اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ایک قدم بھی اٹھانے کی طاقت رکھتے ہیں۔

ترجمہ تفسیر۔ اس امر کو براہِ اجل صفات و اہول کی طرف سے کہا جا سکتا تھا کہ تم جو استغناء کرتے ہو کہ ہم نے عبادت میں کس دخل دیا یہ درست نہیں سبب شک اس میں ہمارا کوئی نقصان نہیں تھا۔ ہماری قوم کا کوئی نقصان نہیں تھا حکومت اور نظام کا کوئی نقصان نہیں تھا مگر چونکہ اس میں عبادت کرنے والے کا اپنا نقصان تھا اور ہم نے دیکھا کہ وہ ایک برا کام کر رہا ہے ہم نے

ہمہ روی اور محبت کے پیش نظر اُسے روک دیا تاکہ اس کام کے بُرے نتائج سے وہ محفوظ رہے۔ اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَدْعَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ۔ مجھے بتا تو مہی اگر ہمارا وہ بندہ ہدایت پر ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے۔ یہ بھی گفتگو کا ایک طریق ہوتا ہے کہ اتفاقاً شک کے احتمال کئے جاتے ہیں مگر مراد اٹھ جاتی ہے۔ ہر زبان کا یہ طریقہ ہے مثلاً اردو میں بھی بولتے ہیں شاید میں نے اسی طرح کرنا ہوا ہر مراد ہوتی ہے اسی طرح کرنا ہی وسیع تر تاہم ان کا قاع علی الہدیٰ یعنی اِنْ كَانَ مَحْتَضًا اَوْ اِنْ كَانَ اَلْعَبْدُ الْمُحْتَضِلُ عَلٰی الْهُدٰی۔ مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا وہ بندہ جو ہماری عبادت کر رہا ہے سچا ہوا ہے اس کو دھکے دے گا کیا حال ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے فضل کے جواز میں یہ کہہ رہے ہو کہ ہم اسے عبادت سے اس لئے روک رہے ہیں کہ یہ کہیں دوزخ میں نہ جا پڑے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کے غضب اور اس کی نافرمانی کا مورد نہ بن جائے۔ حالانکہ جب یہ معاملہ اچھے جہان سے تعلق رکھتا ہے اور اچھا جہان وہ ہے جو تم نے دیکھا اور نہ تمہارے باپ دہوانے تو تمہیں یہ کہہ کر تیرا دل کا تیرا سینہ ضرور خراب نکلے گا۔ اگر ذاتی طور پر تم سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چائی پر قائم نہیں رہے بھی تمہیں عبادت سے روکنے کا کوئی حق نہیں تھا کیونکہ تم کسی یقین کی بنا پر ایسا نہیں کہہ رہے۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہو کہ شاید یہ حق یہ نہ ہو اس لئے ہم اسے روکنا چاہتے ہیں حالانکہ اس کے مقابل میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حق یہ ہو اور تم اسے روک کر ظالم بن رہے ہو ہر حال جب یہ معاملہ اچھے جہان سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق فقہاء عالم کسی قطعی فیاد پر قائم نہیں بلکہ ایک ڈھکوسلہ ہے۔ تم خیال کرتے ہو کہ شاید یہ جھوٹا ہو ہو شاید یہ بُرا کام کر رہا ہو تو تمہیں ایک نیک بنانا پڑے اس کو روکنے کا حق کہاں سے پیدا ہو گیا جبکہ ہو سکتا ہو کہ یہ ہدایت پر مسرور

اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی

یا تقویٰ کا حکم دیتا ہو (تو پھر اس روکنے والے کا کیا بنے گا) ۱۱

تم جو اسے روک رہے ہو مگر ای اور فضائل میں بڑے ہوئے ہو
دوسرے کو فساد اُسی وقت کسی کام سے روک سکتا ہے
جب اس کے علم کی بنیاد یقین پر ہو۔ مثلاً اگر کوئی بچہ کوئی نہیں
گھسنے لگے اور ماں باپ پاس نہ ہوں تو پھر جس قدر کہتا ہے کہ
اُسے روک کے کیونکہ اس کا نتیجہ یقیناً ہلاکت ہے لیکن اگر ایک شخص
تجارت کرنے لگے، قریہ کا خیال ہو کہ مجھے نفع ہوگا اور بیکار کیا
ہو کہ نفع نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں اگر بیکار رہے لڑے
اور اُسے تجارت سے روک دے۔ تو پھر شخص بیکار نہ رہے گا
اور اگر خطرے کے پس منظر میں جائے گا تو وہ یقیناً بیکار ہو سکتا
دے گا اور دیکھو کہ یہ کونسی بات تھی جس کی بنا پر تم نے
دوسرے کو تجارت کرنے سے روک دیا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر
کوئی شخص نہ مری پڑے کھانے لگے تو تم اسے روک دیں کیونکہ
یہ بدیہی بات ہے کہ زہر کا قیہ ہلاکت ہے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ ہم کسی کو کھانے سے اس نے روک دیں کہ ممکن ہے کہ اس کے
تیجہ میں تھیں یہ فیض جو جنسے یا پیکچش شروع ہو جائے۔

بہر حال جہلِ قلبی ہو یقینی نقصان ہو وہاں ہر وسوسہ اور ہمایہ
رکھتا ہے کہ دوسرے کو نقصان سے بچانے کی کوشش کرے مگر
جس امر کے متعلق یقین نہ ہو اس معاملہ میں کسی دوسرے کا دخل نہ
اغلہ رہا جس کا حاتم ہوئی ہے چونکہ یہاں عبادت کا معاملہ جس
کے متعلق کفار کسی یقین پر قائم نہیں تھے اس لئے اللہ تعالیٰ
فصل تہ کے تمہاری یہ دلیل قطعی طور پر غلط ہے کہ ہم
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان سے بچانے کے
لئے عبادت سے روک رہے ہیں۔ تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے
ہو کہ شاید یہ ہدایت پر نہ ہو۔ شاید یہ مگر ایسی چیز ہو حالانکہ
اس کے مقابلہ میں یہی ہو سکتا ہے کہ یہ ہدایت پر ہو اور ہم مگر ایسی
میں مبتلا ہو جب یہ معاملہ ایسا ہے جس میں ہمیں ہر طرف غیبی ہی
شبہ ہے اور دوسری طرف ایک جواز اور بار باغ انسان اپنی

مرضی سے ایک قدم اٹھا رہے تو تم اس کو روکنے والے کہن ہو
دنیا میں ہی طریقِ رائج ہے کہ جب کوئی باغ، جہان اور کھدواؤ
کوئی ایسا کام شروع کرتا ہے جس کے دونوں پہلو ہو سکتے ہوں
منفید بھی اور مضر بھی۔ تو کوئی شخص اُس کو روکا نہیں کرتا۔ ایک
شخص مضر پر جاتا ہے تو وہ نقصان بھی اٹھا سکتا ہے اور فائدہ
بھی اٹھا سکتا ہے۔ ایک شخص تجارت کرتا ہے تو وہ نقصان بھی
اٹھا سکتا ہے اور فائدہ بھی اٹھا سکتا ہے مگر کسی دوسرے کو
یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ مضر یا تجارت سے کسی کو اس لئے روک
دے کہ یہ رخیل ہے تمہیں نقصان ہوگا۔ یا چونکہ میں بھگتا ہوں
کہ تمہارا بیٹی جانا منفیہ نہیں اس لئے میں تمہیں گھر سے نکلے نہیں
دیتا۔ پھر ایسے انسان کو پاگل قرار دے گا اور دیکھا کہ تمہیں
کیا پڑے کہ اس مضر یا تجارت کا نتیجہ اچھا ہے یا بُرا، تم نیکو سے
زیادہ ایک قیاس کر رہے ہو حالانکہ اس کے مقابلہ میں یہ بھی
قیاس ہو سکتا ہے کہ اُسے فائدہ ہو۔ اس لئے تمہارا دیکھنا
کی علامات ہے یہی بات اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان کرتا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہان، عامل اور کھدواؤ
ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہی السلی کا
فائدہ ہے۔ اگر وہ عبادت کرتے ہیں تو تمہارا کوئی حق نہیں کہ تم
انہیں عبادت سے روکو۔ ہم جانتے ہیں کہ عبادت کی اہمیت تسلیم
نہیں کرتے۔ مگر اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کم و بیش
کہہ رہے ہیں اس کی بنیاد مضر خشک ہے اس لئے غلطیِ جہلوت
کو اچھا نہیں سمجھتے تب بھی عقلی طور پر ہمیں ہرگز یہ حق حاصل نہیں
تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکے مگر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا صحیح نتیجہ مشکوک ہے
تو تمہارے اس فعل پر کیا چھائی ہو کہ تمہیں شک ہو۔

۱۲ تفسیر یہاں ایک زائد بات بیان کر کے پہلے
استلال کو مضبوط کر دیا گیا ہے اِنْ كَانَ عَلَى الْعُقَدَىٰ نَكْرٌ

سے روکتے ہیں، نیک باتوں کا حکم دیتے ہیں، اگر کم فہم کی بات رکھتے ہیں ملامت اور دیانتداری سے ملامت اعلیٰ درجہ کا غور رکھتے ہیں اور رسول کو اپنی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ تم جو دن رات ٹھکی میں مغمول رہتے ہو، جو جھوٹ اور غیب کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تم تو سچے ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تقویٰ کیجو کر رہے ہو اور رسول کو بھی تقویٰ کی راہوں پر چلنے کا حکم دیتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔ غرض یہ ایک زائد دلیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں کی ہے اور اس طرح پل و پل کو مضبوط کر دیا ہے۔ فرمانا ہے اگر تم یہ کہو کہ ہمیں چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شبہ ہے اس لئے ہم اُسے عبادت سے روک رہے ہیں جب بھی تمہارا کوئی حق نہیں کہ ایسا کرو۔ کیونکہ اگر تمیں یہ شبہ ہو کہ شاید محمد رسول اللہ سچا نہ ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سچا ہو اور تم اس کو جھٹلانے میں نارسائی سے کام لے رہے ہو۔ لیکن اگر یہ زائد بات بھی اُس میں پائی جاتی ہے کہ وہ نیک اعمال اور تقویٰ اور عبادت کی باتوں کا دوسروں کو حکم دے رہا ہے اور تم برا اعمالی میں مستغرق رہتے ہو تو یہ ایک پختہ دلیل اس امر کی ہے کہ تم صداقت سے محبت دور جا رہے ہو۔

سودہ اعلیٰ چونکہ باطل ابتدائی سودہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں نتائج کو بیان نہیں کیا۔ بلکہ ہر ممکن کو چھوڑنا چاہا گیا ہے کیونکہ ابھی مکتوبات کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھلی مخالفت شروع نہیں ہوئی تھی۔ چونکہ ابتدائی ایام تھے اور کفار کو ذرا بخدا بھڑکانا مقصود نہیں تھا اس لئے اللہ تعالیٰ نے صرف آوَعِیَّتْ وَاَوَعِیَّتْ کہہ کر اشاروں اشاروں میں ہی حقیقت حال کو بیان کر دیا ہے یعنی صرف اتنا ہی کہا ہے کہ مجھے اُس شخص کا حال تو بتاؤ۔ لیکن آگے اُس شخص کا نام نہیں لیا۔

شبہ کے انداز میں یہ بات یہاں کی تھی کہ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا کیونکہ اگر تمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شبہ ہے تو تم خود بھی کسی یقین پر قائم نہیں۔ جب تمہارا دعویٰ بھی شک ہو چکا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کے متعلق بھی تم شک کر رہے ہو تو محض شک کی بناء پر تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکنا کسی صورت میں قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اب ایک اور بات یہ بھی کہتا ہے اور فرماتا ہے ہدایت تو دل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ تم کہہ سکتے ہو کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر ہیں یا نہیں۔ لیکن کیا تم اس کے تقویٰ کو نہیں دیکھتے؟ تقویٰ تو عمل سے تعلق رکھنے والی چیز ہے جس کے متعلق یہ غور نہیں کیا جاسکتا کہ تم نہیں جانتے تو اس شخص میں تقویٰ پایا جاتا ہے یا نہیں۔ اگر عمل کی بات کو بچانا تمہارے لئے مشکل تھا اور تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت یافتہ ہونا چاہتے تھے تو کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو بھی دیکھنے سے قاصر ہو اور کیا تم اس کو دیکھ کر یہ قیاس نہیں کر سکتے کہ تم غلطی پر ہو یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلطی پر ہیں۔ تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ کی پرستش کہتے ہیں جو ہمارے نزدیک غلط ہے اس لئے ہم نہیں اس غلطی سے بچنے کیلئے عبادت سے روکتے ہیں۔ لیکن کیا تم اُس خلیفہ کی طرف نہیں دیکھتے جو یہ اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے اور اُس عمل کو نہیں دیکھتے جو یہ اپنے جوامع سے ظاہر کر رہا ہے۔ اور کیا اس کی تعلیم اور اپنی تعلیم اور اس کے عمل کو اپنے عمل کو دیکھنے کے بعد تم یہ فیصلہ نہ کر سکتے ہو کہ کون ہدایت پر ہے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم مگ کر رہے ہو، غریب کر رہے ہو، جھوٹ بولتے ہو، قسم قسم کی بڑا بڑا لڑائی میں غوطہ دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، سچائی سے کام لیتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غلطی

انہی میں سے
پہلے ہی میں
فرق

اَرَعَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى ۝ اَلَمْ يَعْلَمَ

پھر (یہ بھی) بتا کہ اگر یہ روکنے والا جھٹلاتا ہے اور دھکیلتا ہے (منہ پھیرتا ہے تو کیا وہ (یہ) نہیں جانتا

يَاۤ اَنۡتَ اللّٰهُ يَدۡى ۝

کہ اللہ سب کچھ دیکھتا ہے ۝

۱۲ تفسیر جس طرح اَرَعَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلٰى اَلَمْ يَعْلَمَ اَلَمْ يَعْلَمَ اَلَمْ يَعْلَمَ میں گوروے سخن کفار کی طرف تھا مگر مخاطب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا تھا۔ اسی طرح ابھی گونہ خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے مگر مراد کفار پر تمام محبت کر نہیے۔ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتاؤ جس طرح کفار کو ہماری عبادت کرنے والے بندے کے متعلق یہ احتمال تھا کہ وہ غلط عبادت نہ کر رہا ہو کیونکہ وہ اپنی قوم اور اپنے رشتہ و رعل کے خلاف نبیوں کی پرستش ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے منسوب ہو رہا ہے اس طرح یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت سے روکنے والا شخص یہی بچائی کو جھٹلانے والا اور ہدایت سے مٹنے موڑنے والا ہو اور جس کو عبادت سے روکا جاتا ہو وہ ہدایت پر ہوا دیر اس کی کذیب کر رہا ہو۔ وہ امر بالحق کو کر رہا ہو اور یہ تو فی اختیار کر رہا ہو۔ وہ کہہ رہا ہو کہ بچائی اختیار کرو نیکی اور تقدس کا جام پہنو اور یہ اس سے پیٹھ پھیر رہا ہو۔ جب یہ بھی احتمال ہے تو اَنۡتَ اللّٰهُ يَدۡى اَلَمْ يَعْلَمَ اَلَمْ يَعْلَمَ کیا اس قسم کے افعال کرنے والے کو یہ خیال نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور وہ میرے اعمال کے مطابق فیروز نکالنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نہایت لطیف بات کہی ہے فرمایا ہے وہ ہمارے بندے کو عبادت سے روکتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کیوں نہ روکوں یہ میری اوست تھا، میرا موطن تھا اور میرا حق تھا کہ میں اُسے غلط راستہ پر چلنے سے روکوں جساری ہو سکتا تھا کہ وہ خود غلطی کر رہا ہو۔ اگر احتمال اور شبہ بر قائم ہوئے ہوتے اُسے یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ ہمارے بندے کو روک دے تو

کیا اُسے یہ خیال نہیں آتا کہ آسمان پر ایک خدا اس نظارہ کو کچھ رہا ہے۔ اگر میں اپنی طاقت اور قوت کے گمخند میں ہوسے کو روک رہا ہوں تو زمین و آسمان کا قانون بادشاہ جو میرے اس ظلم کو دیکھ رہا ہے وہ بھی طاقت رکھتا ہے کچھ اس ظلم کی سزا دے۔ اگر ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں دخل دیں تو کہیں ہم نے اس میں دخل دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ غلطی کر رہا تو اگر اس کے مقابلہ میں تم غلطی کر رہے ہو تو یقیناً اس اصل کے مطابق خدا تعالیٰ کو بھی حق حاصل ہو گا کہ وہ تمہیں پکڑے۔ آج تم ہمارے بندے کو عبادت سے روک رہے ہو اور کہتے ہو کہ ہم سمجھتے ہیں یہ غلطی کر رہا ہے اگر تم ایک فرضی قیاس سے کام لیجئے کہ بعد ہمارے بندے کو روکنے کا حق رکھتے ہو تو پھر یاد رکھو اگر تمہاری تکذیب اور توفی پر اللہ تعالیٰ نے بھی تم کو پکڑ لیا تو شکوہ نہ کرنا۔ اگر تمہیں جمالت اور قیاس سے دوسرے کے معاملات میں دخل دینے کا حق حاصل ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو علم اور حقیقت حال سے واقف ہونے کے متوجہ میں تمہارے معاملات میں دخل دینے کا بدرجہ بولی حق حاصل ہے۔ پھر یہ شکوہ نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب میں مبتلا کر دیا پس اَنۡتَ اللّٰهُ يَدۡى اَلَمْ يَعْلَمَ اَلَمْ يَعْلَمَ میں کفار کی طرف اشارہ ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک نبی یہ لوگ خدا کی گرفت میں آئے و لے ہیں۔

كَلَّا لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۝

یوں نہیں (جو گامیہ وہ چاہتا ہے بلکہ اگر وہ (ان کا سر) باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال کپڑے گھسیٹیں گے

نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۝

ایک مہوٹی پیشانی (اور) غلط کار پیشانی دے کے ۱۳۱

نَسْفَعُ

۱۳۱ حل لغات - نَسْفَعُ: سَفَع سے جمع متکثر کا صیغہ ہے اور نَسْفَعُ کے معنے ہوتے ہیں کسی چیز کو پکڑ کر متغی سے گھسیٹنا اور نَاصِيَةِ سر کے اگلے حصہ یا سر کے نکلے بالوں کو کہا جاتا ہے (اقرب)

تفسیر - فرماتا ہے کَلَّا۔ ہرگز نہیں ہرگز نہیں تو جو یہ خیال کہتے ہو کہ ہمارے اس بندے کو کمزور اور ناتواں سمجھ کر اور بے کار و مدد گار خیال کر کے عبادت سے روک دو گے ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے سارے خیالات باطل ثابت ہونگے اور تمہاری اپنی طاقت اور قوت کے متعلق گھمنڈ و سبب جاتا رہیگا چنانچہ آج ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وہ جو ملک کا بادشاہ مکتا ہے جو لیڈر اور سردار قوم مکتا ہے اگر وہ اپنی مشرقاتوں سے باز نہیں آئے گا تو ہم اسے متغی سے گھسیٹ کر اس کا انتقام لیں گے۔ نَسْفَعُ کے معنے عربی زبان میں کسی چیز کو پکڑ کر زور سے گھسیٹنے لئے جانے کے ہوتے ہیں۔ کفار میں بھی یہ عادت تھی کہ جب مسلمان غلام نماز کے لئے جاتے یا اپنے کسی اور کام کے لئے باہر نکلتے تو وہ انہیں کبھی مانگوں سے پکڑ کر اور کبھی سر کے بالوں سے پکڑ کر تمارت سختی کے ساتھ گھسیٹنا مشرور کر دیتے اور کہتے کہ تم بتوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو۔

ایک غلام صحابی نے جو بے عرصہ تک کفار کے مظالم کا تختہ مشق بنے رہے تھے ایک دفعہ اسلام کی فتوحات کے زمانہ میں اپنی قصصِ آماری تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انکی پیٹھ کا چمڑا ایسا ہے جیسے پیسے کا چمڑا ہوتا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ غالباً یہ کوئی مرض ہے چنانچہ انہوں نے اس صحابی سے

پوچھا کہ آپ کو یہ کیا بیماری ہے کہ آپ کی پیٹھ کا چمڑا بالکل ایسا ہے جیسے کسی جانور کا چمڑا ہوتا ہے۔ وہ صحابی ہنس پڑے اور کہا تم کیا جانو کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ بیماری نہیں بلکہ ان مظالم کا نشان ہے جو کفار و مشرک کی طرف سے ہم پر پھیلے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے سنا یا کہ جب ہم نے اسلام قبول کیا تو چونکہ ہم غلام تھے اور ملک کو اس ملک کے قانون کے مطابق ہم پر ہر قسم کے امتیازات حاصل تھے جب وہ دیکھتے کہ ہم مشرک نہیں کرتے تو بعض دفعہ ہمارے پاؤں میں رسیاں باندھ کر ہمیں گلیوں میں گھسیٹنا مشرور کر دیتے اور بعض دفعہ رسیاں باندھنے کی بجائے سر کے بالوں کو پکڑ کر گھسیٹنے لگ جاتے۔ گلیوں میں پتھر پڑے ہوئے ہوتے تھے گروہ اس بات کی کوئی پروا نہ کرتے اور ہمیں بے دہی کے ساتھ ان پتھروں پر گھسیٹتے چلے جاتے یہاں تک کہ ہمارے چمڑے چمچل جاتے۔ اور چونکہ یہ مظالم ان کی طرف سے تو اتنے ہوتے اس لئے نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے چمڑے اپنی شکل کو ہیشے اور اس شکل میں آگئے جس شکل میں آج تم دیکھ رہے ہو۔ انسی واقعات کی طرف جو کہ میں پیش آنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے قبل از وقت اشارہ کر دیا اور بتلویا کہ ابھی تو یہ لوگ مشرک عبادت سے روک دیے ہیں پھر وہ بھی وقت آنے والا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے اور ان کی کمرے چھلی جائیں گی اور چونکہ مسلمانوں کے ساتھ یہ واقعات پیش آنے والے ہیں اور کفار کو اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کو قسم قسم کے مصائب میں مبتلا کرنے والے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ تم آج اس شخص کو جانیں خاص اثر رکھتا ہے اور جو اپنی طاقت اور قوت کا دعویدار ہے یہ سزا

۲۰۱

غلاموں پر کفار کی سختی

کہ اگر ان کو گھسیٹنا آتا ہے تو ہم کو بھی گھسیٹنا آتا ہے ہم ان کے سر کے بالوں سے نہایت سختی کے ساتھ گھسیٹیں گے مگر یہ اس تاصیہ کو گھسیٹا کہتے تھے جو خدا تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتی تھی تو ہم اس ناصیہ کو کیوں نہیں گھسیٹیں گے جو بھونکی اور خدا کا رہے اگر خدا نے واحد کے اسے عبادت کرنے والی ناصیہ گھسیٹ لی جاسکتی ہے تو وہ ناصیہ جو تمہارے آگے کھلتی ہے وہ گھسیٹے جانے کی کہیں سختی نہیں۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابوجہل سے ایسا ہی سلوک کیا چنانچہ بد کی جنگ جب ختم ہوئی پھر دشمن مارا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اسی حکم کے مطابق کہ تَنْشَقُّ اَيُّهَا النَّاصِيَةُ النَّاصِيَةُ تَكَادُ بِجَبَّةِ خَاطِئَةٍ ابوجہل کو سر کے بالوں سے گھسیٹ کر اس گڈھے میں گرایا گیا جو اس کے لئے قبر کے طور پر تیار کیا گیا تھا۔ کھنڈے والا کیا گڈھے وحشت تھی کہ مردہ کو بالوں سے گھسیٹا گیا۔ مگر یہ وحشت نہیں تھی بلکہ بدلہ تھا اِنْ ظَلَمَ لَوْ سَلَامُونَ پڑھاتے جاتے تھے اور بدلہ بھی نہایت معمولی۔ کیونکہ اس نے تو زمین کو گھسیٹا تھا جب انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ مگر ابوجہل کو مردہ ہونے کی حالت میں گھسیٹا گیا جبکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی تھی۔

میں نے ایک دفعہ روایہ میں دیکھا کہ ایک انگریز جنرل میرے پاس آیا ہے اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ آپ کا کیا فتویٰ ہے آیا قتل کے بدلہ میں قتل ہی ہے یا قاتل کو کوئی اور سزا دی جاسکتی ہے پھر اس نے کہا ہمارے بعض آدمیوں کو جب سرحد پر مارا جاتا ہے تو ان کی لاشوں کو چوڑی میں ڈال کر جلایا جاتا ہے یا ان کو مختلف قسم کے عذاب دے دیکر مارا جاتا ہے ایسی صورت میں قاتل کو صرف قتل کی سزا ہی دی جائے گی یا تعزیر کی سزا بھی اُسے ملے گی؟ میں نے اُسے جواب میں کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا (الشوریٰ ۴۱) یعنی بدی کی سزا بُرے فعل کے مطابق دی جانی چاہئے۔ پس میرا فتویٰ یہی ہے کہ قتل کے بدلہ میں قتل اور تعزیر کے بدلہ میں

تعزیر۔ گو عام حالات میں قتل کے بدلہ میں قتل ہی کیا جاسکتا لیکن اگر کسی وقت مصلحت کے ماتحت لوگوں کو تعزیر اور شراعت سے روکنے کے لئے یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ قتل کے بدلہ میں قتل ہوگا اور تعزیر کے بدلہ میں تعزیر تو یہ بالکل جائز ہوگا۔

بے شک سوہ لوگ جنہوں نے اُس زمانہ کے حالات پر کبھی سنجیدگی کے ساتھ غور نہیں کیا کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ بڑی سختی کی گئی کہ ایک مردہ کو بالوں سے گھسیٹ کر گڈھے میں پھینکا گیا۔

مگر انہیں بھول جاتا ہے کہ یہاں تو کسی مردہ کو صرف ایک دفعہ

گھسیٹا گیا ہے بعدہ لوگ سالہا سال زندہ لوگوں کو پتھروں پر گھسیٹا

کرتے تھے اور اب بھی ان کے زخم تازہ ہی ہوتے تھے کہ دوسرے

دن پھر ان کو پتھروں پر گھسیٹنا شروع کر دیا جاتا۔ اور پھر صرف

صرف پتھر دل پر گھسیٹتے ہی نہیں بلکہ بسا اوقات ان کے سینہ پر

بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ دیتے، ان پر کھڑے ہو کر خود ناپ جاتا

کو دنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ کو ہم لاتا اھڑتی کو پنا معبود

مانتے ہیں۔ یہی وہ چیز تھی جس کی بنا پر ایک دفعہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلالؓ کی خاطر طور پر تعزیر

کی دو لوگوں سے فرمایا کہ بلال جب اذان دیتا ہے اور اَشْهَدُ

اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی بجائے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا

اللّٰهُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بلال کے اس متنبہ رخص طور پر

خوش ہوتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

مدینہ میں آئے اور بلالؓ نے اذان دی تو جو کہ مدینہ کے لوگ بلالؓ کو

تاوانف تھے جب انہوں نے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کی

بجائے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہا تو لوگ ہنسنے

لگ گئے۔ بلالؓ ہمیشہ تھے اور اس وجہ سے وہ غلط صحیح طور پر

نہیں کر سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات

معلوم ہوئی تو آپؐ نے مجلس میں فرمایا لوگ بلال کے سببی پر

ہنستے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے خوش پر بسیں کو مس کر

خوش ہوتا ہے۔ اس کی وجہ اصل یہی ہے کہ کہ محمدؐ بلال کے

سینہ پر بڑے بڑے پتھر رکھ کر کہا جاتا کہ کمولات اور مرقۃ

اور عزتی سچے معبود ہیں تو بلالؓ خاموش نہ رہتے بلکہ پتھروں کے

نَشَقُّ اَيُّهَا النَّاصِيَةُ
کی پھینکی کو دھوا

فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۝

پس دکانفر کو چاہیے کہ = اپنی مجلس کو بلائے

انتقام لینے کے لئے بربریت کے نفاذ سے ہمیش کے گئے ہیں۔ حالانکہ اس زمانہ کے لوگ اپنے آپ کو متذرب و قدن کے اعلیٰ مقام پر پہنچے ہوئے تصور کرتے ہیں۔ مگر مسلمانوں نے تو کوئی تعلیم نہیں کیا۔ صرف ہڈی کے موثر پر چند ایسے مردوں کو گھسیٹ کر گھیسے ہیں ڈالیا جو مسلمانوں کو سالہا سال تک عتی ریت اور سخت پتھروں پر گھسیٹے اور گھسٹواتے رہے تھے پس فرمایا جس طرح یہ لوگ ہمارے بندوں کوئن کے بال پر کاٹ کر گھسیٹتے ہیں اسی طرح ہم بھی ان کے بالوں سے ان کو گھسیٹیں گے مگر یہ خیال نہ کرنا کہ ہم غلام ایسا کریں گے۔ کیونکہ انہیں غلاموں کے ساتھ نہایت تہہ خواہش ہے۔ ایسی نامیہ گھسیٹیں جائے گی جو کاڈیہ بڑی جھوٹی تھی خواہش ہے۔ خطاکہ تھی۔ اور مجرم کو مردہ یا غلام نہیں کہ تم یہ کہہ سکو کہ انہیں کیوں گھسیٹا جائے گا۔ گھسیٹا اس لئے جائے گا کہ وہ مجرم اور خطاکار ہیں اور دنیا کا کوئی قانون مجرم کو سزا دینا ظلم قرار نہیں دیتا۔

صل لغات۔ اَلنَّادِیُّ عَرَبِی زَبَانِ مِیْنِ اُسْ مَجْلِسِ کو کہتے ہیں جس میں دن کے وقت لوگ بیٹھ کر مختلف امور کے متعلق باہم مشورہ کرتے ہیں (اقرب) جس طرح مادہ اُس دسرخوان کو کہا جاتا ہے جس پر کھانا پڑا ہوا ہو۔ اسی طرح اَلنَّادِیُّ مجلس کو کہا جاتا ہے مگر اُس مجلس کو جس میں آدمی بیٹھے ہوئے ہوں خیالی کہہ کر نہیں کہتے۔ (اقرب)

تفسیر۔ کھانڈر کو اُس میں کہا کرتے تھے آج برا مشورہ ہوا۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوہان کے ساتھیوں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ آج ان کو مارنے پینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آج ان کے قتل کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ فرما تاؤ لوگ جس مجلس کے حوالے دیا کریں گے اور کہیں گے کہ آج یہ فیصلہ ہوا۔ کل وہ فیصلہ ہوا۔ ہم اُس مجلس کے متعلق اُس دن گفتار سے کہیں گے کہ اب کہوں کی کو اپنی مدد کے لئے نہیں بلاتے۔ جاؤ

نیچے سخت تکلیف کی حالت میں بھی کہتے کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ چونکہ اُس وقت وہ سین کے ساتھ گھر قیام پر جا رکھے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بلال اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر خوش ہوتا ہے۔ اس لئے کہ اللہ نے بلال سے وہ سین سنا ہوا تھا جو پتھروں کے نیچے اور نکر کی گھلیوں میں گھسیٹے ہوئے اس کی زبان سے نکلا کرتا تھا۔ پس خالی بلال کی زبان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کو بلال کا وہ واقعہ یاد تھا جب اُسے پتھروں کے نیچے کھلایا جاتا مگر وہ پھر بھی کہتا کہ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ۔ پس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیں تو آج کا سین نظر آتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کو وہ سین یاد ہے جو پتھروں کے نیچے بلال کی زبان سے نکلا کرتا تھا۔ اس لئے بلال جب اُن دن دیتا اور اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آواز کو سن کر عرش پر خوش ہو جاتا ہے۔

ان حالات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو پھر کوئی شخص یہ کہنے کی جرات نہیں کر سکتا کہ او جہل کے سر کے بالوں کو گھسیٹ کر گھر سے میں ڈالنا ظلم تھا۔ میں سمجھتا ہوں وہ مورخ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے خود باندہ دشت سے کام لیا وہ کبھی حقیقت حال پر غور نہیں کرتے لگہ مسلمانوں کی جگہ اپنے باپ یا اپنی جوی یا اپنے بچے کو کہیں اور عالم تصدیق میں اُن نظام کا نقشہ اپنے ذہنوں میں لائیں جو مسلمانوں پر طے جاتے تھے تو ان کے بعد یقیناً وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلہ کو ظلم قرار نہ دیں۔ بلکہ یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ وسلم نے ان کے ساتھ نہایت ہی نرم سلوک کیا ہے۔ موجودہ جنگ اور یہ کبھی دیکھ لو کیا کیا مظالم ہیں جو ایک دوسرے پر ڈھائے گئے ہیں اور کس طرح دشمن سے

۲
اَلنَّادِیُّ

سَنَدُ الزَّبَانِيَّةِ ۝

ہم بھی اپنی پولیس کو بھائی گئے ۵۱۵

اور اپنے اُن ساتھیوں کو بلاؤ جن کے ساتھ حکمران مسلمانوں کے خلاف دن رات منصوبے کیا کرتے تھے اور دیکھو کلاس موقع پر وہ ہمارے کام آتے ہیں یا نہیں تم نے مسلمانوں کے خلاف تو منصوبے کر لئے اب ہم ہماری گرفت میں آپ کے ہو۔ اگر تم میں طاقت ہے تو اب اپنے شیریں کو بلاؤ اور اُن کو کہو کہ تمہاری مدد کریں۔

فہم حل لغات۔ اَلزَّبَانِيَّةُ: ذَبْن سے ہے اور زَبْن (زَبْنُ بَنِي زَبْنَا) کے معنی ہوتے ہیں دَفْعَةُ اُس کو دور کر دیا۔ صَدَّةً مِّنْ اُس سے ٹکرایا (اقرب) اسی طرح لکھا ہے اَلزَّبَانِيَّةُ عِنْدَ الْعَرَبِ اَلْقَرْطُ یعنی زَبَانِيَّة کے معنی عربی زبان میں پولیس کے ہوتے ہیں (اقرب)

تفسیر فرماتا ہے وہ بھی اپنے ساتھیوں کو بلائے اور مسلمانوں کے خلاف مجالس منعقد کیا کرتے تھے اس کے مقابل میں ہم بھی اپنی پولیس کو بلائے وہاں ہیں مغسبین کھتے ہیں کہ زبانیہ سے مراد دوزخ کے فرشتے ہیں مگر میرے نزدیک یہ دوزخ کے نہیں بلکہ جنت کے فرشتے ہیں اور اس سے مراد وہ صحابہ ہیں جنہوں نے بدر کی جنگ میں کفار کو اُن کے ہاتھوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور ان کے کفر کو روکنے پر بچایا انہی صحابہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ظالم و کمزور اور بے رحمت انسان جنہیں تم نے اپنے مظالم کا تختہ مشق بنایا ہوا ہے ہماری پولیس کے پاسبان ہیں۔ پولیس والا کبھی کبھلا پکڑا جاتا تو جو رو اور ڈاکوؤں کے اقصاء جاتا ہے تو وہ اُسے خوب مارنے بیٹھتے ہیں مگر جب گارڈ آتی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کی اُس میں طاقت نہیں رہتی۔ اسی طرح تہذیب ایک ایک دو دو مسلمانوں کو پکڑتے اور اُن کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتے ہو اور خیال کرتے ہو کہ ہمارا ان لوگوں نے

کیا بھلا کر لیا ہے۔ ہم طاقتور ہیں اور یہ کمزور۔ ہم جھٹھلے اھریا جھیلوں پر گئے جانے والے چند افراد۔ لیکن تمہاری حقیقت کو نہیں سمجھتے کہ یہ کمزور اور اکیلے نظر آنے والے ہماری پولیس کے آدمی ہیں۔ جب تمہارے مظالم کا انتقام لینے کے لئے حکم ملے گا روٹائی تو اُس وقت تو دنیا دیکھے گی کہ تمہارا کیسا عبرتناک انجام ہوتا ہے۔ جب ہماری گارڈ آتی تو اُس وقت تم میں سے کسی ایک میں بھی یہ طاقت نہیں ملے گی کہ اپنی ایک مقابلہ میں اٹھ سکے۔ چنانچہ دیکھ لو کہ کتنے بڑے بڑے سردار تھے مگر مسلمانوں کی شوکت کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اُن کو کیسا ذلیل کر دیا۔

حضرت عمرؓ اپنی خلافت کے زمانہ میں ایک حکمران آئے تو وہی غلام جن کو سر کے بالوں سے پکڑ کر لوگ گھسیٹا کرتے تھے ایک ایک کر کے حضرت عمرؓ کی طاقت کے لئے آئے مشرور ہوئے۔ وہ عید کا دن تھا اعدائے غلاموں کے آنے سے پہلے منکر کے بڑے بڑے رؤساء کے بیٹے کو کھلم کھل کر مارنے کے لئے حاضر ہو چکے تھے۔ اسی وہ بیٹھے ہی تھے کہ جلال آئے۔ وہی جلال جو غلام رو پکے تھے، جن کو لوگ مارا پھینکا کرتے تھے، جن کو کھر درے اور ٹیکیلے پتھروں پر بیٹھے جسم سے گھسیٹا کرتے تھے، جن کے سینہ پر بڑے بڑے وزنی پتھر رکھ کر کھاکرتے تھے کہ کوئی لات اور عزت کی پھینک کر ان کا گروہ وہی کہنے کا شہدہ اَنَّا لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہ حضرت عمرؓ نے جب جلال کو دیکھا تو اُن کے ہاتھ سے فرمایا ذرا پیچھے جاؤ اور ہلال کو بیٹھے کی جگہ دو۔ اسی وہ بیٹھے ہی تھے کہ ایک اور غلام صحابی آگئے۔ حضرت عمرؓ نے پھر اُن رؤساء سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے دو۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک اور غلام صحابی آگئے۔ حضرت عمرؓ نے حسب معمول اُن رؤساء سے پھر فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور

اَلزَّبَانِيَّةُ

زَبَانِيَّة سے مراد صحابہ کرام

تھی کو بیٹھ کی جگہ دو اتفاق کی بات ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے اُن کو ذلیل کرنا تھا اس لئے یکے بعد دیگرے آٹھ دس غلام آگئے اور ہر دفعہ حضرت عمرؓ کو ان کے رُساہ سے ہی کچھ چلے گئے کہ پیچھے ہٹ جاؤ اور ان کو بیٹھنے کی جگہ۔ اُن دنوں شہزادے ہاں نہیں بنائے جاتے تھے بلکہ معمولی کوٹھڑیاں چوتی تھیں جن میں زیادہ آدمی نہیں بیٹھ سکتے تھے جب تمام غلام صحابہؓ کے میں مگر تھے تو جو اُن رُساہ کو چوتیوں والی جگہ میں بیٹھنا پڑا۔ یہ ذلت اُن کے لئے ناقابل برداشت ہو گئی وہ اُسی وقت اُٹھے اور باہر آکر ایک دوسرے سے کہنے لگے دیکھا آج ہمیں کیسا ذلیل کیا گیا ہے یہ غلام جو ہماری خدمتیں کیا کرتے تھے ان کو تو اوپر بٹھایا گیا ہے مگر ہمیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا گیا یہاں تک کہ ہٹتے ہٹتے ہم چوتیوں والی جگہ پر جا پہنچے اور سب لوگوں کی نگاہ میں ذلیل اور رُساہ ہوئے۔ ایک شخص بو اُن میں سے زیادہ سمجھدار تھا جب اُس نے یہ باتیں سنیں تو کہا یہ تو ٹھیک ہے کہ ہماری رسوائی ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کس کی کر تو توں سے ہوا؟ ہمارے باپ بھائی جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُن کے ساتھیوں کو مارا پیشا کرتے تھے اُس وقت یہ غلام آپ پر اپنی جانیں فدا کیا کرتے تھے۔ آج چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہے اس لئے تم خود ہی فیصلہ کرو کہ اُن کو ماننے والے کن لوگوں کو عزت دیں گے آیا تم کو جو مارا کرتے تھے یا اُن غلاموں کو جو اپنی جانیں اسلام کے لئے قربان کیا کرتے تھے۔ اگر انہی کو عزت ملنی چاہیے تو پھر ہمیں آج کے سلوک کو بر مشکوہ کہیں پیدا ہوا؟ تمہارے اپنے باپ دادا کے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ تمہارے ساتھ سلوک نہیں ہو رہا جو غلاموں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بات اُن کی کھ میں آگئی اور کہنے لگے ہم حقیقت تو کچھ گئے ہیں مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس رسوائی کا کوئی علاج نہیں ہے بے شک ہمارے باپ دادا سے بڑا قصور ہوا مگر آخر اس قصور کا کوئی علاج بھی ہونا چاہیئے جس سے یہ ذلت کا داغ ہماری پیشانی پر سے دھل سکے

اس پر سب نے فیصلہ کیا کہ ہماری کھ میں تو کوئی بات نہیں آتی چلو حضرت عمرؓ سے ہی پوچھیں کہ اس رسوائی کا کیا علاج ہے؟ جب وہ دوبارہ حضرت عمرؓ کے پاس گئے اُس وقت تک مجلس پر خاست ہو چکی تھی اور مسابذ سب جا چکے تھے انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا کہ آج ہمیں اس مجلس میں آکر جو کچھ پہنچا ہے اُس کے متعلق ہم آپ سے مشورہ کرنے آئے ہیں حضرت عمرؓ نے کہا دیکھو بڑا نہ منانا۔ یہ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ آگے بیٹھا کرتے تھے اس لئے یہی مجبور تھا کہ انہیں آگے بٹھاتا۔ بے شک تمہیں میرے اس فعل سے تکلیف ہوئی ہوگی مگر مجھ مجبور تھا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی اس مجبوری کو سمجھتے ہیں ہم صرف یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا اس ذلت کا کوئی علاج ہے؟ اور کیا کوئی پانی ایسا ہے جس سے یہ داغ دھویا جاسکے؟ حضرت عمرؓ جو اُنی نوجوانوں کے باپ دادا کی شان و شوکت اور اُن کے رُعب اور دبدبہ کو دیکھ چکے تھے جب انہوں نے یہ بات سنی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو بڑبڑاتے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے کہاں سے کہاں آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت اس قدر غالب آئی کہ آپ اُن کی بات کا جواب تک نہ دے سکے صرف اتنا اٹھا کر شام کی طرف جہاں اُن دنوں قیصر کی فوجوں سے لڑائی ہو رہی تھی اشارہ کر دیا۔ مطلب یہ تھا کہ اب ذلت کا یہ داغ اسی طرح دھل سکتا ہے کہ اس لڑائی میں شامل ہو کر اپنی جان دکھو جتنا چاہو اُسی وقت باہر نکلے اپنے اونٹوں پر سوار ہوئے اور شام کی طرف روانہ ہو گئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ اُن میں سے ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا۔ اس طرح انہوں نے اپنے فوج کے ساتھ اُس زلت کے داغ کو مٹایا جو اُن کی پیشانی پر اپنے باپ دادا کے افعال کی وجہ سے لگ گیا تھا پس فرما لے وہ بے شک اپنی مجلس کے آدمیوں کو بلا لیں ہم بھی اپنی پولیس کے آدمیوں کو بلا لینگے اور اُن سے چوروں اور ڈاکوؤں والا سلوک کریں گے۔

پنا سر نہ اٹھا سکتے تھے۔ آخر حضرت فاطمہؑ کو کسی طرح اس بات کا علم ہو گیا وہ اس وقت چھوٹی بچی تھیں دھڑکی مٹی آئیں اور انہوں نے وہ فلاحیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کھٹکی یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی محاکہ میں جو قدر و قیمت رکھتا ہے۔ دوسرے سجدے کہاں رکھ سکتے ہیں۔ ایسا ایک سجدہ ہی خدا تعالیٰ کے قرب کی انتہائی منازل بنسائی کو اک آن میں ملے کر اور تباہ ہے جبکہ امن کے زمانہ کے

ہزاروں ہزار سجدے بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قرب کے دروازہ تک نہیں پہنچاتے۔ پس فرمایا لَا تُطْعَمُ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی! تو ان لوگوں کی بات مت مان۔ یہ تجھے عبادت سے جتنا زیادہ روکیں تو اتنے ہی زور کے ساتھ ہمارے صفحہ سجدہ میں گر جا کیونکہ اس روک کے باوجود تیری طرف سے جو سجدہ ہو گا وہ تجھے سیدھا اللہ تعالیٰ تک پہنچا دے گا :

سُورَةُ الْقَدَمِ مَكِّيَّةٌ

سورۃ قدر - یہ سورۃ مخفی ہے ۱۵

وَهِيَ خَمْسُ آيَاتٍ دُونَ الْبِسْمَةِ فِيهِمَا دُكُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا باقی آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔

۱۷ سورۃ القدر کی سورۃ ہے لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ کہ یہ دینی ہے چنانچہ وہی اقول ہے کہ کجی اَوَّلُ مَسْرُورَةٍ تَرَكْتُهَا بِالْخَيْرِ يَنْتَہ۔ یہ پہلی سورۃ ہے جو درمیں نازل ہوئی۔ اس سورۃ پر بحث کرتے ہوئے مفسرین نے جو کچھ لکھا ہے غریب تفسیر میں ہے بعض کہتے ہیں عِشْرَةُ الْجَعْفَرِ وَرَدَتْ بِهَا مِائَةُ اَوْ اَمِيسُ کہتے ہیں عِشْرَةُ الْجَعْفَرِ وَرَدَتْ بِهَا مِائَةُ اَوْ اَمِيسُ جو درمیں ہیں کہ باہل ذکر کیا گیا ہے کہ جمہور کے نزدیک یہ حق بھی ہے اور جمہور کے نزدیک یہ دینی بھی ہے۔ لیکن یہ کہ مفسرین نے کہتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہ سورۃ دینی ہے مگر کسی صحابی کا نام نہیں لیئے کہ فلاں فلاں نے اس سورۃ کو دینی قرار دیا کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی تھے جو اس کو لکھی یا دینی قرار دے سکتے تھے پس جب ان کے نزدیک جمہور نے اسے دینی قرار دیا ہے تو چاہیے تھا کہ وہ کچھ صحابہ کا ذکر کرتے اور کہتے کہ فلاں فلاں صحابی نے اسے دینی قرار دیا ہے مگر بلا وجہ یہ لکھنے کے کہ عِشْرَةُ الْجَعْفَرِ وَرَدَتْ بِهَا مِائَةُ اَوْ اَمِيسُ کہیں کہ راہبین کا بھی تفاسیر میں ذکر آئے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عائشہؓ کے نزدیک یہ صحیح ہے جب صحابہؓ اسے لکھی فرمادے تھے پس تو میر لکھنے کے کیا حق ہوئے کہ عِشْرَةُ الْجَعْفَرِ وَرَدَتْ بِهَا مِائَةُ اَوْ اَمِيسُ اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ جمہور کا محاورہ جو ہماری کتب میں استعمال کیا جاتا ہے کیسا غلط مول ہے کہ ہر لکھنے والا جب اپنی رائے کے مطابق وہ چار لوگوں کی آراء دیکھ لیتا ہے تو فوراً کہنا شروع کر دیتا ہے کہ جمہور کے نزدیک فلاں فلاں باتوں ہے حالانکہ یہ بات واضح ہے کہ ہر صحابی اس امر کا ذکر نہیں کیا کہ

۱
کہ فلاں سورۃ مکتی ہے یا بدل۔ صرف چند صحابہ ایسے امور کا سربراہ تھے جن کی
ذکر کیا کرتے ہیں اور جب انہوں نے کچھ غلطوں میں اسے کئی
قراردیا ہے اور مفتقرین خود بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر
نہ معلوم ان کو کیا خیال آگیا کہ صحابہ کی اس قطعی رائے کے بجائے
انہوں نے اس قدر ابدی یا مشتمل تھیں جن میں سے بعض تو دینا تذائد
طور پر حقیقت کو معلوم کرنے کی کوشش کہتے ہیں اور بعض یاد کی
یا یاد کی بنا جان بوجھ کر یا تعصب سے وضاحت کو بدل دیتے
ہیں۔ انہوں نے بھی اسے مکتی ہی قرار دیا ہے۔ فولاد کے مشہور
مفسرین بھی اسے سورہ مخفی کے معادل قرار دیتے ہیں۔
بعض احادیث میں اس کے نزول کی وجہ و جہان کی
ہے۔ لکھا ہے کہ چار مضمون کے متعلق یہودی میں یہ خیال تھا کہ انہوں
نے اسی سال بلغانہ بغیر ان کے کہ وہ تکبیر کے خدا تھے کی
عبادت کی ہے اور وہ چار نبی یہ ہیں یزوب۔ ذکر با۔ ح۔ ح۔
یوش۔ جب یہود پہل کا یہ قول صوبہ نے سنا تو ان کو شک پیدا
ہوا کہ چار آدمی ایسے گذرے ہیں جنہوں نے اسی سال تکبیر کی
غلطی کے ارتکاب کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اس پر یہ
سورۃ نازل ہوئی کہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ سَنَةٍ مِّنْ تَوَاسِيْ سَالٍ كِي عِبَادَتِ بِر
رِشَاك كِه تَم مَوَادِ اِسْلَام كِي يَكِفِيَت كِه كِه اَكْر كِي كِي لَيْلَةُ الْقَدْرِ
میں اللہ تعالیٰ کی عبادت غیب ہو جائے تو اس ایک بات کی
طاہرہ ہی ہزار مضمون یعنی اسی سال کی عبادت سے بڑھ جاتی
ہے۔ محرم میرے نزدیک یہ روایت قابل قبول نہیں اور اسے تسلیم
کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے کیونکہ اگر واقعہ میرا کسی کو اسی سال

تعمیت کے تحت جو اپنے دل یا پسے نہیں حاصل ہو رہی تھی) اس بات پر ملاوٹی کا اظہار کر دیا اور کہا کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ مجھے ذبح کر دیا جائے تو پھر مجھے اس حکم کی تعمیل میں کوئی ہذرہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے محل میں لے گئے اور انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل گرا دیا وہ پھری پھیرنے کے لئے تیار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا یا اِبرٰہِیْمُ قَدْ صَدَّقَ اللّٰہُ بِمَا وُعدَہُ صلوات علیہ (یا ابراہیم تم نے اس رواد کو اپنی اطاعت سے پورا کر دیا ہے لیکن ہمارا مشعلابہ نہ تھا تم اس واقعہ کی یادگار میں ایک بکرا ذبح کرو۔ یہ خواب کسی اور صورت میں پورا ہونے والا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ گھڑی جس میں دُعاِ توبہ کی خاطر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار ہو گئے تھے یقیناً کئی لوگوں کی اتنی اتنی بلکہ سو سو سال کی عبادت سے بھی بڑھ کر لی۔ آخر دنیا میں ایسے کئی لوگ موجود ہوں گے ہیں جو اسی سال کی عمر پاتے ہیں بلکہ سو سو سال تک زندہ رہنے والے لوگ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جنہوں نے ایک سو بیس۔ ایک سو تیس۔ ایک سو چالیس یا ایک سو پچاس سال کی عمر پائی۔ میں نے خود ایک شخص کو دیکھا ہے جنہوں نے ایک سو چالیس سال کا عمر پرمائی تھی۔ وہ جب میری بیعت کے لئے آئے تو اچھو سے پیدل چل کر آئے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر کا ذکر کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ مہاجرین کے ساتھ ایک دفعہ حج کے ارشد کے پاس کسی کام کے متعلق دھا کو لے کیلئے آئے تھے اور انہوں نے ایک مہینہ اس شخص کو طوع پر دی تھی میں اُس وقت آتا ہوں تھا کہ وہ بھیض چوہا راجہ رجب کے ساتھ صاحب نے یہ سہ ماہی کو دی اُس کے متعلق میرے ارشد نے مجھے کہا کہ جاؤ اور اس کو نکال دو۔ یہ روایت انہوں نے آج سے بیس سال پہلے بیان کی تھی اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ اُس وقت وہ صاحب بیس پچیس سال کے تھے جب یہ واقعہ ہوا تو پھر ان کی بیعت کے وقت تک انہوں نے سو سال کا عمر دیا۔ اتنے بزرگ نہ تھے اس لئے

عبادت کہنے کا موقع مل جاتا ہے تو اس پر کسی شخص کو محض ایک رات میں عبادت کہنے کی وجہ سے کس طرح ضیلت ہی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی کہ ایک رات کی عبادت اپنے سموز و گداز سے لبریز ہوگی مانتی ہی محبت علوہ اللہ تعالیٰ کے اتنے عشق کو خواہر کر نبی الہی ہوگی کہ باوجود ایک رات کی عبادت ہونے کے اپنی شان و عظمت میں اتنی سال کی عبادتوں سے بڑھ جلتے ہوئے کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جسے خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے جس سے اسے کہ ایک رات کا بھی سوال نہیں اگر ایک گھنٹہ میں بھی کوئی شخص اپنے اخلاص اور اپنی محبت کا کوئی ایسا ثبوت دیدیتا ہے جو دوسرے کی اتنی سالہ زندگی میں بھی نہیں ملتا تو یقیناً اس کے ایک گھنٹے کا اخلاص دوسرے کی اتنی سالہ کوششوں کے نتائج سے بڑھ جائے گا بلکہ میں کہتا ہوں ایک گھنٹے کا بھی سال نہیں اگر کسی پر ایک منٹ بھی ایسا جائے تو اس کا وہ ایک منٹ دوسرے شخص کی اتنی یا سو سالہ عبادت سے بڑھ جائے گا۔ چنانچہ دیکھ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک رات آیا جبکہ اتنی سال کی عمر کے بعد اُن کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا اور پھر جیسا کہ بائبل اور قرآن کریم دونوں سے ثابت ہے جب کہ بڑا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اُن کو حکم دیا کہ اپنے بچے کو خدا کی راہ میں ذبح کر دو۔ گو میرے نزدیک اس کی تفسیر یہ تھی کہ اپنے بیٹے کو اس وادی خبیثہ ذی زراعہ میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کھائے کو کچھ ملتا ہے نہ پینے کو۔ اور طرح ظاہری رنگ میں اپنی طرف سے اس پر محبت وارد کر دو۔ مگر جو کچھ اس وقت تک انسانی قربانی کا بھی رواج تھا اللہ تعالیٰ نے اس رنگ میں اُن کو یہ نظارہ دکھا دیا تاکہ ساتھ ہی اس مسئلہ کو بھی حل کر دیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زمانہ کے رستور کو دیکھتے ہوئے سمجھا کہ یہ میرا امتحان ہے اور غالباً اللہ تعالیٰ کی مراد یہی ہے کہ اتنی سال کے بعد میرے ہاں جو بیٹا پیدا ہوئے ہیں اُسے علوہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر دوں اور خود اپنے بیٹے سے ذبح کر لی حضرت انخیل علیہ السلام نے ذکر کیا ہے کہ ہاتھ نہ بڑھ کر اپنے بچے کو قربانی کے لئے پیش کیا اس بھی

جب وہ میری محبت کیلئے تھیں وقت وہ ایک سو بیس سال کے تھے اور مجھ کو ستونے بتایا کہ اس کے بعد بھی وہ پندرہ بیس سال زندہ رہے تھے گویا ایک سو چالیس سال سے تو پر عمر انھوں نے پائی اور ایک سو بیس سال کی عمر میں وہ اتنے مضبوط تھے کہ لاہور سے پیدل چل کر قادیان آئے۔ اب اگر وہ ماری عمر دہی کی طرف متوجہ رہے چوں اور انھوں نے ایک سو بیس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہو تب بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک گھڑی کی عبادت اُن کی ایک سو بیس سالہ عبادت سے بڑھ گئی اور خدا تعالیٰ کے فضل سے بھی امتیاز ظاہر کریں گے جو سلوک اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہے وہ اُن سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا وہ خود فرماتا ہے مَنْ يَخْلُقْ بِشَقَالٍ ذُو قُوَّةٍ كَثِيرًا يَشْرَهُ - رَالَهُ لَزَالًا - جو شخص ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کرتا ہو وہ اُس کے پیچھے نتیجہ کو منظور دیکھ لیتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کی ایک ذرہ کے برابر نیکی بھی ضائع نہیں کرتا تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ اُس کی ایک سو بیس سال کی عبادت کو ضائع کر دے اور یہ گناہ کموز و گناہ اور اخلاص کی وجہ سے بعض دفعہ ایک عبادت کی عبادت تراسی سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔ یہ جواب بھی اس موقع پر چسپان نہیں ہو سکتا کیونکہ روایت میں ہے کہ پہلے نبیوں نے اسی سال عبادت کی تھی جس کی خبر شریک صحابہ کو انھوں نے ہوا کہ ہم اس کے مقابل کیا پیش کریں گے۔ اگر یہ روایت اس جگہ چسپان کی جائے تو پھر اس کے یہ منہ ہونگے کیوں کی ایک عبادت سے دوسری کی ایک رات کی عبادت بڑھ جاتی ہے کیونکہ اُس میں زیادہ سوز و گناہ پوتا ہے اور یہ دعویٰ بالبداهت باطل ہے۔ بعض محققین یہ درست بھی ہو تو پھر اس ضمنوں کو ان الفاظ میں بیان کرتا تو بحث کے خلاف ہے اس صورت میں تو یوں کہنا چاہیے تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل اس قدر پاک ہیں کہ اُن کے ایک لمحہ کی عبادت یا ان کی ایک رات کی عبادت ان لوگوں کی اسی سال کی عبادت سے بہتر ہے مگر اس کی بجائے فرمایا یہ جیسا ہے کہ ایک خاص رات کی عبادت

دوسرے اسی سال کی عبادت سے بھی ہے اور یہ بات یقیناً اس پروردگار کی عبادت کا جواب بھی ہو سکتی ہے کہ نہ صرف ایک رات کو بغیر اور کسی خصوصیت کے دوسرے سالوں پر ترجیح دے دینا عقل کے خلاف ہے اور صرف ذرا کوشش اور حجت کا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔

یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس آیت کے یہ منہ ہیں کہ ایک معمولی مومن اور شقی انسان اگر ایک رات عبادت میں گزار دے تو وہ پہلے انبیاء کی اسی سادہ عبادتوں سے بھی بڑھ جاتا ہو تو اس سے بڑھ کر علم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ اُن انبیاء کو اسی سال عبادت کرنے کے بعد بھی اتنا انعام نہ ملے جتنا انعام ایک معمولی مسلمان کو محض ایک رات عبادت کرنے کی وجہ سے دیا جائے۔ پس اس حدیث کا یہ مفہوم قرآنی تعلیم اور عقل کے بالکل خلاف ہو۔

اس سورۃ کا پہلے سورۃ سے تعلق ظاہر ہے
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

خَلَقَ۔ اپنے رب کے نام کے ساتھ جڑ جس سے پیدا کیا ہے اور مطلب یہ تھا کہ قرآن بڑھ۔ اب اس سورۃ میں قرآن کی ایک خصوصیت اور اس کی عظمت کا اظہار کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جو دنیا کی ترقی اور اُس کے تنزل کے ساتھ تعلق رکھنے والے تمام فیصلوں پر حاوی ہے یا اُن کہ لو کہ قرآن کریم دنیا کی ترقی اور اُس کے تنزل کے تمام مسائل کی تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے اور بتانا ہے کہ آئندہ دنیا کن اصول کے مطابق چل کر ترقی کر سکتی ہے اور کن امور کی پیروی کر کے تباہ ہو سکتی ہے۔ جو چیز ایسی اہم ہو کہ اُس کو قبول کرنے میں دنیا کی نجات اور اس کو رد کرنے میں دنیا کی تباہی ہو اُس کا بڑھنا اور بدھنا دونوں کو سنا نا جس قدر ضروری ہو سکتا ہو وہ ایک ظاہر ہے ہم تو دیکھتے ہیں دنیا میں لوگ معمولی معمولی باتوں پر بڑھنا داریٹھوتے ہیں عید کا چاند دیکھتے ہیں تو ڈھنڈو داریٹھنا شروع کر دیتے ہیں کل کل عید ہوگی۔ نیال تاج کو تو تاج اور دو کا نڈر لوگوں میں یہ بڑھنا داریٹھ دیتے ہیں کہ فلاں فلاں مال ہمارے پاس آیا ہو اور اسے لے جاؤ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہی) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

ہم نے یقیناً اس (قرآن) یا محمد رسول اللہ کو ایک عظیم الشان (تقدیر) والی رات میں اُتارا ہے۔ ۷۵

۷۵۔ **کل لغات۔** لیلۃ: لیلۃ: اللیلۃ: من تعرب

الشَّمْسِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ الصَّادِقِ أَوْ إِلَى طُلُوعِ

الشَّمْسِ وَهُوَ خِلَافُ النَّهَارِ بِمَعْنَى سَوِيحِ غُرُوبِ

ہونے کے وقت سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے کے وقت کو

لیلۃ کہتے ہیں اور بعض کے نزدیک سورج کے نکلنے تک کی وقت کو۔

اور لیلۃ کا لفظ نہار یعنی دن کے مقابل بولا جاتا ہے۔ بعض

علماء لیلۃ کا خیال ہے کہ لیلۃ اور لیلۃ ایک ہی چیز ہے۔

یہ عربی میں عیشی اور عیشیۃ ہم معنی ہیں۔ لیکن

مرزوق عالم لیلۃ کہتے ہیں کہ لیلۃ کا لفظ نہار کے مقابل ہے۔

بولا جاتا ہے اور لیلۃ کا یوم کے مقابل پر (اگرچہ)

قَدْ رُكِبَ سَنَ قَبْلَ بَلْعِ الْغَنَى دُكَّ سَوْتِ هِيَ مَعْنَى

کسی چیز کی جو قیمت ہوتی ہے اُس کو قَدْ رُكِبَ کہتے ہیں۔ اسی

طرح قَدْ رُكِبَ ایک چیز کے دوسری چیز سے مساوی ہونے کو بھی

کہتے ہیں چنانچہ عرب کہتے ہیں هَذَا أَقْدَرُ هَذَا أَعْنِ

مُمَا يَثْلُهُ وَمَسَاوٍ لَهٗ مَعْنَى نَحْنُ جِزْرُ ظِلَالِ كَيْ مَسَاوٍ هِيَ

اسی طرح حقیقت کے متحمل میں بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے اور

قَدْ رُكِبَ معنی حرمت کے بھی ہوتے ہیں اور دَقَّ دُكَّ بھی ہوتے

ہیں اور شُكَا دُكَّ بھی ہوتے ہیں اور قوت کے بھی ہوتے ہیں۔

اور قَدْ رُكِبَ کے معنی آتَوْقْتُ الْإِذْنَ يَلْزِمُ لِلْفِعْلِ كَيْ مَعْنَى

ہوتے ہیں یعنی جتنی وقت میں کوئی کام ہو سکتا ہو اُس کو بھی قَدْ رُكِبَ

کہتے ہیں اور چونکہ یہ مصدر ہے اس لئے اس سے صمدی معنی

بھی اس میں پائے جاسکتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کے معنی منجی

کے بھی ہیں اور حکم کے بھی اور اقتدار کے بھی اور عظیم کے بھی اور

تدبیر کے بھی۔ اور لیلۃ القدر وہ رات بھی ہے جو رمضان کے

کے کسی بادشاہ کے اس بیٹا پیدا ہو تو اعلیٰ کے دربار میں خبر کی

خوب تشہیر کی جاتی ہے حالانکہ بعض دفعہ چند عہدوں کے بعد

ہی مر جاتا ہے اور بعض دفعہ بڑے ہو کر وہ ایسا نالائق ثابت

ہوتا ہے کہ باپ دادا کی ساری سلطنت کو کھو دیتا ہے۔ اسی طرح

بڑی سے ملک کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو گورنٹ اخباریں

میں اعلیٰ کراتی ہے کہ بڑی بڑی آیا ہو ہے اُس سے بچنے کے

لئے احتیاطی تدابیر و مفدی طور پر عمل کرنا چاہئے یا خفا گورنٹ

کو معلوم ہو جائے کہ اس دفعہ خد کی بھی قیمت ہوگی یا کپاس کا

نرخ بڑھ جائے گا یا بارشیں زیادہ ہوں گی تو گورنٹ بار بار

ابن بالغ کا اعلان کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ ہر شخص کے

قَدْ رُكِبَ کا رنگ یہ بات سمجھ جائیں جب معمولی چیزوں کے حصول

میں ٹھہرے ہوئے جاتے ہو اور بڑے خوش سے اعلان کئے جاتے

ہیں تو وہ چیز جو نئی نوع انسان کی تقدیر کو لے کر آئی ہو بولنے

اندھن ظالی ترقی اور اُس کے مستقبل کے سامانوں کی تفصیل کوئی

ہو، جس میں سب لوگوں کو نہایت دلانہ والا اور جس سے انحراف

اُن کو تباہی کے گھٹے میں گرانے والا ہے اُس کا زور و شور سے

اعلان کرنا کیوں ضروری نہیں؟

پس اِقْرَأْ بِمَا تُحَرِّزُ بِكَ اَلَّذِي خَلَقَ مِنْ جَوْ

یہ کہا گیا تھا کہ قرآن کریم کا دنیا میں خوب ڈھنڈو دلیو اور اس

کی تعلیم کا بار بار اعلان کرو۔ اس سورۃ میں اسی مضمون کی طرف

اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ قرآن کریم کا دنیا میں شائع کرنا

اس لئے ضروری ہے کہ ہم نے اس کا ایک اندازہ دلے زبان میں

اظهار ہے یعنی یہ کتاب دنیا کی ترقی اور اُس کے مستقبل کے متعلق

تمام اندازے اپنے اندر کھتی ہے۔

آخری مشرور کی طاعت اہل میں سے کسی ایک رات میں آتی ہے (قرآن)
 قرآن کریم میں جس اور مقامات پر بھی اس بات کا ذکر آیا ہے مگر وہ
 الفاظ اس آیت سے مختلف ہیں۔ ایک جگہ فرمایا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ
 فِي لَيْلَةِ قَدْرٍ (الضحیٰ) یعنی ہم نے اسے ایک مبارک
 رات میں اتارا ہے۔ پس لَيْلَةُ الْقَدْرِ لیلۃ المبارکہ بھی ہے
 ایک دوسری جگہ فرمایا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ
 فِيهِ الْقُرْآنُ اَنْ هَدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرہ) رمضان کا مہینہ وہ
 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن اتارا گیا۔ ان دونوں
 آیت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی
 کسی رات میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اور اس وجہ سے اس رات
 کو خاص طور پر مبارک قرار دیا گیا۔

تفسیر اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کے یہ معنی
 ہیں کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ جو کہ پہل
 سورہ میں قرآن کریم کا ذکر آچکا تھا اس لئے یہاں بجائے یہ
 کہنے کے کہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ اَنْزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ تعالیٰ
 نے صحت اس کی طرف تفسیر بھیج دی اور کہہ دیا کہ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي
 لَيْلَةِ الْقَدْرِ نہ کہ یہ بات جس شخص پہلی سورہ پر نظر ڈا کر آسانی
 کے ساتھ سمجھتا تھا اور اس بات کی صحت نہیں تھی کہ قرآن کریم کا
 خاص طور پر نام لیا جاتا۔

لَيْلَةُ اور لَيْل کے معنی رات کے ہوتے ہیں۔ مرزوقی
 عالم نقی کا قول ہے کہ لَيْل کا لفظ فقہاء کے مقابل استعمال ہوتا
 ہے اور لَيْلَةُ کا لفظ کتب کے مقابل استعمال ہوتا ہے (قرب)
 قرآن کریم میں لَيْل اور لَيْلَةُ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں
 لیکن لَيْل کا لفظ زیادہ استعمال ہوا ہے اور لَيْلَةُ کا کم عیسوی
 گنتی کے مطابق لَيْل کا لفظ ۹۷ دفعہ قرآن کریم میں استعمال ہوا
 ہے اور لَيْلَةُ کا لفظ صرف آٹھ دفعہ۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ
 لفظ لَيْلَةُ کا استعمال نزول کلام الہی یا اس کے مصلحتات کے
 ساتھ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً ایک دفعہ رمضان کی رات کے لئے یہ لفظ
 استعمال ہوا ہے اِنْ هَلْ نَكَمُ لَيْلَةَ اَوْصِيَامِ الرَّفِثِ

اِنْ هَلْ نَكَمُ لَيْلَةَ اَوْصِيَامِ الرَّفِثِ (یعنی تمہارے لئے روزوں کی راتوں میں
 اپنی عورتوں سے بے تکلف ہونا جائز ہے اور روزوں کے مہینہ یعنی
 رمضان کے متعلق آیا ہے شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي اُنْزِلَ
 فِيهِ الْقُرْآنُ اَنْ هَدَى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرہ) رمضان میں قرآن اتارا شروع ہوا تھا پس
 رمضان کی راتوں کو لَيْلَةُ کے لفظ سے یاد کرنا لَيْلَةُ کا تعلق کلام الہی
 والے مہینے سے ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح میں جگہ لَيْلَةُ کا لفظ
 حضرت موسیٰ کی موعود چالیس راتوں کے متعلق استعمال ہوا ہے۔
 اور یہ وہ عرصہ ہے جس میں تورات کے اہم احکام نازل کئے گئے تھے
 اور جن میں لکرم علی الصلوی سلم کی بحث کی پیشگوئی کی گئی تھی۔ چنانچہ
 سورہ بقرہ میں ہے وَاِذْ دَعَا نَاوُثُوْنِیْ اَوْ بَعِیْنِیْ لَيْلَةَ
 (بقرہ) اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے چالیس راتوں کا وعدہ
 کیا۔ پھر سورہ اعراف میں آتا ہے وَدَعَا نَاوُثُوْنِیْ لَيْلَةَ
 لَيْلَةُ وَاَنْتُمْ نَهَايْتُمْ بَعْثُورَ فَعْتَمَ مِثْلُهَا رَبِّہِ اَوْ بَعِیْنِیْ
 لَيْلَةَ دُحًّی (یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے موسیٰ کو تیس راتیں
 کلام کرنے کا وعدہ کیا مگر بعد میں دس راتیں اور چاروں اور اس
 طرح پچھو وعدہ کو مکمل کر دیا۔ ان دونوں باتوں میں بھی لَيْلَةُ کا لفظ
 کلام الہی کے نزول کے لئے استعمال ہوا ہے۔

اس کے علاوہ چار اور مقام پر لَيْلَةُ کا لفظ استعمال ہوا ہے
 اور چاروں مقامات میں ہی نزول قرآن کے متعلق نازل ہوا ہے۔
 سورہ دھان میں آتا ہے اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ قَدْرٍ (دھان)
 (یعنی آیت ۴) ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے اور سورہ
 اسی سورہ زیر تفسیر میں ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 ہم نے قرآن کریم کو کربلا کا دن والی رات میں اتارا ہے۔ پھر سورہ
 میں اس سے آگلی آیت میں فرمایا ہے وَحَاذِرْكَ مَا لَيْلَةُ
 الْقَدْرِ (دھان) جو کس نے تالیف کے لیلۃ القدر کی ہے۔ پھر اس
 آیت سے گائیبت میں فرمایا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ
 الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرہ) لیلۃ القدر مزار راتوں سے بھی اچھی ہے۔ گویا
 آٹھ مقامات پر لَيْلَةُ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ہرگز نہ کلام الہی یا
 اس کے مصلحتات کے متعلق استعمال ہوا ہے۔ یہ امر اتفاق نہیں کہ
 ضرور اس میں کوئی حکمت ہے اور لَيْل اور لَيْلَةُ کے استعمال کا یہ فرق بے معنی
 نہیں ہے۔

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 فیہ سورہ بقرہ ۱۸۵

اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
 فیہ سورہ بقرہ ۱۸۵

میسے نزدیک کلام الہی والی باتوں کے متعلق قیلتہ کا استعمال اور دوسری باتوں کے متعلق قیل کا استعمال عربی زبان کے اس قاعدہ کی وجہ سے کہ حرف کی زبانی یا بعد میں یا جولے حرف کی تبدیلی ہمیشہ معنوں میں نزاد اور قوت پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہے مثلاً رَبِّس اور رَبِّس کے ملے جلتے معنے ہیں لیکن رَبِّس سے رَبِّس میں زیادہ زور ہے۔ رَبِّس کے معنے مامنے کے ہوتے ہیں اور رَبِّس کے معنے ہیں شیر کا اپنے شکار کو دبوچ کر دالینا۔ یہ ظاہر ہے کہ حرف مامے شیر کا اس طرح جھپٹا مار کر دبوچ لینا اور اپنے پیچھے دالینا زیادہ سخت ہے۔ اسی طرح قسم اور قسم دونوں کے معنے توڑنے کے ہیں مگر قسم کے معنے خالی توڑنے کے ہیں اور قسم کے معنے توڑ کر کھا جانے کے ہیں اس لئے کہ جس کو حق بعد میں آتا ہے۔ پس حق کا حرف جس لفظ میں آئے گا اسی مفہوم کے اس لفظ کے معنے زیادہ اور ہوں گے جس میں حق کی جگہ حق آجائے گا۔ اسی طرح متکلی اور متکلی کے الفاظ ہیں متکلی کے معنے چھوڑنے کے ہیں اور متکلی کے معنے اوپر نہ رکھ کر جو سنے کے ہیں معنی خالی چھوڑنا نہیں بلکہ اُسے اپنی طرف کھینچنا اسی طرح نَسَق النَّاقَةِ کے معنی ہیں کہ چھوڑ دیا اور ڈانٹا اور نَسَق النَّاقَةِ کے معنے ہیں اُسے چلنے پر خوب انگیت کیا اور اُسے اتنا مجبور کیا کہ وہ اپنی انسانی طاقت کے مطابق دوڑنے لگی۔ اسی طرح فصل اور فصل دونوں لفظ جدائی پر دلالت کرتے ہیں لیکن فصل کی جدائی فصل سے زیادہ ہے کیونکہ حق سے بعد آجائے۔ اسی طرح حرف کی زبانی سے بھی معنوں میں فرق پڑ جا ہے خطا کی جگہ کے معنے ہیں کھلے سینہ ۱۱۔ لیکن تَبَلُّبٌ جس میں ایک کی جگہ دو لگام آجاتے ہیں اس کے معنے ہیں اَلْكَفَرُ بِأَهْلِهِ وَالْكَفَرُ بِالْجَنَّةِ تَرَاهُ۔ اپنے اہل سے بعد سے زیادہ نیک سلوک کرنے والا اور اپنے ہمسائیوں پر احسان کرنے والا۔ گویا خالی سینہ کی صحت کے معنے ہیں بلکہ اعلیٰ درجہ کا سلوک عملاً کرنے والا تَبَلُّبٌ کہلاتا ہے اس لئے کہ تَبَلُّبٌ میں تین حرف ہیں اور تَبَلُّبٌ میں چار ہیں۔

عربی قواعد میں یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ بعض وغیرہ

اس ماقبل کے آخر میں مبالغہ کے لئے نگاری جاتی ہے اور بطور قاعدہ صفت مشبہ کے آخر میں لکھی جاتی ہے اور اس میں مبالغہ کے معنے پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً راوی عام روایت کرنے والے کو کہتے ہیں شاعر کے شعر بیان کرنے والے کو راویہ کہتے ہیں کہ اگر وہ بالعموم ہزاروں لاکھوں شعروں کی روایت کرتے تھے۔ اسی طرح نَسَاب نسب بیان کرنے والے کو کہتے ہیں اور نَسَابۃ مبالغہ کیلئے آتا ہے یعنی خوب اچھی طرح نسب بیان کرنے والا پس قیل اور قیلتہ میں جو کہ قیلتہ کے حرفون قیل سے زیادہ ہیں اس لئے اس کے معنوں میں قیل سے زیادہ مستحکم و پورہ بھی وجہ ہے کہ قیلتہ۔ یوم کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنے ٹھار سے زیادہ کچھ ہیں اور قیل۔ ٹھار کے بالمقابل استعمال ہوتا ہے جس کے معنے یوم سے محدود ہیں پس قیلتہ کا لفظ ناقص یا ناقص زمانہ کی نسبت استعمال کیے کہ جس میں کلام الہی نازل ہوتا ہے اُن باتوں کی بزرگی اور عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔

چونکہ الہی کلام میں اعلیٰ ادب کے قواعد کے مطابق کبھی لفظ اپنے نفوی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں اور کبھی مجازی معنوں میں۔ اس آیت کے متعلق بھی سوال ہے کہ آیا اس میں قیلتہ کا لفظ حص رات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے یا ایک بے شمار کائنات کے متعلق تمام گزشتہ مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں قیلتہ کے معنے حص رات کے ہیں اور قیلتہ انفۃ رکے معنے ہیں اندازہ کہ رات مفسرین کے نزدیک سورہ دخان میں جو اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ رَفِیْاً قِیْلَہٗ تَبَاۤءَکَۃً یَاۤیہے اس کی ہی رات مراد ہے اور یہ رات رمضان کے مہینہ کی رات ہے میساک سورہ بقرہ میں آجائے قَهْرٌ وَمَضَانِ اَلَّذِیْ اُنْزِلَ فِیْہِ الْغَوْۤاۤیْسِ لیلۃ الغد سے مراد رمضان کی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا وہ رات مبارک تھی اور اندازہ کہ رات تھی یا نہ خیر و شر کا اندازہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا۔ قرآن شریف کے نازل ہونے کے متعلق اختلاف ہے بعض کے نزدیک سارا قرآن اُسی رات کو کُوج محفوظ ہے آخر کویت العزۃ نامی مقام پر آگیا اس کے بعد ہر سال تین سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر

کلام اُتر سکا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ اللہ پہلے کے بعد کسی تاریخ میں کلام اُترا ہوگا لیکن حدیث بتاتی ہے کہ تقدم زمانی کے مطابق رمضان کی تاریخوں میں کلام اُترا گیا ہے پس حضرت نوحؑ جو کہ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے گذرے ہیں اس لئے حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام پر جس رات کو کلام اُترا اس سے پہلے کسی رات میں میں پر کلام اُترنا چاہیے تھا مگر پہلی رات سے پہلے تو وہ کوئی رات ہوتی نہیں پس اگر رمضان ہی میں کلام اُترنا چاہیے تو حضرت نوحؑ کے لئے کوئی جگہ انیسواں صوف میں باقی نہیں رہتی۔

کہا جاسکتا ہے کہ اس جگہ شارع نہیں کا ذکر ہے اور حضرت نوحؑ شارع نبی نہ تھے۔ مگر یہ جواب نقل و کلام الہی دونوں کے خلاف ہے۔ تاہم جسے معلوم ہو تلے کہ نہ داؤد اور نہ حضرت عیسیٰ شریعت لانے والے تھے۔ ان کی کتب جیسی جلی بڑی ہی ہو چڑ ہیں ان میں دیکھ لو شریعت کا نام و نشان نہیں حضرت داؤدؑ کی زبوں تو صرف عشق الہی کا اظہار اور محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیاں ہیں اور کچھ اپنے اور اپنے متعلقین کیلئے دعائیں ہیں شریعت سے ان کو دور کا واسطہ ہی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجل کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں صرف حضرت عیسیٰ کی زندگی کے حالات ہیں اور کچھ معجزات کا ذکر ہے باقی اس امر پر زور ہے کہ موسیٰؑ کی شریعت پر عمل کرو۔ اگر داؤد کوئی نئی شریعت ملے تھے یا حضرت عیسیٰ کوئی نئی شریعت ملے تھے تو موسیٰؑ کی کتاب کو منسوخ قرار دینا پڑیجھا اس صورت میں اگر عیسیٰ علیہ السلام صاحبیت نہ تھے تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ داؤد کی کتاب پر عمل کرو اور اگر وہ صاحب شریعت تھے تو انہیں یوں کہنا چاہیے تھا کہ میری شریعت پر عمل کرو مگر انجیل تو شریعت سے اس قدر خالی تھی اور ہے کہ یہود کے اعتراض سے بچنے کے لئے حضرت عیسیٰؑ کے حواریوں کو یہ اعلان کئے بغیر چارہ نہ ہو کہ شریعت تحت ہے کیونکہ اگر وہ اسے رحمت قرار دیتے تو یہود کے اس سوال کا کیا جواب دیتے کہ میری شریعت کہاں ہے کیونکہ وہ نصاریٰ کے زعم میں پہلے نہیں سے بڑا تھا اور اس وجہ سے اُسے دوسروں کی شریعت کا تاریخ بھی ہونا چاہیے تھا۔

قرآن کریم کے رُوسے اس دعویٰ پر یہ اعتراض آتا ہے کہ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام نبیوں کی نسبت فرمایا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَلَّمْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَا لَهُ بِبُرُوجِ الْقُدُسِ (مذہب غایت) یعنی ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے پیچھے اور رسول اُنس کی پیروی کرنے والے بھیجتے رہے آخر میں عیسیٰ بن مریم آئے انہیں کوئی شریعت کی کتاب نہیں ملی صرف نشانات اور تائید اللہ تعالیٰ انہیں حاصل تھی۔

اس آیت اور اس مضمون کی دوسری آیات کے ہوتے ہوئے اور خود ان نبیوں کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس روایت میں صرف صاحب کتاب نبیوں کا ذکر ہے اس وجہ سے حضرت نوحؑ کا ذکر نہیں۔

قرآن کریم کی ایک روایت بھی اس مضمون کو رد کرتی ہے۔ اذتہ حضرت نوحؑ اور ابراہیمؑ کی نسبت فرمایا ہے وَآتَيْنَا شِيثِيمَ لَا يُبْرَاهِيمَ (صافات پانچویں) نوحؑ ہی کی جماعت میں ہی ابراہیمؑ بھی تھا یہی حضرت ابراہیمؑ شارح نبی نہ تھے شارح نبی حضرت نوحؑ تھے اور حضرت ابراہیمؑ ان کی شریعت کے اسی طرح تابع تھے جس طرح اسرائیل نبی حضرت موسیٰؑ کی شریعت کے تابع تھے۔ اس حقیقت پر گواہ ہو کہ کوئی شخص کس طرح کہہ سکتا ہے کہ حضرت ابراہیمؑ کا ذکر اس لئے آیا ہے کہ وہ شارع نبی تھے اور حضرت نوحؑ کا اس لئے ذکر نہیں آیا کہ وہ شارع نبی نہ تھے۔

حفاظہ اذہم یہ اعتراض بھی تو جیسے پر پڑتا ہے کہ اس حدیث میں جس قدر نبیوں کا ذکر ہے وہ اسرائیلؑ ہیں یہ سوچنے والی بات ہو کہ اسرائیلؑ نبیوں کا خاص طور پر رمضان سے کیا تعلق تھا۔ بظہر کوئی نہیں ہوگا کہ اسرائیلؑ نبیوں کو رمضان کے کوئی خصوصیت نہ تھی رسول پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے رُوسے تو وہ تو اُم میں بھی نہ گذرے ہیں ان کے لئے رمضان میں کوئی جگہ ہوگی۔ حضرت ابراہیمؑ سے پہلے نبی تو حضرت نوحؑ کی طرح اس لئے محروم ہو جاتے ہیں کہ حضرت ابراہیمؑ پر پہلی رمضان کو کلام نازل ہوا تھا اس کے پہلے رمضان کی

اور کوئی تاریخ نہیں اور بعد کے اس لحاظ کو بھی تو کیا بھلاؤں میں رکھتے ہیں اور بعض مصلحت کے دن صرف تین ہی ہیں بلکہ انیس ہی۔ کیونکہ چوبیسویں یا پچیسویں کو قرآن کریم نازل ہوا تو باقی مہینہ کو اس تاریخ سے پہلے کی کوئی تاریخ ملنی چاہیے۔

فرض اگر اس روایت کے معنی ظاہری الفاظ کے مطابق لئے جائیں تو عقلاً بھی اس کے معنی قابل قبول نہیں ہیں۔

اب میں نقل کو لیتا ہوں۔ اس روایت میں یہ بتایا گیا ہے کہ سب کتب ایک ہی مکتب میں یکدم نازل ہوئی تھیں۔ یہ اہل دونوں مسول سے باطل ہوتا ہے۔ آخری لفظ اس روایت کا قرآن کریم سے قرآن کریم کی نسبت واضح طور پر معلوم ہے کہ یہ ایک دن میں نازل نہیں ہوا، بلکہ تیس سال کے عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا، جس کی کئی ہزار مضامین کی ایک تذکرہ تفسیر القرآن مجملۃً وَّاحِدَةً عَزَّابَکَ لِنُذِیْقَہُ فَوَادِکَ وَرُشْدًا تَشْرِیْحًا درخشاں ہے، جس کی تفسیر کے قرآن اپسور مجملہ کیوں نکال نہ ہو، جو اب اعتراض وہ کہتے ہیں درست ہے واقعہ میں وہ یکدم نازل نہیں ہوا، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ تار کر کے سرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے، دہائیے حصہ کی پیشگوئیاں پوری ہو کر دیکھ کر حصہ میں اس کی طرف اشارہ ہوا اور ایمان کی توفیق کی ایک عالمی بنیاد رکھ دی جائے، اہم سے اہم کی ترتیب نہایت اعلیٰ درجہ کی عقلی معیاریں قبول قرآن اسی رنگ میں ہوا، اگر دو چودہ وقت کے مکتوبوں کے پچترین قرآن ہو جائے اور موجود وقت کے کافروں کیلئے ہر طریقہ تبلیغ کا پیلا ہو، اور بعد کی دینی ترتیب ہم نے اور طرح کی جو تاکہ وہ یہ علم دینے والوں کی ضرورت کے مطابق ہو، غرض نزول و ترتیب قرآن نہایت اہم مکتوب پر مبنی ہے، اور اب جو کس کس کو مجاہدے کرنے کے لئے لڑنا کی ضرورت کے مطابق آتہا نہایت اہم مکتوب پر مبنی، تعاب اس اہمیت کی موجودگی، وحدت راسخ کی گویا کے بعد کون کھینکتا ہے کہ اس قرآن ایک رنگ میں آتہا نہ تھا۔

پہلے مجھوں نے متعلق محلہ، دعویٰ صحیح نہیں کیا ایک رات میں
 اُن پر کلام اُترا تھا حضرت ابراہیمؑ کی تاریخ تو ہمارے سامنے نہیں ملتی
 لیکن اُن کے بارہ میں تو ہم کچھ نہیں سکتے حضرت موسیٰؑ داؤدؑ اور

حضرت سید کی تاریخ تو ہمارے سامنے ہر ایک کتب کو دیکھ کر کوئی شخص نہ بھی نہیں کر سکتا کہ وہ ایک وقت میں نازل ہوئی تھیں، حضرت موسیٰ کی کتب چالیس پچاس سال میں جا کر مدون ہوئی ہیں۔ شون میں راستوں سفروں، مقاموں اور لڑائیوں کا با ترتیب ذکر ہے۔ حتیٰ کہ کبھی ذکر ہے کہ کس طرح موسیٰ نے اپنی قوم کی تنظیم کی اور کس طرح وہ وادی سے اوجھڑ کر ملک کے پٹے ہو کر کس طرح واپس ہوئے اور کھڑے ہو کر ملک کیلئے کے ناقابل ہو گئے۔ کیا اس مضمون کو ایک رات کا اُترا جوا مضمون کہا جا سکتا ہے؟ بالکل اسی طرح انجیل کا مضمون جو اس میں بھی حضرت عیسیٰ کے قصوں، نیکیوں، ناشائستوں، خلیق پرانوں کا ترتیب وار ذکر ہے اور کوئی شخص انہیں ایک دن کی اتاری ہوئی کتاب نہیں کر سکتا۔ حضرت داؤد کی زبور بھی اسی طرح ہے کہیں اس کی شجرت و فوج کے بیڑ میں گھر جانے کا ذکر ہے اور پھر اُس سے نکلتے پانچا۔ کبھی بیمار پر جا بیٹھا اور پھر اُس سے موت پانچا کبھی دشمنوں کی شریفی کا ذکر تاخیر اور پھر ان کے غم پر سخت پانچا غرض داؤد کی زبور کا مذکورہ کے آثار پر ملاحظہ کیا ایک تاریخ ہے اور انہی زندگی کے حالات اُس سے منسلک ہوتے ہیں پھر اُسے لیکن ان کا کلام کس طرح کہا جا سکتا ہے؟ حقیقت یہ کہ کبھی کی زندگی اُس کے کلام کو مانگتے ہیں کیا اسکی حقیقت بغیر ایک ہی کی زندگی کے حالات معلوم ہونے کے ہم اسکی تعلیم کو کسی اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے۔ نبی اپنے امام کے لئے بمنزلہ آئینہ کے ہے اور اُس کا امام اُس کی زندگی کے لئے بطور ایک آئینہ ہے۔ وہ دہلی ایک دوسرے کو روشن کرتے ہیں اور اس دوسری روشنی سے دنیا ہدایت پاتی ہے اُس لئے ہر نبی کا کلام انہی کی زندگی کے مختلف حالات پر روشنی ڈالتا ہوتا ایک بے غرض ہر نبی کو ہر ایک ایک طرف وہ خدا تعالیٰ کی صفات کے تازہ ظہور پر روشنی ڈالتا ہے دوسری طرف اُس کی حالت جو اُس کے دشمنوں کی نسبت سے ہوتی ہے اُس کے تغیرات پر روشنی ڈال کر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ تیسری طرف ان مختلف حالات میں نبی کے ایمان اور اُس کے عقیدے کے مختلف اظہاروں کو پیش کیے اُس کی دیانتداری، اُس کے ایثار اور اُس کے روحانی کمالات کو پیش کرتا ہے۔ اگر شروع میں نبی ایک ہی رات میں کلام نازل ہو جاتا

ضرور کا سیاب ہو جاتا۔

ظاہر یہ کہ قرآن کریم کی آیت اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ کا یہ دوسری آیات ہوا دیکھی گئی ہیں اُن کا ہرگز یہ نشاہ نہیں کہ قرآن کسی ایک رات میں سب کا سب اُنارویا گیا تھا یا یہ کہ الہی کلام اکٹھا اُترا کرتا ہے۔ کلام الہی کوئی ہر یکدم نہیں اُترا بلکہ آہستہ آہستہ نبوت کے زمانے اس کی صورت تک اُترتا رہا جو نامی کے دل کو بھی زیادہ سے زیادہ روشنی ملتی جائے اور اُس کے اتباع کا فوراً ایمان بھی پڑھنا رہے اور اُس کے منکروں پر بھی نئی نئی جہت قائم ہوتی رہے۔

اس جگہ یہ سہل پیدا ہوتا ہے کہ اگر اکٹھا کلام نازل نہیں ہوتا تو پھر کیا احادیث مذکورہ بالا کا یہ دعویٰ کہ انھیں محض اللہ علیہ السلام پر اُتایا اور پہلے انبیاء پر تعلیم کلام الہی رمضان کی مختلف راتوں میں نازل ہوا درست نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ احادیث صحاح ستہ کی نہیں مسند احمد بن حنبل، مسند بن جریر اور ابن مردودہ کی ہیں اور ان کو وہ درجہ نہیں دیا جاسکتا جو بخاری، مسلم کی احادیث کو دیا جاسکتا ہے مسند احمد بن حنبل بے شک ایک مستند کتاب ہے لیکن اس کے متعلق یہ امر متفق ہے کہ اس کی روایت مختلف قسم کی ہیں اور اس کے ان راویوں کی وجہ سے جو اہم احمد بن حنبل کے بعد اس کی کتاب کو نقل کرتے ہیں اس میں ایسی بہت سی روایات شامل ہو گئی ہیں جو خود امام احمد بن حنبل کی بنائی ہوئی نہیں ہیں۔ اور بعض ایسی بھی ہیں جو کلام احمد بن حنبل نے خود مستند قرار نہیں دیا۔ لیکن اگر امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ حدیث مستند تھی تو تب بھی حدیث قرآن کریم کے مقام پر کبھی نہیں جاسکتی۔ جو حدیث قرآن کریم، واقعات یا عقل کے خلاف ہو بہر حال اسے غلط قرار دینا پڑے گا یا پھر اس کے معنی مجاز کے اصول پر کرنے ہوں گے۔ چونکہ میں آویز ثابت کر چکا ہوں کہ ان احادیث کے ظاہری معنی قرآن کریم، کتب سابقہ اور عقل کے خلاف ہیں اس لئے لازماً یا تو ان احادیث کو غلط کہنا ہوگا یا ان کے معنی مجاز و استعارہ کے اصول پر لکھنے پڑیں گے۔

اب میں دیکھتا ہوں کہ کیا مجاز و استعارہ کے رد سے

اب احادیث کے کوئی معنی ہو سکتے ہیں؟ میرے نزدیک ایک بات ان روایتیں میں ایسی ہے جو ہماری توجہ کو مجاز و استعارہ کی طرف پھیرتی ہے اور وہ یہ کہ باوجود اس کے کہ فوج علیہ السلام کو قرآن کریم کے ایک بات بڑا ہی قرار دیا ہے اور حضرت ابراہیم کو اُن کا تابع ہی قرار دیا ہے اور یاد وجود اس کے کہ قرآن کریم نے ہر قوم میں نبی ہونے کی خبر دی ہے اس روایت میں حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یحییٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے اور پھر یاد وجود اس کے کہ مسلمانوں میں عام طور پر جو غلطیوں پر یہ عقیدہ مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں اتاری ہیں (در حقیقت نہ یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف چار کتابیں اتاری ہیں اور نہ یہ درست ہے کہ ان چار کتابوں میں سے اولیٰ دو اور حضرت یحییٰ کی کتب شریعت کی کتب ہیں۔ یقیناً چار سی بہت زیادہ کتب مختلف اقوام کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہیں اور ان بہت سی کتب میں زبور اور انجیل شامل نہیں کیونکہ یہ شریعت کی کتب نہیں ہیں محض اصلاحی اور روحانی ترقی کے متعلق الہامی پر مشتمل ہیں یا چند پیشگوئیاں ان میں مذکور ہیں) ان روایتوں میں پانچ کتابوں کا ذکر معلوم ہوتا ہے کہ غلطیوں کے عام عقیدہ سے متاثر ہوئے بغیر یہ روایات نقل کی گئی ہیں اس لئے غالب احتمال یہ ہے کہ یہ احادیث درست ہیں ان ظاہر مضمون میں نہیں ہیں بلکہ مجاز و استعارہ کا استعمال ان میں کیا گیا ہے۔

یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ حضرت داؤد حضرت یحییٰ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی خاندان کے درخشاں ستارے ہیں اور گو ابراہیم موسیٰ سلسلہ سے پہلے اور حضرت نوح کے تابع نبیوں میں سے تھے۔ موسیٰ، داؤد، اور یحییٰ اسرائیل سلسلہ کے نبی تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمدی سلسلہ کے نبی تھے اور نبوت کے سلسلہ کے لحاظ سے یہ پانچ نبی تین مختلف سلسلوں سے تعلق تھے مگر خاندان کے لحاظ سے یہ پانچ نبی ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ پس ہو سکتا ہے کہ اس آیت میں کلام الہی کے سلسلہ کے لحاظ سے نہیں بلکہ ابراہیمی خاندان کے لحاظ سے ایک حکمت یہ سن کی گئی ہو۔ اگر یہ درست ہے

تو حضرت نورؑ کے ذکر کی اس حدیث میں ضرورت تھی اور نہ دیکھ کر
اقلام کے نبیل کے ذکر کی ضرورت تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا
ہے کہ کیا ابن پانچ نبیوں کو رمضان میں اہام ہوا؟ خواہ جزا خواہ
کلا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اس خیال کو بوجہ تفصیل سے
نہ ذکر آیا ہوں۔ پس رمضان سے رمضان کا عینہ مراد نہیں بلکہ
بجائز اسلئے اہام کا نام رمضان رکھ دیا گیا ہے۔

رمضان رمض کے مٹھاپے سے نکلا ہے اور رمض کے معنی
عربی زبان میں شدید گرمی یا سوچ کی خفیدہ پیش کے ہوتے ہیں
اور رمضہ کے معنی اُس مٹھاپے کے ہوتے ہیں جو گرمی کے
موسم میں سوچ کی راہ راست شعلوں کی وجہ سے تپ اٹھتا ہو
چنانچہ ایک شعر کہتا ہے ۵

أَلَمْ تَجْعَلْ جَنِيْرًا مِّمَّنْ عِنْدَ كُزٍّ بَيْتِهِ

كَأَلَمْ تَجْعَلْ جَنِيْرًا مِّنَ الرَّمَضِ مِثْلًا لِّشَايِرِ

یعنی (اس کا مخالف) سے نصیبت کے وقت مدد مانگ لیا
ہی ہے جیسا کہ شدید گرم مٹھاپوں سے بچنے کے لئے کئی لوگ
کیڑا، ڈھونڈے یعنی رمضہ کی گرمی آگ کے قریب قریب
ہوتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ رب رمضان نام اس عینہ کا رکھا
گیا ہے اُس وقت یہ عینہ سخت گرمی کے موسم میں آیا ہو گا
ہر حال رمضان کے روزے تو اسلام میں فرض ہوئے اور اس عینہ
کا نام رمضان بت پہلے رکھا گیا ہے پس رکھنے والے نے یہ نام
خدا کی گمراہی کو جسے ہی رکھا ہو گا اور کلام الہی ہمیشہ اُسی وقت
آتا ہے جبکہ دنیا میں گمراہوں نے حق و غلط کو جو کچھ لوگ غیب الہی
کا نام میں مل رہے ہوتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کرتے
ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیمؑ کی
جوتائی زمانہ روحانی گرمی کا آیا اس میں ابراہیم علیہ السلام پر
کلام نازل ہوا اور جب دھڑلہ زمانہ روحانی پیش اور گرمی کا آیا تو
اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بھیجا یا اللہ جب میرا زمانہ آیا تو
داؤد علیہ السلام کو بھیجا یا اللہ جب تمہارا زمانہ آیا تو حضرت یحییٰؑ
کو بھیجا یا اللہ جب تمہارا زمانہ آیا تو مجھے بھیجا یا اللہ اس
صورت میں یہ ایک نصیحت ہے اور زمانہ کے حالات سے ایک

سبق دیا گیا ہے اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ رمضان میں ان
لوگوں پر کلام نازل ہوا اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
کہ آپ کے بارہ میں قوی تاریخی مشہوریت ملتی ہے کہ آپ پر
رمضان میں قرآن کریم نازل ہوا مشہور ہے۔

ان جملہ حیل کے لئے ایک اور بات بھی معلوم ہوتی
ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث میں متواتر تاویل میں نزول کلام
کا ذکر نہیں بلکہ یہ ہے کہ پہلی رمضان کو ابراہیمؑ پر کلام نازل
ہوا چھٹی کو موسیٰؑ پر اور بارہویں کو داؤدؑ پر اور اٹھارویں کو
عیسیٰؑ پر اور چوبیسویں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مگر ہم
غور سے دیکھیں تو تاریخ سے ابراہیمؑ کی نسل کے انبیاء کا کلام جو
صدیقین میں معلوم ہوتا ہے یہ تاریخ میں اُس سے ملتی ہیں حضرت

۲۱۱
معنی ابراہیمؑ کی تاریخ
انہوں کے رمضان میں
کی پہلی تاریخ

ابراہیمؑ پر ان کی نسل کے انبیاء کے سب سے پہلے نبی تھے جس نے
لانا کھانا ہو گا کائن پر بھی بلائی یہی سلسلہ تاریخ کی پہلی صدی
میں چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ کے متعلق اختلاف ہے
مروجہ بائبل میں اے ۲۲۰ سال کے قریب بتایا گیا ہے مگر
بعض اسرائیلی روایتوں میں حضرت موسیٰ کا ظہور چھٹی صدی میں
بھی بتایا گیا ہے۔ اگر اس صورت سمجھا جائے تو موسیٰؑ پر چھٹی
رمضان کو کلام نازل ہونا درست آتا ہے اگر اس کے بعد حضرت داؤدؑ
کا ذکر ہے کہ ان پر بارہویں رمضان کو کلام نازل ہوا حضرت داؤدؑ
کا وجود اس کڑی کے لحاظ سے خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ اصل
اہم وجود اس کڑی میں حضرت ابراہیمؑ حضرت موسیٰؑ اور حضرت عیسیٰؑ
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ ابراہیمؑ باپ ہیں اور
موسیٰؑ عیسیٰؑ ایک بیٹے کے سلسلہ کی کڑی ہیں اور محمدؐ رسول اللہ ﷺ
اور مسیحؑ موجود ہوں گے بیٹے کے سلسلہ کی کڑی ہیں محمدؐ اور جن نبیل
کی روایت میں حضرت داؤدؑ کا ذکر بھی نہیں۔ بہر حال یہ جو روایت
روایت میں ہے کہ داؤدؑ پر بارہویں تاریخ کو کلام نازل ہوا یہ
مروجہ تاریخوں کے مطابق صحیح نہیں مگر تا کیونکہ مروجہ تاریخوں میں
حضرت داؤدؑ کا زمانہ حضرت ابراہیمؑ کے دو سو سال بعد ہوا ہے
مگر پرانی تاریخوں کا کوئی ایسا اعتبار بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس
میں کوئی غلطی ہو اور حضرت داؤدؑ کی عمر دو سو سال بعد بارہویں صدی

میں ہی ہوئے ہوں۔ اس کے بعد حضرت حج کا ذکر آتا ہے بائبل

یہ واقعہ صلیب حضرت ابراہیم کی بخت کے ۱۹۲۰ سال بعد ہوا ہے اور ان کی وفات کے لحاظ سے ۸۰۰ کچھ سال بعد۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انھارویں رمضان کے مطابق حضرت عیسیٰؑ پر کام نازل ہوا۔ گویا ایک سو سے ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے مگر یہ فرق اس طرح نکل جاتا ہے کہ اسرائیل تاریخ کے نوے سوئی اور عیسیٰؑ کے درمیان کا فاصلہ تیرہ سو کا بھی ثابت ہے مگر اس عرصہ کو تسلیم کیا جائے اور قرآن مجی ہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد ہوئے ہیں مگر اس جگہ اس مضمین پر بحث کا مقصد نہیں۔ تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا فاصلہ اٹھارہ صد اور کچھ سال کا بن جاتا ہے اور حدیث کے قبلے ہوئے وقت کے مطابق حضرت حج کی بخت بنتی ہے۔ اس کے بعد کھلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیسویں رمضان کو کلام نازل ہوا حضرت عیسیٰؑ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا فاصلہ چھ سو اٹھ سال کا ہے۔ اٹھارہ سو کچھ سال میں ۹۰۸ سال جمع کریں تو چوبیس سو کچھ سال ہوتے ہیں گویا حضرت ابراہیمؑ کے بعد چھ سو میں صد کی تمیز ہے اور پچیسویں صدی کے شروع میں آپؐ مبعوث ہوئے اور یہ زمانہ حدیث کے میں مطابق ہے۔

فصل یہ کہ اس حدیث میں رمضان سے مراد وہ تاریخ نامے ہیں جو نسل ابراہیم پر آنے والے تھے اور وہ نسل سے مراد وہ صدیاں ہیں جن میں حدیث میں مذکور انبیاء کا ظہور ہوا۔ اور ان احادیث میں استعارہ کی زبان میں بات کی گئی ہے ظاہر منہج لے نا ان کا نقل اور عقل و دلیل کے خلاف ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ لیلۃ القدر لیلۃ سے مراد آیت میں کیا ہے کیا حقیقی لیلۃ یا مجازی؟ اس بارہ میں پہلے مفسرین کا رجحان اسی طرف ہے کہ اس سے مراد حقیقی رات ہے جس میں ان کے نزدیک سارا قرآن لوح محفوظ سے بیت العزۃ پر اوحی ہوا

اس رات کو نزول قرآن کی جہاد ہوئی۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ قرآن کریم رمضان میں آنا شروع ہوا یہ تو تاریخی شمولوں سے یقینی امر معلوم ہوتا ہے اس لئے کہ قرآن مضافاً آنی میں انشور فی اللہ ان کے ایک یہ شخص ضرور ہیں کہ قرآن کریم رمضان میں آنا شروع ہوا۔ باقی رہا کہ وہ کس وقت کا تھا اس کے بارہ میں تاریخ میں اختلاف ہے بنی بن جبرین بن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ قرآن کریم نصف رمضان میں نازل ہوا گویا پندرہ یا سولہ کو اس کا نزول ہوا۔ جو روایات اوپر بیان کی گئی ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ چوبیس رمضان کو نازل ہوا۔ بعض کا خیال ہے کہ بدھ کی جنگ شروع رمضان کو ہوئی تھی اس لئے ہی رات قرآن کریم کے نزول کی یہی ہے کیونکہ ان کے نزدیک سارا قرآن کریم کی آیت یٰٰذَا تَلَقَّی الْجَنَّتَانِ یَوْمَ الْقَرْنَانِ (سورۃ النحلہ) کی طرف اشارہ کرتی ہے غرض اس رات کے متعلق جسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے اختلاف ہے اور اس کی بہت تاریخی تحقیق سے زیادہ ہے جس میں کسی کیونکہ جس تاریخ کو قرآن کریم نازل ہوا اس کے معلوم ہونے سے روایت کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچتا۔ محدثین عام طور پر چوبیس تاریخ کی روایت کو مقدمہ بتاتے ہیں چنانچہ ابن حجر عسقلانی بخاری کی مشہور شرح کے مصنف اور علامہ زرقانی مواب اللہ یسیرتوں میں لکھتے ہیں کہ شارح جنہوں نے شرح مواب اللہ یسیرتوں میں لکھی ہے وہ نقل نے اسی روایت کو ترجیح دی ہے کہ قرآن کریم رمضان کی چوبیسویں تاریخ کو آنا شروع ہوا اس کے برخلاف مورخ زیادہ تر شرحوں میں رمضان کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم کا یہ فرمانا کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے اور اس کی یاد میں رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر کا مقرر کیا جاتا ہے۔ ذیل باتیں مل کر اس امر کو ثابت کرتی ہیں کہ قرآن کریم کا نزول ہر حال رمضان میں شروع ہوا۔ پس مگر اس آیت کے یہ معنی کئے جائیں کہ قرآن کریم کے نازل ہونے والی خصوصی رات لیلۃ القدر تھی تو اس لحاظ سے محدثین کے فیصلہ کے مطابق یہ بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ لیلۃ القدر سے مراد اس جگہ

یہ واقعہ صلیب حضرت ابراہیم کی بخت کے ۱۹۲۰ سال بعد ہوا ہے اور ان کی وفات کے لحاظ سے ۸۰۰ کچھ سال بعد۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انھارویں رمضان کے مطابق حضرت عیسیٰؑ پر کام نازل ہوا۔ گویا ایک سو سے ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے مگر یہ فرق اس طرح نکل جاتا ہے کہ اسرائیل تاریخ کے نوے سوئی اور عیسیٰؑ کے درمیان کا فاصلہ تیرہ سو کا بھی ثابت ہے مگر اس عرصہ کو تسلیم کیا جائے اور قرآن مجی ہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد ہوئے ہیں مگر اس جگہ اس مضمین پر بحث کا مقصد نہیں۔ تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا فاصلہ اٹھارہ صد اور کچھ سال کا بن جاتا ہے اور حدیث کے قبلے ہوئے وقت کے مطابق حضرت حج کی بخت بنتی ہے۔ اس کے بعد کھلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیسویں رمضان کو کلام نازل ہوا حضرت عیسیٰؑ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا فاصلہ چھ سو اٹھ سال کا ہے۔ اٹھارہ سو کچھ سال میں ۹۰۸ سال جمع کریں تو چوبیس سو کچھ سال ہوتے ہیں گویا حضرت ابراہیمؑ کے بعد چھ سو میں صد کی تمیز ہے اور پچیسویں صدی کے شروع میں آپؐ مبعوث ہوئے اور یہ زمانہ حدیث کے میں مطابق ہے۔

یہ واقعہ صلیب حضرت ابراہیم کی بخت کے ۱۹۲۰ سال بعد ہوا ہے اور ان کی وفات کے لحاظ سے ۸۰۰ کچھ سال بعد۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انھارویں رمضان کے مطابق حضرت عیسیٰؑ پر کام نازل ہوا۔ گویا ایک سو سے ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے مگر یہ فرق اس طرح نکل جاتا ہے کہ اسرائیل تاریخ کے نوے سوئی اور عیسیٰؑ کے درمیان کا فاصلہ تیرہ سو کا بھی ثابت ہے مگر اس عرصہ کو تسلیم کیا جائے اور قرآن مجی ہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد ہوئے ہیں مگر اس جگہ اس مضمین پر بحث کا مقصد نہیں۔ تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا فاصلہ اٹھارہ صد اور کچھ سال کا بن جاتا ہے اور حدیث کے قبلے ہوئے وقت کے مطابق حضرت حج کی بخت بنتی ہے۔ اس کے بعد کھلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیسویں رمضان کو کلام نازل ہوا حضرت عیسیٰؑ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا فاصلہ چھ سو اٹھ سال کا ہے۔ اٹھارہ سو کچھ سال میں ۹۰۸ سال جمع کریں تو چوبیس سو کچھ سال ہوتے ہیں گویا حضرت ابراہیمؑ کے بعد چھ سو میں صد کی تمیز ہے اور پچیسویں صدی کے شروع میں آپؐ مبعوث ہوئے اور یہ زمانہ حدیث کے میں مطابق ہے۔

یہ واقعہ صلیب حضرت ابراہیم کی بخت کے ۱۹۲۰ سال بعد ہوا ہے اور ان کی وفات کے لحاظ سے ۸۰۰ کچھ سال بعد۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ انھارویں رمضان کے مطابق حضرت عیسیٰؑ پر کام نازل ہوا۔ گویا ایک سو سے ڈیڑھ سو سال کا فرق ہے مگر یہ فرق اس طرح نکل جاتا ہے کہ اسرائیل تاریخ کے نوے سوئی اور عیسیٰؑ کے درمیان کا فاصلہ تیرہ سو کا بھی ثابت ہے مگر اس عرصہ کو تسلیم کیا جائے اور قرآن مجی ہی بتاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰؑ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیرہ سو سال بعد ہوئے ہیں مگر اس جگہ اس مضمین پر بحث کا مقصد نہیں۔ تو حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عیسیٰؑ کا فاصلہ اٹھارہ صد اور کچھ سال کا بن جاتا ہے اور حدیث کے قبلے ہوئے وقت کے مطابق حضرت حج کی بخت بنتی ہے۔ اس کے بعد کھلے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوبیسویں رمضان کو کلام نازل ہوا حضرت عیسیٰؑ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخت کا فاصلہ چھ سو اٹھ سال کا ہے۔ اٹھارہ سو کچھ سال میں ۹۰۸ سال جمع کریں تو چوبیس سو کچھ سال ہوتے ہیں گویا حضرت ابراہیمؑ کے بعد چھ سو میں صد کی تمیز ہے اور پچیسویں صدی کے شروع میں آپؐ مبعوث ہوئے اور یہ زمانہ حدیث کے میں مطابق ہے۔

نفی کی ہے وہ اس سے ظاہر نہیں ہو سکتیں۔ زبان ضرور شیے کئے کے فرق کو محسوس کرتی ہے مگر کُن نہیں کہتی۔ کان کو کتنا کھونٹن وہ ضرور مسئلہ ہے مگر اس سے کو کو کچھ تو کہیں نہیں بکھتا۔ دوسرے خدا تعالیٰ کی قدرت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ اس نے قدرت بعض اشیاء میں پیدا کر دی ہے مگر وہ خود ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اپنے اپنے وقت پر ظاہر ہوتی رہتی ہے گویا یوں کہ لو کہ اُس کی قدرت کے کچھ درخت ہیں اور کچھ گھٹلیاں۔ قدرت کے درخت تو اپنی کامل شان سے ضرور سامنے ہی مقرر ہیں دیتے ہیں کوئی کئی ٹوٹی نہیں ہوتی۔ قدرت کی گھٹلیاں اپنے اندر مخفی ملود رکھتی ہیں جب گھٹلی نکا گئے وہی ظاہر ہو گا جو خدا تعالیٰ نے اُس میں طاقت رکھی ہے مگر گھٹلی نہ نکاؤ تو خدا تعالیٰ کی تقدیر اُس گھٹلی

کے ساتھ ہی فاش ہو جائے گی گویا یہ قدرت ضرور نہیں کہ ظاہر ہو مگر جب ظاہر ہوگی تو اسی طرح ظاہر ہوگی جس طرح خدا تعالیٰ نے اُس کے لئے ظاہر ہونا مقدر کیا ہے۔ انسان کے نطفہ میں انسان بننے کی قدرت ہے مگر ضروری نہیں کہ ہر نطفہ بچہ بن جائے کئی نطفے مٹی کے ساتھ ہی خاتم ہو جاتے ہیں۔ کئی لاش کو بیٹ سے قبل از وقت مٹل جاتے ہیں۔ کئی مردہ پیدا ہوتے ہیں۔ کئی ناقص پیدا ہوتے ہیں ہاں جو کچھ بھی پیدا ہو گا، ہو گا انہی خواص سے جو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھے ہیں غیر انسانی خواص نے کہ پیدا نہ ہو گا۔ گویا اس تقدیر کے لئے ایک نقطہ مقرر نہیں ایک دائرہ مقرر ہے اُس کے اندر یہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ پھر کھا ہے اِنَّا اَنْشَرْنَاهُ فِيْ كَيْهَلَةِ الْاَفْءِدْیَةِ یہی حلو ہے کہ ہم نے قرآن اُسی بات میں اشارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خاص امر کے لئے مخصوص کر چھوڑا تھا۔

مفوقات کی بلور کی اجابت سے ظاہر ہے کہ قد ڈکے معنی اظہار قدرت کے ہیں جو وہ طرح ہوتی ہے۔ اول اسی تقدیر کو جو ایک مخصوص شکل میں ظاہر ہو جاتی ہے، اس میں کئی بیش نہیں ہو سکتی صاحب مفوقات نے آسمان و زمین کی مثال دی ہے مگر یہ مثال کامل نہیں ہر حال اس سے اس قسم کی تقدیر کا ایک موثرانازہ ہو جاتا ہے ورنہ اصل مثال اس کی وہ تقدیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے

کی صفات کے متعلق ظاہر ہوتی ہے جسے قانون قدرت کہتے ہیں یعنی وہ قانون جو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کے ظہور کیلئے مقرر فرمایا ہے۔ مثلاً یہ کہ مروجہ اس دنیا میں جسمانی طور پر زندہ ہو کر نہیں آتے۔ یا غیب کا کل کا علم خدا تعالیٰ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ بلکہ بزدلی، شکیک ہو جانے تو یہ اور بات ہے علم کی زانو پر کوئی شخص غیب کا کل کو اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جان سکتا وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے ایسی تقدیر سے جو بالا جملہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک ہی وقت میں سلامی تقدیر کا اظہار نہیں ہو جاتا آہستہ آہستہ وہ تقدیر ظاہر ہوتی ہے اور ایک مقرر قانون کے مطابق ظاہر ہوتی ہے۔ پھر نکالے کہ لیکن اللہ قدر سے مراد وہ بات ہے جسے خاص امور کے لئے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر چھوڑا تھا۔

ان معنیوں کے بتانے کے بعد میں باری باری دونوں معنیوں کے رُوسے اس آیت کے معنی کرتا ہوں۔ پہلے معنی یہ تھے کہ قد ر سے خدا تعالیٰ کی دو قسم کی قدرتوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق یاد رکھنا چاہئے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ قدر کا لفظ خدا تعالیٰ کی دونوں قدرتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ضرور دونوں قدرتوں میں سے ایک ہی کی طرف اشارہ کر لے لے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک نہ ایک قسم کی قدرت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور وہ دونوں قدرتوں کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ کے لئے لفظ قدیر آتا ہے یعنی قدرت والا تو اس کے یہ معنی تو نہیں ہوتے کہ اس سے غیر اول قسم کی قدرت ظاہر ہوتی ہے یا غیر قسم کی قدرت ظاہر ہوتی ہے بلکہ اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ اس سے دونوں قسم کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جگہ قد کا لفظ آئے تو گو کبھی اس سے قسم اول کی قدرت مراد ہوگی اور کبھی قسم دوم کی یا کبھی اور کسی تیسری قسم کی قدر مراد ہوگی لیکن کبھی وہ صنف قسم کی قدرتوں کی طرف ایک ہی وقت میں اشارہ کرتا ہو گا۔ اس جگہ بھی یہی معنی ہیں اور اَلْقَدْرُ میں آں جنسی استغراقی ہے یعنی

ہاں ہے۔ لیکن ہواں تک آپ کے فیضان کا تعلق ہے وہ شروع سے اس وقت تک بکسل رہا ہے اور قیامت تک بکسل رہے گا۔ غرض جس رات قرآن کریم نازل ہوا اسی رات یکدم کامل طور پر ظاہر ہونے والی جسمانی اور روحانی دونوں قسم کی قدس ظاہر ہوئیں اور ایسے کامل طور پر ظاہر ہوئیں کہ اس سے پہلے کبھی ظاہر نہ ہوئی تھیں۔

دوسری قسم قدرت کی وہ ہے جو بیچ کی طرح پیدا ہو کر آہستہ آہستہ پھیلتی ہے۔ اس قدرت کی جسمانی اور روحانی دونوں قسموں کا ظہور اس رات میں ہوا۔ چنانچہ انہی آیات میں جو اُس دن آپ پر نازل ہوئیں آیت ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ جس کے ایک یہ سننے ہیں کہ انسان کی پیدائش یکدم نہیں ہوئی بلکہ وہ پچھلے خون کا ایک چھوٹا سا قطرہ ہوتا ہے پھر آہستہ آہستہ ترقی کر کے کمال کو پہنچتا ہے اسی طرح اسلام کی جسمانی اور روحانی ترقی ہوگی چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے دن اسلام کی گھنٹیں جو سورہ عن کے ذریعہ سے رکھی گئی بڑھتے بڑھتے قرآن کریم کے درخت کی شکل اختیار کر گئی جو اس کا جسمانی ارتقا تھا۔ درحقیقت سارا قرآن دین چند آیتوں کی تفسیر ہے جو پہلے دن نازل ہوئیں کیا ہی لطیف خلاصہ قرآنی تعلیم کا یہ آیات ہیں اَشْرَأُ يَا نَسِمْ وَيَا نَسِمْ اَلَمْ يَخْلُقْ لِنَسِمْ نَسِمْ کے نام سے پڑے۔ یسین نام صفت الہیہ کا اظہار کر رہا اس وقت تک تجھ پر روشن ہو چکی ہیں کیونکہ وہ انکشاف ہو چکے صفت الہیہ کا ہوا ہے دہری درست ہے اور اس کے سوا سب تشریحیں صفت الہیہ کی غلط ہیں۔ اَلَمْ يَخْلُقْ خَلْقَ یعنی جس نے سب مخلوق کو پیدا کیا ہے اس لئے سب مخلوق پر اُس کا تصرف ہے بلکہ وہ اُس کے قبضہ میں ہے توحید باری کا اعلان کرنے کے بعد دنیا تیری مخالفت کرے گی مگر تجھ پر نے کی بات نہیں آخر مخلوق اشد تعالیٰ سے وابستہ ہے جب تو خالق کی فرمانبرداری میں لگا ہوگا تو مخلوق تیرا کیا بگاڑ سکتی ہے خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اور یاد رکھ کہ کوئی تیری باتیں اس وقت تیرے مخاطب کی کوکئی بُری نیکیں کتنی عجیب نیکیں لیکن انسان کے اندر خدا تعالیٰ کو طے اور نئی نوع انسان سے

نظام عالم کا دار آپ پر مکھیا گیا تھا اس کا ظاہر ہر نشانِ خدا تم نے بہ مترادف فرمایا کہ صرح سورج کو خدا تعالیٰ کے سوا کوئی قوت نہیں سکتا اسی طرح آپ کی ذات کو بھی پہلے کلام کے نزول کی قوت سے دنیا کی دستبرد سے محفوظ کر دیا گیا۔ چنانچہ شروع سے لیکر آخر تک آپ کے دشمنوں نے قتل کرنے کے لئے بے حد زور لگایا، سینکڑوں منصوبے کئے مگر آپ کی ذات پر آنچ نہ آئی کیونکہ آپ کا وجود سورج تھا اور سورج کو فنا کرنے پر کوئی انسان قادر نہیں ہو سکتا۔

پہلی قدرت کی دوسری قسم روحانی ہے۔ میں نے بتایا ہے کہ سورج کا روشنی دینا روحانی طور کے مشابہ ہے کیونکہ روشنی سے وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اُس کی طرف منہ کرے اور وہی امور کی ہی خصوصیت ہے کہ ہر شخص اُن سے فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ وہی فائدہ اٹھاتا ہے جو اُن کی طرف رُفت کرتا ہے۔ یہ قدرت بھی کامل طور پر رسول کریم ﷺ اشد علیہ وآلہ وسلم میں پائی جاتی تھی کلامِ انبی کے نازل ہونے کے ساتھ ہی آپ کو فیضِ روحانی پہنچانے کی قدرت اُسی رنگ میں عطا کی گئی جس رنگ میں کہ سورج کو روشنی دینے کی قدرت حاصل ہے جب سے سورج بننے لگا وہ روشنی دیتا ہے اور یکساں روشنی دیتا ہے لیکن اُسی کو دیتا ہے جو اُس کے لئے اپنے دیوانے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشد تعالیٰ نے روحانیت کا نور تجھے کی طاقت بخشی ہے اور اُسی دن سے بخشی ہے جب سے کہ آپ نبی ہوئے ہیں اور یہ طاقت گھنٹی بڑھتی نہیں۔ یہ نہیں کہ پہلے دن آپ کا فیض کم تھا اور بعد میں زیادہ ہو گیا جس طرح سورج کی روشنی پہلے دن سے ایک سی ہے اسی طرح آپ کا فیضان نبوت کی پہلی گھڑی سے سب کساں ہے نہ اُس وقت زیادہ اور اب کم نہ اس وقت کم تھا اور اب زیادہ ہے۔ صرف روشنی لینے والے کے طرف کا فرق ہے جس طرح زیادہ کھلے دروازے والے مکان میں روشنی زیادہ پڑتی ہے اور تنگ دروازوں والے مکان میں کم روشنی پڑتی ہے اسی طرح جو اپنے دل کو وسیع کرتا ہے آپ کے فیضِ مبارک سے زیادہ حصہ پالیتا ہے اور جو اپنے دل کو تنگ کرتا ہو وہ کم حصہ

(۱) برابر کی چیز کہتے ہیں خُذْ أَكْثَرُ هَذَا۔ یہ چیز اس کے برابر ہے (۲) حرمت (۳) بقا و دوام اخفاء (۴) قوت (۵) سموت۔ ان معنوں کے ڈوبے اس آیت کے معنی یوں نہیں گئے۔

۱۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو قیمت میں برابر کی ہے۔

۲۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو قیمت میں برابر کی ہے۔

۳۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو قوت والی رات ہے۔

۴۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو اخفاء والی رات ہے۔

۵۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو قوت والی رات ہے۔

۶۔ ہم نے قرآن کریم کو ایک ایسی رات میں اتارا ہے جو سموت والی رات ہے۔

اب ہم ان چھوں معنوں کے متعلق دیکھتے ہیں کہ آیا یہ قرآن کریم پر مطلق آتے ہیں یا نہیں۔

پہلے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ برابر قیمت والی رات میں ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے جو کہ جس چیز کے وہ برابر ہے اس کا

مقابلہ کر لیں۔ اس لئے ہم مقابلہ والی چیز کو محدہ نہیں قرار دے سکتے اور ہمیں اس کے یہی معنی کرنے پڑیں گے کہ ہم نے

قرآن کریم کو اُس رات میں اتارا ہے جو قیمت میں باقی ساری راتوں کے برابر ہے یعنی یہ رات باقی تمام دنیا کی ہر کے برابر قیمت رکھتی

ہے یعنی قرآن کریم پر چھپا ہوا ہے قرآن کریم سے عظیم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم النبیین ہیں اور

قرآن کریم قائم الکتب ہے۔ قرآن کریم میں انسان کی ترقیات کے لئے سب قیامات آگئی ہیں اور قرآن کریم ہی روحانی ارتقاء کا

آخری نقطہ ہے پس جب قرآن کریم آخری تسلیم ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری شامع نبی ہیں تو

یہ ثابت ہوا کہ باقی تمام انبیاء اور باقی تمام کتب مقدسہ نہیں بلکہ صرف ذریعہ ہیں اور ذرائع خواہ کتنے بھی زیادہ ہوں مقدسوں سے زیادہ اہم نہیں ہو سکتے ہیں یہ کہنا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو برابر والی رات میں اتارا ہے اور حقیقت اس کے یہی معنی ہیں کہ یہ قرآن آخری کتب ہے اور یہ اکیلی اُن تمام شریعتوں کے مقابلہ میں ہے جو اس وقت تک اُتر چکی ہیں اور قرآن کریم کے نزول کا زمانہ اپنی برکات کے لحاظ سے اُن تمام انبیاء کے زمانوں کے برابر ہے جو کبھی بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے۔ پس اِنَّا آنَزْنَا نِسْفَ الْكِتَابِ الْقَدِيمِ حقیقت قرآن کریم کے آخری اور سب سے مکمل کتاب ہو چکا ہونے پر بیان کیا گیا اور ان چھوٹے سے انقلاب میں قرآن کریم کی اہمیت پر دلالت ہو چکی کہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے جو خدا تعالیٰ نے اُس کے انقلاب میں معنی رکھی ہیں۔ اس ضمن میں اگر تفصیل سے یہی بیان کیا جائے تو اس کے لئے کئی ہزار صفحات کی ایک تھقل کتاب چاہیے اس لئے یہاں تفصیل میں نہیں جاتا اسی قدر مضمون کا بیان کرنا کافی سمجھتا ہوں۔

دوسرے معنی اس آیت کے لغت کے لحاظ سے یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم حرمت والی رات میں اتارا ہے یعنی قرآن کریم کا نزول ایک ایسی رات میں ہوا ہے جیسے ایک زمانہ میں ہوا ہے جس کو ہمیشہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا جو چیز عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے وہ کسی شئی میں نہیں جاتی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّمَا مَا يَشْعُرُ الْمُتَّقِينَ فِي الْآخِرِينَ دُورٌ وَدِيَارٌ جو چیز خیر وصال ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لئے قائم رکھی جاتی ہے۔ بیت اللہ کو کسی بیت الحرام کہا جاتا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی حفاظت کی جاتی ہے اور اُس کے اعزاز کو ہمیشہ قائم رکھا جاتا ہے پس حرمت والی رات کے معنی یہ ہیں کہ جس کے حقوق کو ہمیشہ قائم رکھا جائے گا۔ ان معنوں کے لحاظ سے اس آیت کے یہ معنی بنتے ہیں کہ قرآن کریم اُس زمانہ میں اتارا ہے جو آخری زمانہ ہے اور جس زمانہ کو کوئی اور زمانہ بدلے گا نہیں اور ہمیشہ اس زمانہ کی عزت کو قائم رکھنا اُس کی حکومت کو اُس سوار

لکھا جائے گا۔ یہ سننے میں قرآن کریم پر حسد ہوتا ہے جس کی وجہ سے
قرآن کریم کے نزول کا زمانہ ہمیشہ کے لئے دنیا کی رہائش کا زمانہ
قرار دیا گیا ہے۔ جب بھی کوئی شخص ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا
چاہے اس کو اسی رات کی طرف نظر اٹھانی پڑتی ہے اور اسی
رات کی برکتیں انسان کو طہارت اور راستی پر لاسکتی ہیں اور کبھی
بھی اس رات سے نکلی ہوئی ہدایت اور راستی کی راہیں مسدود
نہیں ہوتیں۔ وہ چل آتی ہیں اور چل جائیں گی اور قیمت تک
ان کا سلسلہ مختل نہ رہے گا۔

تیسرے ستر اس آیت کے یہ تھے کہ قرآن کریم و کتاب کی
بات میں اتارا گیا ہے۔ وفار کے مننے پر جو سمجھ لو عقل کے
ہوتے ہیں پس اس آیت کے یہ منے ہوئے کہ قرآن کریم پاک
ایسی رات میں اتارا گیا ہے جو عقل اور سمجھ کے ساتھ تعلق رکھتی
ہے اور جو عقل ہے یعنی جس کی تعلیمات و دشمن کے حملہ اور اس کی
تغیید سے ہستی مگر بے ل نہیں جاتیں۔ یہ سننے میں قرآن شریف
پر پوری طرح حسد ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم عقلی و روح کی
تعمیل پر بنی ہے اور ہر ایک حکم پر عمل کرنا چاہیے اس کے ساتھ
بتائی جاتی ہے کہیں اس حکم پر عمل کرنا چاہیے اس کے کیا
فوائد ہیں اس کو چھوڑا جائے تو اس کے کیا نقصانات ہوں گے
اور اس طرح ذہنی دلائل سے اسے ثابت کیا جاتا ہے کہ کس فلسفہ
کی تشہید بھی اس کے دلائل کو رد نہیں کر سکتی۔ جو کچھ وہ کہتا ہے
وہ ایسی ذہنی چیز ہوتی ہے کہ دشمن خواہ اس کو کتنا بھی دیکھنے
کی کوشش کرے آخر اسے شکست تسلیم کرنی پڑتی ہے۔

چوتھے سننے اس آیت کے یہ ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی
رات میں نازل ہوا ہے جو غشاء والی رات ہے۔ غشاء کے سننے
عربی زبان میں ضرورت کے پورا ہونے اور سمجھت کے ہوتے
ہیں۔ اس لحاظ سے آیت کے یہ منے ہوں گے کہ قرآن کریم اس
رات میں نازل ہوا ہے یا اس تاریک زمانہ میں نازل ہوا ہے
جو ضرورت عقل کو پورا کرنے والا تھا۔ یہ سننے میں قرآن کریم پر مصداق
آتے ہیں کیونکہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ ہر قسم کی روحانی اور
دینی ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ یہ جو قرآن شریف فرماتا ہے

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بُشْرَىٰ
عَلَيْهِمْ دُرُودِ عَظِيمَةٍ (۱) کیا ان لوگوں کے لئے یہ کافی نہیں
کہ ہم نے تم پر ہر ایک کتاب اتاری ہے جو سنائی جاتی ہے۔ اسی
طرح قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ وہ تفصیل لکھا ہے (دوسرے پیرائے)
یعنی شریعت کی تمام تفصیلات کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم
میں بیان فرمایا گیا ہے وَتَجْعَلُونَ لِحُكْمِهِ قِيَادًا (۲) وہ
قُدْرَتِ رَبِّهِمْ يَوْمَ يُنْفِخُ السُّورَةَ (۳) دوسرے پیرائے میں قرآن کریم
تمام ضروری دینی امور کی تفصیل بیان کرتا ہے اور ہر قسم کے غلو
کے لئے اس میں ہدایت اور رحمت ہے۔ خود ہی آیت (۱) پر تفسیر تیسرے سننے
میں ابوبکر صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی گئی ہے چنانچہ فرمایا تَنَزَّلَتْ
الْمَلَكُوتُ وَالْمَرْزُوحُ رُفْعًا بِأَذْوَانِ رَبِّهِمْ مِنْ مَّجَلِّ لَعَنُوا
ہر قسم کی اہم اللہ تعالیٰ کے احکام سے ناگاہک۔
... لَيْلَةُ الْقَدْرِ كَالْبَرْقِ نَزَلَ فِيهَا الْقُرْآنُ (۴) قرآن کریم
وہ کتاب ہے جو تمام دوسری مذہبی کتب سے انسان کو استغنی
بخا دیتی ہے اور تمام ضروری امور اس میں بیان ہوئے ہیں پس
اس کا نزول خدا والے زمانہ میں ہوا ہے۔

پانچویں سننے اس فقرہ کے قوت کے ہیں جس کے ٹوٹے پانچویں سننے
اس آیت کے یہ سننے ہوتے ہیں کہ قرآن کریم قوت والی رات میں
نازل ہوا ہے یعنی اس رات کے ساتھ خدا تعالیٰ کی قوت اور اس کی
طاقت وابستہ ہے۔ چنانچہ یہ سننے میں قرآن کریم پر صلوات آتے
ہیں اور یہ سننے مفہومات امام رابع کے حوالہ میں آ رہے
ہیں جو پچھلے ہیں اس لئے اس جگہ اس کی تفصیل کی ضرورت
نہیں۔

چھٹے سننے یہ ہیں کہ قرآن کریم سمجھت والی رات میں
نازل ہوا ہے۔ یہ سننے میں قرآن کریم نور کے زمانہ پر مصداق آتے چھٹے سننے
ہیں۔ پہلی کئی جگہ کو دیکھو اُن کے اندر مذہب کو بھول جیسا کہ بتا کر
کہہ دیا گیا ہے۔ نہ عقائد سمجھ میں آ سکتے ہیں نہ اعمال قابل اتباع
ہیں۔ یہودیوں اور ہندوؤں کی تعلیم جلدوت کے متعلق آگئی جائے
تو اتنی اتنی شرطیں ملاو جبرطیات کے ساتھ لگا دی گئی ہیں کہ ان کی
توسارے آدمی اس طرح جلدوت کی نہیں سکتے اور اگر کریں تو

کو «مہر کراہی نماز ادا کر سکتا ہے۔ بیہوش ہو جائے تو دُری نماز دوسرے وقت میں ادا کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک ہی مثال نہیں بلکہ ہر حکم کے متعلق اسی طرح ضرورت اور طاقت کے مطابق تبدیلی پیدا کی گئی ہے۔ پس قرآن کریم کی تعلیم سمولت والی تعلیم ہے۔

اگر کوئی کہے کہ یہاں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ اس رات میں قرآن کریم نازل ہوئے یہ کیوں نہ کیا گیا کہ قرآن ایسا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ پر خال قرآن کا مضمون بیان نہیں بلکہ اس سے زیادہ مضامین کی طرف اشارہ کرنا مد نظر ہے۔ جیسا کہ آگے بیان کیا جائیگا۔ یہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع اہل اطال کا بھی ذکر ہے۔ اگر آیت کے یہ الفاظ ہوتے کہ قرآن کریم ایسی ایسی شان کا ہے تو یہ مضمون یا بھرہ جلتے۔ پس زمانہ کی طرف وہ صفات منسوب کر دی گئی ہیں تاکہ یہ مضمون یکساں طور پر کتاب پر بھی چسپاں ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی چسپاں ہو اور دوسرے ماموروں پر بھی چسپاں ہو۔

جیسا کہ اوپر کے مضمون سے ظاہر ہے کہ یہی لیلۃ القدر کے دونوں منے لئے ہیں (۱) یہ بھی کہ وہ عتین رات جس میں قرآن کریم نازل ہوا قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے ایسی اہمیت رکھتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر رکنا چاہیئے (۲) اور یہ منے میں نے لئے ہیں کہ تیل سے مراد وہ رات نہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا بلکہ وہ تاریک زمانہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے تاریک زمانہ میں ہی خدا تعالیٰ کی غیرت جوش میں آکر اُنہو نیک اور نیکوئی کی بنیاد رکھا کرتی ہے اور جب تاریکی بڑھتے بڑھتے خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچتی ہے تو اس وقت وہ تاریکی کا زمانہ بظاہر تاریک ہوتا ہے لیکن بالقوہ اُس کے اندر قدرت خداوندی پائی جاتی ہے گو یا لیلۃ القدر ایک جنت سے رات ہے اور ایک جنت سے دن بھی زیادہ شاندار ہے۔ وہ اظہار قدرت کا وقت بھی ہے اور وہ تاریک وقت بھی ہے۔ دنیا کی گنج ہوں میں وہ تاریکی کی انتہا کو ظاہر کرنے والا وقت ہے

تخلیف بالایطاق میں پڑتے ہیں۔ دوسرے ایسے ہوں میں جلا ہوتے ہیں جن کو تسلیم کرنا انسانی دماغ کے لئے بڑا دھیر اور مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک ایسی تعلیم ہے جس کا مان انسان کے لئے آسان اور جس پر عمل کرنا بھی انسان کے لئے آسان ہے چنانچہ قرآن کریم خود یہ دعویٰ فرماتا ہے کہ لَا تَفْخَرُوا بِانْفِصَانِ اَنَّا وَلَدْنَا خَيْرَ مَعْنٰی مِنْ مَدَّحِیْنَ (سورۃ فرقان) ہم نے قرآن کریم کو کیا لحاظ دماغ کے اور کیا لحاظ عمل کے آسان کر دیا ہے پس کیا کوئی شخص ایسا ہے جو فصاحت حاصل کرے یا عمل کرے۔ اس جگہ پر لفظ ذکر استعمال کر کے دونوں منے لئے گئے ہیں۔ ذکر کے معنی یاد کرنے کے بھی ہوتے ہیں اور عمل کرنے کے بھی ہوتے ہیں پس اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیمات کا دماغ سے گزرنا بھی انسان پر آسان رہتا ہے یعنی اُن کا ماننا انسان کو وہ بوجھ محسوس نہیں ہوتا اور قرآن کریم کی تعلیموں پر عمل کرنا بھی انسان کے لئے آسان ہوتا ہے کیونکہ اُس میں ہر طاقت اور قوت اور ضعف اور کمزوری کا لحاظ رکھا گیا ہے مثلاً نماز کا حکم ہے اس کے لئے ارشاد ہے کہ نماز مسجدوں میں پڑھنی چاہیئے لیکن ساتھ ہی یہ ارشاد ہے کہ ساری زمین ہی خدا تعالیٰ کی مسجد ہے گویا نہ کسی خاص قسم کے مکان کی ضرورت ہے نہ خاص قسم کے سامان کی ضرورت ہے نہ نماز پڑھانے کے لئے کسی خاص قسم کے پادری یا پنڈت کی ضرورت ہے۔ جس زمین کو چاہو صاف کرو اور مومنوں میں سے جس کو چاہو آگے کھڑا کر کے نماز پڑھ لو۔ لیکن اگر کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پر ہے تو جماعت کے بغیر بھی نماز ہو سکتی ہے۔ نماز کے لئے وضو کرنا شرط ہے لیکن اگر انسان بیمار ہو یا پانی نہ ملے تو وہ بغیر وضو کے ستم سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اتنا بیمار ہے کہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو گھر میں بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے اگر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو لیٹے ہوئے سر کا اشارہ سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس حالت سے بھی گیا گندہ امراض ہے تو وہ اٹھی یا آنکھ کے اشارہ سے بھی نماز ادا کر سکتا ہے اور جو اس کی بھی طاقت نہ رہے وہ صرف دل میں ہی نماز کے مضمون

لیلۃ القدر سے مراد
خاص رات تاریک
نہ

بارش کے نزول سے ناامید ہو چکے تھے پس تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار کو دیکھ کر کس طرح وہ زمین کو کس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتا ہے یہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں تو مردوں کو زندہ کرنے کا کہہ کر کہہ کر گمراہوں کو ہدایت بخشنا یا دینی علوم سے ناواقفوں کو علوم الہی کی خبر دینا بھی مردہ زندہ کرنا مکمل ہے چنانچہ قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تاجر یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ تَعْلَمُونَ وَاللَّهُ يَحْيِي مَن يَشَاءُ لَمْ يَكُنْ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ حَافِظُونَ وَمَن يَعْصِ أَمْرًا مِّنْهُ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ نَافِثٌ وَمَن يَعْصِ أَمْرًا مِّنْهُ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ نَافِثٌ وَمَن يَعْصِ أَمْرًا مِّنْهُ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ لَكُم مِّنْ دُونِ اللَّهِ نَافِثٌ

سے آسمانی پانی کی ضرورت تھی اس پر موت طاری تھی اُسے کرب زندہ کرنے والی ہستی کی احتیاج تھی۔ دنیا پر ایک لکھ سات صد تھی لے ایک دو عالمی صورت کی ضرورت تھی جہلات کی غفلت کو دور کرے اور اُسے ایمان کی روشنی بخشنے۔ اسی مفہوم کی طرف اشارہ کرنے کے لئے ایک دوسری آیت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو **يَسِّرْ لَنَا ذِكْرًا** فرمایا اور سورہ الزمر میں **قَدْ جَاءَكَ الْبَيِّنَاتُ** فرمایا کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتا اللہ میں نازل فرمایا ہے آپ کی صداقت کی ایک ایسی زبردست دلیل دی گئی ہے جس کا کوئی مذہب انکار نہیں کر سکتا۔ کونسا مذہب ہی جو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ دنیا پر جب جب بھی غفلت اور تباہی کا دورہ آتا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک مامور اسے روشنی بخشنے کی ضرورت اس زمانہ میں مبعوث ہوتا ہے۔ بائبل بھی اس پر متفق ہے۔ مسیحیوں نے کہا اسی لئے کہ نبی اسرائیل پر ایک رات طاری ہو گئی تھی۔ ہندو مذہب کرشن کی کہ وہ بارہ ہشت کا کھنڈا اسی مذہب اس لئے کہ وہ زمانہ گھما گھما کا ہو گا۔ بدعت اور زبردست مذہب بھی اسی امر کے مدعی ہیں کہ جب تباہی کا زمانہ دنیا میں آئیگا خدا تعالیٰ کے مامور بھی ظاہر ہوتے رہیں گے پھر کس طرح ہو سکتا تھا کہ سب سے زیادہ تباریکہ مانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعوث کے وقت دنیا گذر رہی تھی اس میں کوئی مامور مبعوث نہ ہوتا اگر ایسا ہوتا تو سب مذہب جھوٹ ثابت ہو جاتے۔ خدا تعالیٰ کا یہ جو ایک دہرہ بن کر رہا تھا اُسے **إِنَّمَا أَشْرَقَتْ فِي نَيْلَةٍ** **أَشْرَقَتْ مَعَهُ** کا دعویٰ ہوتا ایک زبردست ثبوت ہے۔ اس تباریکہ رات کو روشن کرنے کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون آیا؟ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ خود یا اللہ جھوٹا تھا تو پھر سب مذہب ہی جھوٹے ہوتے جو اس امر پر متفق ہیں کہ تباریکہ لوگوں کے وقت کے لیا ہو جانے کی صورت میں ضرور خدا تعالیٰ کا زمانہ موعود پر چلتا ہے جس طرح جہان کی بات کے بعد خدا تعالیٰ کا جسمانی موعود چڑھتا ہے۔

۱۱۱
آحضرت مسلم کو بوقت
دعویٰ موت

ذکورہ بالا آیات سے ظاہر و ثابت ہے کہ جب بھی دنیا پر روحانی تباہی چھا جاتی ہے اور لوگ روحانی طور پر مر جاتے ہیں خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک رسول ضرور مبعوث ہوتا ہے پس ان معجزوں کی روش سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو شدید ترین تباہیوں کا زمانہ تھا ایک نبی کا مبعوث ہونا ضروری تھا اور آپ کا دعویٰ بالکل مناسب وقت پر تھا۔ دنیا پر ایسی ہوری تھی

اس جگہ ایک غلط فہمی اور دیکھنے کے قابل ہے اور وہ یہ کہ

آسمان سے واپس لائے گا اور قرآن اپنے کامل علوم اور معرفت
محبت پھر دنیا میں آجائے گا اور یہی نہ ہو گا کہ دنیا کے پاس
فقط اس کا نام اور نشان باقی ہو خود اس سورۃ میں بھی اس
طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ آگے چل کر بیان فرمایا ہے
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا مِنْ آمِنِ اسرار کا
میں ہے یعنی یہی سیرۃ القدر کی راتیں کئی آنے والی ہیں اور ان
میں خدا تبارک کے ملائکہ اور روح اتر کر آئیں گے۔ پس جب
سیرۃ القدر کئی آنیوں میں اور ان میں ملائکہ اور روح اتریں گے
ہیں تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آیت زیر تفسیر میں اَنزَلْنَا
کے معنی صرف ماضی کے نہیں بلکہ مستقبل کے بھی ہیں اور قرآن کرم
میں ماضی بمثل مستقبل کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔

میں نے اوپر بیان کیا ہے کہ اس آیت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل بروزوں کی طرف
اشارہ ہے لیکن چونکہ ناقص بروز بھی ہوتا ہے اس
لئے یہ آیت ناقص بروزوں کے متعلق بھی اشارہ کرتی ہے یعنی
پیسے زمانہ کے مصلحین کی نسبت بھی جبکہ کامل تاریکی تو نہیں
آنے کی لیکن ایک نئی زندگی کی ضرورت انسان کو محسوس ہوئی۔
مصلحوں میں آتے کہ ہر صدی کے سرچر دنیا کو ایک ہوشیار
کرنے والے کی ضرورت پیش آجاتی ہے اور اسلام میں اس
ضرورت کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سرچر
مجدد بھیجتا رہے گا۔ ان مجتہدوں کے متعلق بھی اس آیت میں
پیشگوئی موجود ہے کہ وہ بھی جنوی طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے نام مقام ہوتے ہیں اور ایک جزوی تنبیہ است میں ان
کا ظہور ہوتا ہے۔

پانچویں شخص اس آیت کے یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کرم
سیرۃ القدر کی بزرگی میں نازل فرمایا ہے۔ ان معنوں کے روسی
جی کے معنی متعلق کے ہوں گے۔ یعنی یہ معنی نہیں ہوں گے کہ
سیرۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے بلکہ یہ معنی ہوں گے کہ
سیرۃ القدر کے بارہ میں قرآن کرم نازل ہوا ہے۔ ہاں ہم مفسرین
نہیں معنی لے رہے ہیں اور وہ اس آیت کے یہ معنی کرتے ہیں کہ

قرآن کرم اس سیرۃ القدر کی روح و مضامین کے آخر میں آتی ہے بڑا
اور بزرگی بیان کرتا ہے۔ اگر آیت کے یہ معنی لے جائیں تو اس
پیدا ہو گا کہ وہ سیرۃ القدر جس کی طرف اس سورۃ میں توجہ دلائی گئی
ہے کیا چیز ہے مفسرین کا خیال ہے کہ سیرۃ القدر سے مراد
اس جگہ پر رمضان کی راتوں میں سے ۱۱ رات ہے جس کا
رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادیث میں متعدد جگہ پر ذکر
آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اپنی سند میں روایت کرتے ہیں عن
آبِی ہُرَیْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا خَاصَرَتْ مَعْصَانِ
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ قَدْ جَاءَكُمْ
شَهْرٌ وَمَعْصَانٌ مِّبَادٌ لِّدَفْتَرِہِمْ اللّٰهُ عَلَیْکُمْ
جَنَائِمَہُمْ تَفْتَحُ فِیْہِ اَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَتُغْلَقُ فِیْہِ
اَبْوَابُ النَّجْمِہِمْ وَتُقْبَلُ فِیْہِ الشَّيَاطِیْنُ

۲۱۱
کیونکہ حکیمین آلف شہر من محرم ختم کرنا ہوتا ہے
فقد ختم یعنی ہے گو رمضان کا مہینہ آگیا ہے۔ مبارک
مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس مہینہ کے روزے فرض کئے
ہیں۔ اس مہینہ میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ
کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں (یعنی شیعوں کی زیادتی ہو جاتی
ہے اور موسیٰ روزوں کے کھانڈ کے جسے گناہوں سے بہت اجتناب
کرنے لگتے ہیں) اور شیطانوں کو اس مہینہ میں بیڑیاں ڈال دی جاتی
ہیں (یعنی جو مسلمان بدیوں کے اذیتاب کے عکس ہو جاتے ہیں وہ بھی
اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو دیکھ کر افسوس کھینک جاتے ہیں)
اس مہینہ میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینہ سے بہتر ہے جو رمضان
میں بھی اس رات کی برکات سے محروم رہے وہ نرا محرم آدمی ہے۔
نسائی نے بھی اپنا دیوبند انصاری سے اسی مضمون کی روایت نقل کی
ہے بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے جاتا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَن قَامَ رَيْلَةَ الْقَدْرِ
اِيْمَانًا وَاجْتِنَابًا خَفَرْنَا مَا لَمْ نَفْعَلْ مَن دَنِبَہُ
یعنی جو شخص سیرۃ القدر کو خوب چلے گا اور عبادت کرے اور یہ اسکی
عبادت رہنا یا رہنا کے طور پر نہ ہو بلکہ ایمان اور خدا تعالیٰ کی ثواب
کی امید رکھتے ہوئے ہو تو اس کے دوسرے گناہ جو وہ پہلے کر چکا ہے

معائن ہو جاتے ہیں۔

دن ادا دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ رحیل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک رات کا نام لیلة القدر رکھا ہے اور اس کی نسبت ایسی صفات بیان فرمائی ہیں جو قرآن کریم کی بیان کردہ لیلة القدر سے ملتی ہیں۔ مثلاً اس کا ہزار مہینوں سے اچھا ہونا یا گناہوں کی بخشش کی صورت میں سلامتی لانا۔ یہ تشابہ ضرور اس طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس سورۃ میں جس لیلة القدر کا ذکر ہو اسی کا ذکر احادیث میں ہے یا کم سے کم یہ کہ اس لیلة القدر کی طرف بھی اس سورۃ میں اشارہ ہے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا عقل اور انصاف کے مطابق ہے کہ ایک رات کو جو دوسری راتوں کی طرح کی ایک رات ہے ایسی برکات کا موجب سمجھ لیا جائے اور کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ اس لگاتار میں عبادت کرنے والا سب گزشتہ گناہوں سے نجات پا جائے۔ کیا اس سے نیک اعمال سے استغناء پیدا نہیں ہوتا؟

اس مشتبہ کا یہ جواب ہے کہ اگر صرف یہ کہہ دیا جائے کہ خاں رات میں عبادت کو تمام گناہ بخشے جائیں گے تو یہ بات ضرور خلاف عقل اور فہم میں وہم پیدا کرنے والی ہے۔ لیکن لیلة القدر کے ساتھ جو شرائط اور حواصیر وابستہ ہیں ان کے ہوتے ہوئے یہ شبہ درست نہیں رہتا۔ یہ ایک ثابت شدہ حقیقت ہے بلکہ انسانی دماغ کی اہم خصوصیتوں میں سے ہے کہ خیالات کا انفعال

انفعال ASSOCIATION OF IDEAS

انسانی اعمال پر ایک نہایت ہی گہرا اثر رکھتا ہے۔ ایک انسانی پائے عزیز کی قبر پر جاتا ہے تو گو اس کے سامنے صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہو رہا ہے مگر اس پر رقت جاری ہو جاتی ہے کیونکہ قبر اسے اپنے عزیز کی یاد دلاتی ہے اور اس کے ساتھ ہی حافظہ ان تعلقات کو سامنے لا کھڑا کر دیتا ہے جو اس مرحوم کی زندگی میں اس کے اور اس عزیز کے درمیان تھے ایک ایک کر کے واقعات اس کے حافظہ میں تازہ ہونے شروع ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ احساس مل کر گراں دہ باتیں پھر ہمیں ہو سکتی ہیں اس کے دل

مسلمانوں سے انہماک کا ایک حصہ ہونا اس حصہ کی یاد میں لیلة القدر کا قیام

کی کیفیت عجیب قسم کی ہوجاتی ہے حالانکہ اس عزیز کی موت کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا اور نہ گزشتہ واقعات کوئی نیا علم پہنچانے میں مگر وہی پُرانی قیصر اور پرانے واقعات قبر کو دیکھ کر مردہ جذبات کو زندہ کر دیتے ہیں اور سوئے ہوئے احساسات کو جگا دیتے ہیں یہی طرح لوگ پیدائش کے دن مانتے ہیں، شادی کے دن مانتے ہیں اس لئے کہ گو شادی اور پیدائش کا علم تو ہر روز ہی ہوتا ہے خاص و فانی میں ان کا علم کیا نہیں پیدا ہوتا یا کسی انتقال خیالات کا بہترین موقعہ وہی دن پیدا کرتا ہے جس دن کوئی پیدا ہوا ہوتا ہے یا جس دن ایک جوئے کی شادی ہوئی ہوئی ہے یا کسی حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کے مہینہ میں جس میں قرآن کریم عیسائی اہم اور ہدایت دینے والی کتاب نازل ہوئی شروع ہوئی تھی مگر ایک رات اس کی یاد تازہ کرنے کیلئے مقرر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے کہ چو کہ اس مہینہ میں ہم نے نیا عمل کیا ہے یا ایک نیا عہد یا نہ تھا تھا دہائی پور نہ فراموش ہونے والا عہد۔ اس لئے مومنوں کے دلوں میں اس کی یاد تازہ رکھنے کے لئے اور اس بات کا ثبوت سمیٹا کرنے کے لئے کہ ہم اب تک اس عہد پر قائم ہیں ہم اس مہینہ کی ایک رات کو دعاؤں کی قبولیت کے لحاظ سے خاص نصیحت اور برتری بخشتے ہیں تو اس میں کیا حرج کی بات ہے یہ تو عین صواب ہے۔

خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ سے ایک عہد باندھا اور اس کی ظاہری علامت کے طور پر تختہ مقرر فرمایا صوف ایک جانی علامت جس سے رہائش کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک حنفی خانہ صوف کا اصل ایک بدنی حنفی کا نشان۔ یہود نے اسے قائم رکھا مگر سمیوں نے اسے بھلا دیا۔ مگر یہاں یہ ہے کہ اگر نسل ابراہیمؑ اس عہد کو تختہ کے ذریعے دہرائی جائے تو خدا تعالیٰ نے اپنے عہد کو کس طرح دہرایا؟ تو رات اس پر باطل خاموش ہے۔ فرض کر لو کہ خدا تعالیٰ نے کا عہد یہ تھا کہ کنعان کا ملک ہمیشہ بنو ابراہیمؑ کے پاس رہے گا تو یہ بھی تو نہ ہوا۔ کیونکہ باطل کے ہاتھ والوں کے نزدیک ابراہیمؑ ہی وہ اصل کے خدا صرف بنواؤں تھے مگر بنو اسحاق تو تیرہ سو سال سے اس ملک کی حکومت سے محروم ہیں۔ آخر

خدا تعالیٰ نے اپنا عہد کچل بھلا دیا۔ یہ عہدوں نے بے شک فتنہ چھڑھ دیا لیکن یہود نے تو فتنہ نہیں چھڑھایا تھا انکو کیوں اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا محمد کے زندہ اور قائم ہونے کی قوی سی علامت ہو سکتی ہے کہ دو لوگ طرف سے اس کے قائم ہونے کا اعلان ہوتا رہے مگر بائبل کے عہد کا تو یہ حال ہے کہ یہود اب تک فتنہ کرتے چلے آئے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان بائبل کے عہد کے اپنے حصہ کو ادا کر دینا کا نام نہیں لیتا۔

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے بھی ایک نیا عہد باندھا اور اس کی علامت رمضان کے روزے مقرر فرمائے۔ اس عہد کے مقابل پر مسلمانوں سے بھی ایک عہد اللہ تعالیٰ نے باندھا اور اس عہد کا اعلان رمضان کے مہینہ میں ہوا اس عہد کی علامت فتنہ کو نہیں مقرر کیا گیا کیونکہ فتنہ تو عرب پہلے ہی ابراہیم کی یاد میں کرتے چلے آتے تھے بلکہ اس عہد کی علامت مومنوں کے لئے یہ مقرر کی گئی کہ وہ اس ماہ سے مہینہ کے روزے رکھیں جس میں خدا تعالیٰ نے اُن سے عہد باندھا تھا اس کے مقابل براہ راست تعالیٰ نے بھی اس عہد کے نبی کے ایک علامت اپنے لئے مقرر فرمائی اور وہ یہ کہ جب تم رمضان کا مہینہ اس عہد کی یاد میں روزوں میں گزارو گے تو میں اس کے جواب میں رمضان کی آخری راتوں میں سے ایک رات تمہارے لئے آسمان سے آبروں گا اور اعلان کروں گا کہ اَلْجَنَّةُ دَعْوَةُ السَّابِّحِ اِذَا دَعَاكَ فَلْيَسْتَجِبْ حَتَّى تَمُوتَ اَوْ لَا تَمُوتَ وَلَئِنْ لَمْ تَفْعَلْهُمْ يَرْثُ شَرُّ دَنِّ دَبْرِهِ (یعنی بندوں کی طرف سے جب اس عہد کی یادگار رمضان کی صورت میں منائی جائے گی تو میں اس عہد کی یادگار لیلتہ القدر کی صورت میں مناؤں گا۔ آسمان سے اپنے بندوں کے لئے آبروں گا اور اعلان کروں گا کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا۔ ایمان لاؤ تو تمہیں ہدایت بخشی جائے گی کیونکہ تم میرے معاہدہ ہو۔ تم نے اپنے عہد کی رمضان سے یا تازہ کی میں اپنے عہد کی لیلتہ القدر سے یا تازہ کرنا ہوں۔ یہ کیسی مبارک علامت ہے۔ فتنہ بھی، بھی چیز ہے لیکن ایک مہینہ بھر خدا تعالیٰ کے لئے روزے رکھنے یہ اُس علامت کی

نسبت کس تھن یا تازہ شاندار اور کس قدر زیادہ روحانیت کو زندہ کرنے والی علامت ہے۔ اس کے مقابل پر خدا تعالیٰ کا جواب بھی کیسا شاندار ہے۔ روپیہ نہیں، چاندی نہیں، ملک نہیں، دولت نہیں، اپنے عہد کی یادگار کے طور پر مسلمانوں سے لیلتہ القدر جیسی چیز کا وعدہ کرنا ہے اور فرمانا ہے کہ جب تم میرے آخری کلام کے نازل ہونے کی خوشی میں ہمیشہ رمضان کے مہینہ کے روزے رکھا کر رہے اور اس طرح اپنے عہد کو تازہ کرتے رہ گے تو میں بھی تم سے لیلتہ القدر کے ذریعہ سے اپنا عہد تازہ کرتا ہوں گا یعنی اُس دن تم پر خاص فضل کیا کروں گا اور تمہاری دعا میں سننا کروں گا تم کو نیا اور زندہ ایمان بخشا کروں گا تا تم کو معلوم ہوتا رہے کہ میں زندہ خدا ہوں اور اپنے عہد کی نگرہ امت میں تم سے پیچھے نہیں بلکہ تم سے زیادہ اپنے عہد کی نگرہ امت کرنے والا ہوں۔

یہ دونوں نشان باہمی عہد کے تازہ رکھنے کے کیسے شاندار ہیں خدا تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے عہد کا نشان روحانی مقوی کیا جبکہ نبی اسحاق کے لئے عہد کا نشان جسمانی یعنی فتنہ تھا۔ اور وہ تم نے اپنے لئے بھی مسلمانوں سے کئے ہوئے عہد کا نشان روحانی مقوی کیا یعنی لیلتہ القدر۔ جبکہ نبی اسحاق کے عہد کے مقابل میں خدا تعالیٰ نے اپنے عہد کی شان جسمانی مقرر کی تھی یعنی غلطیوں کا عہد کے قبضہ میں رہنا حساری عمر ایک ماہ کے روزے سو کھنے کے مقابل میں فتنہ کا اہل کتنا چھوٹا ہے اور وہ فضل بھی مسلمان ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر کرتے چلے آتے ہیں اور کنعان کی زمین لیلتہ القدر کے مقابل پر حقیر ہے بلکہ وہ تو لیلتہ القدر کے ایک ایک سینکڑے کے مقابل پر حقیر ہے (اور یہ بھلائی ہے کہ وہ زمین بھی لوہے کی گولیوں کے مطابق مسلمانوں کی گولی کی ہے)

خلاصہ یہ کہ رمضان اور لیلتہ القدر محمدی عہد کی علامات ہیں اسی طرح جس طرح فتنہ نور فطین کی یادداشت، ابراہیمی عہد کی علامات ہیں۔ رمضان بندہ کی طرف سے عہد کو تازہ رکھنے کا نشان ہے اور لیلتہ القدر خدا تعالیٰ کی طرف سے عہد کو تازہ رکھنے کا نشان ہے۔ اور پھر عقلمند انسان اپنی تدریس سے معلوم کر سکتا ہے کہ مسلمانوں سے

جو خدا تعالیٰ نے باندھا ہے اُس کے نشان بہت خاندان ہیں
 اور وہ حافی ہیں اور زندہ خدا کی قدروقیم کا اظہار کرتے ہیں۔ کئی
 قومیں اپنے ملکوں میں ہزاروں سال سے بیٹھی ہیں اور یہ اس بات
 کی لازمی علامت نہیں کہ خدا تعالیٰ اُن کے ساتھ ہے مگر کسی قوم کو
 اگر لیلۃ القدر مل جائے ایسی رات جس میں خدا تعالیٰ قریب آجائے
 جس میں خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سُنے جس میں اللہ
 علیٰ قدر مراتب اپنے بندوں پر اپنی مرضی ظاہر کرے تو یہ یقیناً اس
 بات کا روشن ثبوت ہوگا کہ خدا تعالیٰ اس قوم سے خوش ہے اور
 اس سے اپنے عہد کو اُس نے بھلایا نہیں۔

ایک اور بات بھی اسی مسئلہ میں یاد رکھنے والی ہے اور وہ
 یہ کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیمؑ سے اُن کے دونوں بیٹوں کی نسبت عہد
 کیا تھا اور دونوں کو فتنہ کا پابند کیا تھا۔ بائبل کہتی ہے کہ اسحق
 کی اولاد کی نسبت اُس نے کہا کہ میں کنعان کا ملک ہمیشہ کے لئے
 انہیں دوں گا۔ چنانچہ لکھا ہے۔ ”تب خدا تعالیٰ نے کہا کہ بیشک
 تیری جو ویرانہ تیرے لئے ایک میٹھا بنے گی تو اس کا نام اسمحاق

حضرت اسحق کی اولاد کو
 عہد کے خالی حقیقتیں
 کی اولاد سے متعلق
 کا عہد

اس جگہ عہد کے قیام سے عہد کنعان کے ملک پر دائمی قبضہ کیا جاتا
 ہے اور بائبل کے کئی مقامات سے اسکی تصدیق ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ
 ہی یہ بھی بائبل سے ظہور ہوتا ہے کہ کوئی عہد تو اسماعیل کے بارہ میں بھی تھا
 کیونکہ ختنہ کا حکم انہیں بھی دیا گیا تھا اور برکت کا وعدہ
 اُن سے بھی تھا۔ چنانچہ لکھا ہے۔ ”جب اُس کے
 بیٹے اسماعیل کو فتنہ ہوا وہ تیرہ برس کا تھا۔“ یہ رائے بآیت ۱۷

نیز لکھا ہے ابراہیمؑ نے دعا کی ”اسماعیل تیرے حضور جیتا رہے۔“
 یہ رائے بآیت ۱۸ اس کے بعد لکھا ہے ”اور اسماعیل کے حق میں
 میں نے تیری قسمی دیکھ میں اُسے برکت دوں گا اور اُسے یرمہ
 کروں گا اور اُسے بہت بڑھاؤں گا۔“ یہ رائے بآیت ۱۹ پھر
 یہ رائے بآیت ۲۰ میں لکھا ہے ”میں اس اسماعیل کو ایک بڑی قوم
 بناؤں گا“ آیت ۲۱ ان جالوں سے ظاہر ہے کہ اسماعیل بھی وہاں
 شامل تھا گو وہ اُس وعدہ میں شامل نہ تھا جو کنعان کے قبضہ کے
 متعلق تھا کیونکہ وہ عہد اسحق کی نسل کے ساتھ پورا ہونا تھا۔

یہود و نصاریٰ کو یہ غلطی لگی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عہد
 اسحق کی اولاد سے تھا۔ اور یہ کہ عہد اُن سے تھا ہر ہے کہ عہد اسماعیل
 اور اسحق دونوں سے تھا۔ پھر یہ غلطی جو اسرائیل کو کس طرح لگی؟
 اس کا جواب یہ ہے کہ براہِ نبی عہد کی دو شکلیں ہیں ایک مجمل و ایک
 مفصل۔ مجمل عہد یہ تھا کہ میں تیری نسل کو برکت دوں گا اور اُن سے
 عہد اسماعیل اور اسحق دونوں میں جیسا کہ اوپر کے جالوں سے ظاہر ہے
 مفصل عہد کے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اسحق کی نسبت عہد یہ تھا کہ
 کنعان کی حکومت اُسے سلا جوہر نسل حاصل ہوگی۔ بائبل نے جو
 بنو اسحق کی کتاب ہے لازماً یہی عہد کو یاد رکھنا تھا اس کتاب میں
 بنو اسماعیل کے عہد کا ذکر نہ ہونے کے یہ معنی نہیں کہ بنو اسماعیل سے
 کوئی عہد تھا ہی نہیں کیونکہ بائبل مجمل عہد میں دونوں اسماعیل کو
 شریک کرتی ہے۔ اسحق کی نسبت بھی ہے کہ میں اُسے برکت دوں گا
 اور اس برکت کی تشریح یوں کی ہے کہ کنعان کا ملک سلا جوہر نسل
 اُسے گا اور اسماعیل کی نسبت بھی لکھا ہے کہ میں اُسے برکت دوں گا۔ اب
 سوال یہ ہے کہ اُسے کس رنگ میں برکت دی جائے گی؟ اس سوال
 کا جواب بائبل میں تلاش کرنا عیب ہے کیونکہ وہ تو اسرائیل نسل
 کی تاریخ ہے اس کا جواب تو اسماعیل نسل کی روایات سے معلوم
 کرنا چاہیے یا اسماعیل نسل کے انبیاء کے اسام سے کیونکہ اسماعیل
 کی نسبت تفصیلی عہد انہی سے نہیں معلوم ہو سکتا ہے۔ سو ہم
 اسماعیل کی نسل کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں
 یہ روایت ملی آتی تھی کہ اسماعیل کو خدا تعالیٰ نے کرم و مہر کر کے
 ظہر پر دیا اور زبور بائبل کے لئے دیا جس پر وہ اسماعیل کے وقت
 سے اس وقت تک قابض ہیں چنانچہ قرآن کریم میں جو
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہوا حضرت اسماعیل
 کی اولاد میں سے تھے اس تفصیلی عہد کا یوں ذکر ہے ”وَذَجَعَلْنَا
 الْبَيْتَ مَسَاجِدَ ۖ فَلَمَّا مَسَّ وَآمَنَّا ۖ فَتَخَذَ وَابِنَ
 مَقَامٍ اٰمِنًا ۖ وَهَبْنَا مِصْرَ ۖ وَوَعَدْنَا اٰلَ اِبْرٰهٖمَ
 وَاسْمٰعٖلَ اَنَّا مُقَرَّبٰۤی ۖ فَلَمَّا بَلَغَا فَعَقِنِ ۚ وَانْعَقِفَنِ
 وَاسْمٰعٖلَ السُّجُوْدَ ۚ وَذَقَا اٰمِنًا ۖ وَهَبْنَا رِبَّ اٰمِنًا
 هٰذَا ۚ بَدَّدْنَا مِصْرَ ۚ وَارْزَقْنَا اَهْلَكَ مِنَ التَّمْرِ ۚ اٰتِ

مِنْ اَمْرِ يَنْتَهِي بِيَدِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ
فَاُتْبِعْهُ فَلَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُ فَاُتْبِعْهُ فَاُكَلِّمُ
وَيُشَاقُّ الْمَصْحُورَ بقرہ فتح زیت ۱۲۷، ۱۲۸) یعنی بلکہ جب
ہم نے غارت گاہ کو لوگوں کا مرتع بنایا اور اس کا موجب بنایا اور
حکم دیا کہ اگر بیشم جیسا مخصوص ایسی غارت گاہوں میں پیدا کرے
اور اگر بیشم اور کینیل کو تاکید کی کہ میرے گھر کو طہافت کرنے والوں
اور اعتکاف کرنے والوں اور کورگ کرنے والوں اور کجہ کرنے والوں
کے لئے پاک رکھو اور جب ابن ہیم نے بھی ہم سے دعا کی کہ میرے رب
جس طرح تھے اس مکان کو اس دن دلا بنائے گا اوروں کے پاس سے
سے یہ دعا کرتا ہوں کہ تو اس مکان کو اس دینے والا بھی بنا اور اس طرح
کہ یہ خود ہی پراسن نہ ہو بلکہ دوسرے شہروں اور ملکوں کو بھی اسی
دینے والا ہو اور اس کے باشندوں میں سے جو اشد اور بوجہ آخرت
پر ایمان لائے ہلے ہوں ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لئے ہاں
دادی خیر و فیوض میں ہر قسم کے تازہ دھارہ چلا دیں یہاں تک کہ
اس پر اشد تھانے سے فرمایا تمہاری دعا قبول کی گئی مگر اس صلح
کے ساتھ کہ جو کہ فرہوں گے انہیں بھی ہم دینی اصلاحات و مہموم
نہیں کریں گے ان کو جو کفر کے نفس و خردی عذاب ملے گا۔
یہ عہد کس لطیف عہد ہے انہیل سے اشد تھانے نے فتنہ کے
علاوہ یہ عہد کیا کہ وہ اور اس کی اولاد خانہ کعبہ کی خدمت کو سے
اور خدا سے واحد کی عبادت کے لئے ایک ایسی پاک عبادت گاہ تیار
کے جس میں اشد تھانے کے بندے جمع ہو کر خدا سے واحد کی
تسبیح و تحمید کریں۔

فتنہ کا عہد تو انہیل کے ساتھ بھی تھا مگر اس کے ساتھ
کیا لطیف مدحانی عہد بھی شامل کر دیا گیا اور اس کے چوب میں
اپنی حوت سے عہد کا نشان یہ مقرر کیا کہ میں خانہ کعبہ اور اس کے
گرد کہ علاقہ ان کو دوں گا اور وہ ہمیشہ کے لئے اسی میں رہیں گے
کوئی دشمن اسے نفع نہ کر سکے گا اور لوگ حج کے لئے سالہ تک
سے (اور آخری زمانہ میں سب دنیا سے) وہاں آتے رہیں گے۔
یہ عہد کا نشان جو انہیل اور اس کی نسل سے ہوا کیسا
شاذ ہے۔ اس نئی صورت و فیوض و عہدہ تھا کہ کنعان کا ملک

اسے اور اس کی اولاد کو ملے گا جو محض ایک سیاسی وعدہ تھا اور
پھر اس ملک کو اس میں رکھنے کا کوئی وعدہ نہ تھا۔ چنانچہ کئی دفعہ
یہ کلمہ اسرائیلی دین کے منکس کے ہاتھوں تباہ ہوا لیکن انہیل
سے یہ وعدہ کیا کہ اسے اور اس کی اولاد کو کہ اور اس کے گرد و فلاح
پر خدا کے ذریعے سے نہیں بلکہ محبت اور حسن عقیدت کے ذریعہ
سے حکومت بخشی جائے گی اور خدا تعالیٰ ان کے مرکز کو ہمیشہ
دشمن کے ہاتھ سے بچائے گا اور تمام دن قرآن کی روحانی نور
ظاہری حکومت ہوگی۔ روحانی اس طرح کہ لوگ مکہ سے عقیدت
رکھیں گے اور وہاں حج کے لئے آئیں گے اور ظاہری اس طرح کہ
وہ ملک کے لئے مرکز امن بنا دیا جائے گا اور مکہ کے لوگوں کو
سیاسی تعرت بھی اپنے گرد کے علاقہ پر دیا جائے گا۔

ادنیٰ غور سے معلوم ہو سکتا ہے کہ انہیل کا عہد انہیل کے
عہد سے کیسے زیادہ شاذ ہے۔ انہیل اور اس کی اولاد نے جو عہد
کا نشان اپنے لئے مقرر کر لیا وہ انہیل اور اس کی اولاد نے
بھی اپنے لئے مقرر کیا یعنی فتنہ۔ لیکن اس کے علاوہ یہ نشان بھی
اپنے عہد کا خدا تعالیٰ کے حکم سے مقرر کیا کہ انہیل اور اس کی نسل
خدا کے واحد کی پرستش کو قائم رکھنے کے لئے جدوجہد کرتی رہیں گی
اور دنیا سے الگ ہو کر وہ دینی فیوضی زرعی میں ذکر الہی کی شمع کو
جلاتے رکھنے کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھائے گی اس کے مقابل
پر اشد تھانے نے جو اپنے لئے عہد کا نشان مقرر کیا وہ یہی
ہو انہیل کے مقابل کتنا شاذ ہے۔ وہاں توصیف یہ وعدہ تھا کہ

کنعان پر انہیل حکومت ملے گی مگر یہاں یہ عہد بھی ہے کہ (۱) انہیل کے لئے
یہ عہد کا نشان جو انہیل اور اس کی نسل سے ہوا کیسا
شاذ ہے۔ اس نئی صورت و فیوض و عہدہ تھا کہ کنعان کا ملک

(۲) انہیل کو جس کے گرد و پیش پر حکومت ملے گی کہ وہ صرف
سیاسی نہ ہوگی بلکہ روحانی بھی ہوگی۔ گویا انہیل سے صرف ایک
وعدہ تھا کہ کنعان پر انہیل حکومت ملے گی مگر انہیل کو تین وعدے
تھے یعنی مکہ کی حفاظت کا، عرب پر حکومت کا، عرب پر روحانی
اقتدار ہمیشہ قائم رہنے کا۔ چنانچہ انہیل انہیل کے مخصوص تھا
اس لئے لازماً انہیل نے ہی اسے محفوظ رکھا جس طرح بنو نوح نے
اپنے عہد کو بائبل میں محفوظ رکھا۔ یہ وہ لطیف نکتہ ہے جو خدا تعالیٰ

نے خاص طور پر مجھے بھیجا ہے اور جس سے خدا براہیم کی نسبت
دوسرے کشتکش جو بنو نوح اور بنو نوحیل میں پل آتی ہے دور ہو جاتی
ہے۔ یہ درست ہے کہ کنعان کا ملک خدا تعالیٰ نے خدا براہیم کے
مطابق بنو نوح کو دیا تھا مگر یہ بھی درست ہے کہ ویسا ہی بلکہ
اس سے شان میں برکت بڑھ کر خدا بنو نوحیل سے کیا گیا تھا
اور وہ بنو نوح کے حملہ سے بھی زیادہ شاندار طور پر پورا ہوا۔
جیسا کہ آگے سورۃ قمر میں اور سورہ فیل میں ان امور کی تفصیل
آئے گی۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابراہیم علیہ السلام
بنو نوح سے ہی کنعان کا وطن تھا تو پھر بنو نوحیل کو یہ ملک کیوں
طا اور سوا دنیا میں یہ پیشگوئی کیوں کی گئی ہے کہ یہ ملک ملاؤ
کوئے گا جیسا کہ فرماتا ہے وَ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي الْغَرْبِ
بَعْدَ الْبَحْرِ اَنْ اَنْزِلْ رِجْلُكَ فِي الْوَادِ الْمُحِيطِ
الَّذِي تَجْتَمِعُ الْوُجُوْهُ فِيْهِ فَسَبَّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ
وَقُلْ صَبَّحُ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَا يَشْعُرُ
بِالْغِيَابِ عَنِ الرَّحْمٰنِ (یعنی ہم زور میں دیکھ کے بعد کچھ چلے ہیں
کہ کنعان کا ملک میرے ایک منہ میں کو بیٹھا ہے یہ بات ہم عبادت گزار
قوم یعنی مسلمانوں کو کہہ دلائے کہ غم سے بیان کر رہے ہیں اور
اُن کا حق نہیں پہنچتے ہیں یعنی جب جائز موقع آئے تم فلسطین
کیا لیتا اقدار کوئی پر حملہ کر دینا اللہ تعالیٰ تم کو قہر سے گھیرے گا کیونکہ داؤد نے یہ
خبر دے رکھی ہے چنانچہ مسلمانوں نے اس اشارہ کو سمجھ لیا
اور بادجو اس کے کہ قیصر کی حکومت دنیا کی سب طاقتوں حکومت
تھی چنانچہ ٹھیک بھروسہ کے ساتھ مسلمان جرنیل اس کی جا بھرے
اور اسے بری طرح شکست دے کر ملک پر قبضہ کر لیا۔

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کنعان کے متعلق وہ ملک ملک
و حصے تھے ایک ابراہیم سے کہ یہ ملک بنو نوح کو ملے گا اور ایک
داؤد سے کہ یہ اس قوم کو ملے گا جو راستہ راہ اور خدا تعالیٰ کی عبادت گزار
ہوگی حضرت داؤد حضرت داؤد علیہ السلام کے ہزار بارہ سو سال بعد مبعوث
ہوئے تھے ان کے زمانہ میں وہ وقت قریب آ رہا تھا کہ بنو نوح کا
خدا تعالیٰ اس قوم کی قیامت قریب تھی وہ اس کی طاقت
کے راستے کھانے والے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے ایک اور

پیشگوئی حضرت داؤد سے کر ددی جس میں یہ بتایا گیا کہ خدا براہیم جو
حضرت اسحق کی نسل سے پورا ہونا تھا اب ختم ہو رہا ہے اب اسے
نیا رنگ دے دیا جائے گا اور اب کنعان اسحق کی اولاد کی بجائے
پچھلے دن کے متبعین کے قبضہ میں چلا جائے گا۔ موسیٰ اور ہارون
فلسطین پر حضرت ابراہیم کی پیشگوئی کے تحت نہیں بلکہ حضرت داؤد
کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ حضرت ابراہیم کے حملہ کے مطابق تو ان کا
قبضہ نہ ہو سکتا اور حجاز پر ہے اور داؤد کی پیشگوئی کے مطابق ان کا قبضہ
کنعان یعنی فلسطین پر ہے اور یہی وجہ ہے کہ کنعان پر مسلمانوں کے
قبضہ کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم نے حضرت ابراہیم کی پیشگوئی کا
حوالہ نہیں دیا بلکہ حضرت داؤد کی پیشگوئی کا حوالہ دیا ہے۔ حالانکہ
اگر حضرت داؤد کی پیشگوئی حضرت ابراہیم کی پیشگوئی کی تکرار ہوتی
تو جو مقدمہ پیشگوئی تھی اس کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ اس سلسلہ میں
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کریم دور احادیث کی بعض دوسری
پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک دفعہ خدا تعالیٰ پر ہر ملک کا غلبہ
اس زمین میں پھر مقدر ہے جس کے آئنا ظاہر ہو رہے ہیں۔

اب میں اس سوال کو لیتا ہوں کہ کیا ایسا اقدار کی معیت میں
ہے اور کیا یہ وہی بات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔

یہ امر قیامت شیعہ ہے کہ قرآن کریم رمضان میں نازل ہونا
شرعاً ہوا لیکن یہ امر واقعی طور پر ثابت نہیں کہ رمضان کی رات
میں قرآن کریم کے نزول کی ابتداء ہوئی۔ بعض ستر رمضان کی بتاتے
ہیں اور بعض اسیس رمضان کی اور بعض چوبیسویں رمضان کی
قراور دیتے ہیں۔ غرض اس بارہ میں اس کے سوا کہ آخری سند وہ
تاریخوں میں سے کسی تاریخ قرآن کریم آتا تھا اور کوئی یقینی بات
ثابت نہیں لیکن ہر رمضان میں جو لیلۃ القدر آتی ہے اس کے بارہ
میں احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ آخری مشرور میں سگی
رات میں آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر سے مراد
معیین طور پر وہ رات نہیں جس میں قرآن کریم آتا بلکہ صوف اہل الہی
رات مراد ہے جو نزول قرآن کی یاد میں خدا تعالیٰ نے جبر واد است
مقرر فرمائی ہے۔

اب رہے سوال کو جو رات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے

مسلمانوں کو کنعان کا
ملک ملے گی پیشگوئی
داؤد کے کام میں

۷

کیا لیتا اقدار کوئی
مستحق بات ہے؟

اختلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في نشر
الآل من رمضان واعتكفنا معه فأتاه
جبرئيل فقال الذي نطلب أمامك فاعتكف
النشرة الآسدة واعتكفنا معه فأتاه جبرئيل
وقال الذي نطلب أمامك ثم قام النبي صلى الله
عليه وسلم طويلاً صبيحة فطهر من ثوبه
فقال من اعتكف معي فليخرج إليّ فأتيت ليلة
الثمن وأتتني نبيتهما والناس في العشر الآخرة
فهدوهم إليّ وأتيت كافي أتجد في طيب وماء
وكان سقف المسجد جريد آسن القل وماء في
السماء فبعنا نجاة فزرعه كطيرنا فصلينا
ورسول الله صلى الله عليه وسلم فحش ركبنا آسن الطين و
النساء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصديقت كوكبا وفي لفظي صبيح إحدى وعشرين
وقال الشافعي وهذا الحديث أصح الروايات
يعني رسول كريم صلى الله عليه وسلم بهي ورضان كي
پہل دس تا دھن میں اختلاف کیا اس کے خاتمہ پر حضرت جبریل
آئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میرا چیز
(میلۃ اللہ) آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے اس پر آپ نے فور
ہم صہ نے وہی دس تا دھن کا اختلاف کیا اس کے خاتمہ پر میر
حضرت جبریل نے ظاہر ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ
جس چیز کا آپ کو تلاش ہے وہ آگے ہے میرا پہل کی عمل اللہ علیہ وسلم
نے میری و رضان کی حق کو تقریر فرمائی اور فرمایا کہ مجھے میلۃ اللہ
کی خبر دی گئی تھی مگر میں سے بھول گیا ہوں اس نے اب تم
آخری کس واقع میں سے و ترائوں میں اس کی تلاش کرو میں
نے دیکھ لیا کہ میلۃ اللہ ان پڑوسی میں ابوبانی میں مجھ کو دیکھ لیا
اس وقت میری نبی کی جست کھول کشاں سے بنائی جولی تھی۔
اور میں آپ نے یہ تقریر فرمائی بادل کا نشان تک نہ تھا یہ سحر
اچھلک بادل کا ایک ٹکڑا آسمان پر ظاہر ہوا اور بارش شروع ہو گئی
پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھانی تو میں نے پکھا

کہ آپ کی بیشمار چڑیوں نے ان کے نشانات دیے ہیں۔ ایسا خواب کی تصدیق کے لئے خواہ لورا و مسعود کی ایک روایت میں یہ واقعہ کہیں نہ ملے گا۔

عبداللہ بن ابیہس سے مسلم نے روایت کی ہے کہ تیس ہفتا
لیلتہ القدر ہے اور ابو داؤد دیلمی نے اسے ابو سعید خدری سے روایت
کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر چوبیس
رات کو ہوتی ہے مسند احمد بن حنبل نے بھی حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے روایت
کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر
چوبیسویں رات کو ہوتی ہے۔ امام بخاری نے بلال رضی اللہ عنہ کی یہ روایت
فعل کی ہے کہ آخری سات راتوں میں سے پہلی رات لیلۃ القدر ہوتی
ہے یعنی پانچیسویں یا چوبیسویں۔

مسند احمد کی روایت پہلے درج ہو چکی ہے کہ قسمہ آن
چوبیسویں رمضان میں نازل ہوا شروع ہوا تھا۔

بنگھاری نے عبداللہ بن عباسؓ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریمؐ سے اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایلہ القعدہ کو رمضان کی آخری دس تاریخوں میں تلاش کرو۔ جب وہ باقی ہوں یا صیاست باقی رہے یا پانچ باقی ہوں گویا کیسوں میں سیسوں نہ ہو پچیس میں رمضان میں ایلہ القعدہ ظاہر ہوتی ہے۔

مسلم نے ابن کعب سے روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر رستا یسوی رمضان کو ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ اور معاذؓ اور عبد اللہ بن عمرؓ سے بھی روایت ہے کہ لیلۃ القدر رستا یسوی رمضان کو ہوتی ہے۔ عبد اللہ بن عباسؓ کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا تو سب نے اتفاق کیا کہ وہ رمضان کی آخری دس راتوں میں سے کسی میں ہوتی ہے۔

عبادۃ ابن الصامت کی روایت کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
خضر یا ایک آخری دس راتوں میں سلطان قاتلین میں سے کسی کی رات
لیسۃ القدر ہوتی ہے یا رمضان کی آخری رات میں ہوتی ہے۔
بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ تَحَرُّوْا

لَيْسَ الْقَدْرُ فِي الْوَيْثُورِ مِنَ الْعَشْرِ إِلَّا دَاخِرٌ مِنْ مَقْصَلَاتٍ
بَيْنِ صِنْتِ عَالَمٍ فَرَاتِي فِي رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَوْضَانِ الْكَأَنَّى دَسْ طَوْنٍ مِيسَ وَتَرَاتِقٍ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
كِي تَأْشُرُ كَرُو-

بخاری نے عبادۃ الصلوات سے روایت کی ہے کہ خَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ
الْقَدْرِ فَتَلَا مِنْ رِجْلَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَفَا خَرَجَتْ
بِاخْبَارٍ كَيْسَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَتَلَا فِي فَلَاحٍ وَفَلَاحٍ فَتَلَا
وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَبِيرًا نَكْرًا فَالْتِمِصُوا حَاطِي
الْمُتَابِعَةِ وَالشَّابِكَةِ وَالْعَامِسَةِ بَيْنَ
رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِيسَ لَيْلَةِ الْقَدْرِ كِي خَبْرِيْنِ بَاهِرِ
نَحْنِ بِبَاهِرٍ وَدَمِي رُطْبَةٍ نَحْنِ أَتَيْتُمْ تَقْرِيرِكِ وَأَوْفَرِيَا مِيسَ
لَيْلَةِ الْقَدْرِ كِي خَبْرِيْنِ تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا
خَدَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا تَحْلَا
بَهْرِيْ هُو- اہم اُسے انیسویں یا سائیسویں یا پچیسویں
رات میں تلاش کرو-

ان روایات میں جن میں سے اکثر صحاح کی ہیں بہت اختلاف
پایا جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ سترہویں انیسویں اکیسویں
تیسویں چوبیسویں پچیسویں ستائیسویں اتریسویں پوریسویں
ساری ہی تاریخوں کو لیلۃ القدر قرار دیا گیا ہے اور عبد اللہ بن مسعودؓ
کے ایک قول کے مطابق تو سارے سال میں کوئی سی رات بھی
لیلۃ القدر ہو سکتی ہے لیکن حدیث بخاری مجموعی نظر ڈالنے سے معلوم
ہوتا ہے کہ سب سے صحیح قول یہی ہے کہ رمضان کی آخری دو راتوں
میں سے کوئی رات اور خصوصاً طاق راتوں میں سے کوئی رات
لیلۃ القدر ہوتی ہے۔

ان روایتوں کو طاکر دیکھنے سے صاف معلوم ہوتا ہے
کہ قرآن کریم کے اترنے کی خواہ کوئی رات ہو لیلۃ القدر اس رات کے
ساتھ مخصوص نہیں بلکہ وہ بدلتی رہتی ہے اور رمضان کی آخری
راتوں میں سے کسی رات کو اس کا محور ہو سکتا ہے کیونکہ اگر قرآن کریم
کے اترنے کی رات ہی لازماً لیلۃ القدر قرار دی جاتی۔ تو ان

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے کہ مجھے لیلۃ القدر کا علم
دیا گیا تھا مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی جو جسے بھول گیا ہے آخر
قرآن کریم آپ پر اُتر اُتھا آپ کو وہ رات یاد ہوگی اور اگر یاد نہ ہوگی
ہوگی تو آپ کو اس آیت سے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ لیلۃ القدر صرف
قرآن کریم کے نازل ہونے کی رات ہے اور یہ راتیں کئی نہیں ہو سکتیں
ایک ہی رات ایسی ہو سکتی ہے۔ اس صحت میں آپ یہ کیوں فرمایا
کہ لیلۃ فلاں راتوں میں اس کی تلاش کرو۔

دوسرے یہ کہ ایک دفعہ آپ کو لیلۃ القدر بتائی گئی اور وہ
اکیسویں رات کو ظاہر ہوئی باوجود اس کے آپ لوگوں کو یہی کہتے
رہے کہ آخری عشرہ میں اس کی تلاش کرو۔ حالانکہ اگر وہ ایک
معین رات ہوتی تو اس کے بعد اسے ہمیشہ رمضان کی اکیسویں
رات بتاتے رہتے پس معلوم ہوا کہ (۱) آپ قرآن کریم کے نزول
کی رات کو لازماً ہمیشہ کے لئے لیلۃ القدر نہیں قرار دیتے تھے
وہ آپ اس کے سوا دوسری راتوں میں سے بھی کسی کو ہمیشہ کیلئے
معین لیلۃ القدر نہیں قرار دیتے تھے بلکہ آپ کے نزدیک تو یہ رات
قرآن کریم کے نزول کی یاد میں مقرر کی گئی تھی اور گو اس یادگار کو
رمضان کے آخری عشرہ سے مخصوص کر دیا گیا تھا مگر نزول کی رات
سے مخصوص نہیں کیا گیا تھا۔

لیلۃ القدر رمضان
کے آخری عشرہ میں

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ اور جواب
یہ ہے کہ گو یہ رات نزول قرآن کی یاد میں ہے مگر قرآنی طریق کے
مطابق اس سے مزید فائدہ بھی اُٹھایا گیا ہے کسی واقعہ کی یاد
کے لئے کسی اس پاس کے دن کو مقرر کر دیا جائے تو وہ دن ہی
فائدہ دیتا ہے جو فائدہ نزول کے دن اس یادگار کو مٹاتا۔ لیکن
اگر ایک ہی رات ہمیشہ کے لئے مخصوص کر دی جائے تو عبادت کی
وہ کثرت نہیں ہو سکتی جو غیر مخصوص صحت میں ہو سکتی ہے۔ پس
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یاد کو آخری عشرہ میں کسی رات میں
مقرر کر کے یہ فائدہ مسلمانوں کے لئے پیدا کر دیا کہ جسے ایک صحت
کے وہ دس دن خوش و خرم سے غفلت کریں۔ مگر وہ ایک دن
کو لیلۃ القدر مخصوص کر دیتا تو کمزور آدمی صرف ایک رات عبادت کر کے
خوش ہو جاتا لیکن اس صورت میں کم سے کم دس راتیں تو وہ غفلت کر

نگار ہے گا کیونکہ اسے خیال ہو گا کہ شاید یہ رات ایلتہ القدر ہو۔
 یا شاید وہ جو۔ اور اس طرح ایک رات کی جگہ دس راتیں متواتر
 قرآن کریم کے نزول کی نسبت اور اس کی برکات کی نسبت سے غور
 کرنے کا موقع ملتا ہے گا اور ان راتوں میں سے ہر رات کو ایلتہ القدر
 کا خیال نہ تار ہے گا اور ایلتہ القدر کا خیال آئے ہی قرآن کریم
 کے نزول اور اس کی برکات کی طرف اس کا ذہن چلا جائے گا
 اور یہ ایک بہت بڑی برکت اور روحانی فائدہ والی بات ہے
 آخری عشرہ میں ایلتہ القدر کو مقرر کرنے میں یکلیت ہو
 کہ خدمت کے ایام کا آخری وقت ہی انعام کا وقت ہوتا ہے۔
 اس وقت تک میں نے یہ بتایا ہے کہ احادیث میں مذکورہ
 ایلتہ القدر بھی ایک بہت سے ایسی ایلتہ القدر سے تعلق رکھتی ہے
 جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اور یہ کہ ان مہینوں کے رُبعے اصل
 ایلتہ القدر وہی رات ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا تھا اور صرف
 اس کی یاد تازہ رکھنے کے لئے اور اس عہد کو تازہ کرنے کے لئے
 جو نزول قرآن کریم کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینہ سے
 باندھا تھا اس نے ایلتہ القدر مقرر کی ہے اور اس فائدہ کو مد نظر
 رکھ کر اُمت کے کمزور لوگ بھی کم سے کم دس راتیں تو خوب عبادت
 کر لیں اس نے رمضان کی آخری دس راتوں میں اسے چھپا دیا
 ہے اور عین رات مقرر نہیں کی۔ تاکہ اس کا قیام صرف ایک رسم
 ہو کر نہ رہ جائے جسے اسلام بہت ناپسند کرتا ہے۔ اب جو چاہے
 رمضان کی آخری راتوں میں اسے تلاش کر سکتا ہے۔ اور اس میں
 کیا شک ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے فضل کو دس راتوں میں تلاش
 کرے گا اُسے دین کے ساتھ پہلے سے زیادہ لگاؤ ہو جائے گا
 اور اُس کے دل میں دین کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اُس سے
 یہ امید کی جاسکے گی کہ پہلے غلطیوں کو چھوڑ کر پورے طور پر خدا تعالیٰ
 کی طرف جھک جائے اور کسی وقت اس کی ہولت ہی ایلتہ القدر
 ہو جائے گی۔

انفرادی ایلتہ القدر

عبداللہ بن مسعودؓ اور دوسرے بزرگان دین کی جو یہ روایت
 ثابت ہے کہ ایلتہ القدر سال میں سے کسی رات کو ظاہر ہو سکتی ہے
 اس کے ہی معنی ہیں کہ انفرادی ایلتہ القدر سال میں کسی وقت آسکتی ہے

ورنہ ان کا یہ مشا و نہیں کہ رمضان میں یہ ایلتہ القدر نہیں ہوتی۔
 کیونکہ خود ان کی دوسری روایت میں رمضان کے آخری عشرہ
 میں ایلتہ القدر کے ظاہر ہونے کا ثبوت ملتا ہے چنانچہ وہ روایات
 اوپر نقل کی جا چکی ہیں۔ ہم یہ تو خیال بھی نہیں کر سکتے کہ عبداللہ بن
 مسعودؓ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کر دیا ہوگا
 سے اس بات کی ہرگز امید نہیں کی جاسکتی ہے پس ان کے اس
 قول کے کہ سال کے کسی حصہ میں ہی ایلتہ القدر آسکتی ہے یہی معنی
 ہو سکتے ہیں کہ فردی ایلتہ القدر سال کی کسی رات کو آسکتی ہے
 نہ یہ کہ جماعتی ایلتہ القدر جسے وہ خود ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی روایت سے رمضان کی آخری راتوں میں قرار دینگے ہیں۔
 اصل بات یہ ہے کہ ہر مومن پر روحانیت کی بوقت کا زمانہ
 آتا ہے آخر ہر شخص پر اللہ کے وقت سے تو روحانیت میں کمال
 نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں پر جسمانی بخلت کے بعد ہی کسی وقت مدنی
 بخلت کا زمانہ آتا ہے۔ بعض کو جوانی میں بعض کو اوجیر عمر میں
 اور بعض کو بڑھاپے میں اور بعض کو بڑھاپے کے آخر میں۔
 جس رات بھی کسی مومن کی نسبت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا
 ہے کہ اب سے یہ ہمارا قطعی مقدر بندہ ہے وہی اس کی ایلتہ القدر
 ہے اور اُس کے لئے رمضان کی کوئی شرط نہیں سارے سال
 میں کسی وقت کسی کی ایلتہ القدر آسکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جلی
 رحیم ہے اور اُس کی یہ دونوں صفات ہر وقت ظاہر ہوتی رہتی
 ہیں پس ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کے معین
 اوقات کے علاوہ کوئی اور سلسلہ بھی اُس کے فضلوں کا ہوتا جو ہر وقت
 اور ہر محلہ ظاہر ہوتا رہتا اور یہ انفرادی فضلوں کا ہی سلسلہ ہے
 کسی مومن بندہ کی ایلتہ القدر کسی دن آجاتی ہے کسی کی کسی دن اور
 اس طرح روزانہ سارے سال میں اللہ تعالیٰ کے فضل اُس کے
 نیک بندوں پر نازل ہوتے رہتے ہیں پھر سال میں ایک نوروز کریم
 کے نزول کی یاد میں ساری اُمت پر ایک ہی رات رمضان کے آخری
 عشرہ میں اجتماعی طور پر اللہ تعالیٰ کا فضل نازل ہوتا ہے اور
 وہ ایلتہ القدر گہری ہوتی ہے۔

اس جگہ یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ بیشک آخری عشرہ رمضان

وَمَا آذَانُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ

(اور دسے مخاطب) تجھے کیا معلوم ہے کہ عظیم الشان تقدیر والی رات کیا شے ہے کہ عظیم الشان تقدیر والی رات تو

خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ

ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے ۵۴

یہ لیلۃ القدر کا مقرر کرنا ایک اس طریقہ مومنوں کو انجام دینے اور ان کی عبادت کی روح کے قائم رکھنے کا تھا لیکن پھر یہ کیوں ہوا کہ کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرہ میں اس کی تلاش کرو اور کبھی فرمایا کہ اس کو جوتی ہے کبھی ۲۷ کو اور کبھی کئی طاق راقوں کا ذکر کر دیا۔ آپ نے تعین کرنے کی کیوں کوشش کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل قانون تو لیلۃ القدر کے بارہ میں ہی ہے کہ آخری عشرہ میں بدل بدل کر آتی ہے لیکن مومن کو شہدائے اس کا خاص علم دے دینا ہے چنانچہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دیا گیا کہ لیلۃ القدر کی رات کا پادشہ ہوگی اور آپ کی مسجد نپک پڑیگی چنانچہ رمضان کی ۲۱ کو ایسا ہو گیا جن صحابہ کو اس کا علم ہوا انہوں نے سمجھا کہ شاید لیلۃ القدر جوتی ہی ۲۱ کو ہے۔ حالانکہ اس کا صرف یہ مطلب تھا کہ اس رمضان میں لیلۃ القدر ۲۱ کو تھی۔ اسی طرح ایک دوسرے موقع پر آپ کو لیلۃ القدر بتائی گئی اور بھول گئی تو آپ نے آخری طاق راقوں میں سے کوئی اور خصوصاً ۲۷ کو لیلۃ القدر قرار دیا۔ پس جہاں تک آخری عشرہ میں لیلۃ القدر ہونے کا سوال ہے یہ ایک قانون ہے اور جہاں تک اس عشرہ کی کسی خاص رات کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا دوسرے ائمہ امت کا اشارہ ہے وہ خاص خاص رمضان میں من کے آسمانی واد جہاں عالم کا مقبوض ہے یہ قانون نہیں بتایا گیا کہ ہمیشہ اسی رات کو لیلۃ القدر ہو کرے گی۔

ایسے موقع پر طبعاً یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی ایسی علامت ہے جس سے معلوم ہو سیکے کہ فلاں رات اس رمضان میں لیلۃ القدر تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث میں یہ آتا ہے

کہ کچھ بھی چھٹی ہے ہوا ہوتی ہے اور ترشح ہوتا ہے ایک نور آسمان کی طرف جاتا یا آتا نظر آتا ہے مگر ازل الذکر علامات مردہ نہیں گواہ ایسا تجربہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور آخری علامت نور دیکھنے کی صلحا کے تجربہ میں آئی ہے یہ ایک کشی نظارہ ہے ظاہری علامت نہیں جسے ہر شخص دیکھ سکے۔ خود میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے لیکن جو کچھ میں نے دیکھا ہو دوسرے نہیں دیکھا۔ اصل طریقہ یہی ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ سے سالے رمضان میں دعائیں کرتا رہے اور اخلاص سے روزے رکھے پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی رنگ میں اس پر لیلۃ القدر کا اظہار کر دیتا ہے۔

۵۳ تفسیر۔ تجھے کس نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو خشاہ ہے اور جس بات کی طرف اشارہ کرنا ہمارے مد نظر ہے عقلی طور پر ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے یعنی انسانی ذہن تو قیاس سے زیادہ سے زیادہ تاریکی کی طرف جاتا ہے مگر ہماری مراد اس لیلۃ القدر سے ہے جو بے انتہا برکتوں پر مشتمل ہے اور جس کی عظمت کی طرف عام طور پر انسانی ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ اس طرح وَمَا آذَانُكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کہہ کر معنوں کو بہت بخت دے دی کیونکہ اس کے معنی میں حد قیاس و قیاس سے بالا۔

۵۴ حل لغات۔ شہر کے معنی عربی زبان میں شہر کے معنی

اظہار کے بھی ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ شہر کا مصدر بھی بن سکتا ہے۔ نیز شہر فقر کو بھی کہتے ہیں جب وہ اپنے کمال کے قریب ہو۔ اسی طرح شہر مہینہ کو بھی کہتے ہیں اور شہر کے معنی عالم کے بھی ہیں کیونکہ وہ مشہور ہوتا ہے۔

تفسیر۔ فرماتا ہے ہم جس لیلۃ القدر کا ذکر کر رہے ہیں

لیلۃ القدر کی ایک علامت

گو اُس کا نام لیلہ ہے مگر حقیقت وہ خیر ہزار شہر سے بھی زیادہ بڑھی ہے

شہر کے معنی جیسا کہ حل لغات میں بتایا جا چکا ہے۔ اظہار کے معنی ہوتے ہیں اور شہر تکر کو بھی کہتے ہیں جب وہ اپنے کمال کو پہنچ جائے اور شہر معینہ کو بھی کہتے ہیں اور اس کے معنی مشہور عالم عالم کے بھی ہیں۔ پس خیر جن آلف شہر کے ایک یہ معنی ہوتے کہ یہ لیلۃ القدر ہزار اظہار سے بھی بہتر ہے۔ لیل کے متعلق یہ ہر شخص جانتا ہے کہ وہ تاریکی پیدا کرتی اور اشیاء کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا دیتی ہے۔ مگر فرماتا ہے کہ جس رات کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ایک لحاظ سے تو رات ہے کہ اس میں ہزاروں قسم کے فتنے پائے جلتے ہیں اور بے دینی اور الحاد کا وہ ہے لیکن اس کے ساتھ اس رات اللہ تعالیٰ کے جلال کے اظہار اور انسانی فطرۃ کی پوشیدہ نیکیوں کے نمود کے بھی اتنے سامان پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ اپنے وقت پر دنیا کو محو حیرت کر دیں گے اس لئے اس رات کی خصوصی طاقتوں پر ہزار اظہار اور نمود قربان ہے کیونکہ جس اظہار اور جس نمود کی بنیاد اس میں رکھی جا رہی ہے اس کے مقابل پر کوئی اور اظہار اور نمود نہیں ٹھہر سکتا۔ پس گو یہ رات ہے مگر نیکی کی عظیم الشان بنیاد رکھے جلنے کی وجہ سے ہزاروں ترقیوں کا زمانہ اس پر جسٹریاں ہے۔ وہ صبر سے اس کے یہ ہیں کہ یہ عرصوں کے لئے رات کا زمانہ ہے کہ انہیں ہر قسم کی تکالیف دی جاتی ہیں۔ مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ رات چونکہ قدر کی رات ہے اس لئے اس زمانہ کی تکالیف اور دکھ آئندہ کے آرام اور سکھ سے زیادہ قیمتی ہیں۔ آج وہ زمانہ ہے کہ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے۔ اپنی تمام عزتوں کو کھو بیٹھتا ہے، ہر قسم کے طعن و تشنیع کا ہدف بن جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اُس جیسے بڑے شخص اور کوئی نہیں۔ مگر اس ذلت میں جو مزا ہے۔

ان قربانیوں میں جو راحت ہے اور ان تکالیف میں جو سہو رہے وہ ان ہزار عزتوں میں نہیں جو اسلام کی ترقی کے زمانہ میں لوگوں

خیر کثرین لیل شہد کے پہلے سے

» سر سے

کو حاصل ہوں گی۔ چنانچہ دیکھ لو ابو بکرؓ اپنی قوم میں بڑا نیک نام تھا سارا عرب اُس کی عزت کرتا تھا، اُس کا ادب اور احترام کرتا تھا مگر جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدد میں گیا تو وہی لوگ جو اُس کی عزت کرتے تھے اُسے گالیاں دینے لگے، اُسے برا بھلا کہنے لگے، اُسے مارنے پھینکنے لگے اور بکرؓ اچھا تھا مگر اب خراب ہو گیا ہے۔ علیؓ بڑا نیک بچہ تھا اُس کا باپ عرب کے سرداروں میں سے تھا مگر جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو لوگ کہنے لگے کہ وہ واجب القتل ہے۔ اُس کا مقابلہ کیا گیا اُس کے منہ پر گالیاں دی جاتیں۔ اُسے

ذلیل اور ذوا کیا جاتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کیا۔ عمرؓ اپنی مجالس میں بڑی عزت رکھتا، اہل عرب کے نسب نامہ کے لئے وہ بہترین مورخ سمجھا جاتا، فوج والی کی حالت میں بڑے بڑے سرداروں کی مجلس میں جاتا تو لوگ اُسے ادب کے مقام پر بٹھاتے، اُس کے ساتھ عزت سے پیش آتے مگر جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تو سب لوگ اُسے برا بھلا کہنے لگے اُس کی مدد سرکاری کی بجائے عیب جبین کی جاتی اور اُس کو دکھ پر بخشنی محسوس کی جاتی عبد اللہ بن سلامؓ ایمان لائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کا امتحان لینے کے لئے اُن کو جنت کیا اور فرمایا تاؤ عبد اللہ بن سلامؓ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا عبد اللہ بن سلامؓ کا کیا کسنا ہے؟ نیکوں کا بیٹا، اچھوں کی اولاد، خود بھی شریف اور باپ دادا بھی شریف، ایسی نیکی کی کوئی حد ہے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا سنو! وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ سننے سے ہی لگے بڑا غصہ ہے، خبیثوں کو بیٹھا تھا اسی لئے غصہ نکلا۔

غرض فرمایا ہم نے قرآن کریم کو ایک قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ یہ رات لوگوں کی ظاہری عزتوں کو بالکل چھپا دینے کی لوگ نیک ہوں گے، معزز ہوں گے، اچھی شہرت رکھنے والے ہوں گے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اُن کی عزت اور شہرت اور نیک نامی پر رات چن جائیگی وہ لوگوں کے مسلمان کا ہدف بن جائیں گے اور لوگ نہیں گے

کہ وہ بہت بُرے ہیں مگر یہ نہ سمجھو کہ یہاں تک زمانہ اُن کیلئے
ذلت کا موجب ہو گا بلکہ نبی کی خاطر اور اُس کی محبت میں تکالیف
اُٹھائیں تو اس سے اچھا اور زیادہ مبارک ہے۔

اس زمانہ کے بعد شہر توں کا زمانہ آئے گا۔ لوگ اسلام
کی وجہ سے بڑی بڑی شہرتیں پائیں گے، بڑی عزتوں سے
دیکھے جائیں گے، بے انتہاء دنیا کی مالیں گے مگر اُن کی ظاہری
عزتیں اور شہرتیں ان مار کھانے والوں کے مقابل بیچ ہوں گی
چنانچہ دیکھ لو اسلام کے نفیل اور اُس کے مطلقہ اتریں لوگوں
نے کتنی کتنی عزت پائی، کتنا توبہ پایا دینداروں نے بھی اور
دنیا داروں نے بھی۔ مگر وہ اس رات میں پیدا ہونے والے لوگوں
کا بھلا کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دین میں امام ابوحنیفہ امام مالک
امام شافعی امام احمد بن حنبل حضرت سید عبدالقادر جیلانی
معین الدین چشتی، شہاب الدین سرور دی، جمی الدین، ابن عربی
نقشبندی، امام غزالی نے اپنے زمانہ میں کتنی عزت پائی۔
بلکہ انہوں نے سائنس کے لیے اپنی عزت خیر کرتے تھے یہ
عزت اُن کی اسلام ہی کی وجہ سے تھی۔ اس کے مقابلہ پر ابو بکر
عمر عثمان علی بلکہ اُن کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے لیلۃ القدر کے زمانے میں ماریں کھائیں گائیں کھائیں مگر کیا
کوئی کہہ سکتا ہے کہ ان بعد کے بزرگوں کی ترقی کا زمانہ سابق
بزرگوں کے تاریک زمانہ سے بہتر تھا۔ خدا گواہ ہے کہ اگر ان بزرگوں
سے کہا جاتا کہ تمہاری عمر بھر کی شہرت ہمیں کر ایک گھنٹہ کیلئے
تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازہ پر مار کھلنے
کے لئے کھڑا کیا جا سکتا ہے تو اُن پر شادی مرگ کی حالت
طاری ہو جاتی اور وہ کہتے کہ بخدا اس سے بہتر اور کوئی سودا
نہیں ہو سکتا۔ اس آیت میں اُن مضمون کو بیان کیا گیا ہے اور
بتایا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اُن کے ساتھیوں پر کیا بڑا زمانہ آیا ہے مگر اُسے سننے والے
شُن اُکیر بڑا زمانہ تو ضرور ہے تاہم اپنی انتہاء کو پہنچی ہوئی ہو
مگر یہ تاریک رات لیلۃ القدر ہے۔ جو عزت اس رات میں پیدا
ہونے سے انسان کو حاصل ہوتی ہے وہ عزت ہزار شہرتوں اور

عزتوں سے بالا ہے اور آئندہ زمانہ میں بڑی بڑی عزتوں والے
لوگ اس سب سے زیادہ کی رات کے ایک گھنٹہ کو اپنی باعزت زندگیوں
کے سہولت پر ترجیح دیں گے۔ اور دیکھ لو ایسا ہی ہوا قرآن کریم
کی یہ پیش گوئی حرف بحرف پوری ہوئی۔ ہم میں سے کس کا دل
نہیں کہنا کہ کاش وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے
پر اسلام کی خاطر کفار کی ماریں کھا رہا ہوتا۔ کاش وہ اپنی سخت
سے سخت گالیوں سن کر مزے لے رہا ہوتا۔ اصدق الصادقین خدا کا
بہ فقرہ کیسا سچا ہے کہ لَيْسَ الْفَقْرُ بِخَيْرٍ مِّنْ الْغَيْبِ
شعبہ۔

یہی حال دنیوی لوگوں کا ہوتا ہے۔ نبی کے زمانہ کے لوگ
تو تکالیف اور مصائب برداشت کرتے ہیں اور بعد میں آجیولے
اُن کے بونے ہونے کیوں کے بھیل کھاتے ہیں۔ جو عباس اور
جو ائمہ اپنے تختوں پر بیٹھ کر کیا کیا بڑیاں کرتے ہوں گے کس
طرح فقر سے کہتے ہوں گے۔ تم جانتے ہو ہم کون ہیں ہم عرب
کے سردار ہیں۔ ہمارے فلاں فلاں حقوق ہیں۔ ہمارے مقابلہ
میں تم کیا حیثیت رکھتے ہو۔ مگر سوال یہ ہے کہ جو عباس اور
جو ائمہ کو بادشاہت کہاں سے ملی؟ ان کیوں سے ملی ہووا جو بڑے
اور عظیم اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور دوسرے صحابہ نے
ہوئے۔ ان لوگوں نے بیشک اپنی قربانیوں کے پھل نہیں کھائے مگر
خدا تعالیٰ کے نزدیک کون ٹہا ہے کیا عبد الملک بڑا ہے یا
ہارون الرشید بڑا ہے؟ خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ لوگ کچھ
تھیں بلکہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ اور زبیر بڑے ہیں
بلکہ یہ تو الگ رہے خدا تعالیٰ کے نزدیک ابو ہریرہ بڑا ہے
جسے بعض دفعہ سات سات وقت تک کا کھانا بھی مستر نہیں تا
تھا بلکہ ابو ہریرہ تو کیا اُن سے جاثی بھی بڑا ہے وہ خواہ
غلام تھا مگر اسلام سے پہلے اُس کی پھر بھی کچھ عزت تھی تب
وہ اسلام لایا تو اُس کے، عمان اور اُس کی نبی اور اُس کی
خصلتوں پر بھی ایک پردہ پڑ گیا اور لوگوں نے اُسے بڑا بڑا
کنا شروع کر دیا مگر انہی تکالیف نے اُسے وہ رتبہ بخش دیا
کہ ہارون الرشید اور عبد الملک کو اگر اُس کے دروازے کی

جادو بکشی کی خدمت دی جاتی تو یہ بادشاہت سے زیادہ اعزاز ہوتا۔

یہ سیدھی بات ہے کہ جو لوگ صلہ کریم صلے اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے یا کسی اور نبی پر ایمان لائے ان کی سعادت حاصل ہوئی اور ان میں کوئی نہ کوئی خوبی پائی جاتی تھی۔ نہ جینک انسان کی فطرت میں تھی نہ جو قربانی پر کون تیار ہو سکتا ہے مگر وہ واقعات بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی نبی پر لوگ ایمان لائے ہیں ان کی نیکیاں لوگوں کو بھول جاتی ہیں اور ان کے اخلاق سب نظر انداز کر دیتے جاتے ہیں اور وہ دنیا کی نگاہ میں بالکل ذلیل ہو جاتے ہیں۔

ہمارے سلسلہ میں بھی جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں سے معلوم ہوتا ہے ایک زمانہ میں بادشاہ پیشانی ہوں گے اور جماعت احمدیہ فرنی کرتے کرتے وہ تمام حاصل کر لے گی کہ دنیا کے تمام مذاہب اس کے مقابلہ میں بالکل بے حقیقت رہ جائیں گے۔ اُس وقت جماعت احمدیہ کے علماء کو خواہ کتنی بڑی عزت حاصل ہو اگر ان کے دلوں میں ایمان کا ایک ذرہ بھی پایا جاتا ہو گا تو وہ اپنی ساری عزت اُس ذلت کے مقابلہ میں بیچ بکھیں گے جو موجودہ زمانہ میں احمدیت کو قبول کرنے کی وجہ سے ہماری جماعت کو دیکھنی پڑتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر امام ابوحنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی اور امام مالک وغیرہ سے اُس زمانہ میں جب دنیا میں چاروں طرف اُن کا نام گونج رہا تھا یہ کہا جاتا کہ کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم سے یہ ساری عزت لے لی جائے اور تمہیں ابوہریرہ کی جگہ کھڑا کر دیا جائے تبھی بلا توقف یہی جواب دیتے کہ ہمیں منظور ہے حالانکہ ابوہریرہ جو بسا اوقات فاذکی وجہ سے بیہوش ہو جایا کرتے تھے اور لوگ سمجھ کر کہ انہیں مرگی کا دورہ ہو گیا ہے اُن کے سر پر چوتیا مارا کرتے۔ غرض فرماتا ہے لَیْسَ لَہُ النَّفْسُ رِجْزٌ خَیْرٌ مِّنْ اَنْفِیْ شَفِیْرٍ۔ ہزار عزیز جو لوگوں کو آئندہ زمانہ میں حاصل ہوں گی اس ایک لیلۃ پر قربان ہیں ہم بے شک گناہی کے لحاظ سے اس زمانہ کو لیلۃ قرار دے رہے ہیں مگر یہ لیلۃ وہ ہے کہ ہزار ٹھوڑا اس ایک گناہی پر قربان ہو گا۔

(۱۲) شہر کے منے عالم کے بھی ہیں ان منوں کے رُوسے اس بات کا یہ مطلب ہو گا کہ اس لیلۃ القدر میں جو معارف اور علوم کھلے ہیں وہ ہزار عالم سے بہتر ہیں۔ اس میں کیا شک ہے کہ زمانہ نبوی میں جو تاریکی اور بے دستی میں ہمارے زمانوں سے بڑھا ہوا تھا قرآن کریم کے ذریعہ سے جو علوم ظاہر ہوئے اور خدا تعالیٰ نے عرفان کے جو دریا اس وقت بہا دیے اُن کے مقابلہ میں ہزار عالم بھی تو کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ یہی لوگ کہا کرتے ہیں کہ قرآن پہلی کتب کی نقل ہے اور میں انہیں جواب میں کہا کرتا ہوں کہ وہ کتب جن کی قرآن نے نقل کی ہے اور خود قرآن بھی جو اُن کی نقل ہے تم سب کی علماء مل کر اس نقل اور جن کتا بل کی وہ نقل ہے ان سب سے استغناء کا کرے اب ایک اور کمال کتاب کیوں نہیں بنادیتے۔ آخر وہ کتب بھی موجود ہیں قرآن کریم بھی موجود ہے اور اس کے بعد جو علوم لوگوں کے نزدیک نئے کھلے ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان لوگوں کے لئے زیادہ موقع ہے وہ کیوں اس موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک اور کتاب امور دنیویہ اور احکام شرعیہ کے بارہ میں ایسی نہیں بنادیتے جو قرآن کریم سے افضل ہو۔ اگر وہ ایسا کر دیں تو بغیر کسی اور دلیل کے اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر منہ سے رطب و یابس باتیں کرتے جانا اور امر ہے اور کچھ کر کے دکھانا اور بات ہے حقیقت یہی ہے کہ اس لیلۃ القدر میں جو علوم اللہ تعالیٰ نے ظاہر کئے اس کے مقابلہ میں دنیا کے علماء مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ خود قرآن کریم نے جو یہ کہا کہ ہزار عالم سے بھی وہ لیلۃ القدر اچھی ہے تو اس کے یہ منے نہیں کہ ڈیڑھ ہزار ویسے سے اچھا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ عربوں میں ہزار سے اوپر کوئی ہندسہ نہ جوتا تھا جب انہوں نے امتداد کی طرف اشارہ کرنا ہوتا تھا تو وہ ہزار کا ہندسہ ہوتے تھے۔ اس عربی محاورہ کے مطابق قرآن کریم نے ہزار کا لفظ بولنا ہے ہو مطلب یہ ہے کہ دنیا کے زیادہ سے زیادہ عالم مل کر بھی وہ علوم بیان نہیں کر سکتے جو اس لیلۃ القدر میں نازل ہونے والے کلام یا نازل ہونے والے نبی نے بیان کئے ہیں یا آئندہ ایسے ہی تاریک زمانوں میں خدا تعالیٰ کے علوم بیان کرینگے۔

اس مضمون سے مسلمانوں کو اس طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جب جب بھی اسلام پر کوئی معصیت کا زمانہ آئے، انہیں یہ علم و ظاہر کی امداد پر مجبور نہ ہوں کہ چاہیے بلکہ انہیں چاہیے کہ ایسے تاریک زمانوں میں خدا تعالیٰ کی طرف سے اترنے والی امداد کی طرف نظر رکھا کریں کہ جو کچھ آسمانی امداد اور ہدایت کی انہیں حاصل ہو گا وہ ظاہری علماء کی جمہوری کوششوں سے حاصل نہ ہو سکے گا۔ مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں نے اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہ زمانہ اسلام کے گذشتہ زمانوں کی زبان تاریک ہے مگر نہ نبوی ایسا سخت زمانہ اسلام پر کبھی نہیں آیا لیکن مسلمان اس بلا کے دور کرنے کے لئے انسانوں پر زیادہ نظر دیتے ہیں بہ نسبت خدا کے۔ خدا تعالیٰ نے ان دونوں میں بھی حسبِ اشارات قرآن پھر حسب وعدہ **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ** اپنا ایک ماہر بھیجا ہے لیکن لوگوں کی اس طرف توجہ نہیں بلکہ غور و ملاحظہ کی طرف مائل ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کی حالت پر رحم فرمائے۔

(۳) تیسرے مضمون میں شہسوار کے مینہ کے بھی ہیں۔ ان کے رُومے **لَيْلَةُ الْقَدْرِ رَحِيمٌ رَقِيقٌ** آئین شہسوار کے یہ مضمون بھی ہیں کہ زمانہ جس میں قسمان کریم نازل ہوا یا جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے یا وہ زمانہ جس میں آپ کے بروز کامل نازل ہوں گے ہزار عینوں سے اچھا ہے یعنی تمام زمانوں سے اچھا ہے کیونکہ میں اُدھر رہتا ہوں۔ کہ عربوں میں ہزار کے معنی اُن گنت کے ہوتے تھے کیونکہ اُن کے اندر ہزار سے بڑھ کر کسی گنتی کا رواج نہ تھا۔ جب انہوں نے یہ بتانا ہوتا کہ فلاں چیز تو اُن گنت ہے تو وہ کہتے تھے کہ وہ تو ہزار ہے۔ پس اسی محاورہ کے مطابق تشریح کریم نے کہا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یا قرآن کریم کا زمانہ یا اُن کے بروز کا زمانہ ہزار عینوں سے اچھا ہے یعنی اُن گنت عینوں سے اچھا ہے کوئی دوسرا زمانہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا خواہ آئندہ کا زمانہ ہو یا گزشتہ کا زمانہ ہو۔

عربوں کے متعلق ایک لطیف مشہور ہے جس کی آئین شہسوار

کے مضمون پر روشنی ہو جائے ہیں کہ کسی بادشاہ نے ایک بدوی سے پوچھا کہ ماٹو گینا مانگتے ہو۔ اُس نے کہا۔ ہنزہ دروازے دیں، بادشاہ نے کہا بس اس سے زیادہ مانگو۔ اس بدوہ بدوی حیرت سے بولا کیا ہزار سے اوپر بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟

(۴) چوتھے مضمون میں اس آیت کے یہ ہیں کہ ہزار سے مراد چوتھے ہزار ہی کے لئے جائیں۔ یہ معنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناقص اطفال کے متعلق صحیح اترتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے ناقص اطفال یا مجددوں کی نسبت فرمایا ہے کہ وہ ہر صدی کے سر پر آئیں گے۔ اور ہنزہ عینوں کا عرصہ تراسی سال اور چار عینوں کا ہوتا ہے اور اتنی مدت صدی سے گزر چلتے تو صدی کا سر آ جاتا ہے پس ہزار کے عینوں لفظ ہزار کے لئے کراس آیت کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ ہم قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجددوں اور آپ کی تعلیمات کے چودہویں ہر صدی کے سر پر نازل کرتے رہیں گے اور ان مجددوں کا زمانہ باقی تراسی سال ہی ہنزہ ہو گا۔ یعنی امت اُن کی نگرانی میں جو برکات حاصل کر لیں گی ان کی تیسرے مضمون موجودگی میں وہ برکات حاصل کر سکیں گی۔

(۵) پانچویں مضمون میں یہ ہیں کہ اسلام کی تعلیم ہر زمانہ میں رائج ہووے زمانہ دوسرے سب زمانوں سے مقدم ہے۔ ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے تنزل اور اُن کے ادبار کو دیکھ کر بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ تم جس اسلامی حکومت کی تعریف کرتے ہوئے نہیں نکلتے اور کہتے ہو کہ اسلامی حکومت دنیا میں مساوات قائم کر لے ہے۔ اسلامی حکومت غریب کو اُن کے حقوق دلائی ہے۔ اسلامی حکومت ہر قسم کے جنگوں اور منافقات کا سد باب کرتی ہے۔ اسلامی حکومت دنیا میں عین الاقوامی صلح کی داغ بیل ڈالتی ہے۔ اسلامی حکومت دولت کو چند محدود اقساموں میں نہیں دیتی۔ اسلامی حکومت غریب کو آگے بڑھنے کے مواقع ہمہ پہنچاتی ہے۔ وہ حکومت گئی کہن، اگر تیس سال کی تھی دنیا میں مدی اور پھر اس کا خاتمہ ہو گیا تو اس اسلامی حکومت کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیس سال نہیں اگر وہ ایک رات کے لئے بھی قائم ہو سکتی وہ

تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

(ہر قسم کے فرشتے اور (افلاک کی) اندر اس رات) میں اپنے رب کے حکم سے تمام (دینی و دنیوی) امور کی خبر ان کو دور تک پہنچانے کیلئے اُتاتے ہیں)

بعضے زمانہ نبوت کی تو تشریح ہو جاتی ہے مگر یہ سوال باقی رہتا ہے کہ اگر لیلۃ القدر سے اشارہ معروف لیلۃ القدر سے ہے تو پھر اس بات کے کیا سبب ہوئے کہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے اچھی ہے کیونکہ ہزار مہینوں میں تو ترانسی اور لیلۃ القدر میں آجائیں گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اتنی تو ہر سال ہے مگر ہر شخص کو وہ رات میسر تو نہیں جاتی۔ جو لوگ اپنے تقویٰ اور سچی نیکی سے خدا تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں انہیں خاص توجہ اور خاص شوق و حضور کی حالت میں وہ میسر آتی ہے۔ یعنی لوگوں کی عام برکات تو عام مسلمانوں کو ہر سال ہی مل جاتی ہیں لیکن اس کا کامل عہد جبکہ انسان کو یہ معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے خاص خاص آدمیوں کو اور کبھی کبھی ہی نصیب ہوتا ہے۔ یہ پختہ برداریانہ درجہ کے مومنوں کو ہی عہد میں کبھی ایک دفعہ یا دو دفعہ نصیب ہوتا ہے پس اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لیلۃ القدر مل جائے اُسے کھنسا چاہیے کہ اُس کی ساری عمر کامیاب ہو گئی۔ اور اگر کاغذ و تراویح سال لگا کر لگایا ہے کہ یہ شخص کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ رات اُس کی باقی عمرت افضل ہے اور اسی رات کی خاطر اُس کی زندگی گزری ہے اور یہ رات اُس کی زندگی کا پتھر ہے۔

۵۵ تفسیر۔ تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا
میں اللہ تعالیٰ ایک نام نہ بات یہ بتاتا ہے کہ اُس کی طرف سے صرف کلام نہیں اُترتا بلکہ انکو اھروح و دونوں کا اس کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ روح کے معنی کلام کے بھی ہوتے ہیں اور روح کلام الہی لانے والے فرشتے کے بھی کہتے ہیں۔ گویا عباد کی مراد عام فرشتے ہیں اور روح سے مراد وہ فرشتے ہیں جو کلام الہی لانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن جو کچھ پیسے الہی کلام اور اُس کے نازل ہونے کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے یہاں روح کو کلام الہی

تَنْزِيلُ الْقُرْآنِ شَفِہ ہے کیونکہ وہ دنیا میں اگر ایک بیج تو جگہ ہے، ایک نمونہ تو قائم کر گئی ہے اگر اُس کی شکل اپ قائم نہیں رہی تو کیا ہوا۔ جب دنیا میں بیداری پیدا ہوگی وہ مجبور ہوگی کہ حکومت کو ان بیادوں پر قائم کرے جو اسلام نے آج سے تیرہ سو سال پہلے کھڑی کی تھیں۔ اگر یہ نمونہ دنیا میں قائم نہ ہو چکا ہوتا تو دنیا اپنی ترقی کے لئے کیا کر سکتی تھی۔ وہاں جوں میں جتنی پھرتی اور اپنی مشکلات کے حل کے لئے کوئی راستہ نہ پاتی۔ اب بے شک دنیا میں اسلامی حکومت نہیں ملے گی اس کی حکومت کا ایک نقشہ تو اُس کے سامنے ہے جب کبھی دنیا کو اپنی حالت بدلنے کا فکر ہوگا۔ جب کبھی تبدیلی کا احساس ہوگا جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک نمونہ موجود ہوگا۔ وہ کہیں گے آؤ ہم اس اسلامی حکومت کی نقل کریں جو آج سے تیرہ سو سال پہلے قائم کی گئی تھی۔ اس طرح پھر اس نمونہ کے ذریعہ دنیا میں روشنی نمودار ہوگی اور اُس کی مشکلات کا خاتمہ ہوگا پس اللہ فرماتا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے بعد سماؤں میں خرابیاں پیدا ہو جانے سے اس رات کی قدر کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بات ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ ہزار مہینوں میں چونکہ تیس ہزار لائیں جاتی ہیں اس لئے لَيْلَةُ الْقَدْرِ بِخَيْرٍ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ کے یہ سننے سے ہونے کو کم اس زمانہ کا کیا ذکر کرتے ہو یہ زمانہ تو تیس ہزار زمانوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر بعد میں تاریخ کی تیس ہزار دور بھی آجائیں تب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بے قیمت قرار نہیں دیا جاسکتا تب بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ رات آئندہ آنے والے سب زمانوں سے بڑھ کر تھا۔ کیونکہ اُن زمانہ میں اسلامی حکومت کا وہ ڈھانچہ قائم کر دیا گیا تھا جو قیامت تک آنے والے لوگوں کی صحیح رہنمائی کرنے والا اور اُن کی مشکلات کو پورے طور پر دور کرنے والا ہے

جو سننے اور پکے گئے ہیں اُن کے دلوں سے لیلۃ القدر

ملائکہ اُنہیں گئے تاکہ وہ دنیا میں ایسے تغیرات پیدا کریں ۥ
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں ہوں۔ اور
دوسری طرف اُن تغیرات سے فائدہ اٹھانے کے لئے
ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں
روح ڈالیں گے تاکہ اُدھر دنیا میں تغیرات ہوں اور اُدھر وہ
دنیا پر قبضہ کر لیں۔ یہی حال آئندہ بھی ہو گا یعنی ملائکہ بھی
اُنہیں گئے اور تقدیر خاص بھی نازل ہو گی اور اس طرح مومنوں
کے اندر ایک نئی بیداری اور نئی زندگی، نیا بوش اور نیا
عزم پیدا کر دیا جائے گا۔

میں نے ایک دفعہ روایا میں دیکھا کہ میرے ارد گرد
ایک بہت بڑا نجوم ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ میں
اُس کے سامنے تقریر کرتا ہوں اور لوگوں سے مخاطب ہو کر
کہتا ہوں اگر حضرت کج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی نہیں
ہیں تو مجھے کوئی ایک ہی غیر نبی ایسا بتا دو جو اپنے بعد ملاد
کی اس قسم کی جماعت پیدا کر گیا ہو جن کو خدا تعالیٰ کی طرف
سے علم لائق حاصل ہوتا ہو اور جو اُس کے کلام کو سمجھانے
والے ہوں۔ میں روایا کی حالت میں اس خصوصیت پر زور دیتا
ہوں اور کہتا ہوں یہ نبی ہی کی شان ہوتی ہے کہ وہ اپنے بعد
ایسی جماعت قائم کر دیتا ہے جس میں نئی زندگی اور نئی زندگی
کی طاقت ہوتی ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے تعلق رکھ کر اور اُس
کے کلام کے علوم کو سیکھ کر دنیا میں پھیلاتی اور انکی اعلیٰ
کرتی ہے (الفضل ہ مارچ ۱۹۸۷ء) یہی بات اللہ تعالیٰ نے
اس آیت میں بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی نبی دنیا میں آتا ہے
وہ اپنی جماعت میں ایک ایسی رُح پیدا کر دیتا ہے جس کی
مثال دوسروں میں نہیں ملتی۔

یٰٰذَا ذِیْنِ رُبِّیْہِمُ کَے دوستے ہو سکتے ہیں یہ بھی کہ وہ
یٰٰذَا ذِیْنِ رُبِّیْہِمُ کو لے کر اُترتے ہیں اور یہ بھی کہ اُن کا اُترنا ذِیْنِ رُبِّیْہِمُ
سے جو پہلے پہل ضرور میں بساؤ کا تعلق تَشَتُّرٌ کے ساتھ ہو گا
یعنی تَشَتُّرٌ اِنْمَلَا یُکَلِّہُ وَالرُّوْحُ فِیْہَا یٰٰذَا ذِیْنِ رُبِّیْہِمُ
اور معنی یہ ہوں گے کہ وہ اذن الہی کو لے کر اُترتے ہیں یعنی

بیتِ محفلِ آہرہ
کے دو حصے

حضرت خلیفہ موعودؑ
کی نبوت کے متعلق
ایک دلیل

یٰٰذَا ذِیْنِ رُبِّیْہِمُ
کے دوستے

کلام الہی کی تائید کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے لوگوں کی طرف
خدا تعالیٰ کا حکم لاتے ہیں۔ دوسری صورت میں یہ جملہ حال ہو گا
اور مراد یہ ہو گی کہ اُن کا نزول اذن الہی سے ہوتا ہے یعنی اس
قسم کا تغیر بغیر اذن الہی کے نہیں ہو تا جب خدا تعالیٰ چاہتا
ہے تب پیدا ہوتا ہے۔ علماء کا یہ کام نہیں کہ جب قوم بے جان
ہو جائے اور اُس میں سے زندگی کی روح بالکل نکل جائے تو وہ
دوبارہ اُس کو زندہ کر سکیں۔ ملائکہ بھی اور روح بھی ہمیشہ
خدا تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں اور اُس کے حکم سے آتے ہیں
اس لئے جب بھی مذہبی قومی احیاء ہو گا خدا تعالیٰ کی طرف
سے ہو گا انسانی تدبیروں سے مذہب کا احیاء نہیں ہو سکتا۔
مِنْ کَلْبٍ اَہْمَہُ کے معنی ہیں مِنْ اَجَلٍ کَلْبٍ اَہْمَہُ
اَوْ یَحْکِلُ اَہْمَہُ۔ یعنی ہرام کی خاطر۔ یا اس کے معنی ہیں
یَحْکِلُ اَہْمَہُ ہرام کو ساتھ لے کر اُترتے ہیں

مِنْ کَلْبٍ اَہْمَہُ کے ایک معنی تو یہ ہیں کہ ہرام جو اسلام
کی ترقی کے لئے ضروری ہو گا اُس کو پورا کرنے اور ہر ایک رک
جو اسلام کی ترقی میں حاصل ہو گی اُس کو دور کرنے کے لئے آسمان
سے فرشتے نازل ہوں گے اور وہ کام جو بظاہر ناممکن نظر آتا
ہو گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے سب سے سر انجام دے دیگا لیکن
اس آیت کے ایک اور بھی معنی ہیں اور وہ یہ کہ وہ زمانہ گذر گیا
جب ناقص اور جزوی شریعتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا
کرتی تھیں۔ اب وہ زمانہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے نئی نوع انسان
کی ہدایت کے لئے وہ کامل شریعت نازل کر دی ہے جو تمام ضروری
امور پر حاوی ہے۔ اس طرح اُن زمانے کا زمانہ ہی قرآن کریم سے
کامل ہونے کا دعویٰ کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ وہ تمام ضروری
علوم جو انسان کی ترقی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے
اُن کو پوری تفصیل کے ساتھ قرآن کریم میں بیان کر دیا ہے۔ تم
اس شریعت کے بعد بینیں کہہ سکتے کہ نئی نوع انسان کی تخلیق
ضرورت پوری ہوئے سے رہ گئی یا خیر مسئلہ جس کا حل ضروری
تھا اُس کو اللہ تعالیٰ نے حل نہیں کیا۔ شریعت اپنے کمال پر
پہنچ گئی ہے اور ہر ضروری امر جس کا انسان کی اصلاح اور

عالمی یا اخلاقی یا روحانی ضرورتیں جو اس تعلیم پر عمل کرنے والے کو پہنچ سکتا ہو۔ ان میں سے کُروے سَتَرُکُلِّ اَسْعَدَکَ بِنَدْوٰی وَ الشَّرْحُ فِیْہِ تَاْمَاذٌ یَنْوَدُہُمْ مِّنْ جِلِّیٍّ اَخْبَرُ مَسْکَاۡمُ

پہلے جملہ ختم ہو گا اور مغموم یہ ہو گا کہ اس وقت ہماری طرف سے فرشتے جو تعلیم لے کر نازل ہو رہے ہیں وہ نہ صرف تمام امور پر مشتمل ہے بلکہ اپنے اندر کامل سلامتی رکھتی ہے۔ ہر قسم کے ضرر سے پاک، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ اور ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور دنیا یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اس تعلیم میں کوئی نقص ثابت کر سکے۔ اور اس صورت میں کہ میں کُلِّ اَخْبَرُ مَسْکَاۡمُ کو ایک جملہ سمجھا جائے آیت کا یہ مغموم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور ادھر دنیا کی ہر تدبیر اور ہر سعی سے انہیں سلامتی کا پیام دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دو تفسیرات اس وقت دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتے اور روحانیت آسمان سے اتارے ہیں اور ایک یہ کہ قانون طبی اس تحریک کی تائید میں لگ جاتا ہے آسمان سے زمین کا پانی مل جاتا ہے اور نبی کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اگر پہلی آیت کو مِّنْ جِلِّیٍّ اَشْرِیْکِ ختم سمجھا جائے تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ملائکہ اور روح اللہ کے حکم سے ہر قسم کی شریعت لے کر آتے ہیں اور اس زمانہ میں طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے یعنی یہ ایام خاص نفسوں اور فطنوں کے ہوتے ہیں۔

وہی جملہ ختم ہو گا اور مغموم یہ ہو گا کہ اس وقت ہماری طرف سے فرشتے جو تعلیم لے کر نازل ہو رہے ہیں وہ نہ صرف تمام امور پر مشتمل ہے بلکہ اپنے اندر کامل سلامتی رکھتی ہے۔ ہر قسم کے ضرر سے پاک، ہر قسم کے نقصان سے محفوظ اور ہر قسم کے عیب سے منزہ ہے اور دنیا یہ طاقت نہیں رکھتی کہ اس تعلیم میں کوئی نقص ثابت کر سکے۔ اور اس صورت میں کہ میں کُلِّ اَخْبَرُ مَسْکَاۡمُ کو ایک جملہ سمجھا جائے آیت کا یہ مغموم ہو گا کہ خدا تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں اور ادھر دنیا کی ہر تدبیر اور ہر سعی سے انہیں سلامتی کا پیام دیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دو تفسیرات اس وقت دنیا میں پیدا کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہ فرشتے اور روحانیت آسمان سے اتارے ہیں اور ایک یہ کہ قانون طبی اس تحریک کی تائید میں لگ جاتا ہے آسمان سے زمین کا پانی مل جاتا ہے اور نبی کی کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ اور اگر پہلی آیت کو مِّنْ جِلِّیٍّ اَشْرِیْکِ ختم سمجھا جائے تو آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ملائکہ اور روح اللہ کے حکم سے ہر قسم کی شریعت لے کر آتے ہیں اور اس زمانہ میں طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی رہتی ہے یعنی یہ ایام خاص نفسوں اور فطنوں کے ہوتے ہیں۔

مطلع الفجر ص ۲۵۱

یہ زمانہ ایک لاکھ سے دن اور ایک لاکھ سے رات

جب اسلام کو غلبہ حاصل ہو جائے اور یہ غلبہ ہمیشہ نبی کی وفات کے وقت ہو جائے۔ اسی لئے مفسر کبرج موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے "الوصیت" میں تحریر فرمایا ہے کہ اسے عزیر بنو! خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت چلی آئی ہے کہ وہ نبی کو قتل نہ دے اور قتل نہ دے تاکہ دشمنوں کی دوجہنی خوشیوں کو پامال کرے۔ ایک قدرت تو وہ ہوتی ہے جس کا نبی کے درجہ ظاہر ہوا ہے جب وہ اس امتیازی کائنات پر متاثر ہے جس کو دنیا میں پھیلا نا چاہتا ہے۔ اور دوسری قدرت وہ ہوتی ہے جس کا اس کے خلفاء کے ذریعہ میل کے رنگ میں اظہار ہوتا ہے۔ پس یہاں مطلع الفجر سے نبی کی وفات کا زمانہ مراد ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری تمام سلامتی اس بات میں ہے کہ تم اس رات کی غفلت کو بچاؤ اور وہ قربانیاں کرو جن کا اس وقت تم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے جب فجر کا طلوع ہو گیا اور نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا اُس وقت آسمان کی نصیحتیں آسمان پر رہ جائیں گی اور زمین اُن برکات کو دھند نہیں لے سکی گی جن سے اس وقت حصہ لے رہی ہے۔

اس جگہ یہ نکتہ خاص طور پر یاد رکھنے کے قابل ہے کہ نبی کے زمانہ کو باریادوں بھی کہا گیا ہے اور نبی کو سورج۔ پھر اُس کے زمانہ کو لیلۃ القدر یعنی رات بھی کہا گیا ہے وہی دن اور وہی رات کس طرح بڑا۔ سو یاد رہے کہ دو الگ الگ نسبتوں کی بنیاد پر ایک ہی زمانہ کو دن بھی کہا گیا ہے اور رات بھی۔ نبی کے زمانہ رات ہوتا ہے بوجہ اُس سے پہلی غفلت کے اور نبی کے زمانہ رات ہوتا ہے بوجہ اس کے کہ جب وہ اس غفلت کو دور کر دیتا ہے تو اس کا کام ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُسے کہا جاتا ہے کہ اب تمہارے جلنے کا وقت آگیا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گریز اور ضلالت کی تاریکیوں کو دور کر دیا تو اِذَا جَاءَ مَنصَرُّ اللّٰہِ وَ الْفَتْحُ وَ رَآَیْتَ النَّامُوسَ یَدْخُلُوْنَ فِیْ وَحِیِّ اللّٰہِ اَقْبُوا اِجْاۡہَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ اسْتَغْفِرْہُ وَ اِنَّہٗ كَانَ تَوَّابًا کے ذریعہ آپ کو وفات کی خبر دی گئی اور بتایا گیا کہ اب

اور اگر سلامتی کو دوسرا جملہ اور بھی حتیٰ کو ایک مستقل تیسرا جملہ قرار دیا جائے تو ان آیات کے یہ معنی ہوں گے کہ ملائکہ اور روح ہر قسم کے احکام لے کر اس رات میں آتے ہیں اسے گو یہ زمانہ سلامتی ہی سلامتی کا ہے اور یہ تمام فرشتوں کا زمانہ اور روح کو آنا اور سلامتی کا پھیل جانا طلوع فجر تک رہے گا۔ غرض خوشی طور پر جس قدر معنی اس آیت کے بنتے ہیں وہ سب اس جگہ بیان ہوئے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلع الفجر سے کیا مراد ہے؟ سو یاد رکھنا چاہیے کہ مطلع الفجر مراد وہ وقت ہے

ہم نہیں اپنے پاس بلانے والے ہیں پس چونکہ نبی اُس زمانہ میں آتا ہے جب چاروں طرف ظلمت چھائی ہوئی ہوتی ہے اور جب وہ اُس ظلمت کو دور کر دیتا اطمینان اور ترقی اور کامیابی کا زمانہ آجاتا ہے تو وہ فوت ہو جاتا ہے اس لئے اُس کے زمانہ کو رات قرار دیا جاتا ہے کیونکہ اُس کا سارا کام رات میں ہی ختم ہو جاتا ہے وہ شکلات کے زمانہ میں آتا اور شکلات کا دور ختم ہونے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے پس چونکہ ظاہری پری ترقی نبی کی وفات کے بعد آتی ہے اور کامیابیوں کا سورج ہمیشہ مطلع الفجر کے بعد نکلتا ہے اس لئے نبی کے زمانہ کو رات کہا جاتا ہے اگلا زمانہ جو مطلع الفجر شروع ہوتا ہے اور جس میں الہی سلسلہ کو دنیا میں غیر معمولی عروج حاصل ہوتا ہے وہ اُسی وقت آتا ہے جب فجر کا طلوع ہو جاتا ہے یعنی نبی اپنے رب کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری طرف اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جہاں تک روحانی ترقیات کا سوال ہے نبی کا زمانہ روشنی کا زمانہ ہوتا ہے اور نبی کی وفات کے بعد کا زمانہ تاریکی کا زمانہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اُس زمانہ میں آسمان سے نزول وحی کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوتا ہے برکات و انوار کی بارش ہوتی ہے، معجزات و نشانات کا ظہور ہوتا ہے، روحانیت کی منازل سالوں اور مہینوں کی بجائے دنوں میں طے ہونے لگتی ہیں اور ایمان و اخلاص اور محبت باللہ میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے اس بنا پر اُس زمانہ کو دن کہا جاتا ہے سے روشنی اور نور کا زمانہ قرار دیا جاتا ہے اور اُس زمانہ کو رات قرار دیا جاتا ہے جس میں نبی موجود نہیں ہوتا۔

غرض زمانہ تو ایک ہی ہوتا ہے مگر نسبتوں کے فرق کی وجہ سے اُسے رات بھی کہا جاتا ہے اور دن بھی۔ وہ رات ہوتا ہے جو اپنی پہلی ظلمت کے اور جو اس کے کہ نبی کے زمانہ میں نبی ترقیات پوری طرح نہیں ہوتیں۔ کامیابیوں اور ترقیات کا زمانہ نبی کی وفات کے بعد آتا ہے مگر بھی وہ خاص افضال الہی کے تحتی نزول وحی اور نزول برکات اور گیس روحانیت کے اُس کا زمانہ دن کا زمانہ ہوتا ہے اور اُس کے بعد کا زمانہ رات کا زمانہ کیونکہ اُس وقت

میں ایمان برکات سے محروم ہوتا ہے چونکہ وہ پہلے متبع ہو کر نبی کی پس روحانی برکات کے لحاظ سے نبی کا زمانہ دن ہوتا ہے اور بعد کا زمانہ رات اور اس وجہ سے کہ اس کی تعلیم کی دنیوی شوکت بھی پورے طور پر نہیں ظاہر ہوئی ہوتی۔ کہ نبی اٹھایا جاتا ہے اُس کا زمانہ رات کا ہوتا ہے کیونکہ سنت اللہ ہی ہے کہ مطلع الفجر تک نبی اپنی قوم میں رہتا ہے۔ چونکہ کوئی نبی دنیوی انعامات حاصل کرنے کے لئے نہیں آتا اس لئے جب اُس کی قربانیاں کے مادی نتائج بکھلنے کا وقت آتا ہے اور وہ بیچ اپنا چل دیئے لگتا ہے جو اُس سے بویا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُسے فرما دیتا ہے تم ہمارے پاس آ جاؤ اور یہ انعام اُن دوسروں کے لئے رہنے دو جس کی نگاہ سے زیادہ قیمتی سمجھتی ہے۔ اسی امر کو نظر رکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جو تم قرار دیا ہے کیونکہ انہیں ہمیشہ رات کو ظاہر ہوتے ہیں آپ فرماتے ہیں اَصْحَابِی کَالنَّجْمِ یَا یُنْهَمُ اَنْتَ یَتَمُّ اَنْتَ یَتَمُّ اَنْتَ یَتَمُّ (تفسیر البیان) یعنی میرے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے جو برکات نازل کی ہیں اُن سے حصہ لے کر میرے صحابہ کو جو ہم بن گئے ہیں اب تو دن کا وقت ہے اور سورج اپنی شعاعوں سے دنیا کو نور کر رہا ہے لیکن میرے بعد دنیا پر رات کا زمانہ آ جائیگا اُس وقت میرے صحابہ سترارے بن کر لوگوں کی رہنمائی کریں گے اس لئے میرے بعد وہی لوگ کا ملیں ہونگے جو رات کی تاریکی میں میرے صحابہ کی روشنی حاصل کریں گے۔ اس معیت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ کو دن قرار دیا ہے اور بعد میں آنیوالے زمانہ کو رات کہا ہے۔ لیکن دوسری طرف جہاں تک ظاہری کامیابیوں اور فتوحات کا تعلق ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رات سے مشابہت رکھتا تھا اور بعد میں آنے والا زمانہ دن سے مشابہت رکھتا تھا۔ چنانچہ دیکھو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ظاہری رنگ میں غلبہ دینا شروع کر دیا یہاں تک کہ اسلام کو ایسی طاقت حاصل ہو گئی کہ ابوجہرہ کی آواز جب قصرِ فستاتہ آتے اُس کو روک دینے کی طاقت نہیں رکھتا تھا صلاحہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے

زمانہ میں یہ حالت تھی کہ آپ کا خطبہ سانس کے پاس گیا تو گواہوں پر اثر بھی ہوا مگر پھر نبی قوم کی درگیاں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لئے تیار نہ ہوا۔ حضرت عمر کا زمانہ آیا تو آپ کو ابو بکرؓ سے بھی زیادہ رعب حاصل ہوا۔ یہ عصر صرف ان کی بات کو سنتا نہیں تھا بلکہ ساتھ ہی وہ ڈرتا بھی تھا کہ اگر میں نے اس کے مطابق عمل نہ کیا تو میرے لئے اچھا نہیں ہوگا اور کس لئے تو اُس وقت تک باطل تباہ ہو چکا تھا۔ عثمانؓ کا زمانہ آیا تو انکو بھی ایسا دبدبہ اور رعب حاصل ہوا کہ چاروں طرف ان کا نام گونجنے لگا اور ہر شخص سمجھتا تھا کہ مجھے میرا المومنین کے حکم کی حالت کرنی چاہیئے۔ اب جہاں تک نبوی اعزاز کا سوال ہے۔

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت حاصل نہیں ہوئی جو ابو بکرؓ اور عمرؓ اور عثمانؓ کو حاصل ہوئی مگر پھر بھی یہ لوگ ردحالی دنیا کے نجوم تھے شمس محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔

حدیث کی ترقی
حضرت یحییٰ بن
وہاب کے بعد

غرض نبی کی وفات کے معاً بعد سے ردحالی لحاظ سے رات کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے لیکن جسمانی لحاظ سے نبی کی وفات طلوع فجر پر دلالت کرتی ہے اور معاً بعد سے طلوع آفتاب یعنی ظہر کی کامیابیوں کا نظارہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے ایسا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہوا ایسا ہی سیدنا علیؓ اور موسیٰؑ کے زمانہ میں ہوا اور ایسا ہی حضرت یحییٰؑ موعود علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا۔ آپ کے زمانہ میں جو آخری جلسہ ہوا اُس میں سات سو آدمی جمع ہوئے تھے۔ مجھے یاد ہے آپ میرے گئے باہر تشریف لے گئے تو ریتی چیلہ میں جہاں بڑ کا درخت ہے وہاں لوگوں کی کثرت اور ان کے اثر و حاکم کو دیکھ کر آپ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے کیونکہ اب غلبہ اور کامیابی کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں پھر آپ بنا برار حیات کی ترقی کی ذکر کرتے اور فرماتے اللہ تعالیٰ نے احمدیت کو کس قدر ترقی بخشی ہے اب تو ہمارے جلسہ میں سات سو آدمی شامل ہونے کے لئے آگئے ہیں یہ اتنی بڑی کامیابی ہے کہ میں سمجھتا ہوں جس کام کے لئے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا وہ

سلام کے منظر پر
ایک پرامن فوٹ

پورا ہو چکا ہے اب احمدیت کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ غرض سات سو آدمیوں کے آنے پر آپ اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے سمجھا جس کام کے لئے مجھے کھڑا کیا گیا تھا وہ اب ختم ہو چکا ہے مگر اب خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ حالت ہے کہ صرف درس میں ہی آٹھ آٹھ سو آدمی جمع ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ ہیں جو کہیں باہر سے نہیں آتے بلکہ قادیان میں رہنے والے ہیں اور جسمانی طور پر لڑ خدا تعالیٰ کے فضل سے پچیس برس پہلے تو آدمی باہر سے اکٹھا ہو جاتا ہے۔ غرض ہمارا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل کی ترقی پر ترقی کر رہا ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں گذرنا جس میں کوئی نہ کوئی شخص بیت میں شامل نہ ہو۔ ترقی اور عروج اور طاقت میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا ہے مگر اس غلبہ کے باوجود کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ حضرت یحییٰؑ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ سے بہتر ہے بے شک نہیں کامیابیاں زیادہ حاصل ہو رہی ہیں، ترقیات زیادہ حاصل ہو رہی ہیں، غلبہ زیادہ حاصل ہو رہا ہے مگر حضرت یحییٰؑ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ کو یاد کر کے دل تڑپ اٹھتا ہے اور یہ ساری کامیابیاں بالکل حقیر نظر آنے لگتی ہیں۔

میرے قرآن پر ایک چھوٹا سا پڑانا فوٹ ہے جو ان قلبی کیفیات کو خوب ظاہر کرتا ہے جو نبی کا زمانہ دیکھنے والوں کے اندر بانی جاتی ہیں۔ میں نے سلام پر فوٹ کھایا ہے۔ یعنی اُس رات میں سلامتی ہی سلامتی ہے۔ آدھی صبح موعود کا وقت اُس وقت تھوڑے تھے مگر امن تھا۔

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی بڑی ترقیات دی ہیں مگر یہ ترقیات اُس زمانہ کا کھار مقابلہ کر سکتی ہیں جو حضرت یحییٰؑ موعود علیہ السلام کا تھا۔ یحییٰؑ دیوبند کے لحاظ سے جو تہہ بہم کو حاصل ہے وہ حضرت یحییٰؑ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل نہیں تھا۔ جتنے لوگ ہماری باتیں مانتے والے موجود ہیں اتنے تو اُن میں ماننے والے حضرت یحییٰؑ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں موجود نہیں تھے جتنا خزانہ ہمارے ہاتھ میں ہے اتنا خزانہ حضرت یحییٰؑ موعود علیہ السلام

خرچ دے دو تو وہ کے گاہک ایک دن کا خرچ نہیں تم مجھ سے سائے سال کا خرچ لے لو لیکن خدا کیلئے مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کا ایک دن دیکھنے دو۔ مگر آج کسی کو وہ بات کہاں نصیب ہو سکتی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں قربانی کرنے والوں کو نصیب ہوئی۔

افسوس کہ لوگوں کے سامنے قربانی کے مواقع آتے ہیں تو وہ اُن سے منہ پھیر بیٹے ہیں اور جب وقت گزر جائے تو حسرت اور افسوس کا انداز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کاش! ہم نے فائدہ اُٹھایا ہوتا۔ کاش! ہم نے وقت کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اب بھی خدا تعالیٰ نے اُن کے لئے ایک بڑا موقع پیدا کیا ہوا ہے۔

خدا تعالیٰ کا موعود اُن میں موجود ہے اگر وہ چاہیں تو صحابہ کی اسی خدمات کر کے صحابہ کے سے انعامات حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر کتنے ہیں جو اس نعمت کی قدر کرتے ہیں۔ اُن بہت لوگ اس وقت روئے گئے اور آج بھر س گئے جب وہ زمانہ ان کے ماتھے سے نکل جائیگا۔

غرض انبیاء و انبیاء میں ایک بیج بونے کیلئے آتے ہیں وہ بیج بظاہر ایسے حالات میں بویا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ ضائع چلا جائیگا مگر اللہ تعالیٰ اپنی تدبیر اور ان کے مطابق اُس بیج کو بڑھاتا اور پلے سلسلہ کو ختم کر کے بڑھا جاتا ہے۔ اس دوران میں باقی نعمت کے مطابق قربانی کے کچھ اور مواقع پیدا ہو جاتے ہیں تب وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی رحمت رکھتے ہیں اپنی حسرتوں کو پورا کرنے کیلئے آگے بڑھتے اور قربانیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ کر حصہ لیتے ہیں مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی سوئے رہتے ہیں جتنا تک وہ زمانہ بھی گزرتا ہے اور وہ کیف افسوس و غم شروع کر دیتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہ کیا آج لوگ حسرتیں کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ نہ ملا مگر اس حسرت کے باوجود وہ کھٹکناؤں میں پوری طرح مصدق نہیں لے کر اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ یہی کردہ اس زمانہ کو بھی کھو دینگے اور حسرت کرینگے کہ کاش! انہیں مصلح موعود کے زمانہ میں خدمت کا کوئی موقع مل جاتا حالانکہ اُن حسرت کرنے والوں میں بہت لوگ ایسے ہونگے جنہوں نے اس زمانہ کو بیاگرا کر اپنی تکمیل مند رہیں انہوں نے وقت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کی اور حسرت اور افسوس کے موانع کو اور کچھ حاصل نہ ہوا۔

کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اب بعض دفعہ خدا تعالیٰ ایک ایک دن میں پچیس پچیس تیس تیس ہزار روپیہ چندے کا مجموعہ دیتا ہے حالانکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں آٹھ سو سو سال میں بھی جمع نہیں ہوتا تھا مگر اس تمام ترقی کے باوجود کہہ سکتا ہے کہ یہ زمانہ اُس زمانہ سے بہتر ہے۔

مجھے یاد ہے جب لشکر خانہ کا خرچ بڑھا اور کثرت سے قادیان میں مہمان آنے شروع ہو گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو خاص طور پر یہ فکر پیدا ہو گیا کہ مہمانانِ اخراجات کے پورا ہونے کی کیا صورت ہوگی مگر اب یہ حالت ہے کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ایک احمدی لشکر خانہ کا سارا خرچ دے سکتا ہے۔

جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے زلزلہ کے متعلق اپنی پیشگوئیوں کی اشاعت فرمائی تو قادیان میں کثرت سے احمدی دوست آگئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی دوستوں سمیت بلخ میں تشریف لے گئے اور وہاں خیموں میں رہائش شروع کر دی۔ چونکہ اُن دنوں قادیان میں زیادہ کثرت سے مہمان آئے لگ بھگ تھے ایک دن آپ نے ہماری والدہ کو فرمایا کہ اب تو روپیہ کی کوئی صورت نظر نہیں آتی میرا خیال ہے کہ کسی سے قرض لے لیا جائے کہ مگر اب اخراجات کیلئے کوئی روپیہ یا س نہیں رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ ظہر کی نماز کیلئے تشریف لے گئے جب واپس آئے تو اُس وقت آپ مسکناہو تھے۔ واپس بیٹھتے بعد پہلے آپ کہہ میں تشریف لے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ہانکے اور والدہ سے فرمایا کہ انسان باوجود خدا سے کے متواضعانہات دیکھنے کے بعض دفعہ بدلتی سے کام لے لیتا ہے جس نے خیال کیا تھا کہ لشکر کے لئے روپیہ نہیں اب کہیں سے قرض لینا بڑی گامیاد ہے میں نماز کیلئے گیا تو ایک شخص جس نے نیلے پکے کیڑے پہنے ہوئے تھے وہ آگے بڑھا اور اس نے ایک بوٹی میرے ہاتھ میں دیدی۔ میں نے اُسکی حالت کو دیکھ کر کھاکا کہ اس میں کچھ پیسے ہونگے۔ مگر جب گھر آکر اسے کھولا تو اس میں سو کئی سو روپیہ نکل آیا۔

اب دیکھو وہ روپیہ تاج کل کے چندہ کے مقابلہ میں کیا حیثیت رکھتا تھا۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ کا ایک دن نصیب کیا جاتا ہے بشرطیکہ تم لشکر کا ایک دن کا

جہت احمدی
نہ ہوتی

سُورَةُ الْبَيْتَةِ مَدَنِيَّةٌ

سورة بئسند - یہ سورۃ مدنی ہے لے

وَهِيَ ثَمَانِي آيَاتٍ مُّوَزَّانَاتٌ بِالشِّمْلَةِ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔

سورة البیتہ مدنی ہے

۱۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ سورۃ مدنی ہے ابن مردودہ نے حضرت ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ یہ مدنی ہے اور ابن مردودہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کی ہے کہ یہ سورۃ نئی ہے۔ ابو جتہ بدری سے روایت ہے کہ جب سورۃ تم تکین سب کی سب نازل ہوئی ہے یعنی یہ اکٹھی نازل ہوئی ہے تو جبریل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ یہ سورۃ البیٰ بن کعبؓ کو یاد دلاؤ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعبؓ سے کہا کہ جبریل نے مجھے حکم دیا ہے یعنی خدا تعالیٰ کا یہ حکم مجھے پہنچایا ہے کہ میں یہ سورۃ تم کو یاد دلاؤ ابی بن کعبؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھی خدا تعالیٰ کے حضور میں ذکر آیا تھا آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر ابی بن کعبؓ خوشی کے مارے رو پڑے۔ یہ روایت مسند احمد میں اور طبرانی اور ابی مردودہ میں مروی ہے۔ بخاری اور مسلم نے بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے لیکن بخاری اور مسلم کی روایت میں الفاظ نہیں کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی اُس وقت آپ نے یہ فرمایا۔ دوسرے بخاری اور مسلم کی روایت میں جبریل کا بھی ذکر نہیں۔ صرف اتنا ذکر آتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں یہ سورۃ تم کو پڑھاؤں۔ گو بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ ذکر نہیں آتا کہ جس وقت یہ سورۃ نازل ہوئی اُس وقت آپ نے ابی بن کعبؓ سے یہ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ تمہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے مگر چونکہ دوسری روایت میں یہ ذکر آگیا ہے جو مسند احمد میں منیل جیسی مستند کتاب نے بھی نقل کی ہے اس لئے ہمیں تسلیم کرنا

پڑتا ہے کہ صحیح روایات کی بناء پر یہ سورۃ مدنی ہی ہے کیونکہ ابی بن کعبؓ انصاری تھے اور مدینہ میں مسلمان ہوئے پس جو سورۃ اُن کے زمانہ میں نازل ہوئی مدنی ہی ہو سکتی ہے یہی مستشرق بھی مانتے ہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔۔۔۔۔ چنانچہ ریورنڈ و ہیری اس سورۃ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ مدنی ہے اور جرمن مستشرق فولڈ نے اسے سورۃ بقرہ کے معابد کے زمانہ میں نازل شدہ قرار دیا ہے۔ اس جگہ ایک لطیف بھی بیان کرنے کے قابل ہے۔ ریورنڈ و ہیری اس سورۃ کے متعلق لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اس سورۃ کو کئی قرار دیا ہے جیسا کہ اور روایت بیان ہو چکی ہے بعض لوگوں سے مراد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں کیونکہ انہی کی نسبت روایت ہے کہ انہوں نے اسے کئی قرار دیا۔ ریورنڈ و ہیری لکھتے ہیں کہ ایسا کرنے کی یہی اُسے کئی قرار دینے کی اُن کے پاس سونے اس کے کوئی وجہ نہیں کہ یہ سورۃ کئی سورتوں میں شامل کی گئی ہے۔ تعجب ہے ایک طرف تو عسائی مورخ شیوخ کی ہموائی میں قرآن کریم کو بیاض عثمانی قرار دیتے ہیں کم سے کم ترتیب مؤخر کو حضرت عثمانؓ کی طرف منسوب کرتے ہیں اور دوسری طرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کو کہ یہ سورۃ منجی ہے اس بات کا نتیجہ قرار دیا جاتا ہے کہ یہ سورۃ منجی سورتوں میں رکھی ہوئی ہے حالانکہ اگر یہ قول دوسری یا تیسری صدی کے کسی شخص کا ہوتا تو پھر اُن کے قول کے مطابق یہ کہا جاسکتا تھا کہ اُس نے اس سورۃ کو کئی سورتوں میں رکھا ہوتا دیکھ کر اُسے کئی قرار دے دیا۔ لیکن یہ قول تو اس کا ہے جو خلافت عثمان سے بہت پہلے سے مسلمان تھیں۔ پس اگر یہ قرآن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کریم کرنے والا (اور) بار بار بسم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

۱۱ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے۔ یعنی اہل کتاب اور مشرک (دونوں ہی) سمجھا اپنے کفر سے

مُنْفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

باز رہنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس واضح دلیل نہ آجاتی۔ ۱۲

اسے غزوہ خیبرت والہی کے وقت کی نازل شدہ قرار دیا ہے اور بعض نے اسے حجۃ الوداع میں منی کے مقام پر نازل شدہ قرار دیا ہے جس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی طرح زندہ رہے۔ پس جب اس مجموعہ میں یقیناً مدنی سورتیں موجود ہیں تو سوائے ایک جاہل انسان کے کون کس حضرت عائشہؓ پر یہ الزام لگا سکتا ہے کہ انہوں نے اس سورۃ کو آخری سورتوں میں رکھے جانے کی وجہ سے کئی قرار دے دیا۔ اہل اہل و فہم کہ ہمیں انکار نہیں کہ یہ سورۃ مدنی ہے۔ جیسا کہ اکثر صحابہؓ اور تابعین کی روایات سے ثابت ہے اور جمہور مفسرین کا عقیدہ ہے ہمیں صرف اس بات پر اعتراض ہے کہ کسی مصنف بغیر دلیل کے تعصب کی بناء پر اسلامی مآثر پر حملہ کر دیتے ہیں۔

اس کا تعلق پہلی سورتوں سے ہے کہ پہلی ترتیب دو سورتوں میں قرآن کریم کے نزول کا ذکر تھا اور اس کی ذاتی خوبیاں بیان کی گئی تھیں اب اس سورۃ میں قرآن کریم کے اس اثر کو بیان کیا گیا ہے جو غیر اقوام سے تعلق رکھتا ہے چنانچہ فرمایا کہ اگر یہ قرآن نہ آتا تو اہل کتاب اور غیر اہل کتاب اپنے غلط رویہ سے باز نہ آسکتے تھے اس سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بیتہ رکھا گیا ہے۔ کیونکہ آپ قرآن کریم لائے اور اصلاح عالم کے لئے آپ نے قرآن کریم کے نزول کو ضروری قرار دیا۔

۱۳ حل لغات - مُنْفَكِّينَ - اِنْفَكَ سے مُنْفَكِّينَ

اسم فاعل جمع کا صیغہ ہے اور اِنْفَكَ خَلَقَ کا اسم فاعل کا صیغہ ہے خَلَقَ کے اصل معنی کھولنے یا جدا کرنے کے ہوتے ہیں۔ پس اِنْفَكَ کے معنی ہوئے کھل گیا یا جدا ہو گیا۔

درست ہے تو ان کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ یہ ترتیب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی ہے تبھی اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دھوکا کھایا ورنہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی عمر گزار لی تھی وہ قحط کی ترتیب پر دھوکا کھا جاتیں۔ قرآن کریم کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نظریے یقیناً دشمنی جمیع قرآن سے پہلے قائم ہو چکے تھے پس اگر حضرت عائشہؓ نے اس کے کئی ہونے کا عقیدہ اس لئے قائم کیا کہ یہ کئی سورتوں میں رکھی گئی ہے تو معلوم ہوا کہ حضرت عائشہؓ کے ہوش سنبھالنے سے پہلے یہ سورۃ کئی سورتوں میں رکھی جا چکی تھی پس ترتیب قرآن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ ثابت ہوئی نہ کہ عیسائی مورخین کے مطابق عثمانؓ کی؟

پھر ایک اور الجھن بھی ہے اور وہ یہ کہ ریوژنڈیری نے آخری سورتوں کو کئی قرار دیا ہے اور حضرت عائشہؓ پر یہ الزام لگا دیا ہے کہ انہوں نے اس سورۃ کو محض اس لئے کئی کہہ دیا ہے کہ یہ کئی سورتوں میں رکھی ہوئی ہے حالانکہ ریوژنڈیری کی یہ لاعلمی ہے کہ انہوں نے آخری سورتوں کو کئی قرار دیا ہے۔ اس سورۃ کو تو حضرت عائشہؓ نے کئی قرار دیا ہے لیکن اس سورۃ سے اگلی سورۃ کو یعنی سورۃ الزلزال کو اکثر لوگوں نے مدنی قرار دیا ہے اور قرآن کریم کے حراج معبرہ نسخوں میں اس کے اوپر مدنی ہی لکھا ہوا ہے۔ پھر اس آخری مجموعہ سورۃ میں سورۃ النصر بھی ہے جو نہ صرف بالاتفاق مدنی ہے بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی نازل شدہ ہے۔ بعض صحابہؓ نے

معلومہ اندر عربی زبان میں اِنْفَلَكْتَ کے مندرجہ ذیل معانی متبادل ہوتے ہیں (۱) کہتے ہیں اِنْفَلَكْتَ قَدْ مَنَّ : زَالَتْ اُس کا قدم اپنی جگہ سے ہٹ گیا (۲) اِنْفَلَكْتَ بِضَبْعَةٍ : اِنْفَرَجَتْ - اچھل کھل گئی (۳) اِنْفَلَكْتَ وَزَكَاةً : زَاغَ عَنْ مَوْضِعِهِ - جو ڈاپنی جگہ سے ہل گیا۔ (۴) اِنْفَلَكْتَ الشَّيْءُ الْمُشْتَبَكُ : اِنْفَصَلَ جُزْئِي هُوَ چیز الگ ہو گئی (۵) اِنْفَلَكْتَ الْعُقْدَةُ اِنْحَلَّتْ گره کھل گئی (۶) اِنْفَلَكْتَ الرَّقِيبَةُ مِنَ الرَّبِّ : اِفْتَقَتْ گردن کھل گئی یعنی غلام آزاد کر دیا گیا (اُقرَب) اور جب محاورہ میں مَا اِنْفَلَكْتَ يَفْعَلُ كَذَا - کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں مَا زَالَ وہ کوئی کام کرتا چلا گیا۔ ان معنی میں مَا اِنْفَلَكْتَ سَكَاتِ کے اخوات میں شمار ہوتا ہے چونکہ اِنْفَلَكْتَ کے معنی الگ ہو جانے کے ہیں اس لئے جب اس سے پہلے نفی آجائے تو اس کے معنی اثبات کے بن جاتے ہیں اور اس صورت میں وہ کسی چیز کے تسلسل کے ساتھ ہونیکے معنی دیتا ہے (اُقرَب)

بَيْتَةٌ : بَيْتِيْن کی موٹ ہے دوران معنوں کے دوسے یہ لفظ کسی واضح اور بے جینے کے معنی دیتا ہے لیکن محاورہ اس کے کہ یہ بَيْتِيْن کی موٹ ہے اس کے مستقل معنی بھی ہیں اور وہ دلیل اور حجت کے ہیں (اُقرَب)

تفسیر۔ قرآن کریم کے مطالعہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے تمام بنی نوع انسان کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے ایک حصے کا نام اُس نے اہل کتاب رکھا ہے اور دوسرے حصے کا نام اُس نے مشرک رکھا ہے قرآنی اصطلاح کے مطابق دنیا کا کوئی حصہ ان دونوں سے باہر نہیں یا تو بنی نوع انسان اہل کتاب میں سے ہوں گے یا بنی نوع انسان مشرکین میں سے ہوں گے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بظاہر بعض لوگ ایسے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں جنہیں نہ تو اہل کتاب میں سے کہا جاسکتا ہے نہ مشرکوں میں سے۔ جیسے دہریہ ہیں۔ دہریہ بظاہر اہل کتاب میں سے نظر آتے ہیں نہ مشرکوں میں سے۔ لیکن قرآن کریم کی

قرآنی اصطلاح میں
دوسرے کے وہ
اہل کتاب و مشرک

اصطلاح میں وہ دونوں میں سے ایک گروہ میں ضرور شامل ہیں اور قرآنی اصطلاح سے قیود نکالنے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرکوں میں شامل ہیں۔ درحقیقت اس اصطلاح میں ایک طیف انشاء پایا جائے گا اور وہ یہ کہ قرآن کریم اس بات کا مدعی ہے کہ توحید بغیر اسلام کے نہیں آ سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک ہو لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اہل کتاب میں سے نہ ہو اور موقر ہو۔ پس جو اہل کتاب میں سے نہیں ضرور مشرک ہے اور جو اہل کتاب میں سے ہے وہ یا موقر ہو یا مشرک ہے۔ کیونکہ توحید نام ہے صفاتِ الہیہ کہ خدا تعالیٰ کی طرف صحیح طور پر منسوب کرنے کا۔ اور یہ مقام صرف اہل کتاب کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ خدا تعالیٰ کی صفات کو صحیح طور پر ہی شخص خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کر سکتا ہے جس کی الہام الہی نے راہنمائی کی جو ایسے ایسے الہام الہی کا علم حاصل ہو۔ ایک دہریہ بظاہر خدا تعالیٰ کا منکر ہے لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ وہ صلتِ خلق کو یا قانونِ قدرت کی طرف منسوب کر لے گا یا اتفاق کی طرف منسوب کر لے گا اور وہ خدا تعالیٰ کا قائل نہیں۔ مگر خدا تعالیٰ کے اننے والے کے نزدیک تو اُس نے شرک ہی کیا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفت کسی اور کی طرف منسوب کر دی ہیں خود دہریہ کے نقطہ نگاہ سے وہ منکر ہے مگر مذہبی آدمی کے نقطہ نگاہ سے وہ مشرک ہے کیونکہ اُس نے خدائی صفات کو دوسرے کی طرف منسوب کر دیا۔ ہر حال قرآن کریم نے دنیا کو دو گروہوں میں تقسیم کیا ہے ایک اہل کتاب اور دوسرے مشرک۔ جب قرآن کریم اہل کتاب اور مشرک کے الفاظ اکٹھے استعمال کوے تو اُس کی اصطلاح کے رُوسے اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ سب غیر مسلم دنیا۔ یہ تمہید میں لے اس لئے لٹھا ہے کہ اہل مضمون اس کے بغیر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اِس سورت میں ایک بہت بڑے مسئلہ کا حل کیا گیا ہے اور یہ آیت اُس مسئلہ کے بارے میں بطور نقص واقع ہوئی ہے۔ سبھی مصنفین ہمیشہ اعتنا نہیں کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم کا دعویٰ (جہاں تک بیان کا سوال ہے)

کے بھنے ساری .....
 دنیا کے ہوں گے ورنہ مکر کے لوگ تو آپ کے ہم قوم ہی تھے
 اور اگر النَّاس سے مراد یہاں صرف اہل مکہ ہوتے تو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خدمت باقی نہ رہتی
 کیونکہ جس طرح پہلے انبیاء اپنی اپنی قوم کی طرف مبعوث
 ہوئے اسی طرح اگر آپ بھی اپنی قوم کی طرف مبعوث ہو گئے
 تو اس میں کوئی خصوصیت نہیں ہو سکتی تھی۔ اصل بات یہی ہے
 کہ یہاں اپنا اور سابق انبیاء کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مقابلہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ پہلے انبیاء تو اپنی اپنی قوم
 کی طرف مبعوث ہوتے تھے مگر میں النَّاس کی طرف مبعوث
 کیا گیا ہوں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی غرض یہ
 ہے کہ میں صرف اپنی قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا بلکہ قوم سے نائد
 لوگوں کی طرف بھی بھیجا گیا ہوں۔ پس اَدْ يَسْلُتْ اِلَى النَّاسِ
 كَلِمَتِهِمْ قَامَةً سے مراد یہاں ساری دنیا ہے محض قوم
 مراد نہیں۔

دوسرے حدیثوں میں صراحتاً النَّاس کا لفظ
 غیر مشرکوں کیلئے بھی بولا گیا ہے گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے محاورہ سے ثابت ہے کہ النَّاس کا لفظ بولا جاتا ہے اور
 اُس سے مراد مکہ کے مشرک نہیں ہوتے بلکہ دوسرے لوگ ہوتے
 ہیں چنانچہ حدیث بدیہ میں آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے مشورہ طلب فرمایا اور صحابہ نے یکے بعد دیگرے اٹھ اٹھ کر
 مشورہ دینے لگے تو ہر صاحب جب مشورہ دیکر بیٹھ جاتا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اَشْتَرُ ذِي اَنْفِهَا النَّاسُ
 اے لوگو مجھے مشورہ دو۔ ابدیجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے النَّاس کا لفظ استعمال کیا مگر اس سے مکہ کے مشرک مراد
 نہیں تھے بلکہ انصار مراد تھے چنانچہ بے صلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے بار بار یہ فرمایا کہ اے لوگو مجھے مشورہ دو تو سعد بن معاذؓ
 کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کی مراد
 ہم سے ہے کہ اس موقع پر ہم بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ اس سے معلوم

ہوتا ہے کہ حدیثوں کی شہادت اس امر کی تائید میں موجود ہے
 کہ النَّاس کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور اُس سے مراد
 مشرکین مکہ کے علاوہ اور لوگ بھی ہوتے ہیں یہاں تک
 کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے النَّاس کا لفظ استعمال
 کیا اور آپ کی مراد اس سے انصار تھے۔ پھر اس حدیث میں
 تو وضاحت موجود ہے کہ قوم کے مقابلہ میں النَّاس کا لفظ استعمال
 کیا گیا ہے جو اس امر کا ثبوت ہے کہ یہاں النَّاس سے قوم
 مراد نہیں بلکہ تمام بنی نوع انسان مراد ہیں خواہ دنیا کی
 کسی قوم سے تعلق رکھتے ہوں۔

اسی طرح حدیث میں آتا ہے مَنْ سَمِعَ بَنِي مِثْنِ
 اُمْتِي اَوْ يَهُودِيٍّ اَوْ نَصْرَانِيٍّ قَدْ كَلَّمَ يَهُودِيًّا
 قَدْ كَلَّمَ يَهُودِيًّا (مسند احمد عن ابی سعید بن
 جبیر عن ابی موسیٰ اشعری)

اس حدیث کے الفاظ میں کچھ غلطی ہے جس کو آگے ظاہر
 کیا جائے گا موجودہ صورت میں اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری امت میں
 سے میرے متعلق بات شنئی یا کسی یہودی یا نصرانی نے میرا ذکر سنا
 اور پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔
 اس حدیث سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ امت اور ہے اور
 یہودی اور نصرانی اور ہیں مگر درحقیقت یہ راوی کی غلطی ہے کہ
 اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صحیح طور پر
 نہیں سمجھا اور یہودی اور نصرانی کے ساتھ ”اَوْ“ کا لفظ بڑھا
 دیا۔ اس کی وجہ درحقیقت یہ ہے کہ عام طور پر لوگ امت کے معنی
 ایمان لانے والے لوگوں کے سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ امت
 کے لفظ کا اطلاق انہی لوگوں پر ہوتا ہے جو کسی نبی پر ایمان
 رکھتے ہوں اس محاورہ کی وجہ سے جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں
 ہوتا ہے یہی نے سمجھا کہ شاید مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے الفاظ صحیح طور پر یاد نہیں رہے ورنہ کیس طرح ہو سکتا تھا کہ
 آپ اپنی امت میں کسی یہودی یا نصرانی کو بھی شامل سمجھتے اس لئے
 اُس نے حدیث بیان کرتے وقت ”اَوْ“ ”اَوْ“ کا لفظ بڑھا دیا

فرمایا ہے کہ یہود و نصاریٰ اگر آپ پر ایمان لائیں تو میں نے کہ اُن کا ایمان لانا صرف ایک زمانہ خیر کا رنگ رکھے گا بلکہ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انکو دوزخ میں ڈالے گا۔ اس حدیث سے یہ وضاحت ہوگئی کہ پہلی روایت میں بھی درحقیقت یہودی اور نصرانی کے الفاظ اُمت کے بدل کے طور پر استعمال کئے گئے تھے مگر راوی نے غلطی سے ”اُو“ ”اُو“ بڑھا کر فقرہ اس طرح بنادیا کہ مَن مِمَّع مَن اُمَّتِیْ اُو یَهُودِیْ اُو نَصْرَانِیْ۔

امام احمد بن حنبل کی ایک دوسری روایت بھی انہی الفاظ کی تصدیق کرتی ہے چنانچہ اُس روایت کے الفاظ یہ ہیں عَنْ اَبْنِ هُرَيْرَةَ عَنْ دَسُوْلٍ اَللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ وَ اَلَّذِیْ نَفْسِیْ بِیْدِهِ لَا یَسْمَعُ بِنِ اَحَدٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَمَةِ یَهُودِیْ اَوْ نَصْرَانِیْ ثُمَّ یَمُوْتُ وَلَا یُؤْمِنُ بِاَنِّیْ اُو سَلِّتُ بِهٖ اِلَّا سَكَتَ مِّنْ اَصْحَابِ النَّارِ۔ یعنی حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا مجھے ایسی ذات کی قسم ہے جس کے تہذیب و تعارف میں میری جان ہے کہ اس اُمت میں سے کوئی شخص میرا ذکر نہیں سے گا خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی اور پھر وہ ایسی حالت میں مرجائے کہ اُس پیغام پر ایمان نہ لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے دیا گیا ہے اَلَا سَكَتَ مِّنْ اَصْحَابِ النَّارِ مگر وہ یقیناً دوزخی ہوگا یہ حدیث بالعرضت اس حقیقت پر روشنی ڈال رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور نصاریٰ دونوں کو اپنی اُمت میں شامل کیا ہے۔ پس اوپر کی احادیث میں بھی اُمت سے مراد صرف ماننے والے نہیں بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے مخاطب ہیں۔ درحقیقت اُمت کے وہ مفہوم ہوا کرتے ہیں۔ ایک مضموم کے لحاظ سے اُمت میں صرف وہ لوگ شامل ہوتے ہیں جو نبی پر ایمان لاتے اور اُس کے مقلد غلامی میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں اور دوسرے مضموم کے لحاظ سے اُمت سے مراد وہ تمام لوگ ہوتے

اور مجھ کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوگا کہ مَن مِمَّع مَن اُمَّتِیْ اُو یَهُودِیْ اُو نَصْرَانِیْ۔ یہ ہے غلط فہم کا اصل اور روایات ہیں جو اس غلطی کو واضح کرتی ہیں۔ درحقیقت حدیث کے اصل الفاظ یہ ہیں کہ مَن مِمَّع مَن اُمَّتِیْ اُو یَهُودِیْ اُو نَصْرَانِیْ فَسَلَّمَ یُوْمَ مَن بِنِ کَم یَذْخُلُ اَلْبَیْتَةُ۔ جس شخص نے میری اُمت سے میری بات سنا۔ یہ صاف بات ہے کہ اگر اُمَّتِی سے مراد ماننے والے لوگ ہیں تو کیا کوئی ماننے والا ایسا بھی ہو سکتا ہے جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ سنا ہو؟ یہ بات عقل کے باطل خلاف ہوگا ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے ہو مگر اُس نے آپ کا ذکر نہ سنا ہو پس خود اُمت کا لفظ جو اس حدیث میں استعمال کیا گیا ہے بتا رہا ہے کہ یہاں اُمت سے مراد صرف ماننے والے نہیں بلکہ ہر وہ شخص ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کا مخاطب ہے۔ چنانچہ مسلم کی ایک روایت جو ابوموسیٰ اشعری سے مروی ہے اس غلطی کو واضح کرتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل نشار کیا تھا۔ مسلم نے ابوموسیٰ اشعری سے یہ روایت اس طرح نقل کی ہے وَ اَلَّذِیْ نَفْسِیْ بِیْدِهِ لَا یَسْمَعُ بِنِ رَجُلٍ مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَمَةِ یَهُودِیْ وَلَا نَصْرَانِیْ ثُمَّ لَا یُؤْمِنُ بِنِیْ اِلَّا وَ خَلَّ النَّارَ۔ یعنی ابوموسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ میری اُمت میں سے کوئی شخص میرا ذکر نہیں سنیگا خواہ یہودی ہو یا نصرانی ثُمَّ لَا یُؤْمِنُ بِنِیْ۔ پھر وہ مجھے پر ایمان نہیں لائے گا اَلَا وَ خَلَّ النَّارَ تو وہ ضرور آگ میں داخل کیا جائے گا۔

یہ روایت محبت الفاظ کے لحاظ سے زیادہ درست ہے کیونکہ اس میں اُمت اور یہود و نصاریٰ کو الگ الگ بیان نہیں کیا گیا بلکہ یہود و نصاریٰ کو اُمت کا ایک حصہ بتایا گیا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحتاً یہ ارشاد

ہیں جو کسی نبی کے مخاطب ہوتے ہیں جن کے لئے نبی پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے خواہ اپنی عملی حالت کے لحاظ سے وہ مکمل ہیں ہی شامل ہوں۔ اس مگر اُمت سے مراد بھی دوسرا مفہوم ہے یعنی اُمت سے ایمان لانے والے مراد نہیں بلکہ وہ لوگ جن کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے وہ سب کے سب اُمت کے دائرہ میں شامل ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاف طور پر فرماتے ہیں کہ اس اُمت میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا جو میرا ذکر کئے خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا رومی یا یہودی بھی آپ کی اُمت میں شامل ہیں اور نصاریٰ بھی آپ کی اُمت میں شامل ہیں (مگر وہ ایسی حالت میں مرجائے کہ اُسے مجھ پر ایمان لانا نصیب نہ ہو تو وہ دوزخ میں داخل کیا جائیگا) ان احادیث کے مفہوم ہونا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف سبب و مرجح ہی نہیں بلکہ یہود و نصاریٰ پر واجب اور فرض ہے اور اس کی تعمیل نہ کرنا انہیں دوزخ میں بنا دیتا ہے۔ لیکن چکڑا لوگوں، معتزلیوں اور خفیوں نے احادیث کا انکار اور تخریف کر کے سبیلوں کے لئے اس میں شک پیدا کرنے کا راستہ کھول دیا ہے۔

گو مومنوں کے لئے اوپر کی آیات اور احادیث واضح اللہ ہیں لیکن چونکہ ہمیں ایسے دشمن سے واسطہ پڑتا تھا جو مسلمانوں کے اختلافات کے متعلق وسیع معلومات رکھنے والا تھا اور ان قوموں سے اسلام کا مقابلہ ہونے والا تھا جو اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ کی متقدم بنائی ہیں اس لئے ضروری تھا کہ قرآن کریم میں اس کے متعلق کوئی نقص نہ ہو سبب و مرجح ہی نہ ہو تاکہ دشمن کو اس بارہ میں اعتراض کرنے کا کوئی موقع نہ ملتا۔

اب پیشتر اس کے کئی اُمت زیر تفسیر کے مضمون کی طرف اُول ان احادیث کے متعلق جو اوپر بیان ہوئی ہیں دو باتیں بیان کر لیا جاتا ہوں۔

اول ان احادیث میں جو مَنَ تَبِيعَ بَنِي لَا تَسْمَعُ بَنِي کے الفاظ آتے ہیں ان سے مراد محض سماع نہیں بلکہ سماعِ حجت کی کہ چونکہ سماعِ غیر حجت قاطع کے نہیں ہوتا۔ یعنی یہ نہیں سمجھنا چاہیے

کہ حدیث میں جو مَنَ تَبِيعَ بَنِي لَا تَسْمَعُ بَنِي کے الفاظ آتے ہیں ان کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کسی کو محض اتنا علم ہو جائے کہ بانی اسلام نبوت کے مدعی ہیں اور وہ آپ پر ایمان نہ لائے تو وہ دوزخی ہو جائے گا کیونکہ خدا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کوئی سزا نہیں ملے گی خلا یا گل کے متعلق تاہم کہ اُسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ اب جہاں تک سنے کا تعلق ہے اس امر سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ سنا ایک پاگل ہی ہے مگر اس کے باوجود اسے سزا نہیں ہوگی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خالی سماع کافی نہیں اگر خالی سماع کافی ہوتا تو ایک مجنون اور فاجر العقل کو بھی سزا ملنی چاہیے مگر احادیث بالصلوات بتاتی ہیں کہ پاگل مرفوع القلم ہوتا ہے اور اُسے اپنے مجنونانہ افعال کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سزا نہیں ملے گی۔ یہ امتیاز اسی لئے رکھا گیا ہے کہ پاگل سنا تو ہے مگر سمجھتا نہیں۔ اسی طرح جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صوف ذکر سنا ہے اُس پر حجت تمام نہیں ہوئی وہ بھی سزا کا مستحق قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ سزا اتمامِ حجت یا حقیقت کو پسے طور پر سمجھ لینے کے بعد وارد ہوتی ہے اور جب اُس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کو سمجھا ہی نہیں تو وہ سزا کا مستحق کس طرح ہو سکتا ہے؟ دوسرے ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر اور سزا کو الگ الگ امور قرار دیا ہے یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمارے اور پیغمبروں کے درمیان ایک امت سے ماہ التزلزل چلا آ رہا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں کہ کیا وہ شخص جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا کافر ہے؟ اور ہم جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں جس نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہے تو وہ خود چھانے لگ جاتے ہیں کہ کون سے کہتے بڑے ظلم کی بات ہے کہ جس شخص نے مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا اُسے جہنم قرار دیا جاتا ہے ملاح کہ کافر اور جہنم میں فرق ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس حدیث میں صاف طور پر بیان فرما دیا ہے کہ کفر اور سزا یہ دو الگ الگ ہوتے ہیں تو مسلمان تسلیم کر لیا کہ جس شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا

نام بھی میں سنا وہ کافر ہے۔ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں سے کوئی ایک فرقہ بھی ایسا نہیں جس بارہ میں اختلاف رکھتا ہو اور ان لوگوں کو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا مومن قرار دیا ہو۔ سنو وہ لوگ جنہوں نے اہل کتاب کو کافر قرار نہیں دیا اور جو سنا قلیل طبقہ ہے کسی عقائد کے قابل نہیں ان کو مستثنیٰ کرتے ہوئے جو مسلمانوں کا قطعی طور پر فیصلہ ہے کہ دنیا میں دو ہی گروہ ہیں یا مسلمان یا کافر اب جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ دنیا میں دو ہی گروہ سمجھے جا سکتے ہیں یا مسلمان یا کافر۔ وہ ان سبھوں یا ان یہودیوں یا ان مندوؤں یا ان زرتشتیوں یا ان شتوازم کے ماننے والے چاہا توں یا کفریوں کے ماننے والے جینیوں کو جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی نہیں سنا کیا فرقہ دیں گے کیا کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں؟ یہ تو صاف بات ہے کہ مسلمان سمجھنے سے وہی ملوٹے جاتے ہیں جنہوں نے قطعیہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پڑھا اور جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حقیقی طور پر ایمان ماننا نصیب ہوا جب مسلمان کی ظاہری تعریف یہ ہے کہ وہ قطعیہ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ظاہر کرتا ہو تو یہ بات واضح ہوگئی کہ جنہوں نے قطعیہ نہیں پڑھا اور جنہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ نصیب نہیں ہوا انہیں بہر حال ہم کافر ہی کہیں گے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے کفر کے باوجود ان کو سزا نہیں ملے گی۔ سزا صرف ان لوگوں کو جو جی جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنا یعنی ان کے کافون تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا ان پر سخت تمام جوئی اور پھر بھی وہ اپنے کفر پر قائم رہے۔ اسلام میں داخل ہونے والوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لئے تیار نہ ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انبیاء و اہل کتاب کے پیغمبروں کے متعلق بھی یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ مجھے نہ ماننا اور شریک کسی پر سخت تمام نہ ہوئی ہو انسان کو دوزخی نہیں بنانا تاں اسے کافر ضرور بنا دیتا ہے چاہے دنیا کے وہ کسی کو نہ میں نہیں دلا ہوا اور چاہے اس سے سات پشت سے بھی ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ سنا ہو وہ کافر ہوگا اور ضرور ہوگا مگر سزا تمام سخت کے بعد ہوئی ہے اس سے پہلے نہیں۔ گویا یہ قاعدہ جو

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے سزا کے متعلق ہے کفر کے متعلق نہیں۔ چنانچہ مزید طرز پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو الگ الگ تقسیم کر دی ہیں کفر کو الگ قرار دیا اور سزا کو الگ قرار دیا ہے یہی عقیدہ ہمارا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق ہے کہ جس شخص نے حضرت مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ کافر ہے مگر ہم اسے دوزخی قرار نہیں دے سکتے نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شخص نے حضرت مرزا صاحب کا نام بھی نہیں سنا وہ جہنمی ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ اگلے جہان میں اس کا دوبارہ امتحان لے اور ممکن ہے فطرتی ایمان پر ہی اس کو بخش دے۔ بہر حال ہم اس کی سزا کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے مگر ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ اُسے کافر قرار دیں کیونکہ اسلام میں دو ہی اصطلاحیں ہیں۔ ایک اصطلاح مومن کی ہے اور ایک اصطلاح کافر کی ہے جس نے کسی نبی کو مان لیا وہ مومن ہے اور جس نے کسی نبی کو نہیں مانا وہ کافر ہے۔ چاہے اس کا نہ ماننا عدم علم کی بنا پر ہو اور چاہے اس کا نہ ماننا کسی شرارت کی بنا پر ہو۔ اگر اس نے عدم علم کی وجہ سے کسی نبی کو نہیں مانا تو وہ کافر یعنی نہ ماننے والا تو ہے مگر دوزخی نہیں اور اگر کسی نے شرارت سے نہیں مانا تو وہ کافر یعنی نہ ماننے والا بھی ہے اور دوزخی بھی ہے۔

انہوں نے اس نکتہ کو نہ سمجھ کر آج کل پیغمبر کی گمراہ ہونے پر ہیں اور جب وہ مجھے حملہ کرتے ہیں تو دراصل وہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کفر و ستم سزا کا یہ فسق خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور متعدد احادیث میں کفر اور جہنمی ہونے کو الگ الگ رکھا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ پیغمبروں کے لئے دو ہی راستے کھلے ہیں یا تو وہ یہ کہیں کہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں سنا وہ کافر نہیں مسلمان ہے۔ اگر وہ یہ کہیں تو ہمارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے ہم بھی ان کی اصطلاح میں کہیں گے کہ جس شخص نے حضرت مرزا صاحب کا نام نہیں سنا وہ کافر نہیں مسلمان ہے۔ اس صورت میں وہ ایک نئی اصطلاح قائم کر دیں گے اور ہمارا اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ ہم ان سے خطاب کے وقت

شر کو دور کرنے کے لئے اس اصطلاح کو ان کے مقابلہ میں تسلیم کر لیں اور یا پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ یہیں کہ کفر وقابل منہ لازم و منہ نہیں ایک کہ وہ کافر تو کہا جائیگا مگر قابل منہ نہیں۔ اس صورت میں بھی ہمارا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔

اس تہید کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آیت زیر تفسیر میں ان لوگوں کا جو اہل کتاب کو کافر قرار نہیں دیتے یا جو سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن کریم کے رد میں اہل کتاب کے لئے ضروری نہ تھا، رد ہے۔ اور صاف بتایا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے لئے ضروری تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب اور مشرکین دونوں کو کافر قرار دیتا ہے اور اسلام ایسی ہی حق قبول کرنا صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر موقوف ظاہر کرتا ہے۔

یہ جو میں نے کہہ ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا رد ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا قرآن کریم کے رد میں اہل کتاب کے لئے ضروری نہ تھا۔ اس فقرہ میں ان لوگوں سے میری مراد عیسائی مورخ ہیں۔ اس اعتراض سے ان کی غرض یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی عدم ضرورت کو واضح کریں اور ثابت کریں کہ قرآن کریم ایسی کتاب نہیں ہے جس پر ایمان لانا اہل کتاب کے لئے بھی ضروری ہو ان کے لئے تورات اور انجیل پر ایمان رکھنا ہی کافی ہے۔ اور یہ جو میں نے کہا ہے کہ اس آیت میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو اہل کتاب کو کافر قرار دیتے ہیں بعض معتزلیوں کو خیال ہے جو اہل کتاب کو ایک تیسرا گروہ قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح یوزوہین تشریف کے اعتراضات سے ڈر کر بخیر نبیالہات رکھتے دسے مسلمان بھی کہہ دیا کرتے ہیں کہ اہل کتاب کو قرآن کریم نے کمین کافر نہیں کہا اس سے انہی غرض یہ ہوتی ہے کہ کہیں عیسائی چڑ نہ جائیں اور وہ اسلام پر اور زیادہ اعتراضات نہ کرنے لگیں۔ بہر حال اس آیت میں ان دونوں خیالات کا رد کیا گیا ہے اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے لئے ضروری ہے کیونکہ فرماتا ہے لَمْ یَکُنِ الْذِّنِّیْنَ کُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ وَ الْاُمُشْرِکِیْنَ مُنْفَرِّکِیْنَ یَحْتَفِیْ تَاٰتِیَہُمْ اَلْبَیِّنَاتُ۔ کافروں کے لئے یہ ممکن ہی نہ تھا خواہ وہ اہل کتاب ہوں یا مشرک کہ وہ اپنے کفر سے الگ ہو سکتے تاور قہیک ان کے پاس بقیہ نہ آجائی۔ اس آیت میں کثرت کیونکہ اَلْذِّنِّیْنَ کُفْرًا کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کافروں اور مشرک کافروں کے لئے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ سکتے۔

انفک کے معنی جیسا کہ اصل لغات میں بتایا گیا ہے جدا ہونے کے ہیں۔ پس مُنْفَرِّکِیْنَ کے معنی ہوئے جدا ہونے والے یا الگ ہو نیوالے سوال یہ ہے کہ ان کیلئے کس چیز سے انفک ناممکن تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کسی کفر سے جس کا اس آیت میں ذکر آتا ہے یعنی اہل کتاب کافر اور مشرک کافر کو چھوڑ کر نہیں نکلتے تھے اور کوئی صورت ایسی نہیں تھی کہ وہ کفر سے آزاد ہو سکتے ہوئے اس کے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیکے بغیر ذہلی کتاب کفر سے نکل سکتے تھے نہ مشرک کفر سے نکل سکتے تھے۔ گویا اہل کتاب اور مشرکین دونوں کے متعلق سرشتاً، وضاحتاً اور دلائل بتایا کہ وہ کافر ہیں اور یہ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد وہی شخص خدا تعالیٰ کا مقبول ہو سکتا ہے یا وہی شخص سچے دین پر قائم سمجھا جاسکتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔

اس آیت میں مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ کے الفاظ آئے ہیں اور مِنْ کے اصل معنی ابتداء سے ثابت کے سمجھے جاتے ہیں لیکن چونکہ کثرت سے مِنْ بعضیہ بھی استعمال ہوتا ہے اس لئے ممکن ہے یہ شبہ کسی شخص کے دل میں پیدا ہو کہ لَمْ یَکُنِ الْذِّنِّیْنَ کُفْرًا مِنْ اَهْلِ الْکِتَابِ اِنْکِتَاب میں بھی مِنْ بعضیہ ہی استعمال ہوا ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں ہر کافر کا کافر کا گروہ گویا ہر اہل کتاب کے متعلق یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ

چنانچہ دوسری قرأت ان مسعود کو اور زیادہ واضح کر دیتی ہے اور دو قرأت عبدالمشر بن مسعود کے اہل کی قرأت یہ ہے لَفِیْکُمْ اَهْلُ الْاَنْبِیَاءِ وَ اَلْمَشْرِیْکُوْنَ مُتَّفَکِیْنَ (فتح البیان) پس علاوہ اس کے کہ خود ضرور کی بناوٹ اور اَلْمَشْرِیْکِیْنَ کے افغان جن کا لعف اہل کتاب پر ہے۔ اس حقیقت کو واضح کر دے ہیں کہ یہاں مِنْ بَعْفِہِ نہیں ہو سکتا ابن مسعود کی قرأت نے مزید تصدیق کر دی کہ یہاں کسی صورت میں بھی مِنْ بَعْفِہِ قرار نہیں دیا جا سکتا۔

دوسری بات جو نہایت اہم اور موجود زمانہ کے محکمات میں بہت کام آنے والی ہے اس آیت میں یہ بتائی گئی ہے کہ کفر پہلے ہوتا ہے اور نبی بعد میں آتا ہے۔ یہ بات ایسی واضح ہے کہ اس آیت پر ذرا سا غور بھی انسان پر اس حقیقت کو روشن کر دیتا ہے کہ نبی پیچھے آتا ہے اور کفر پہلے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَمْ يَكُنِ الْإِنْسَانُ لَدَيْنَا كَظَنٍّ وَهُمْ لَا يَالِكُنَّ وَالْمُتَشَكِّكِينَ مِنْهُ يَتْلُوهُمْ مِنْ آيَاتِنَا أَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کفار خواہ اہل کتاب ہوں یا مشرک کبھی بھی اپنے کفر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے جب تک ان کے پاس یقین نہ آجاتی۔ ومن کو بجائیہ تسلیم کرنے کی صورت میں خواہ "کا لفظ گوس کے معنوں کو پوری طرح ظاہر نہیں کر تا مگر چونکہ اردو میں خواہ کا لفظ اس معنوں کو قریب الفہم کر دیتا ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے اس لئے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کفار خواہ اہل کتاب میں سے ہوں اور خواہ مشرکوں میں سے، کبھی بھی اپنے کفر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے جب تک ان کے پاس یقین نہ آتی۔ "جب تک" کے الفاظ جب کسی فقرہ میں استعمال کئے جائیں تو اس کے بعد یہ ہوتے ہیں کہ جب تک سے پہلے بیان خود جو چیز جب تک کے بعد بیان ہونے والی شے سے پہلے ہے یا اس کا پس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ مثلاً یہ کہا جائے کہ وہ شخص اپنے گھر سے نہیں نکل سکتا تھا جب تک میرا پیغام اس کے پاس نہ پہنچ جائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پیغام پہنچنے پہلے نہ نکلا اور نہ گھر میں پہلے بیٹھا ہوا ہوگا۔ اسی طرح لَمْ يَكُنِ اور

حقیقی کے الفاظ جو کسی فقرہ میں استعمال ہوں گے تو اس کے
معنی یہ ہوں گے کہ "تم یسکون" میں بیان شدہ بات حقیقی سے
پہلے واقع ہو چکی ہے۔ اس سے صاف پتہ لگا کہ پیدائش کے
آنے سے پہلے وہ لوگ کافر ہو چکے تھے۔ "بینہ" یعنی رسول نے انکو
کافر نہیں بنایا بلکہ "بینہ" کے آنے سے پہلے ہی وہ کافر بن چکے
تھے۔ فرض کفر پہلے ہوتا ہے اور نبی بعد میں آتا ہے۔ بنی کافر کو
نہیں ہوتا بلکہ کفر کو کنہ ہر کرنے والا ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نبی
دنیا میں آتا ہے اُس کا انکار کرنے کے بعد لوگ کافر نہیں
بننے بلکہ پہلے ہی وہ کافر بن چکے ہوتے ہیں بنی صرف اُن کے
کفر کا اظہار کرتے ہیں۔ پس یہ کتنا باطل غلط ہے کہ بنی کا انکار
کہا کر انہیں کفر سے برکت دے دیا جائے۔

کر کے لوگ کافر بنتے ہیں۔ یہ ایک خبر مختلطہ کام ہے جسے ہم بھی زبان کے عام متبادرہ کے مطابق بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی عام رواج کے مطابق اس کو استعمال کیا ہے۔ مگر حقیقتاً نہ ہمارا یہ مفہوم ہوتا ہے نہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ مفہوم تھا کہ نبی کا فہمنا ہو بلکہ ہمارا مفہوم بھی یہ ہوتا ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بھی مفہوم ہی ہوتا ہے کہ نبی کو گن کے کفر کا اظہار کرتا ہے گو عرف عام کو بخود رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی کا انکار کر کے لوگ کافر بنتے ہیں۔ بہر حال حقیقت یہ ہے کہ نبی کافر نہیں بناتا۔ نبی کا انکار کر کے لوگ کافر نہیں ہوتے بلکہ نبی کے انکار سے ان کا کفر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کی کسی مثال ہے جیسے ایک شخص جس نے کبھی خروڑ نہیں دیکھا جس کے کہ میں نے خروڑ دکھایا ہے۔ اب جان کہ حقیقت کا تعلق ہے یہ ایک واضح امر جو گا کہ اس نے محوٹ سے کام لیا ہے مگر اس کا یہ محوٹ اُس وقت تک ظاہر نہیں ہو سکتا جب تک ہم خروڑہ اس کے سامنے لا کر نہ رکھ دیں اور پھر اس سے پوچھ نہ لیں کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہم ایک خروڑہ اس کے سامنے لا کر رکھ دیتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا چیز ہے اور وہ جواب میں کہتا ہے کہ مجھے علم نہیں تو یہ اس بات کا ایک واضح ثبوت ہو گا کہ جب اس نے کہا تھا کہ میں نے خروڑہ دکھایا تو

بھگوان کرشنن پر
جو کر کے دیکھتے
وہ ہر گز

اُس نے جھوٹ اور کذب بیانی سے کام لیا تھا مگر اُس کے جھوٹ بولنے کے باوجود اور پھر خربوزہ کے آنے پر اُس کا جھوٹ ظاہر ہونے کے باوجود دنیا میں یہ کبھی نہیں کہا جانے لگا کہ خربوزہ نے اُس کو جھوٹا بنایا ہے۔ خربوزہ نے اُس کو جھوٹا نہیں بنایا بلکہ خربوزہ نے اُس کے جھوٹ کو آکر ظاہر کیا ہے ورنہ جھوٹا تو وہ پہلے ہی تھا۔ اسی طرح لوگ کہتے ہیں ہم موسیٰ کو مانتے ہیں لوگ کہتے ہیں عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں تو اس سے اُن کی کیا مراد ہوتی ہے؟ یہ مراد تو نہیں ہوتی کہ موسیٰ اور عیسیٰ آدمی تھے یہ تو شخص جانتا ہے کہ وہ آدمی تھے پس اُن کا یہ کہنا کہ ہم موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتے ہیں اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ ہم مانتے ہیں کہ موسیٰ ایک آدمی تھا یا ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ ایک آدمی تھا بلکہ اُن کی مراد یہ ہوتی ہے کہ موسیٰ نبی کی نبوت کو ہم شہادت کہتے ہیں۔ عیسیٰ نبی کی نبوت کو ہم شہادت کہتے ہیں اور جب وہ انبیاء کی نبوت کو شہادت کرنے کا کلمہ اپنے اندر رکھتے ہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں ظاہر ہوگا وہ اُس کو فوراً پہچان لیں گے۔ کیونکہ جو شخص ایک جنس کی کسی چیز کو شہادت کرنے کا کلمہ رکھتا ہے وہ اُسی جنس کی دوسری چیز کو بھی شہادت کر سکتا ہے جو شخص آدم کو پہچانتا ہے اُس کے سامنے جب بھی آدم رکھا جائے گا فوراً کہہ اُٹھے گا کہ یہ آدم ہے یا جو شخص خربوزہ پہچانتا ہے اُس کے سامنے جب بھی خربوزہ لایا جائے گا اُسے شہادت میں کوئی دقت واقعہ نہیں ہوگی وہ فوراً کہہ دے گا کہ یہ خربوزہ ہے۔ اسی طرح وہ شخص جس نے نبوت کو شہادت کر لیا ہے اُس کو کسی نبی کے پہچاننے میں کوئی دقت ہی پیش نہیں آسکتی۔ فوج آئے گا تو اُس کے متعلق وہ کہے گا کہ میں نے اسے پہچان لیا یہ خدا تعالیٰ کا بچا نبی ہے۔ ابراہیم آئے گا تو اُس کے متعلق وہ کہے گا کہ میں نے اُسے پہچان لیا یہ خدا تعالیٰ کا بچا نبی ہے۔ موسیٰ آئے گا تو اس کے متعلق وہ کہے گا کہ میں نے اُسے پہچان لیا یہ خدا تعالیٰ کا بچا نبی ہے۔ عیسیٰ آئے گا تو اُس کے متعلق وہ کہے گا کہ میں نے

اسے پہچان لیا یہ خدا تعالیٰ کا بچا نبی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اُن کے متعلق وہ کہے گا کہ میں نے انہیں پہچان لیا یہ خدا تعالیٰ کے بچے نبی ہیں۔ لیکن اگر اُس نے واقعہ میں فوج اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت نہیں کیا۔ اُن کی نبوت کو اُس نے نہیں پہچانا اور صرف جھوٹے طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کو پہچانا ہوا ہے تو گو وہ منہ سے اس امر کا دعویٰ کرے گا کہ میں فوج کو بھی مانتا ہوں، ابراہیم کو بھی مانتا ہوں، موسیٰ کو بھی مانتا ہوں، عیسیٰ کو بھی مانتا ہوں مگر جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا جامہ پہن کر اُس کے سامنے آئیں گے تو کہہ دے گا کہ آپ نوح یا شہد جھوٹے ہیں اس سے صاف پتہ لگ جائے گا کہ اس کا یہ کہنا کہ میں فوج اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو پہچانتا ہوں محض جھوٹا دعویٰ تھا ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ وہی جہت جو فوج نے پہنا، وہی جہت جو ابراہیم نے پہنا، وہی جہت جو موسیٰ نے پہنا، وہی جہت جو عیسیٰ نے پہنا، وہی جہت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر آئے تو وہ آپ کی شہادت سے محروم رہتا؟ اُس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے محروم رہنا اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ پہلے بھی نبوت کی حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا اور اُس کا یہ کہنا بالکل دھوکا اور فریب تھا کہ میں فوج کو مانتا ہوں، میں ابراہیم کو مانتا ہوں میں موسیٰ اور عیسیٰ کو مانتا ہوں کیونکہ جب ویسی ہی نبوت اُس کے سامنے آئی تو وہ اُس کو پہچانی نہ سکا جس سے پتہ لگ گیا کہ اُس نے نہ موسیٰ کو پہچانا تھا نہ عیسیٰ کو پہچانا تھا اور نہ دنیا کے کسی اور نبی کو پہچانا تھا پس اس بات نے بتا دیا کہ دنیا میں جب بھی کوئی نبی ظاہر ہوتا ہے وہ لوگوں کو کافر نہیں بناتا بلکہ اُن کے کفر کا صرف اظہار کرتا ہے ورنہ کافروہ اس سے پہلے ہی یمن چکے ہوتے ہیں۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد یہ کہتی فضول بحث بن جاتی ہے کہ فلاں نبی کا انکار کفر ہوتا ہے اور فلاں نبی کا انکار کفر نہیں ہوتا حالانکہ کفر کسی نبی کے انکار کے بعد پیدا نہیں ہوتا بلکہ پہلے ہی لوگوں کے اندر پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔

باطل ہے۔ پس وہ حقیقت اس بیت کو سمجھ لینے کے بعد کہ تم یسکون
 الذین کفروا من اهل الکتاب و المؤمنین متفقین حتی
 تاتیکم النبیتۃ کفر و اسلام کے متعلق کوئی بحث ہی نہیں
 رہتی کیونکہ اس آیت سے یہ پتہ گلتا ہے کہ لوگ پہلے کافر ہوتے ہیں
 اور پھر موبہ کیجے آتے ہیں۔ اگر یہ بات نہیں تو ہمارے پیغمبروں سے
 یہ مطالبہ ہے کہ تم ثابت کرو کہ فلاں قسم کے نبی اس وقت آتے
 ہیں جب لوگ مومن ہوتے ہیں اور فلاں قسم کے نبی اس وقت
 آتے ہیں جب لوگ کافر ہوتے ہیں۔ مگر میں سمجھتا ہوں وہ اس
 طرف کبھی بھی آنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے۔ پس جو لوگ یہ
 شور مچاتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کروڑوں کو کافر بنا دیا محض
 قرآن کریم کی تعلیم سے نہ واقعیت اور حقائق کا ثبوت دیتے ہیں۔
 قرآن کریم فرماتا ہے اہل کتاب اور مشرک اپنے کفر سے باز نہیں
 آسکتے تھے جب تک کہ ان کے پاس رسول نہ آتا جس سے علوم
 ہوا کہ نبی کافر نہیں بنا تا بلکہ نبی تب آتا ہے جب لوگ کافر ہو چکے
 ہوتے ہیں اس لئے یہ کہنا کہ فلاں نبی کافر بنا تا ہے اور فلاں
 نہیں ایک بے تعلقی بحث ہے۔ نبی تو کفر کو ظاہر کرتا ہے اس کا
 کافر بنانے سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم کہیں اس نے کافر بنایا
 ہے اور اس نے نہیں۔ اگر کوئی بحث ہوگی تو یہ ہوگی کہ فلاں نبی
 اس وقت آتا ہے جب لوگ مومن ہوتے ہیں اور فلاں نبی اس
 وقت آتا ہے جب لوگ کافر ہوتے ہیں اور یہ بحث جیسا کہ میں
 بتا چکا ہوں بالبدلت باطل ہے۔

یہ نہ بتائیں کہ نبی
 کے مومن بننے کا
 اور اس کا جواب

بہل ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا
 ضروری ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یسکون
 الذین کفروا من اهل الکتاب و المؤمنین متفقین حتی
 تاتیکم النبیتۃ اہل کتاب اور مشرک
 کبھی اپنے کفر کو چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے جب تک ان کے پاس پتہ
 یعنی اللہ تعالیٰ کا رسول نہ آجاتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ
 کیا پتہ نہ آنے سے اہل کتاب و مشرکین نے کفر چھوڑ دیا؟
 یا قرآن کریم کے آنے کی وجہ سے اہل کتاب اور مشرک پر چر گئے؟
 اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اس فقرہ کی منہوش اس قسم کی

نہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ سب کے سب اہل کتاب یا سب کے سب
 مشرک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ میں نے بلکہ
 اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکوں میں لوگوں کی ایک شخص
 بھی مسلمان نہیں ہو سکتا تھا جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 مبعوث نہ ہوتے۔ پس اس آیت کے یہ معنی نہیں ہیں کہ اہل کتاب
 اور مشرک اس وقت تک متوفی صدی مسلمان نہیں ہو سکتے تھے
 جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ آتے بلکہ معنی یہ ہیں کہ
 اہل کتاب اور مشرکوں میں سے ایک ہی صدی بھی صداقت پر قائم
 نہیں ہو سکتے تھے جب تک ان کے پاس پتہ یعنی اللہ تعالیٰ
 کا رسول نہ آجاتا پس یہ کہنا کہ یہودی اب تک موجود ہیں یا مسلمان
 اب تک موجود ہیں یا مشرک اب تک موجود ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 پر ایمان نہیں لائے ویسا ہی اعتراض ہے جیسے مولوی شاد نے فرمایا
 کہ وہ مارتے ہیں کہ مرزا صاحب کے آنے کا فائدہ کیا ہوا جبکہ
 عیسائی بھی موجود ہیں، یہودی بھی موجود ہیں، ہندو بھی موجود
 ہیں، کچھ بھی موجود ہیں اور غیر محمدی بھی موجود ہیں۔ حالانکہ
 نبی آنے کے یہ معنی نہیں ہونے کہ سب لوگ اس پر ایمان لے
 آتے ہیں اور کوئی ایک شخص بھی ایسا باقی نہیں رہتا جو کفر و شرک
 میں مبتلا رہے۔ نبی آنے کے صرف اتنے معنی ہوتے ہیں کہ وہ
 الہی قرب کا ایک راستہ کھول دیتا ہے اور بنی نوع انسان
 کے لئے شیطان سے بچنے اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی
 رضا حاصل کرنے کے مواقع پیدا ہو جاتے ہیں اس کے بعد
 خواہ ایک شخص نبی پر ایمان لائے یا دس آدمی ایمان لائیں یا لوگوں
 میں شامل ہوں۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جب ہزاروں یا لاکھوں
 آدمی بھی کفر و شرک میں مبتلا ہیں تو نبی کے آنے کا فائدہ کیا ہوا۔
 نبی کے آنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا
 دروازہ بنی نوع انسان کے لئے کھول دیتا ہے اگر وہ دروازہ
 نہ کھولے تو کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایک
 شخص بھی اللہ تعالیٰ کا مقرب اور مسکا پیارا نہیں ہو سکتا پس
 یہ کہنا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے
 کفر کو جو جو تہمتیں سے عدم واقعیت کا بوجھ ہے ہمارے

یہ کہنے میں کہ یہود و نصاریٰ جو ایک آنے والے رسول کی امید لگائے بیٹھے تھے وہ اس امید پر قائم رہے جب تک کہ رسول نہ آگیا یعنی جب وہ رسول آگیا جس کی وہ امید کیا کرتے تھے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہمیں تو کسی رسول کی امید نہیں تھی حالانکہ تم یکتا الٰہین کفر و اثنیٰ کین حتیٰ کے معنی سوائے اس کے پھر کی نہیں کہنے کے بلکہ مضمون دوسرے سے متعلق ہے جب تک دوسری حالت نظر نہ ہو جائے پہلی حالت بدل ہی نہ سکتی تھی۔ پس رسول کے آنے تک رُکے نہ تھے اس آیت کے معنی ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ان معنوں میں تطبیق مشروط نہیں پائی جاتی بلکہ صرف ایک واقعہ کا اظہار ہے جو اس قسم کی عبارت کے معانی ہے۔

تعبیر ہے کہ پڑھنے مفسرین میں سے بھی بعض نے یہی معنی کئے ہیں حالانکہ وہ عربی زبان کے بڑے ماہر تھے ان کی اس عربی عبارت میں سے یہ معنی نکال لینا ایک حیرت کد بات ہے۔ مگر پھر خود ہی ان کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ اگر اس آیت کے یہی معنی ہیں کہ آنے والے نبی کے اظہار سے یعنی اس عقیدہ کے اظہار سے کہ ایک موعود رسول آنے والا ہے وہ نہیں رُکے جب تک کہ نبی نہیں آگیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں تو بڑا کتاب کے ساتھ مشرکوں کا بھی ذکر آتا ہے کیا مشرک بھی یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ایک رسول دنیا میں آنے والا ہے۔ پھر اس کا خود ہی انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ کچھ مشرک لوگ اہل کتاب کے اثر کے ماتحت یہ امیدیں رکھتے تھے کہ ایک رسول آنے والا ہے۔ حالانکہ یہ عبارت ایسی ہے کہ اس سے کچھ "کا استنباط ہو ہی نہیں سکتا۔ تمام مشرکوں کو بڑا کتاب کے ساتھ شرک کیا گیا اور اس لئے یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ یہاں بعض مشرکوں کا ذکر ہے اور بعض کا نہیں۔ قرآن کریم تو یہ کہتا ہے کہ سب اہل کتاب اور مشرک رُکے والے نہیں تھے۔ پس اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ اس اعلان سے نہیں رُکے کہ ایک موعود آنے والا ہے تو اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ہر مشرک یہ امید رکھتا تھا کہ ایک رسول آئے گا حالانکہ یہ امر بالبدہمت باطل ہے۔ مشرکوں میں تو ایسے لوگ بھی تھے جو نزول الہام کے بھی قائل نہیں تھے بلکہ یہ کہ وہ کسی

آیت کہ یکتا الٰہ
تو یہ کہنے میں بعض
مفسرین کو غور

آیت کہ یکتا الٰہ
تو یہ کہنے میں بعض
مفسرین کو غور

ماورک نبوت کا انتظار کر رہے ہوتے۔ پھر اگر یہی معنی کئے جائیں کہ وہ ایک ماورک امید سے نہیں رُکے جب تک کہ رسول ان کے پاس نہیں آگیا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں کس قسم یکتا مثنیٰ کین کی کیا معنی ہوئے؟ اس فقرہ کے تو یہ معنی ہیں کہ وہ رسول کے آنے کے بغیر اپنے مقام سے اِدھر اُدھر ہل نہیں سکتے تھے اور رسول کے آنے پر یہ کہنا کہ ہم کسی رسول کے منتظر نہیں تھے یا ہمیں کسی ماورک امید نہیں تھی۔ اس میں ہٹ نہ سکے گا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رسول کی آمد کا انکار تو جو چاہے اپنے ارادہ سے کر سکتا ہے۔

علاوہ ان میں یہ امر بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس آیت کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ امر اول کا بدلنا ضابطہ طبعی کے ماتحت ہے اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ایسا ہو جائے کیونکہ کس قسم یکتا مثنیٰ کین قاعلاً حتیٰ کے معنی عربی زبان میں قائل کہ اس خواہش کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بستر ہے کہ ایسا تغیر ہو جائے۔ لیکن جو معنی ان مفسروں نے لکھے ہیں ان سے خدا کی خواہش نہیں بلکہ عدم خواہش ظاہر ہوتی ہے کیونکہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ خدا تعالیٰ چاہتا تھا کہ یہ لوگ رسول کی آمد کا انتظار چھوڑ دیں کیونکہ ایسا کرنا مگر ہی ہے اور خدا تعالیٰ کسی کے گمراہ ہو جانے کو پسند نہیں کرتا۔ اردو زبان میں بھی اس قسم کی عبارت کے معنوں پر غور کرو و حقیقت کھل جلتے گی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب تک استاد نہ رکھا اس بڑے نے پڑھا ہی نہیں۔ اس کے بے شک یہی معنی ہیں کہ استاد رکھنے سے اس نے پڑھا لیکن ساتھ ہی یہ امر بھی ظاہر ہے کہ کہنے والے کی خواہش بھی اس میں مخفی ہے کہ بڑے کے پڑھ جلتے کو وہ پسند کرتا تھا یہ نہیں کہ وہ پسند نہیں کرتا تھا اسی امر کو مد نظر رکھتے ہوئے ان مفسرین کے معنوں کو دیکھو تو اس آیت کا ترجمہ ان کے خیال کے مطابق یہ ہو گا کہ رسول آیا تب کہیں جا کر ان لوگوں نے رسول کی آمد کا انتظار چھوڑا اور ظاہر ہے کہ اس عبارت کا مضمون یہ ہے کہ کہنے والا چاہتا تھا کہ یہ رسول کی آمد کا انتظار چھوڑ دیں اور ایسا خیال اللہ تعالیٰ

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا

یعنی اللہ (کی طرف) سے آنے والا ایک رسول جو (انہیں ایسے) پاکیزہ

مُطَهَّرَةً ۝

یعنی پڑھ کر ستا ستہ

کی نسبت سخت گستاخانہ خیال ہے۔

علامہ واحدی کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فضائل و کفر کو ظاہر نہیں کیا اہل کتاب اور مشرک اپنے کفر سے باز نہ آئے اور چونکہ اس مقام پر اہل کتاب کے دل میں بھی یہ شبہ پیدا ہوا جو کہ یہاں تو سب اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر کیا گیا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ایمان لانے والے اہل کتاب اور مشرکوں کے بارہ میں ہے یعنی اہل کتاب میں سے کافر اور مشرکوں میں سے کافر نہ رکے یعنی یہاں حالانکہ یہاں صاف طور پر کُفْر و کَاکُفْر آتا ہے اگرچہ کافیل درست ہو تو یوں کہنا چاہیے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کچھ لوگ ایمان لے آئے اَلَّذِينَ كَفَرُوا کہنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی پھر لکھتے ہیں وَ هَذِهِ الْآيَةُ مِنْ اَصْحَابِ مَا فِي الْاَنْزَانِ نَفْسًا وَ تَفْسِيرًا وَ قَدْ تَخَبَّطَ فِيهِ الْاَنْبِيَاءُ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَ سَلَكُوا فِي تَفْسِيرِهَا طُرُقًا لَا تَفْغِي عَنْهُمْ اِلَى الصَّوَابِ (فتح البیان) یعنی یہ آیت عبارت اور تفسیر کے لحاظ سے قرآن کریم کی مشکل ترین آیتوں میں سے ہے اور بڑے بڑے علماء اس میں ٹھوکریں کھاتے رہے ہیں اور انہوں نے اس کے معنی کرتے ہوئے ایسے طریق اختیار کئے ہیں جو انہیں صحیح متجربہ پر پہنچانے سے قاصر رہے۔

جہاں یہ بات درست ہے کہ بعض علماء نے اس کے معنی میں ادنیٰ غلطیاں کی ہیں یعنی جو معنی نہیں ہو سکتے تھے وہ کرنے میں مشغول کر رہوئے اختلا ابھی دیکھو تو اب تک جی نہ آگیا وہاں علامہ واحدی کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے صحیح مطلب سمجھا ہے یہ بھی

غلط ہے کیونکہ ان کے معنی بھی درست نہیں۔ لَمْ يَكُنْ مُنْفَكِّينَ کے معنی ”وہ نہیں رُکے“ کسی صورت میں بھی درست نہیں اس کے معنی ہمیشہ ”وہ رُکے“ اے نہ تھے کے ہوتے ہیں بہر حال اس آیت کے معنی سمجھنے میں دشواری پیش آئی ہیں مگر یہ دشواری خود پیدا کر دی ہے کیونکہ مُنْفَكِّينَ کے حقیقی معنی کھڑے ہو کر نہیں کی گئی۔ اگر سیاق عبارت سے اس کا مفہوم نکال لیا جاتا تو بات آسان ہو جاتی۔ کُفْر و کَاکُفْر پہلے ذکر چکا تھا۔ اس لئے مُنْفَكِّينَ کے معنی یہی ہو سکتے تھے کہ مُنْفَكِّينَ عَنْ كُفْرِهِمْ۔ اگر عَنْ كُفْرِهِمْ کو محذوف نکال لیا جاتا تو معنی کی دشواری پیش نہ آتی اور مضمون بالکل ظاہر ہو جاتا ہے

۳۵ ص ل لغات۔ مُطَهَّرَةُ کے معنی ہوتے ہر طَهَّرَ جَعَلَهُ طَاهِرًا۔ اُس کو پاک کر دیا (اقرّب) اس لحاظ سے مُطَهَّرَةُ کے معنی ہوتے۔ ایسے مجھے چو پاک کے گئے ہیں اور جو کہ عربی زبان میں طَهْيٰی کا لفظ ختان کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس ذریعہ سے زائد چیزیں نکال دیتے ہیں اس لئے مُطَهَّرَةُ کے یہ بھی معنی ہوتے کہ ایسی چیز جس میں سے زائد نکال دئے گئے ہوں۔ پس مُطَهَّرَةُ کے دو معنی ہوئے ایک یہ کہ جس میں سے گند نکال دیا گیا ہو اور دوسرے یہ کہ جس میں سے زائد نکال دئے گئے ہوں۔ اسی طرح طَهَّرَ النَّفْسَ وَ بَانَائِد کے معنی ہوتے ہیں غَسَلَهُ اس کو پانی سے دھو دیا (اقرّب) اس لحاظ سے مُطَهَّرَةُ کے معنی ہوں گے دُھلے دھلائے۔

مفہومات راغب میں لکھا ہے الطَّهَارَةُ صَمْرٌ بَانَ طَهَّرَ دُفِئَ کَمِی جَوِی ہے طَهَّارَةٌ دُفِئَ طَهَّارَةٌ نَفْسٍ ایک جسم کی طہارت اور ایک نفس کی طہارت۔ وَحَمِلَ عَلَیْهَا

مُطَهَّرَةُ کے معنی
راغب کے نزدیک

عَامَّةً الْآيَاتِ اور قرآن کریم کی وہ تمام آیات جن میں طہارت کا

لفظ آیا ہے وہاں یہ لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے وَقَوْلُهُ

فِي صِفَةِ الْغُرَابِ مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ وَقَوْلُهُ وَ

ثِيَابُكَ فَطَهِّرْ یعنی قرآن کریم میں دوسری جگہ سورہ بکس میں

جَوْشَرَفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ کے الفاظ ملتے ہیں یا سورہ مدثر

میں وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ کے الفاظ ملتے ہیں قِيْلَ مَعْنَاهُ

نَفْسُكَ فَطَهِّرْهُمَا مِنَ الْمَعَاصِيہِ ان دونوں کے معنی

یہ ہیں کہ معاصیہ اپنے نفس کو پاک کر۔ مفردات والے پورا خلاصہ

سے کام لیتے ہیں اس لئے انہوں نے دونوں آیتوں کو یکجا سمجھنے

کر دیے ہیں اور ان کی مراد یہ ہے کہ یہی معنی مَرْفُوعَةٌ مُطَهَّرَةٌ

کے بھی ہیں یعنی نہ شان والا اور عیبوں سے پاک۔ وَقَوْلُهُ

وَفَطَهِّرْ بَيْتِي وَقَوْلُهُ وَعَهْدَ نَارِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْمٰجِلَ

اَنْ طَهِّرْ اَبِيْتِي فَحَقَّ عَلٰى طَهْرِهِ وَالتَّحْفَةِ مِنْ

تَجَاسِدِ الْاَوْثَانِ یعنی قرآن میں جو آتا ہے کہ طَهِّرْ بَيْتِي

لِلطَّائِفِيْنَ وَالتَّحْفَةِ مِنَ الْوَرَعِ وَالْمَرْحَةِ الْبُخُوْرُ (الحج ۲۷)

یا دوسری جگہ فرمایا ہے وَعَهْدَ نَارِي اِبْرَاهِيمَ وَاسْمٰجِلَ

اَنْ طَهِّرْ اَبِيْتِي لِلطَّائِفِيْنَ وَالتَّحْفَةِ مِنَ الْوَرَعِ وَالتَّحْفَةِ

الْبُخُوْرُ وَالتَّحْفَةِ عَالَمِ ہر دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم

اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ کعبہ کو بیتوں

کی نجاست سے پاک کر دیں۔ پس تطہیر کے ایک معنی شرک سے

پاک کرنے کے ہوئے۔ گویا سخت کی این دونوں کتابوں کی رو سے

نجاست ظاہری اور نجاست باطنی دونوں کو دور کرنے کے لئے تطہیر

کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے طَهِّرْ

کے پانچ معنی ہوئے۔

۱۔ اول۔ نجاست ظاہری سے پاک

۲۔ دوم۔ زوائد سے پاک

۳۔ سوم۔ دھبے دھلائے

۴۔ چہارم۔ طہارت باطنی رکھنے والے

۵۔ پنجم۔ شرک سے پاک

عربی زبان میں یا یزیدی کے مضبوط کے لئے جو الفاظ استعمال

ہوتے ہیں وہ یہ ہیں :-

نَطَافَةٌ - طَهَارَةٌ - طَيْبَةٌ - نَهَاءٌ - زَكَاؤٌ - صَفَاؤٌ

نَزَاهَةٌ -

ان میں سے طہارت جسمی اور نفسی ہوتی ہے یعنی جس کے مقابل پر

یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں پانی کو طور کہا گیا ہے

لیکن اس کے مقابل میں مٹی کو طیب کہا گیا ہے چنانچہ فرماتا ہے

وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُرًا (الفرقان ۴۸) لیکن

مٹی کے متعلق فرماتا ہے فَتَنِيْعَمُوْا صٰحِبِيْذِ الْاَلْمَارِہِ (الحج ۲۷)

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرمایا ہے کہ طَهِّرْ بَيْتِي

(الحج ۲۷) لیکن عربی محاورہ کے مطابق یہ نہیں کہا جلتے گا کہ

طَيْبٌ بَيْتِي یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طہارت میں خارجی

نجاست کے دور کرنے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ اسی طرح تطہیر

کے معنی خارجی نجاست خواہ جسمانی ہو یا روحانی اُس کو دور کرنے

کے بھی ہوتے ہیں لیکن طَيْبٌ کا لفظ ذاتی جوہر کی طرف اشارہ

کر رہے خارجی نجاست کی طرف نہیں۔ چنانچہ طَهِّرْ کے معنی تو

صاف کرنے کے ہوتے ہیں لیکن طَيْبٌ کا لفظ جب ایک عرب بولیکا

تو خارجی نجاست کو دور کرنے کے معنوں میں وہ اسے کبھی استعمال

نہیں کرے گا بلکہ اس کے معنی مزیداریا اچھا بنانے یا مزیداریا

اچھا پانے کے ہوتے ہیں چنانچہ طَيْبٌ الشَّيْءُ کے یہ معنی نہیں

ہوں گے کہ اُس نے نجاست ظاہری دور کر دی بلکہ طَيْبٌ جِسْمٌ

مزیداریا اچھا بنانے یا مزیداریا اچھا پانے کے معنوں میں استعمال

ہوتا ہے مثلاً طَيْبٌ اللِّحْمِ کے معنی ہوتے ہیں اُس نے گوشت

اچھا بنایا اور اُسے مزیداریا بنایا۔ اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اُس

نے گوشت کو بچھا پایا۔ کھا نا کھا یا تو کھا کر کھا نا بچھا پکا گیا تھا

یا خوب مزیدار تھا۔ اگر زمین پر بوٹی گر جائے تو ہم یہ توکیں گے

کہ طَهِّرْ اس بوٹی کو صاف کر ویں یہ نہیں کہ کئے کہ طَيْبٌ۔

لیکن اچھا بنانے یا اچھا پانے کے مفہوم کو جب ہم ادا کرنا چاہیں گے

تو اُس کے لئے طَهِّرْ کا لفظ استعمال میں کریں گے۔ اسی طرح

طَيْبٌ کے معنی اچھا یا سکون دینے کے بھی ہوتے ہیں یعنی

اصباح نفس کے۔

عربی زبان میں مخالف اور
یا یزیدی کے مضبوط کے لئے
جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں

طَهِّرْ کے پانچ معنی

بات اپنی زبان سے نہ نکالو ورنہ تعالے کے احکام کے خلاف ہو
یہاں لطافت کا لفظ استعارۃ استعمال ہوا ہے نہ کہ اصل
ظاہری معنوں میں۔

نقارۃ کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا حدیث
میں ہوا ہے۔ اس کے اصل معنی مغز نکالنے کے ہوتے ہیں اور
یہاں معنوں کے مد سے استعارۃ صفائی کے معنوں میں بھی استعمال
ہوئے لگ گیا ہے۔ جیسے چھلکے کو دھو کر کے مغز نکالتے ہیں یا ہڈی کو
توڑ کر گوشت نکالتے ہیں۔ انہی معنوں سے استدلال کر کے محاوروں میں
تلفیف۔ حسین اور خالص کے معنی دینے لگ گیا ہے

کڑکڑاہٹ کے اصل معنی اندرونی نجاست کے دور کرنے کے ہوتے
ہیں لیکن کبھی ظاہری صفائی کے معنوں میں بھی استعارۃ استعمال
ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔

صفاء کے معنی طاوٹ سے نجاست پانے کے ہوتے ہیں یا
منتخب ہونے کے ہوتے ہیں استعارۃ ظاہری صفائی کیلئے
بھی استعمال ہو جاتا ہے۔

سرا لہٹ کے معنی اصل میں تو دور ہونے کے ہوتے ہیں
لیکن محاورہ میں جو چیز گندگی اور فساد سے دور ہو اس کے لئے بھی
یہ لفظ بولا جاتا ہے۔

ان سب لفظوں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر سے
اصل اور کامل لفظ ہے جو صفائی کے مفہوم کے لئے عربی زبان میں
استعمال ہوتا ہے کیونکہ اس کے معنی وسیع ہیں اور بیضا ہوا ہلی
دونوں حالتوں کی صفائی پر ایک وقت دلالت کرتا ہے اولیٰ تب
کی نسبت جو معنوں میں اس کے بہت زیادہ قریب ہے یہ بلوہ مضبوط
ہے کیونکہ قرآن کریم نے اصل کے لئے طہارت اور تائب کے لئے
طیب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے پانی کے متعلق توبہ فرمایا جو
کہ مَسَاءً طَهُوْا (الفرقان ۲۱) لیکن مٹی کی نسبت فرمایا ہے
صَبِّحْتُمْ اَطْيَبًا (المائدہ ۸)

تفسیر سراس سے پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ اصل کتاب
اور مشرک کفر کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے تھے جب تک ان کے پاس
بیت نہ آجاتی۔ بیت کے معنی جیسا کہ بتائے جا چکے ہیں وفتح اور

پس طَهَارَةٌ اور طِبْنَةٌ میں یہ فرق ہے کہ طہارت
نجاست خارجی سے صافیت پر دلالت کرتی ہے مگر طیبہ صرف
ذاتی خوبی پر دلالت کرتی ہے۔ جیسے مزہ۔ خوبصورتی۔ مٹھاس یا
کسی چیز کا فائدہ بخش ہونا۔ ایک مٹھی اور مزیدارشے کو ہم طیب کہتے
ہے نہیں کہتے یا مثلاً کوئی چیز خوبصورت ہو یا مفید ہو تو ہم اس کو
طیب تو کہیں گے مگر ظاہر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح کسی چیز
کو نجاست لگ جانے سے اس کو صاف کرنے کے لئے طہارت
کہیں گے طیبیت نہیں۔ بہر حال ظاہر تب کہیں گے جب نجاست
ظاہری سے کسی چیز کو بچایا جائے خواہ یہ نجاست جسمانی ہو یا
روحانی۔ مثلاً ایک ظاہر قلب انسان ہو یعنی وساوس شیطانی
سے پاک ہو تو اسے بھی ہم ظاہر کہہ دیں گے اور اگر کوئی شخص مٹھو کر
نکلا ہو تو اسے بھی ظاہر کہہ جائے گا۔

لطافت بھی خارجی نجاست سے پاکیزگی کا نام ہے جیسے
میل وغیرہ سے۔ یا حسن و خوبصورتی کا مالک ہونے پر یہ لفظ دلالت
کرتا ہے۔ کہتے ہیں تَخْلُفُ النَّسْتِ میل کچیل سے پاک تھی
یا خوبصورت تھی۔ لیکن کبھی یہ لفظ باطنی نجاست سے پاک تھی
لئے بھی بول لیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں خَلَاتٌ تَخْلُفُ الْاَخْلَاقَ
یعنی ظاہر نفس متنبہ ہے مگر یہ لفظ اخلاق کے لئے بولا جانے کا
بائیل کچیل کے لئے۔ مزید اور باطنی کے لئے نہیں بولا جاسکتا
اور صفائی کے لئے زیادہ تر ظاہر قسم کی صفائی کے لئے بولا جاسکتا
نہ کہ باطنی صفائی پر۔ اسی طرح اخلاق کے لئے تو بولا جائیگا روحانی
صفائی کے لئے نہیں۔ اس وجہ سے اس کے معنی ظاہر سے
مختلف ہیں کہ وہ روحانی پاکیزگی اور نفسیاتی پاکیزگی پر زیادہ
دلالت کرتا ہے۔ اس لفظ کو طیب سے اس میں مشارکت ہے
کہ حسن و بہا کے لئے بھی لطافت کا لفظ آتا ہے۔ یہ لفظ قرآن کریم
میں استعمال نہیں ہوا مگر حدیث میں اصل معنوں میں بھی استعمال ہوا
ہے اور استعارۃ بھی استعمال ہوا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے
رَبِّهِمْ كَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمَ نے فرمایا تَطْفِئُوا آفَوا اَهْكَفَ
آپنے منہوں کو پاک کیا کہو۔ اس جگہ پاک کرنے کے معنی یہ ہیں کہ
جنسوت فریب اور دغا وغیرہ سے اپنے آپ کو بچاؤ اور کہیں کوئی پستی

جلی کے ہوتے ہیں یہی حقیقی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو
کہ جب تک ایک واقعہ اور روشن چیز ان کے پاس نہ آجاتی وہ کفر
سے عمل نہیں کئے تھے اور چونکہ جتنے کے ایک معنی دلیل اور حجت
کے بھی ہوتے ہیں اس لئے اس آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ جتنے
ان کے پاس دلیل اور حجت نہ آجاتی وہ اپنے کفر سے باز رہتے تھے
نہیں تھے۔ اب اس آیت میں یہ بتا رہا ہے کہ جتنے سے مراد ہر دلیل
نہیں کہ تم یہ خیال کر لو کہ دلائل اور براہین سے وہ اپنے کفر کو چھپانے
کے لئے تیار ہو سکتے تھے۔ یہی حکمت کے تحت اللہ تعالیٰ نے
حقیقی تائید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو
فرمایا ہے کہ جتنے پر اللہ تعالیٰ داخل کیا ہے جس میں اس طرف
اشارہ ہے کہ جیسے کفر و شرک کے زمانہ میں جب چاروں طرف
معصیت کی تاریکی گھاٹی ہوئی ہو ہر دلیل کام نہیں آتا
کرتی۔ جیسے اس زمانہ میں بھی بعض لوگوں کے سامنے جب
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا دعویٰ پیش کیا جاتا ہے
تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں آپ پر ایمان لانے کی کوئی ضرورت نہیں
ہمارے لئے قرآن کریم کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بالکل
غلط ہے اسے زمانہ میں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہوتی رہا اور اللہ تعالیٰ نے
آیت گذشتہ میں سے ہماری مراد و سنوئی تین اندھو ہے یعنی ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ
چمکے ان لوگوں اور پناہ میں رہے۔ اس کا اصل ہی دنیا کی اصلاح کر سکتا ہے کوئی کتاب لوگوں کی ہدایت
کے لئے کافی نہیں ہو سکتی جب چاروں طرف کفر پھیل جائے
جب لوگ خدا تعالیٰ سے غافل ہو جائیں جب اس سے محبت اور
پیار کے تعلقات منقطع کر لیں تو خواہ وہ اہل کتاب ہی ہوں اس
وقت کوئی الہامی کتاب بھی ان کے کام نہیں آتی صرف سنوئی تین
اللہ تعالیٰ کام آتا ہے۔ ایسا شخص ہی لوگوں کی نجات کا باعث بن سکتا
ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت و رسالت کے مقام پر کھڑا
ہو اور اپنی وقت قدسہ میں نفوس کو پاکیزہ کرنے کی استعداد
رکھتا ہو۔ اگر ہاں صرف جتنہ کا لفظ ہوتا تو لوگ کہتے کہ جتنہ ہی
مراد کتاب ہے اور مطلب یہ ہے کہ کتاب لوگوں کی اصلاح کے لئے
کافی ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کا ذکر کرنے کے بعد
جتنہ کا ذکر کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ ان کے پاس کتاب موجود

حضرت مسیح موعود
علیہ الصلوٰۃ

آیت گذشتہ میں
چمکے ان لوگوں اور
پناہ میں رہے

تھی مگر وہ ان کو کفر سے نہ بچا سکی۔ باوجود اہل کتاب ہونیکے ایسے
گروے کہ کفار میں شامل ہو گئے۔ اس لئے یہ سمجھنا کہ کتاب لوگوں
کی ہدایت کے لئے کافی ہوتی ہے بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے ایسے موقع پر ہی دلیل کام آتی ہے جو سنوئی تین
اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہو دوسری کوئی دلیل کام نہیں آتا کرتی خواہ کتاب
موجود ہو، تحریف و الحاق سے متبرزا ہو پھر بھی ضرورت اس بات
کی ہوتی ہے کہ خدا تعالیٰ پر تازہ ایمان پیدا ہو، اس سے تازہ
تعلق ہو، اس کی محبت اور پیار کے تازہ کرشمے ظاہر ہوں اور
یہ بات بغیر نمونہ اور بغیر اللہ تعالیٰ کے تازہ نشانات کے حاصل
نہیں ہو سکتی بے شک اس وقت کتاب تو ہوتی ہے مگر وہ بے فائدہ
نہیں۔ لوگوں کے لئے اس کا وجود اور عدم جو بالکل یکساں حیثیت
رکھتا ہے مگر جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی رسول مبعوث ہوتا ہے
تو اس کے ذریعہ وہ کتاب پھر بولنے لگتی ہے، پھر اس کے انوار
لوگوں کے قلوب کو گرماتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مشغول
کرتے ہیں اور پھر ان کے ایمانوں میں ایک نئی تازگی پیدا
ہو جاتی ہے۔

اس آیت نے چمکے ان لوگوں کا بھی رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ ہمارے
لئے قرآن کافی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ہمیں
ضرورت نہیں۔ یہی طرح پیغمبروں کا بھی رد کر دیا جو کہتے ہیں کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سے آئے ہیں تو اس کے
بعد کسی رسول کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارے
یہ خیالات بالکل غلط ہیں و سبب فساد کے وقت میں وہی دلیل کام
آیا کرتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے والے رسول کی شکل
میں ظاہر ہو۔ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی نہیں ہو سکتی۔
اس وقت وہ جتنہ کام آتی ہے جو سنوئی تین اللہ تعالیٰ کی شکل میں
ظاہر ہو کر یہ وقت محتاج ہوتا ہے کہ اس وقت خدا تعالیٰ کی
طرف سے ایک زندہ و چمکے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے تازہ نشانات
کو ظاہر کرنے والا ہو۔ اس کی طرف سے نئے نشانات دکھائے
ہو۔ اس کی محبت اور پیار کے خوابیدہ جذبات کو بیدار کرنے والا
اور قلوب میں عشق الہی کی لگ کو بھڑکانے والا ہو اور وہ دنیا پر

یہ ظاہر کر سکتا ہو کہ ہمارا خدا آج بھی ویسا ہی زندہ ہے جیسے پہلے زندہ تھا۔ اب بھی ویسا ہی کلام کرتا ہے، جیسے پہلے کلام کیا کرتا تھا اور اب بھی اپنے پیاروں کی تائید میں ویسے ہی شہادت دکھاتا ہے جیسے پہلے دکھایا کرتا تھا۔ تب لوگوں کے دلوں کے نالے کھلے اور ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں۔ اس کے بغیر ان کی روحانی زندگی کالور کوئی ذریعہ نہیں ہوتا۔

يٰۤاَيُّهَا صٰحٰفَا۟ قَطِّعُو۟ۃً ۭ مُّطَهَّرَةً ۭ - مَطَهَّرَہ کے معنی محلِ نفا ہمارے آپکے ہیں جو یہ ہیں :-

اول۔ عیبوں سے پاک

دوم۔ زوائد سے پاک

سوم۔ دھلاؤ دھلایا

چہارم۔ ظاہری نقص سے پاک

پنجم۔ شرک سے پاک

پس يٰۤاَيُّهَا صٰحٰفَا۟ قَطِّعُو۟ۃً ۭ کے یہ معنی ہونے کہ وہ ایسے صحیفے پڑھ کر سنا ہے جو عیبوں سے پاک کئے ہوئے ہیں۔ بنِ محض کے رُوسے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ (۱) پہلی کتابوں میں بعض باتیں غلط اور اللہ تعالیٰ کے امام کے خلاف مل گئی تھیں اور وہ کتب اس صورت میں باقی نہیں رہی تھیں جس صورت میں کہ وہ نبی برائے مری گئی تھیں اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعہ ان تعلیمات کو جو حقیقتِ خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل نہ ہوئی تھیں بلکہ بعد میں لوگوں نے ان کتابوں میں ملادی تھیں دُور کر دیا اور اتنا حصہ تعلیم کا قرآن کریم میں نازل فرمادیا جو واقعہ میں خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا۔ گویا عیساک پاک کیا ہوا کے معنی یہ ہیں کہ جو نفاٹھس پہلی کتب میں پیدا ہو گئے تھے انہیں اس کتاب میں دُور کر دیا گیا ہے یا جو باتیں مل گئی تھیں ان کی اصلاح کی گئی ہے۔

ایک مستند اس لحاظ سے بھی پہنچے کہ گو بعض حصے پہلی کتابوں کے واقعہ میں الہامی ہیں لیکن موجودہ زمانہ کے لحاظ سے وہ قابلِ عمل نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیا۔ کیونکہ جو منبع کے لحاظ سے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے

ہیں مگر حالات کے لحاظ سے اب خدا تعالیٰ نے انہیں سموخ قرار دے دیے ہیں پس کامل کتاب میں اب ان کا کوئی مقام نہیں ہے۔ دوسرے معنی مَطَهَّرَةً کے زوائد سے پاک کئے ان کے لحاظ سے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ ایسی باتیں جنہیں گویا اب تو نہیں کہا جاسکتا مگر وہ زوائد میں سے ہیں انہیں بھی قرآن کریم نے ترک کر دیا ہے۔ پہلی چیز کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے زمانہ میں شراب حرام نہ تھی اسلام نے شراب کو حرام قرار دے دیا۔ یا پہلے زمانہ میں سو دھکیے حرام نہ تھا لیکن قرآن کریم میں سو دھکیے حرام قرار دے دیا گیا۔ اور زوائد کی مثال ایسی ہے جیسے پہلے زمانہ میں عبادت کے لئے یہ شرما رکھی گئی تھی کہ خاص طور پر پاک کئے گئے مقام پر ہی عبادت ہو سکتی ہے اور اس قسم کی شرطیں بھی تھیں کہ ایسے پردے ہوں۔ ایسا ممکن ہو۔ یہ باتیں اپنی ذات میں بری تو نہیں لیکن عبادت کے لحاظ سے زوائد ہیں یا ان سب تیود کو اسلام نے اڑا دیا۔ بے شک اسلام نے بھی ایک سیدھی سادی مسجد عبادت کے لئے مقرر فرمائی ہے لیکن اس کو عبادت کے لئے ضروری قرار نہیں دیا مگر مسجد نہ تو یہی مسلمان کی عبادت ہو جاتی ہے مگر یہ وہ نفاٹھس کی عبادت کیلئے ایک خاص مقام اور ایک خاص قسم کی تیاری کی قید تھی جو اسلام میں نہیں کیونکہ قرآنی تعلیم محتون ہے یعنی اس میں سے زوائد کاٹ دئے گئے ہیں صرف ضروری امور کو لے لیا گیا ہے۔

تیسرے معنی مَطَهَّرَةً دھلے ہوئے کے ہیں: اصل معنی حرجی چیز اصل چیز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ مرتبہ اصل چیز پر حرجی اثرات ہوتے ہیں ان میں تیسری پیدا کر دی جاتی ہے۔ بنِ محض کے لحاظ سے مَطَهَّرَةً کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ فقہی پیچیدگیاں جو یہودیوں یا عیسائیوں نے پیدا کر دی تھیں ان سے قرآن کریم نے نجات دلائی ہے۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جب ہم کسی مذہب پر لیا زمانہ گذر جاتا ہے اس کے ساتھ فقہی پیچیدگیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ فقہ کا اصل غرض تو یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل الہامی کتاب میں نقص کے طور پر نہیں آئے ان کا استخراج کیا جائے لیکن آہستہ آہستہ جب فقہ میں ضحف آتا ہے خود اصل مسائل میں بھی بعض

۲۶۱
صحف کے مطہر
ہونے کا مطلب

مطہر یعنی دھلا دھلا ہونا ہے کہ اس نے اپنی تعلیم دی جو ہر قسم کی پیچیدگیوں سے پاک ہے۔

چوتھے سے مطلقہ کے ہیں ظاہری نقصوں سے پاک۔
ظاہری تعالیں ہیں سے سب سے بڑا نقص زبان کا ہونا ہے کہ کتب کا ظاہر اس کی زبان ہی ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے مطلقہ کے معنی یہ نہیں گئے کہ قرآن کریم زبان کے نقصوں سے پاک ہو بلکہ ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکشاف دشمنان اسلام نے بھی نہیں کیا۔ شاذ و نادر کے طور پر کوئی فنی دشمن یا ایسا دشمن جو نہ صاف کو باطل نظر انداز کر چکا ہو قرآن کریم کی زبان پر اعتراض کر دے تو اور بات ہے ورنہ بالعموم ان عیسائیوں اور یہودیوں نے بھی جو عرب کے رہنے والے تھے قرآن کریم کی زبان کی تعریف کی ہے اور یہودیوں میں معتد جو غیر متعصب ہیں انہوں نے بھی انکی زبان کی داد دینے سے گریز نہیں کیا پس مطلقہ میں یہ جابجا لیا کہ قرآن کریم زبان کے نقصوں سے پاک ہے۔ نہایت لطیف اور فصیح زبان میں نازل ہو ہے اور پڑھنے والے کو حسن کلام سے اپنی طرف راغب کرتا ہے۔

ظاہری نقصوں سے پاک کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ زبان میں معنی اور دلکشی ہو یعنی ظاہری نقص سے پاک ہونا ایک تو یہ ہے کہ زبان میں کوئی نقص نہ ہو یعنی الفاظ نہ ہوں۔ غیر طبعی محاورے نہ ہوں۔ دوسرے یہ بھی ظاہری نقص سے پاک ہونے کی علامت ہے کہ زبان شیریں اور دلکش ہو۔ یہ خوبی بھی قرآن کریم میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔ اس کی عبارت ایسی لطیف ہے کہ پڑھنے والا یہ نہیں سمجھتا کہ میں بشریہ رہا ہوں یا نظم پڑھ رہا ہوں۔ ایک عیسائی مصنف نے قرآن کریم کی اس خوبی کا ذکر کرتے ہوئے ایک بڑی لطیف بات لکھی ہے وہ کہتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ جاری زبان میں کیا جاتا ہے تو عام طور پر لوگ اس کے مطلق کہہ دیا کرتے ہیں کہ یہ کاریکچر میں نہیں آیا۔ وہ کہتا ہے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ میں آسکتا ہے اس کا سائل ایسا ہے کہ نہ اسے نہ سمجھ کر کیا جاسکتا ہے نہ نظم جتنک اس کے سائل کو مد نظر نہ رکھا جائے اس وقت تک اس کے معانی تو پوری طرح نہیں سمجھا جاسکتا۔

شروع ہو جائے۔ اسی قسم کے تعالیں کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اباحت کی طرف سے چلتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو ظاہر کی طرف متماور ہیں۔ کی شدت کے ساتھ جاتے ہیں۔ یہی حال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہودیوں اور عیسائیوں کا تھا اگر یہودیوں نے غرض کی تعلیم پر بے انتہاء زور دیا تھا تو عیسائیت نے نرمی کی تعلیم پر بے انتہاء زور دے دیا۔ اب یہ دونوں مسائل ہی ضروری تھے لیکن یہودی فقہ اور عیسائی فقہ نے ان دونوں کو الگ الگ احکام کی شکل میں بدل دیا جب اسلام آیا تو اس نے اس پیچیدگی کو باطل کر دیا اور غلط فقہ کا تعلیم پر جو اثر تھا اس کو دھو دیا مثلاً اسلام نے بھی کہا ہے کہ دانت کے بدلے دانت آٹکھ کے بدلے آٹکھ اور کان کے بدلے کان۔ مگر اسلام نے اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ غلو بڑی اچھی چیز ہے تمہیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے اسی طرح اسلام نے بھی یہی کہا کہ نرمی اور غلو بڑی اچھی چیز مگر ساتھ ہی کہا کہ تمہیں عقائد اصلہ فاجرہ علی اللہ والشری بنے۔ اسی وقت غلو جائز ہے جب غلو کے نتیجہ میں مجرم کی اصلاح کی امید ہو۔ اگر یہ خیال ہو کہ غلو مجرم کو اور بھی بگاڑ دے گا اور اسے بڑے اعمال پر اور زیادہ جرات دلا دے گا تو اس وقت غلو کی کام لینا تمہارے لئے جائز نہیں۔ غرض یہودی تعلیم میں یہ زور کہ ضرور دانت کے بدلے دانت توڑو۔ آٹکھ کے بدلے میں آٹکھ پھوڑو اور کان کے بدلے میں کان کا تو فقہ کا ہی نتیجہ تھا ورنہ موسیٰ کی تعظیم میں یہ بات نہ تھی۔ اسی طرح عیسائیت کی تعلیم میں یہ بات کہ تم ضرور معاف کرو اور اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مارے تو تم اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دو فقہ کی وجہ سے ہی تھی ورنہ حضرت مسیحؑ کو صاف کہتے ہیں کہ میں تو رات کو بدلنے کے لئے نہیں آیا۔ جب وہ تو رات کو بدلنے کے لئے نہیں آئے تو تو اس کے قانون میں تو وہ کھینچ کر کس طرح شام کھاتے تھے۔

غرض وہ فقہی پیچیدگیاں جو یہودیوں اور عیسائیوں سے پیدا ہوئی تھیں اور غلط فقہ کی وجہ سے جو تعالیں نہ بنا ہو گئے تھے قرآن کریم نے ان سب کو دور کر دیا ہے اور یہی قرآن کریم کا

پھر ایک ظاہری نفس فحش کلامی کا ہوتا ہے مگر قرآن کریم اس نفس سے بھی تکیہ پاک ہے۔ اُسے مضامین وہ ادا کرنے پڑتے ہیں کہ بعض دفعہ بغیر الفاظ کے تنگنا ہونے کے اُن کو ادا نہیں کیا جاسکتا مگر قرآن کریم اُن تمام مقامات پر ایسی عمدگی سے گذر جاتا ہے کہ مطلب بھی ادا ہو جاتا ہے اور طبع نازک پر گراں بھی نہیں گذرتا۔ اس کے مقابل میں ویدوں اور بائبل وغیرہ میں بعض دفعہ ایسی باتیں آجاتی ہیں کہ اُن کا پڑھنا بالکل نامکمل ہو جاتا ہے ویدوں میں ایک منتر آتا ہے کہ فلاں بزرگ پیدا ہونے لگا تو چونکہ گندی جگہ سے گزرنے سے اُس نے ناکار کر دیا بیٹ بھاگ کر اُسے نکال گیا یا اس قسم کے الفاظ انسان کی طبیعت پر سخت گراں گذرتے ہیں مگر اس امر سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ ویدوں میں ایسے منتر موجود ہیں جن میں فحش کلامی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح بائبل کے متعلق خود عیسائیوں نے اعتراف کیا ہے کہ اُس کے بعض حصے ایسے گندے ہیں کہ اُن کا پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ہم اپنے بچوں اور عورتوں کو تو وہ حصے پڑھا ہی نہیں سکتے مگر قرآن کریم میں کوئی بات ایسی نہیں جس سے حس لطیف کو کوئی صدمہ پہنچتا ہو۔

پھر ایک ظاہری نفس کلام میں دل آزاری کا پایا جاتا ہوتا ہے۔ پڑھنے والا جب کسی ایسی کتاب کو پڑھتا ہے جس میں درد و مرہ کی دل آزاری سے کام لیا گیا ہو تو وہ برا من ۱۱ اور اُس کا قلب سخت اذیت محسوس کرتا ہے مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں کسی قوم کی دل آزاری نہیں کی گئی اور اگر کسی جگہ محجوبہ قرآن کریم کو بعض سخت الفاظ استعمال بھی کیے پڑے ہیں تو وہ اُس نے کسی کا نام نہیں لیا صرف اصولاً ذکر کر دیا ہے کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں۔ یہ یہ کہہ کر منع و امان ایسے ہیں یا یہی ایسے ہیں یا عیسائی ایسے ہیں۔ ان کے مقابل پر جب دوسری لٹرائی کتب کو دیکھا جاتا ہے تو ان میں یہ نفس نمایاں طور پر نظر آتا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے متعلق ہی انجیل میں اُنہی کے کہنے سے فریسیوں اور فقیہوں سے جب انہوں نے نشان کا مطالبہ کیا تو کہا کہ اس زمانہ کے بداد و حرام کاروں کو مجھ سے نشان مانگتے ہیں اُنہیں یاد رکھنا چاہیے کہ یوں ہی کے نشان کے سوا اور کوئی

نشان نہیں دکھایا جائے گا۔ ان الفاظ کو آج بھی یہودی پڑھتے ہوں گے تو سمجھتے ہوں گے کہ بدکار اور حرامکار وغیرہ الفاظ ہمارے باپ داداؤں کے متعلق ہی استعمال کئے گئے ہیں یا مثلاً حضرت مسیح نے اپنے دشمنوں کو سانپ اور سانپوں کے بچے قرار دیا ہے اور انجیل میں یہ الفاظ آج تک موجود ہیں۔ یہودی عصب بھی یہ الفاظ پڑھتے ہوں گے اُن کے دل دھکتے ہوں گے کہ یہ سخت الفاظ ہمارے آباء کے متعلق استعمال کئے گئے ہیں۔ لیکن قرآن کریم نے جہاں مجبوراً بعض سخت الفاظ استعمال کئے ہیں وہ کسی کام نہیں لیا بلکہ اشارۃً ذکر کر دیا ہے کہ بعض لوگوں میں یا بعض قوموں میں یہ نقص پائے جاتے ہیں یا فلاں فلاں اخلاقی خرابیاں اُن میں موجود ہیں۔ دشمن ان الفاظ کو پڑھتا ہے تو اُس کے دل پر چوٹ نہیں لگتی وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ میں تو ایسا نہیں یہ اور لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے پس قرآن کریم کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اُس میں دل آزاری کی کوئی بات نہیں۔

مُطَهَّرۃ کے لفظ سے باطنی خوبی کی طرف بھی اشارہ ہے ایک کتاب کی بڑی باطنی خوبی یہی ہو سکتی ہے کہ جس مطالب کا بیان کرنا ضروری ہو اُس میں اُن کو پوری طرح بیان کر دیا جائے کسی قسم کا نقص اُن کے بیان کرنے میں نہ رہ جائے۔ یہ خوبی بھی قرآن کریم میں نمایاں طور پر پائی جاتی ہے۔ اُس نے جس شخص کو بھی لیا ہے ایسی عمدگی سے ادا کیا ہے کہ اُس میں کسی قسم کا نقص ثابت نہیں کیا جاسکتا۔

غرض قرآن کریم مطالب مقصود کے بیان کرنے سے تندر نہیں۔ جو مطلب اُس نے لیا ہے اُس پر یہ سب کچھ بحث ایسی زبان میں کر دی ہے کہ سہ پڑھنے والا اسے سمجھتا ہے اور ہر معنی کو ایسا کھول دیا ہے کہ صدی کر دی ہے۔ یہ خوبیاں بظاہر محسوس ہیں لیکن قوموں کی اصلاح اور اُن کی رہبری کے لئے اہم ہیں کہ انہوں نے ہر فقرہ و عبارت کو عموماً ایسی ہی ترتیب دی ہے کہ قرآن کریم کے زیادہ دنیا کی اصلاح کی ہے۔

اعلیٰ محمد سے پاکیزگی کے پیچھے بھی جوتے ہیں کائنات کی تعلیم پاک ہو۔ کوئی خلاف اُطاعت بات اس میں شامل نہ ہو۔

یہ امر بھی قرآن کریم میں امتداد و تکرار کیا جاتا ہے اور ہر شخص جو قرآن تعلیم پر ادنیٰ سا بھی تہذیب کرے اسے یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس کتاب میں کوئی بات ایسی نہیں جو خلاف فطرت ہو۔ دوسری کتابوں کو پڑھو تو ان میں کئی ایسی باتیں آجاتی ہیں جو خلاف فطرت ہوتی ہیں۔

پھر قرآن کریم کی ایک یہ بھی خوبی ہے کہ اس میں ہر فطرت کے مطابق تعلیم پائی جاتی ہے کسی قسم کا انسان جو جب بھی قرآنی تعلیم اس کے سامنے پیش کی جائے وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کے مادے رکھے ہیں کہیں غصے کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے، کہیں رحم کا مادہ اس میں پایا جاتا ہے اور یہ دونوں مادے اپنی اپنی جگہ پر نہایت اہم اور ضروری ہیں پس کامل کتاب وہی ہو سکتی ہے جو ہر قسم کی فطرت کو ملحوظ رکھ کر تعلیم دے۔ اگر وہ ہر فطرت کو ملحوظ نہیں رکھتی تو یہ لازمی بات ہے کہ سب انسانوں کی یہ احساس اس کتاب سے نہیں سمجھے گی اور جس فطرت کے خلاف اس کتاب میں کوئی تعلیم پائی جائے گی وہ فطرت اس سے بغاوت کرے گی۔ مثلاً وہ شخص جس کی طبیعت میں غصے کا مادہ زیادہ ہے جب وہ بچپن میں پڑھتا ہے کہ اگر کوئی شخص تیرے ایک گال پر پتھر مارے تو تو اپنا دوسرا گال بھی اس کی طرف پھیر دے تو وہ ناک بھوں چڑھا کر کہتا ہے یہ بھی کوئی کتاب ہے یہ تو زنجیروں کی کتاب ہے اس پر کوئی عمل کر سکتا ہے اس کے مقابل میں جب ایک رحم دل انسان بائبل کی یہ تعلیم پڑھتا ہے کہ دانت کے بدلے دانت اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ خدا کی کتاب نہیں ہو سکتی جس میں اس قدر سخت دلی کی تعلیم دی گئی ہے مگر قرآن کریم ایسی کتاب ہے جس میں ہر فطرت کے تقاضا کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ سخاوت کا مضمون، تا ہے تو ایک سچی کادل اس سے تسلی پا کر اٹھتا ہے۔ اگر اقتصادیات سے دلچسپی رکھنے والا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اپنے مال کو اس طرح نہیں لٹانا چاہیے کہ قوم کمزور ہو جائے تو وہ جب قرآن کریم میں پڑھتا ہے کہ مال بھی خدا تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے

اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے تو اقتصادی آدمی بھی تسلی پا کر اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے ضرور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہی حکمت ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تعلیم کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ کتاب کمون میں ہو یعنی گو اس کی ایک کاپی ظاہری کا فہم یہ لکھی جاتی ہے لیکن اس کی ایک نقل آسمانی کتابوں نے انسانی دماغوں پر بھی لکھ دی ہے۔ فطرت انسانی جن چیزوں کا تقاضا کرتی ہے وہ سب قرآن میں ہیں اور قرآن جن چیزوں کا حکم دیتا ہے وہ سب انسانی فطرت میں موجود ہیں گو یا اس کی ایک کاپی انسانی دماغ پر لکھی ہوئی ہے اور ایک کاپی قرآن کریم کے اور ان پر لکھی ہوئی ہے۔ اسی لئے جب کوئی شخص سمجھ کر اور عقل سے کام لے کر قرآن کریم پڑھتا ہے تو اسے یوں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں باہر سے حکم نہیں مل رہا ہے بلکہ اس کے دل کی آواز کو خوبصورت لفظوں میں پیش کیا جا رہا ہے گو یا قرآن کریم کوئی نئی شریعت بیان نہیں کرتا بلکہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اموافق کوئی انسانی انسان کے دماغ پر رکھ دی گئی ہے اور وہ انسانی فطرت کی تھریروں کو لفظوں کی ذبا میں بدل کر رکھتی جاتی ہے۔ کوئی حکم گراں نہیں گزرتا، کوئی تعلیم نامناسب معلوم نہیں ہوتی، کوئی لفظ طبیعت میں فطیان پیدا نہیں کرتا بلکہ ہر لفظ اور ہر حرف ایک حکم کسی کی طرف منسوب شدہ معلوم ہوتا ہے۔

پھر مفسرۃ کے دونوں معنوں کے لحاظ سے صفائی کے لحاظ سے اور شرک سے پاک ہونے کے لحاظ سے ایک اور بھی لطیف مناسبت اس آیت میں پائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ اس سورۃ میں دو قوموں کا ذکر ہے ایک اہل کتاب کا اور دوسرے مشرکین کا۔ اہل کتاب کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں اہل کتاب کی کتابوں کے نقص دور کئے گئے ہیں اور مشرکوں کے لحاظ سے اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اس کتاب میں شرک کی بیخانی کر دی گئی ہے گو ظاہری صفائی کے معنی اہل کتاب کے لحاظ سے ہیں اور باطنی صفائی کے معنی مشرکوں کے لحاظ سے ہیں۔ پس دوسرے معنی اس کے اہل کتاب اور مشرکین کی نسبت سے ہیں اور وہ یہ کہ جس طرح اہل کتاب اور

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ

اور (محبوب بات یہ ہے کہ) جن لوگوں کو (قرآن مجید پر مبنی مکمل) کتاب دی گئی ہے وہ اس واضح دلیل

بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۚ

(یعنی رسول) کے آنے کے بعد ہی (مختلف گروہوں میں) تقسیم ہوئے ہیں شہ

کہ وہ انسان کی تمام ضرورتوں کو خواہ اس دنیا سے تعلق رکھنے والی ہوں خواہ مرنے کے بعد کی زندگی سے تعلق رکھنے والی ہوں پورا کرتا ہے اور اس میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہے جو بدلے والی نہیں قائم رہنے والی اور ثابت رہنے والی تعلیم ہے۔ گویا صحیفہ طہرہ میں تو زیادہ زور پچھلی تعلیموں کی خرابیوں کو دور کرنے اور شرک سے بچانے پر تھا اور فیہما کتبتہ قیتہ میں اس بات پر زیادہ زور دیا گیا ہے کہ اس میں ایسی تعلیم ہے جو آئندہ دائمی طور پر انسان کے لئے ضروری ہوگی اور غیر مرتز لزل اور غیر مبتدل ہوگی۔

مفرداتِ راغب کے معنوں کے لحاظ سے **فِيهَا كُتِبَ** قِسْمَتِ کے ایک سے بھی سنے ہوں گے کہ اس وہ تمام تعلیمات انگی ہیں جو مستقل اور ہر زمانہ کے لئے تھیں اور پہلے کتب میں بیان ہو چکی ہیں۔ گو نگذشتہ تعلیموں میں سے جس قدر چھٹی تعلیمیں تھیں وہ سب کے سب اس میں انگی ہیں۔

۵۰ تفسیر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ نہیں کہ اپنی گئی تھی متفرق نہیں ہوئے مگر اس وقت جب ان کے پاس بینہ آئی یعنی جب وہ راسطہ آگیا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے تب انہوں نے تفرقہ کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے مخاطب ہلکا کر کے یعنی قرآن کریم کے نازل ہونے کے وقت جہاں کتاب دنیا میں موجود تھی ان کی ایک عجیب حقیقت بیان کی ہے فرما کہ قرآن کریم آیا تو اس لئے تھا کہ ان کو غلط رستوں اور غلط تعلیموں سے بچا کر ایک نقطہ پر لا کر جمع کر دے مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ قرآن کریم کی تعلیم سے فائدہ اٹھائے، ایسی اصلاح کی طرف توجہ کرتے، ایسی کتابوں میں شامل ہو جملے والی غلط تعلیموں سے

سابقہ عالمی کتب کے جس قدر مطالب ہیں وہ اس میں آگئے ہیں کیونکہ قرآن کریم گذشتہ تمام انہی کتب کی تعلیمات کا مجموعہ ہے گویا فیہما کُتِبَ قِیمۃٌ کے معنی یہ ہیں کہ وہ تعلیمیں جو گذشتہ انبیاء کے زمانہ میں نازل ہوئی تھیں ان میں سے ایسی تعلیمیں جو قائم رہنے کی مستحق تھیں اور نبیؐ نوع انسان کی معاش اور ان کے معاؤ کو درست کرنے والی تھیں وہ ساری کی ساری تعلیمیں قرآن کریم میں آگئی ہیں۔

تفسیرِ قیمۃ کے معنی متولی اور مستقیم کے بیان
کئے جا چکے ہیں اُن معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے

اول اس آیت کے بے معنی ہونے کے قرآن کریم میں ایسے احکام ہیں جو انسان کے متوال ہیں۔ متوالی اس کو کہا کرتے ہیں جو دوسرے کی اصلاح کرتا ہے، اس کی گرفتاری کا فرض ادا کرتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اس کی قوتوں کو صحیح کاموں پر صرف کرتا ہے پس **فَيَقْبَلُكَ تَابُكَ** کے یہ معنی ہوں گے کہ قرآن کریم میں ایسے احکام پائے جاتے ہیں جن کوئی نوع انسان کو ہر قسم کی ذلت اور خرابی اور نقص سے بچایا جاتا ہے۔ انکی صحیح تربیت کی جاتی ہے اور انہیں اپنے فرائض کو بہتر سے بہتر طور پر استعمال کرنے کا طریق بتایا جاتا ہے گو باطلت انسان کو ہر قسم کے نقص سے بچانے اور اپنی طاقتوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ طور پر بظاہر کرنے کا کام وہ سمجھا ہے۔

(۲) اسی طرح یقیناً کُتُبِ قیمۃ کے یہ معنی ہونگے کہ وہ ایسا مذہب پیش کرتا ہے جو ہر قسم کی مجرورلوں اور خرابیوں سے پاک اور رسیدہ راستے پر لے جانے والا ہے۔

(۳) اور فیہا کُتِبَ قِیمَۃٌ کے یہ بھی معنی ہونگے

۱) ردائے ملکہ کو یاد آتی ہے جس مقصد کے لئے لایا تھا کہ ایک حصہ امیہ کلاب اور دیگر کتبیں کلاس کے ذریعہ کفر سے نکل آئے وہ تاریخ ہو گیا ؟

ضمیمہ ہو جانے اُٹا قرآن کریم کی مخالفت شروع کر دی اور وقتاً سے اوروں کی زیادہ بدکنے لگ گئے یہی جب تک تعلیم نہیں آئی اُس وقت تک اگر یہ فطری میں مبتلا رہے تو خیر معذرت بھی کئے جاسکتے تھے جبکہ انہیں سچائی مل گئی تھی تب تو انہیں صحیح راستے پر بل پڑنا چاہیے تھا مگر تعلیم آنے کے بعد یہ اور زیادہ بچائی کے مخالف ہو گئے۔ قرآن کریم سے پہلے تو یہ لوگ کہہ دیا کرتے تھے کہ الہام بھی ہو سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا مقرب بھی ہو سکتا ہے۔ نبی اور رسول بھی ہو سکتا ہے مگر جب قرآن آیا تو اس بات پر زور دینے لگ گئے کہ کوئی کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا حالانکہ پہلے ہی خود زور دیا کرتے تھے کہ کوئی کی پیش گوئی کے مطابق ابھی ایک ایسا دور آنے والا ہے جو انہی شریعت اپنے ساتھ رکھتا ہو گا یہی حال عیسائیوں کا تھا عیسائی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی اور دوسری بعثت کے درمیان میں فارق قلیط آئے گا مگر جب وہ موجود آ گیا جس کی کوئی ٹھوس پٹی کی پیش گوئیوں میں خبر دی گئی تھی تو انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی فارق قلیط نہیں آئے گا۔ بجائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر کہ اُس نے گذشتہ دنیا کی پیش گوئیوں کو پورا کر کے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا صداقت اور ہدایت کے قریب آئے، جو صداقتیں پہلے مانتے تھے اُن کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔

ایسا ہی نقشہ موجودہ زمانہ میں نقشہ آرہا ہے۔ حضرت مسیح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت کے قریب زمانہ میں مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی جو دوسرے دیوبند کے بانی تھے اپنی کتاب میں نہایت وضاحت سے لکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قیامت شرعی نبی آ سکتا ہے مگر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی بات پیش کرتے ہیں تو مولوی محمد قاسم صاحب کے شاگرد دیوبندی علماء کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت کلیۃً مسدود ہو چکا ہے اب مندرجہ ذیل

آ سکتا ہے نہ غیر شرعی نبی آ سکتا ہے۔ غرض ہاتھی کے شاگرد نورانی کے مدرسہ میں پڑھے ہوئے اُن باتوں کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پیش فرمائیں اور جن کی تصدیق خود اُن کی اپنی کتب سے ہوتی ہے۔

اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعویٰ سے پہلے بڑے بڑے مولوی منبروں پر کھڑے ہو کر ایسے اشعار پڑھا کرتے تھے جن میں ذکر ہوتا تھا کہ عیسیٰ بھی مر چکا اور مومن بھی۔ مگر جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے وفات مسیح کا مسئلہ پیش کیا تو تمام علماء کو اپنی باتیں بھول گئیں اور وہ یہ شور مچانے لگ گئے کہ عیسیٰ زندہ ہو عیسیٰ زندہ ہے۔

اسی طرح یا تو ایک زمانہ میں سارے مسلمانوں کی غفلت اور اُن کی شستی کا مس باعث یہ تھا کہ اُن کا عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمام کفر کے اعمال کو نیک کر ہمارے پسو کر دیں گے اور ہم بڑے آرام سے زندگی بسر کریں گے اور اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو یہ دعویٰ کیا کہ میں ہی مسیح موعود ہوں اور میں یہ وہ ماحول ہوں جس کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو مسلمانوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کسی عیسیٰ اور مسیح نے نہیں آنا قرآن میں تو اس قسم کی کوئی خبر ہی نہیں اور اگر حدیثیں کتب میں تو وہ غلط ہیں۔ غرض یا تو پہلے تمام قوم کی بنیاد ہی اس امر پر تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور ہمارے گھروں کو زور و جوار سے بھر دیں گے اور با آج یہ حالت ہے کہ وہ اُن تمام پیشگوئیوں سے منکر ہو گئے ہیں جو مسیح موعود کے متعلق پائی جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پس اللہ تعالیٰ فرما کر دَنَا تَنفَرًا قَالَتْ ذَیْنُ اَوْ تَسْاَلُ الْکِتَابَ اِذَا مِنْ یَعْدُ مَسَا جَاءَ تَقْهَمُ اَلْبَیْتَةُ۔ چاہیے تھا کہ قرآن کریم کے نقل ہونے پر وہ اُن تعلیموں پر غور کرتے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُن کے سامنے پیش کر رہے ہیں مگر ہمایہ کہ جتنا حق وہ پہلے مانتے تھے اُس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا اور صداقت سے اوروں کی دُور پہلے گئے۔

بندہ نیکو ہے
ہوئی کتب کے
مترقب ہونے
کا مطلب

جب انسان تیزی کیلے اوسکے کہیں اُس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا چاہتا تو وہ مخلص کہلاتا ہے

السَّيِّئُ: دَان کا مصدر ہے اور دَانٌ دَيِّدٌ يَنْدِي دِيْنًا وَ دِيَانَةً اَلرَّجُلُ کے معنے ہیں عَزَّ- وہ عزت پا گیا۔ اور دَانٌ اَلرَّجُلُ کے یہ بھی معنے ہیں کہ دَلُّ وَ ذَلِيل ہو گیا یا ماتحت ہو گیا۔ اور دَانٌ کے معنے اَطَاع کے بھی ہیں اور عَصَلی کے بھی ہیں گویا یہ حروبِ اضداد میں سے ہے یعنی اُلٹ معنے بھی اس میں پائے جاتے ہیں اس کے معنے اطاعت کے بھی ہیں اور اس کے معنے نافرمانی کے بھی ہیں جس طرح اس کے معنے عزت کے بھی ہیں اور ذلت کے بھی یا بڑے کے بھی ہیں اور چھوٹے کے بھی۔ اسی طرح اس کے معنے اطاعت کے بھی ہیں اور نافرمانی کے بھی۔ اور دَانٌ کے معنے یہ بھی ہوتے ہیں کہ اِغْتَاذ وہ عادی ہو گیا۔ یہاں بھی اس کے معنے اپنے اندر اضداد کا رنگ رکھتے ہیں یعنی اس کے یہ بھی معنے ہیں کہ اِغْتَاذاً وہ خیر کا عادی ہو گیا اور اس کے یہ بھی معنے ہیں کہ اِغْتَاذاً خَسِرَ وہ شر کا عادی ہو گیا۔ اور دَانٌ کے معنے بیمار ہونے کے بھی ہیں چنانچہ لغت میں اس کے ایک معنے یہ لکھے ہیں کہ اَصَابَهُ الدَّاءُ لیس بیماری لگ گئی اور دَانٌ فَلَانٌ فَلَانًا کے معنے ہوتے ہیں خَدَمَهُ اُس کی خدمت کی یعنی دوسرے کا خادم بن گیا اور دَانٌ فَلَانٌ کے معنے اَحْسَنَ اَلْكَيْفِ کے بھی ہیں یعنی اُس پر احسان کیا اور دَانٌ فَلَانٌ کے معنے هَيَّكَلُهُ کے بھی ہیں یعنی اُس کا مالک ہو گیا اور دَانٌ کے معنے حَمَلَهُ عَلٰی مَا يَكْتَرُهُ کے بھی ہوتے ہیں یعنی جس چیز کو وہ پسند نہیں کرتا اُس پر مجبور کیا اور دَانٌ فَلَانٌ کے معنے اِسْتَحْبَبَهُ کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس کو غلام بنایا اور یرمٰی معنے ہیں کہ حَكَمَهُ عَلَيْهِ اُس پر حکم چلایا۔ اور دَانٌ فَلَانٌ کے معنے اَذْنَهُ کے بھی ہوتے ہیں یعنی اس کو اپنے ماتحت کر لیا چنانچہ حدیث میں آیا ہے اَلْكَتِسُ حَقٌّ دَانٌ نَفْسُهُ وَ عَمَلٌ لِّمَا بَعْدَ النِّفْتِ۔ ہوشیارو۔ جس نے اپنے نفس کو تاج کر لیا اور موت کے بعد کے زمانہ کے

عمل کیا (مفردات)

ان معنوں کے بعد اب میں یہ بتاتا ہوں کہ دین کا جو مصدر

الْبَيْتُ

ہے اس کے اُوپ کے مصدر ہی معنوں کے علاوہ اور کیا معنے ہیں لغت میں دَانٌ کے کئی معنے لکھے ہیں جو نیچے درج کئے جاتے ہیں۔ (۱) اَلْبَعْدُ وَ اَلْمُكَافَاةُ۔ بدلہ (۲) اَطَاعَةٌ اطاعت اور فراہم رازی (۳) اَلْمُسَلَبُ۔ محاسبہ کرنا (۴) اَلْغَفَرُ وَ اَلْغَفْبَةُ وَ اِلَا سَيِّئَةً۔ یہ تینوں الفاظ عربی زبان میں غلبہ کا مفہوم ادا کرنے کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں اور ان تینوں میں بہت تھوڑا تھوڑا فرق ہے (۵) اَلْاَسْطَاةُ وَ اَلْمُتْلُكُ وَ اَلْحُكْمُ۔ بادشاہت اور حکومت (۶) اَلْيَسِيرَةُ۔ طبعیت۔ (۷) اَلْيَسِيرَةُ۔ تدبیر کرنا (۸) اِسْتَفْلِحَ يَجْمَعُ مَا يَتَّبِعُهُ پسے اللہ۔ دین نامہ ہے اُن تمام طریقوں کا جن کے ذریعہ خدا تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے مثلاً مسلمانوں میں نماز پڑھنا۔ یا حج بیت اللہ کے لئے جانا اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھا جاتا ہے یہ طریق عبادت عربی زبان کے لحاظ سے دین کہلائے گا کسی طرح ہندوؤں کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ عیسائیوں کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ یہودیوں اور زرتشتیوں وغیرہ کے طریق عبادت کی جو بھی شکل ہو وہ دین کہلائے گی۔ گویا عبادت الہی خواہ کسی طریق سے کی جائے اُس کا نام دین ہوتا ہے (۹) اَلْمَيْدَةُ۔ طریقہ (۱۰) اَلْوَزْعُ بزرگوار اعمال جن سے روحانیت کو ترقی حاصل ہوتی ہے (۱۱) اَلْاَحْاَلُ۔ حال (۱۲) اَلْفَضْلُ۔ فیصلہ (۱۳) اَلْعَاذَةُ۔ عادت (۱۴) اَلشَّانُ۔ اس کے معنے بھی حالت کے ہی ہوتے ہیں مگر اچھی حالت کے۔ قرآن کہ ہم میں بھی شان کو غفلت استعمال ہو لے جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَحْشٰی يَوْمَ هُمْ خَوْفٌ شَانٌ (الرحمن ۶) کہ ہر روز اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔

حُتْفًا: حَنِيفٌ کی جمع ہے جو حَتَفٌ بہرِ مَنّتِ شَبِّ حُتْفًا ہے اور حَتَفٌ الشَّيْءُ حُتْفًا کے معنے ہوتے ہیں سناں کوئی چیز اپنی جگہ سے جھک گئی اور حَنِيفٌ کے معنے ہیں

الْمُصَنِّعِ الْبَاقِيَ إِلَىٰ آلِهِ سَلَامٌ النَّاسُ عَلَيْهِ خُذُوا قُلُوبَكُمْ
 کی اطاعت اور فرمانبرداری کی طرف سچا ذوق اور اس پر ثابت قدمی۔
 گویا اس کے صرف اتنے معنی نہیں کہ انسان کے اندر مٹی کی طرف
 مہلک پائیا جائے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ کسی کی چہرہ پر ثابت حاصل
 ہو اور اس کے اندر استقلال کا مادہ پایا جاتا ہو۔ محاورہ میں
 كُلُّ مَنْ كَانَ عَلَىٰ دِينٍ اِتْرَاهِيْمَ کے معنوں میں حنیف کا
 لفظ استعمال ہوتا ہے یعنی ہر وہ شخص جو دین ابراہیم پر ہو محاورہ
 میں اسے حنیف کہا جاتا ہے۔ اور جمہاسی کا قول ہے کہ الْحَنِيفَةُ
 اَنْتَا يُلْ هَتْ وَنِي لِي ۖ يٰ نِي یعنی ایک دین سے دوسرے
 دین کی طرف جو شخص مائل ہو اسے حنیف کہتے ہیں ۚ اَخْلَهُ
 مِنْ اَلْحَنْفِ فِي التَّوَجُّلِ اور اصل میں وہ کبھی جو کسی بیماری
 یا جوش کے نتیجے میں بعض دفعہ انسانی پاؤں میں واقع ہو جاتی
 ہے اس پر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ مگر پھر اسی بنا پر
 جو شخص اپنے ہر دین کو بدلنے کی طرف مائل ہو جائے اسے بھی
 حنیف کہہ دیا جاتا ہے وَفِي الْكَلِمَاتِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ
 مِنَ الْقُرْآنِ اَلْحَنِيفَةُ مَعَ الْمُسْلِمِ فَهُوَ الْحَاجُّ تَحَوُّ
 وَذِكْرُ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا۔ کلیات ابوالبقا میں لکھا
 ہے کہ قرآن کریم میں جہاں بھی حنیف کا لفظ مسلم کے لفظ کے ساتھ
 استعمال کیا گیا ہے وہاں اس کے معنی حاجی کے ہوتے ہیں
 جیسے كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کے یہ معنی ہیں کہ كَانَ حَاجًّا
 مُسْلِمًا وہ گزرنے والا مسلم تھا۔ وَفِي كُلِّ مَوْضِعٍ ذِكْرُ
 وَحْدَةٍ فَهُوَ الْمُسْلِمُ تَحَوُّ حَنِيفًا لِلَّهِ اور ہر موقع پر
 جہاں ایک لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے وہاں اس
 کے معنی مسلم کے ہوتے ہیں جیسا کہ فرمایا ہے حَنِيفًا لِلَّهِ يٰ نِي
 مُسْلِمًا لِلَّهِ۔ پھر لکھا ہے وَ اَلْحَنِيفَةُ اَيْضًا ۖ الْمُسْتَقِيمُ
 یعنی حنیف کے ایک معنی سیدھے راستے پر چلنے والے کے بھی
 ہوتے ہیں (اقرب)

حنیف کے معنی
 ابوالبقا کے نزدیک

میں سمجھتا ہوں کہ قرآنی محاورہ کے مطابق حنیف اس شخص کو
 کہا جاتا ہے جو سارے نبیوں کو ماننے والا ہو اور شرک کا کسی
 رنگ میں بھی ارتکاب کرنے والا نہ ہو۔ قرآن کریم کے الفاظ پر
 غور کرنے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دو معنوں میں یہ لفظ
 استعمال کیا گیا ہے یعنی اس شخص کو بھی حنیف کہا گیا ہے
 جو سب انبیاء پر ایمان رکھتا ہو اور اس شخص کو بھی حنیف کہا گیا
 ہے جو شرک سے کامل طور پر محبت ہو۔ گویا حَنْفًا وہ وہ ہیں
 جو سارے نبیوں کو ماننے والے اور کسی پجاری کا انکار کر نوالے
 نہ ہوں اور شرک نہ ہوں۔ ان میں سے ایک معنی ثابت کے
 لحاظ سے ہیں اور ایک معنی منفی کے لحاظ سے۔ سارے نبیوں
 کو ماننا مثبت پہلو ہے اور خدا تعالیٰ کی نجات اور اس کے صفات
 میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا یہ منفی پہلو ہے۔ غرض میرے نزدیک
 قرآن کریم میں جہاں كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا کے الفاظ استعمال
 کئے گئے ہیں وہاں حنیف کا لفظ حاجی کے معنوں میں نہیں بلکہ
 تمام انبیاء پر ایمان رکھنے والے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے
 اور مسلم کا لفظ اعمال صحیحہ کو ہمالانے والے کے معنوں میں استعمال
 کیا گیا ہے۔ درحقیقت قرآن کریم پر اگر غور کیا جائے تو معلوم
 ہوتا ہے کہ اس میں اسلام کا لفظ دو معنوں کے لحاظ سے استعمال
 ہوا ہے۔ اسلام بمعنی ایمان ظاہر بھی اور اسلام بمعنی اعمال صحیحہ
 بھی۔ پس قرآن کریم میں جہاں حنیف اور مسلم کے الفاظ اکٹھے
 استعمال ہوئے ہیں وہاں میرے نزدیک اس کے معنی یہ ہیں کہ
 عقیدہ قرآنی رائج اور عمل میں بھی کامل۔ گویا ساری صدائقوں
 کو ماننے والا اور پھر تمام رنگ باتوں پر عمل کرنے والا۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا
 لِيُقْبِلُوا إِلَ اللَّهِ۔ اور ان کو کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا سوائے
 اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مُخْلِصِينَ لَهُ
 السَّيِّئَاتِ۔ دین کو انہی کے لئے خاص کر رہے ہوئے۔ دین کے
 ایک معنی جیسا کہ اوپر بتایا جا چکا ہے اطاعت کے ہوتے ہیں اور
 یہاں علامہ دوسرے معنوں کے جن کی تفصیل آگے بیان کی جا چکی
 ایک یہ معنی بھی چسپاں ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اطاعت کو

کلیات نے جو یہ معنی کئے ہیں کہ جہاں حنیف کا لفظ مسلم
 کے ساتھ استعمال ہو وہاں اس کے معنی حاجی کے ہوتے ہیں
 یہ محض زبردستی ہے۔ جہاں تک میں نے آیات قرآنیہ پر غور کیا کہ

کہ انہیں سوائے اس کے کیا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے دین کو خالص کر دین یعنی اس سے پہلے یہ اقوام رہبان اور کتھن اور ساقی کی فلاحی کر رہی تھیں۔ امر او کی فرمانبرداری میں نہیں گنوار ہی تھیں۔ اسلام نے انہیں نجات دی مگر بجائے لشکر گزار ہونے کے اور دور چبے گئے اور اپنے محس سے لڑنا شروع کر دیا۔

اب تفصیل کے ساتھ ان معنوں کے لحاظ سے جن کو اوپر بیان کیا گیا ہے اس بات کا الگ الگ مفہوم بیان کرتا ہوں۔

تَحْلِصِیْن لَہُ السَّوْءِیْن کا مطلب مختلف معانی کے مطابق جو نکتہ میں بتائے گئے ہیں یہ ہوا کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اَوَّلِ اطاعت اللہ تعالیٰ کی کریں (کیونکہ دین کے ایک معنی اطاعت کے بھی ہیں) دوسروں کی اطاعت کا اس میں کوئی شائبہ نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی اطاعت جائز نہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ

(الف) خدا تعالیٰ کی اطاعت بندوں کی خاطر نہ کریں بلکہ خدا تعالیٰ کے لئے اپنی اطاعت کو خالص کر دیں یعنی وہ خدا تعالیٰ

کی اطاعت خدا ہی کی خاطر کریں بندوں کی خاطر نہ کریں۔ دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جن کی اطاعت الہی محض لوگوں کے ڈر سے ہوتی ہے۔ وہ احکام الہی پر اس لئے عمل نہیں کرتے کہ خدا یوں فرما تا ہے بلکہ اس لئے ان پر عمل کرتے ہیں کہ ان کی قوم یا رسم و رواج اس کا مطالبہ کرتا ہے۔ خلافت اسلامی گرجے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ خدا نے حکم دیا ہے بلکہ اس لئے کہ اگر وہ گرجے میں نہ جلسے تو اس کی قوم پر امناتی ہے یا اگر یودی اپنی عبادت گاہ

میں جاتے ہیں یا ہندو مندر میں جاتے ہیں یا مسلمان مسجد میں جاتا ہے تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا عبادت گاہ میں جانا یا مندر میں جانا یا مسجد میں جانا نہیں ہوتا کہ خدا کا حکم ہے عبادت کرو بلکہ اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی قوم اس سے یہ امید رکھتی ہے۔ اسی طرح بہت سی احکام پر انسان رواجاً عمل کرتا ہے یا اپنی نفسانی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے مثلاً خدا نے کہا ہے مکر و ریر رحم کرو اور اپنے ساتھ تعاون کرنے والے کو نیک بدلہ دو۔ یہ دونوں حکم ہر مذہب میں پائے جاتے ہیں اور ان دونوں حکموں کے ماتحت بچوں سے نیک سلوک

مُحْلِصِیْن لَہُ
الدِّیْنِ کے معنی
خدا تعالیٰ کی اطاعت
مطلقہ کی خاطر کرنا

اور بچوں سے حسن معاملات یا دوستوں کے ساتھ نیک معاملہ کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر کتنے لوگ ہیں جو اس لئے اپنی طبیعت کے ساتھ نیک معاملہ کرتے ہیں یا بچوں کی تربیت کرتے ہیں۔ یا عورتوں سے حسن معاملہ کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے انہیں فرمایا ہے اکثر لوگ یا تو طبعی جذبات کے ماتحت ایسا کرتے ہیں یا دوسرے لوگوں کی نیک رائے حاصل کرنے کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ اسی طرح غریبوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا یتیموں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے یہ ہر مذہب میں ہے مگر کتنے عیسائی یا یودی یا ہندو یا آج کل کے مسلمان ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے ایسا کرتے ہیں۔ اکثر ایسے ہی ہیں جو لوگوں میں نیکی ہی حاصل کیلئے ایسا کرتے ہیں جب تک انسان اس مرض میں مبتلا ہو نہ اور جتنا جتنا حقہ اس مرض میں مبتلا رہتا ہے اس وقت تک اور کسی حد تک اس کا دین ناقص ہوتا ہے کیونکہ اس کا دل دوسرے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کی طرف بھٹکا رہتا ہے اور وہ حقیقی محبت جو انبات الی اللہ سے پیدا ہوتی ہے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ اور پھر وہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے مشرک بھی ہو تب کہ خدا تعالیٰ کی اطاعت کا حقد لوگوں کو دیتا ہے۔ اسی نکتہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے منہ میں دھری ایک لقمہ اِشْمَانًا وَ اِجْتِسَانًا تو وہ لقمہ ڈالنا خدا تعالیٰ کی کتاب میں اس کے لئے حد کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ بیوی لگتے خوش ہو گئی، اس کی محبت کا جذبہ لگ پورا ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے رحمت میں اس کا نام نیک اعمال بجالانے والوں میں لگ نکھا گیا۔ یہی اصل تمام دوسرے کاموں پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ اسلام دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا حکم دیتا ہے خدا ہی کا جو بولنے کی تعلیم دیتا ہے لیکن اکثر لوگ یوی کام کرنے پر بھی مجبور ہوتے ہیں پھر یہ حکم کس طرح پورا ہو سکتا تھا اسی طریق سے جس کی طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے حکم میں اشارہ فرمایا ہے یعنی اپنے دیوی کاموں کو بھی خدا تعالیٰ کے خشاء کے مطابق پورے اس کی خوشنودی کے لئے کرے۔ اس طرح اس کا ہر کام عبادت

نہ سمجھنے اور نہ ملنے کی وجہ سے تمام سیاسی نظام تباہ ہوتے ہیں۔ لوگ غلبہ کے وقت خدا تعالیٰ کو کھیل جاتے ہیں اور غلبہ دینے کی غرض کو بھول کر بندش کو بھی بھول جاتے ہیں درنہ ظلم کرنے لگ جاتے ہیں ہیں۔ جب کبھی کوئی قوم دنیا پر غالب ہوئی اُس نے خدا تعالیٰ کو بھلا دیا اور اُس کے بندوں کے حقوق کو بھی جنمیں ادا کرنے کے لئے خدا تعالیٰ نے اُسے غلبہ دیا تھا بھلا دیا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کہ بادشاہت کے بعد بھی کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہیں سمجھا اور کسی کو بادشاہ نہیں کہنے دیا جس طرح اللہ تعالیٰ کا بندہ اپنے آپ کو غلبہ سے پہلے سمجھتے تھے اسی طرح غلبہ کے ملنے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ ہی سمجھتے رہے۔ وہی نمازیں رہیں، وہی روزے رہے، وہی ذکر الہی رہا بلکہ اگر کوئی فرق پڑا تو یہی کہ قیاداً اُتَر غَتَّ فَا قَصَبَتْ جب دنیوی جنگوں اور لڑائیوں میں کمی آئے تو خدا تعالیٰ کی عبادت میں اور زیادہ بڑھ جاؤ۔ اسی طرح غلبہ ملنے سے پہلے جس طرح آپ اپنے آپ کو بندوں کا خادم سمجھتے رہے اسی طرح غلبہ ملنے کے بعد بھی آپ اپنے آپ کو خادم سمجھتے رہے اور جوانی کی عمر میں مکہ میں جب آپ کے پاس کچھ نہ تھا تب بھی غریبوں، یتیموں اور سیکھوں کی مدد اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دولت عطا فرمادی یعنی شادی کے بعد حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال آپ کے سپرد کر دیا تو آپ نے یہ نہیں کیا کہ اُس مال کو اپنی ذات پر استعمال کر لیں۔ آپ نے یہ نہیں سمجھا کہ میری بیوی نے یہ مال مجھے دیا ہے تو اب میں یل اُس کے آرام اور آسائش کے لئے خرچ کروں بلکہ اس مال کو غریبوں اور سیکھوں پر خرچ کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا فرمائی اور عرب اور اُس کی تمام اقوام کو آپ کے تابع کر دیا اور عرب کا تمام میکس اور جزیہ آپ کے ہاتھوں میں آنے لگا تب بھی آپ نے اُس سے کسی قسم کا فائدہ نہیں اٹھایا اور وفات کے وقت جبکہ لوگ اپنے اہل و عیال کی نسبت لوگوں کو بدانتیں دیتے ہیں آپ نے آخری وصیت اپنی قوم کو یہی فرمائی کہ میں تمہیں عورتوں اور کمزوروں سے نیک سلوک کے بارہ میں فرماتی

نصحت کرتا ہوں اور وفات کے وقت سخت کرب اور تکلیف کی حالت میں آپ باری بار فرماتے تھے کہ خدا ہود و نصاریٰ پر لعنت کرے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنالیا۔ یہ سخت الفاظ تھے ہود و نصاریٰ کی نسبت نہیں تھے جتنا ان میں اس طرف اشارہ تھا کہ اگر میری قوم نے بھی میری قبر کو عبادت گاہ بنالیا تو صوف خدا تعالیٰ کی لعنت اُن پر نہیں پڑے گی بلکہ میری لعنت بھی اُس کے ساتھ شامل ہوگی۔

فرض غلبہ کے وقت بھی آپ نے نہ خدا تعالیٰ کے حق کو تلف کیا اور نہ بندوں کے حقوق کو تلف ہونے دیا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مُّجِيْدٌ۔

آپ کے صحابہ نے بھی اس تعلیم پر اعلیٰ سے اعلیٰ عمل کر کے دکھایا۔ خلفاء اربعہ حقوق العباد کے ادا کرنے کی ایک منیجر مثال گذرے ہیں۔ ایک طرف خدا تعالیٰ کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا اور دوسری طرف بندوں کے حقوق بھی خوب ادا کئے ایسے کہ اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ وہ بادشاہ نہ تھے پریذیڈنٹ تھے مگر پہلا سوال تو یہ ہے کہ انہیں پریذیڈنٹ بننے پر مجبور کس نے کیا؟ آخر یہ عہدہ اُن کو اسلام نے ہی دیا اور اس عہدہ کی حیثیت کو انہوں نے اسلامی احکام کے ماتحت ہی قائم رکھا لکھنا یہ بات بھی تو نظر انداز نہیں کی جاسکتی کہ خواہ انہیں پریذیڈنٹ ہی قرار دیا جائے مگر ان کا انتخاب ساری عمر کے لئے ہوتا تھا نہ کہ تین یا چار سال کے لئے۔ جیسا کہ ڈیموکریسی کے پریذیڈنٹوں کا تہ کل انتخاب ہوتا ہے یقیناً اگر ان کو صرف صدر جمہوریت کا ہی عہدہ دیا جائے تو بھی یہ بات علم النفس کے ماتحت اور سیاسی اصول کے ماتحت ایک ثابت شدہ حقیقت ہے کہ تین چار سال کے لئے چنے جانے والے صدر اور ساری عمر کے لئے چنے جانے والے صدر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ تین چار سال کے لئے چنے جانے والے صدر کے سامنے وہ دن ہوتے ہیں جب وہ اس عہدہ سے الگ کر دیا جائے گا اور پھر ایک عمومی حیثیت کا انسان بن جائے گا لیکن

ساری عمر کے لئے چننا جلنے والا صدر جانتا ہے کہ اب اس مقام سے اترنے کا کوئی امکان نہیں اور اُس کے اہل ملک بھی جانتے ہیں کہ اس حدیث کے سوا اور کسی حیثیت میں اب وہ اُن کے سرخ نہیں آئے گا۔ یہ جس شان و شوکت کا وہ سختی سمجھا جاتا ہے اُس شان و شوکت کا سختی تین سال یا چار سالہ صدر نہیں سمجھا جاسکتا مگر اس ڈیما کیوسی اور جمہوریت کے زمانہ میں صد سالہ اور چار سالہ میعاد کے لئے چنے جلنے والے صدروں کی زندگیوں کو دیکھ لو ملک کا کشادہ پیراں پر صرف ہوتا ہے۔ صدر جمہوریت امریکہ پر ہر سال جو روپیہ خرچ ہوتا ہے انگلستان کے بادشاہ پر بھی اتنا خرچ نہیں ہوتا۔ مگر اس کے مقابل میں خلفاء دار بعد کس طرح پبلک کے روپیہ کی حفاظت کرتے تھے وہ ایک ایسا تاریخی امر ہے کہ اپنے اور بیگانے اُس سے واقف ہیں صرف نہایت ہی قلیل رقوم انہیں گزارے کے لئے فقی قیص اور خود اپنی چائیدادوں کو بھی وہ جی نورا انسان کے لئے خرچ کرتے رہتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اُن خلفاء میں سے ہیں جن پر پادشاهوں اور بیگانوں نے بہت سے اعتراضات کئے ہیں جب اُن کی عمر کے آخری حصہ میں کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور اُن کے خلاف کئی قسم کے اعتراضات کئے تو اُن میں سے ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ انہوں نے بہت سے روپے فلاں فلاں اشخاص کو دئے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ اسلام کے خزانہ پر سب ہی مسلمانوں کا حق ہے اگر میں تو می خزانہ سے ان لوگوں کو دیتا تو بھی کوئی اعتراض کی بات نہ تھی مگر تم تو می رجسٹروں کو دیکھ لو میں نے اُن کو تو می خزانہ سے روپیہ نہیں دیا بلکہ اپنی ذاتی چائیداد میں جو دیا ہے گویا اُن کی ذاتی چائیداد تو می خزانہ کے لئے ایک منبع آہ تھی۔ پس ان لوگوں نے اپنے غلبہ اور استغلا کو محض خدا تعالیٰ کے لئے خرچ کیا نہ کہ اپنی شان پر بڑھانے کے لئے۔ اور یہی وجہ ہے جو قوموں کو وہ دم بخشی ہے مگر مسلمان اس خیمہ پر عمل کرتے تو کبھی نزول کا منہ نہ دیکھتے۔

(۳) تیسرے صفحہ دین کے جو یہاں لکھے ہیں ملک و حکم کے ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ ہم نے

یہی حکم دیا تھا کہ حکم اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ جو وہ کہتا ہے اُسے جاری کیا جائے جس سے وہ روکتا ہے اُس سے رُکا جائے اپنی نفسانی خواہشات اور اراہوں کو شریعت میں داخل انداز نہ ہونے دیا جائے۔ اسلام جس وقت نازل ہوا ہے اس موئی صداقت کا بڑی طرح سے انکار کیا جا رہا تھا۔ ہر شخص جو اس بات کو مانتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی کلام اُس کی اور اُس کی قوم کی بہت کے لئے آیا ہے اُسے یہ بھی ماننا پڑے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ایسے کلام کو کلی طور پر انسانی دستبرد سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام جس وقت نازل ہوا ہے ہر قوم نے اپنی شریعت کی چادر کو پارہ پارہ کر دیا تھا اور خدا تعالیٰ کے دین کا ایک تولد اُن کے خیالات کے منوں میں باقی رہ گیا تھا جب جو پُر حال ابن شریعتوں کا ہوا ہے وہ حیرت کے لئے کافی ہے۔ مسیح جن کی ساری عمر کی کمائی صرف اتنا فخر ہے کہ اگر کوئی تیسے ایک گال پر تھپڑ مارے تو وہ دوسرا گال بھی اُس کی طرف پھیر دے اس حکم کی سیسوں نے کتنی مٹی پیدا کی ہے۔ اگر کسی حکومتوں کے دشمنوں نے ڈائنامیٹ کے بمب اُن کے علاوہ ہر پھینکے ہیں تو انہوں نے صبر نہیں کیا جب تک اُن کو بمب اندھا نہیں کر دیا۔ پھر یہ سب امور شریعت کے مطابق بتائے جاتے ہیں۔ حال میں انہیں مسلمانوں کے گروہوں کے سب سے بڑے پادری نے اپنے ایک ماتحت پادری کے منہ پر یہ کہہ کر قہقہہ مارا ہے کہ اُن کو بمب بھی خلائی نشانوں میں سے ایک نشان ہے کیونکہ ایک ماتحت پادری نے یہ کہا تھا کہ میری فطرت اس بمب کے استعمال سے حاصل کی ہوئی تھی پھر اگر مجھے میں خوشی منانے پر رطباً رہیں مسیح نے کہا تھا میں موسیٰ کی شریعت کو پورا کرنے آیا ہوں۔ مگر مسیح کی موسیٰ شریعت کو سر تا پا لعنت بنا کر چھوڑا۔ یہی حال دوسری کتابوں کا ہے کہ اُن کے اندر بھی اس قدر تحریف اور تبدیلی کر دی گئی ہے اور اس قدر انسانی خیالات اُن میں ملا دئے گئے ہیں کہ اُن کی شکل سن کر جو گئی ہے۔ آج ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اگر موسیٰ عیسیٰ۔ کرشتن۔ اہر تشرشت۔ تیارا۔ آئیں تو وہ قرآن کریم کی طرف دوڑیں گے کہ یہ ہماری ہی تعلیم ہے جسے زیادہ جلا دینا چاہیے

میں عیسیٰ نے کہا تھا کہ

اور جو تعلیمات اُن کی طرف منسوب کی جاتی ہیں اُن کے پاس کوئی مذہب اور گروہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ کسی تعلیم میں معلوم نہیں کس نے دنیا میں پھیلا دی۔

اسلام نیز تفسیر آیت کے ذریعہ سے نبی فوج انسان کے سامنے پُر زور احتجاج کرتا ہے کہ شریعتوں کے بارہ میں انسانی دست اندازی کے سلسلہ کو بند کیا جائے وَمَا أَسْرَدَ إِلَّا مَا رَیْتُۚ وَاللَّهُ مُخْبِرُ الصِّدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ نے اسے کام میں دیا اور انسانی زندگی کے بارے میں کوئی مشابہ نہیں کہ مسلمان بھی بعد کے زمانہ میں جگڑے اور بہت جگڑے مگر انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں کی اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی مدد اور اُس کے خُشام کے ماتحت ترجیح بھی محفوظ ہے۔ بے شک تقدیر مسلمانوں نے بھی خوب کثرتِ نبوت کی مگر خدا کا کلام جو کہ محفوظ ہے اس نے اس کثرتِ نبوت سے مستقل نقصان اسلام کو نہ پہنچا اور نہ پہنچ سکتا ہے۔

(۴) چوتھے منہ دین کے جو یہاں لگ سکتے ہیں تیسرے کے ہیں اور مطلب یہ ہے کہ انہیں صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی میرت کو اُس کے لئے خالص کرتے ہوئے۔ یعنی اپنی میرت کے بنانے میں کسی اور کو شریک نہ کرو بلکہ اپنے اخلاق کی طور پر اللہ تعالیٰ کی صفات کے مطابق بناؤ۔ گویا وہ حدیث جو روا ہے کہ اَللّٰہُ یُحِبُّ الْعِبَادَ الْمُسْلِمِیْنَ دوسری حدیث میں یعنی تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللّٰہِ کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق اپنے اندر پیدا کرو، اس آیت کے رُوسے بالکل درست ثابت ہوتی ہے اور مُخْبِرُ الصِّدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ نے اپنے صِدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ کے لئے کہ مُخْبِرُ الصِّدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ نے اپنی میرت خالص اللہ تعالیٰ کے لئے کر دینی جب تک الہی صفات کے مطابق دنیا پسند اخلاق کو نہ بنائے اس قائم نہیں ہو سکتا۔ فرماتا ہے اپنی میرت کو ایسا بناؤ کہ سوائے اللہ تعالیٰ کی صفات کے اور کسی کا عکس اُس پر نہ پڑے۔ جس طرح خدا تعالیٰ رب ہے تم بھی رب۔ جو جس طرح وہ رحمان ہے تم بھی رحمان۔ جو جس طرح وہ رحیم ہے تم بھی رحیم۔ جو جس طرح وہ مالک یوم الدین ہے تم بھی اندھے قاضی نہ ہو۔

مُخْبِرُ الصِّدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ کے ہاتھ سے

مُخْبِرُ الصِّدِّیقِۚ اَوَّحَدُ اللّٰہ کے چوتھے منہ سے

بلکہ مالک یوم الدین ہو۔ اصلاح و جدہ دوستی اصل غرض تمہارے سامنے رہے۔ خدا تعالیٰ کی طرح رازق ہو۔ غفار بنوہ مشرک ہو۔ نیک باتوں اور قوموں اور مردوں کے لئے نبی ہو اور میری باتوں اور بُرے افراد کے لئے نیکیت ہو۔ اسی طرح حنیف بنوہ ساطر ہو۔ قیوم بنوہ غیر وغیرہ۔

(۵) پانچویں منہ دین کے جو یہاں چسپاں ہوتے ہیں تدبیر کے ہیں۔ ہر فرد دنیا میں کچھ کچھ جہد کرنا ہے اور ہر فرد سے میری مراد ہر محقق فرد ہے ورنہ دنیا میں ایسے عقیدے ہوتے ہیں جو سونے اور کھانے پینے میں ہی اپنی عمریں گزار دیتے ہیں وہ درحقیقت انسان نہیں حیوان ہیں۔ اُن کو مستثنیٰ کر دیتے ہوئے کہ وہ درحقیقت انسانیت کے دائرہ میں ہی شمار نہیں کئے جاسکتے ہر شریف انسان کچھ جہد کرنا ہے اور ہر زندہ دل انسان کسی نہ کسی فن کی رغبت رکھتا ہے کسی کو سائنس سے دلچسپی ہوتی ہے، کوئی حساب میں شغف رکھتا ہے، کوئی سیاست کی طرف مائل ہوتا ہے، کوئی تجارت میں انماک رکھتا ہے کوئی زراعت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور ان سب امور کا حصول کئی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہر حال دنیا میں جو یہ نظائر نظر آتا ہے کہ کوئی سائنس کی طرف توجہ کر رہا ہے کوئی حساب کی طرف توجہ کر رہا ہے کوئی تجارت کی طرف مائل ہے کوئی زراعت کو دلچسپی رکھتا ہے کوئی سیاسیات میں اپنی عمر بسر کر رہا ہے۔ اس پر جب غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عام طور پر لوگوں کی تدبیر یا اپنے نفس کے فائدہ کے لئے ہوتی ہیں یا اپنی قوم کے غلبہ اور نفوذ کے لئے یعنی دنیا میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو محض اپنے نفس کے فائدہ کے لئے ان امور کی طرف توجہ کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے سائنس میں ترقی کر لی تو کئی قسم کی ایجادیں کریں گے۔ کارخانے جاری کریں گے اور مالی لحاظ پر بہت کچھ نفع اُٹھائیں گے۔ یا صاحب میں شغف رکھتے ہیں تو اس لئے کہ ترقی کر کے ہم انجینئرن بن جائیں گے اور دنیا میں اعزاز حاصل کریں گے۔ یا تجارت کرتے ہیں تو اس لئے کہ اپنے لئے اور اپنے خاندان کے افراد کیلئے ہمالے پاس بہت سارے پتھر اکٹھا ہو جائیں گے

یادداشت کریں گے تو اس فن میں بھی ان کے مد نظر محض اپنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سیاسیات میں ان کی دلچسپی کسی قومی مفاد کیلئے نہیں ہوتی بلکہ ذاتی اعزاز کا حصول اس تمام جذبہ جہد کا نیا ہی نقطہ ہوتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ذاتیت سے بہت بالا ہوتے ہیں۔ ان کے مد نظر اپنے ذاتی مفاد اس قدر نہیں ہوتے جس قدر قومی مفاد ان کے مد نظر ہوتے ہیں۔ ان میں سے اگر ایک سائنس دان سائنس میں تبحر رکھتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میری قوم کو اس ذریعہ سے طاقت حاصل ہو جائے اگر کوئی حساب کی طرف توجہ کر لے تو اس کی غرض بھی اس علم کی اپنی قوم کو فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ اگر کوئی تجارت کرتا ہے تب بھی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تجارت سے میری قوم منبسط ہو جائے۔ غرض یہ لوگ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد پر قربان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگ اگر زراعت کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کے مد نظر محض یہ غرض نہیں ہوتی کہ ہم ہل چلائیں گے کھیتی باڑی کریں گے اور لفع کمائیں گے بلکہ وہ فن زراعت اس لئے سمجھتے ہیں تاکہ ان کی قوم ترقی کی دوڑ میں دوسروں کو آگے نکل جائے۔ اسی طرح جب ان میں سے بعض لوگ سیاسیات میں حصہ لیتے ہیں تو اس لئے نہیں کہ ان کو ذاتی طور پر غلبہ اور نفوذ حاصل ہو جائے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ سیاسیات میں حقہ لینے کے نتیجہ میں ان کی قوم کو غلبہ حاصل ہو۔ غرض دنیا میں دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی تمام جذبہ جہد کا مرکز ہی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ذاتی طور پر کوئی فائدہ حاصل ہو جائے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو محض قومی مفاد کے لئے ہر قسم کی جذبہ جہد کرتے ہیں۔ ان کا علوم کی طرف توجہ کرنا۔ مختلف فنون میں مہارت حاصل کرنا اور مختلف قسم کے مشیوں میں کام کرنا۔ اس لئے نہیں ہوتا کہ وہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں یا عزت کے متلاشی ہوتے ہیں یا مالی و دولت کے شائق ہوتے ہیں بلکہ وہ اس لئے اپنی عمریں ان کاموں میں صرف کر دیتے ہیں کہ ان کی قوم سر بلند ہو اور اسے دنیا میں عزت کا مقام حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرماتا ہے کہ

جب بھی دنیا میں ایسا طریق عمل جاری ہوگا غلط قسم کی رقابت پیدا ہوگی اور تباہی اور بربادی اس کے نتیجہ میں آئے گی۔ پس انسان کو چاہیے کہ اپنی جذبہ جہد اللہ تعالیٰ کے لئے کرے۔ اگر اُسے حساب کا شوق ہے اور وہ اس علم میں ترقی کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے اور خوب کرے۔ اگر اُسے سائنس کا شوق ہے اور وہ نئی نئی ایجادات کرنا چاہتا ہے تو بے شک سائنس کی طرف توجہ کرے اور دنیا میں نئی نئی ایجادیں کرے۔ اگر اُسے تجارت کا شوق ہے تو بے شک وہ تجارت کیسے اور خوب مال و دولت کمائے۔ اگر اُسے زراعت کا شوق ہے اور وہ اس علم پر غور کرتے ہوئے نئے نئے امور دریافت کرنا چاہتا ہے تو بے شک ایسا کرے کیونکہ خود خدا نے یہ فطرت پیدا ہی کی اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان کام کرے بے کار نہ بیٹھے مگر چاہیے کہ اس کی سب تدبیریں اللہ تعالیٰ کے لئے ہوں یہ ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے جذبہ جہد کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو اپنی جذبہ جہد کے ثمرات سے محروم نہیں کیگا۔ جب وہ خدا کے لئے ایسا کرے گا تو اس کی یہ غرض نہیں ہوگی کہ انگلستان کو کچل دے، نہ انگلستان کی یہ غرض ہوگی کہ فرانس کو کچل دے، نہ امریکہ کی یہ غرض ہوگی کہ روس کو کچل دے۔ جب شخص اللہ تعالیٰ کے لئے کوشش کریگا تو اس کی کوششیں تمام ہی نوع انسان کے لئے مفید ہوں گی اور غلط قسم کی رقابت اور عداوت دنیا میں پیدا نہیں ہوگی۔ تمام تباہی اسی وجہ سے واقعہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ذاتی یا قومی مفاد کے لئے دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس امر کو کلی طور پر نظر انداز کر دیتا ہے کہ اُسے اپنی جذبہ جہد کے ثمرات میں تمام ہی نوع انسان کو شریک کرنا چاہیے۔ یہ تو علمی زمانہ ہے مگر پھر بھی دیکھا جاتا ہے کہ باپ واداک دولت سے ذرا بھی حصہ مل جائے تو لوگ غافل ہو جاتے ہیں۔ ترجمہ کے کاموں کو چھوڑ کر بیٹے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اب میں کام کر کے کیا ضرورت ہے باپ واداسے ہمیں بہت بڑی جائیداد مل گئی ہے اور اب اکاوا کام یہی ہے کہ ہم کھائیں پیئیں اور رور ہیں یہ تفصلاً

خیال نہیں کیا جاتا کہ انسان کی پیدائش اس لئے نہیں ہوئی۔ کہ وہ کھائے پئے اور سو رہے بلکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے جیسا کہ *اِنِّیْ جَاعِلٌ فِیْہِ الْاَوْثَاقِ خَلِیْفَہٗ رَاسِخٌ عَلَیہِ* سے ظاہر ہے اور جب انسان اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ اس کے لئے نکم پن کس طرح جائز ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ خود مانند نکم پن بیٹھا ہوا ہوتا تو یہ کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کوئی کام نہیں کرتا اس لئے اگر انسان بھی کوئی کام نہ کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نکم پنیں بیٹھا بلکہ وہ اپنی تمام صفات ہی کا حامل رہا ہو کہیں بنی نوع انسان کو رزق دے رہا ہے، کہیں اُن کو زندہ کر رہا ہے، کہیں اُن کو مار رہا ہے، کہیں اُن کی مغفرت کے سامان کر رہا ہے، کہیں اُن پر رحمت نازل کر رہا ہے، کہیں اُن پر عذاب بھیج رہا ہے کہیں اُن کو ترقی دے رہا ہے، کہیں تنزل کے سامان کر رہا ہے۔ غرض دن رات وہ کام میں لگا ہوا ہے اور یہی وہ انسانوں کو چاہتا ہے کہ جس طرح میں کام میں لگا ہوا ہوں اسی طرح تم بھی کام میں لگ جاؤ اور کبھی غفلت اور سستی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دو۔ مگر افسوس کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ انھوں نے سسولت کے سامان میسر آجائیں تو وہ سسولت ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں کام کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے ملک میں تو عام محاورہ ہے کہ جب کسی آسودہ حال سے پوچھا جائے کہ کتنا بڑا حال ہے تو وہ کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہی کھانے پینے کو بہت کچھ ہے اب کام کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ کام تو سامانوں کے مطابق ہوتا ہے۔ جس کے پاس کم سامان ہوں وہ کم کام کرتا ہے اور جس کے پاس زیادہ سامان ہوں وہ زیادہ کام کرتا ہے پس اگر ہمیں زیادہ سامان میسر آگئے تھے تو اُن کا فرض تھا کہ وہ کام بھی دوسروں سے زیادہ کرتے نہ کہ سامانوں کے میسر آ جانے کی وجہ سے اپنی کمر ہمت کو بالکل توڑ کر بیٹھ جاتے اور کہتے کہ اب ہمیں کام کی ضرورت نہیں۔ کھانے پینے کا سامان خدا تعالیٰ نے نعمت کچھ دے دیا ہے اب ہمارا کام اتنا ہی ہے

کہ کھائیں پئیں، میٹھیں وادام میں پنا وقت گذائیں اور سو جائیں۔ یہ ایک لغت ہے جو ہندوستانیوں کے سرور پر مسلط ہے اور جس نے اُن کو ترقی کی دھڑ میں بہت پیچھے کر دیا ہے۔ وہ ہندو اور عمل صوف اس بات کا نام سمجھتے ہیں کہ لہنی ذات کو فنا دینا چاہئے یا اپنے خاندان کو فنا دینا بیچ جانے ہی نوع انسان کو اپنی جہدہ جہد کے فرائض میں شریک کرنے کیلئے وہ تیار نہیں ہوتے۔ اس کے مقابل میں یورپ کے لوگوں میں جہاں اور کی قسم کے غناص ہیں وہ اس نقص کو انھوں نے قومی طور پر بالکل رد کر دیا ہے۔ وہاں امیر اور غریب سب کام کرتے ہیں اور بھلا بیٹھے اُمراء کی موجودگی کے اُن میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نظر نہیں آتا جو کام نہ کر رہا ہو اِلا ماشاء اللہ۔ ہر قوم میں کچھ کچھ گندے اور خراب افراد بھی ہوتے ہیں اُن کو مستثنیٰ کرتے ہوتے اکثریت ایسے ہی لوگوں کی نظر آتی ہے جو دلوں لب رو بہرہ کے مالک ہیں مگر جو بھی کام کرتے ہیں اُن کی عیوہیں بھی کام کرتی ہیں اُن کے پیچھے بھی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح اُن کے خاندان کے دوسرے افراد بھی کام کرتے ہیں اور وہ بھی کام کرنا اپنے لئے ننگ اور عار کا موجب نہیں سمجھتے مگر اس کے باوجود وہ یا تو اپنے نفس کے لئے سب کچھ کرتے ہیں یا اپنے ملک کی ترقی اور اُس کی خوشحالی کے لئے کام کرتے ہیں یا قومی برتری کا احساس اُن کے مد نظر ہوتا ہے یا نفسانی خواہشات اُن کے پیش نظر ہوتی ہیں یہی سب کام کرنے کے خدایہ یادہ پیدا ہوتی ہیں۔ پہلے زمانہ میں بھی باپ دادا کی جائیداد پر قبضہ کر لینے کی وجہ سے بعض لوگ کام نہیں کرتے تھے مگر غریبیاں کم ہوتی تھیں کیونکہ قومی برتری کا احساس اُن کے دلوں میں نہیں ہوتا تھا وہ صرف اپنے ذاتی مفاد کو مد نظر رکھا کرتے تھے مگر اب چونکہ ذاتی مفاد کی بجائے قومی مفاد کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے اور دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے تمام اعمال اس لئے بجالاتا ہے کہ اُس کی قوم کو دوسروں پر تفوق حاصل ہو، اُس کی قوم کو دوسروں پر غلبہ مولیٰ اقتدار اور غلبہ میسر ہو، اُس کی قوم کو بہت بڑی طاقت حاصل ہو۔ اس لئے کام کرنے کے باوجود اس مانہ میں

قائم کرتے، مال و دولت کو ترقی دینے کے ذرائع بناتے، تہذیب اور دانشمندی کے اصول سکھاتے اور سب کو یہ سب کچھ سیکھ جلتے تو کھتے لو اب ہم پاپس جلتے ہیں۔ یہ ملک تمہارا ہے ہم تو محض تمہاری خدمت کرنے کے لئے آئے تھے تو یقیناً وہ اپنے دعوے میں سچے سمجھے جاسکتے تھے اور کہا جاسکتا تھا کہ ان کی کوششیں اپنے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی عاقلؐ کی فلاح و مسعود کے لئے تھیں۔ مگر یہ کیا طریق ہے کہ افریقین لوگوں کو الگ بٹھا دیا۔ ان کی زمینوں اور جائیدادوں پر قبضہ کر لیا اور پھر یہ راگ الاہینا مشہور کر دیا کہ ہم نے تو یہ قبضہ افریقین لوگوں کی ترقی اور ان کے فائدہ کے لئے کیا ہے۔ اویسی ہمدردی کا جذبہ اس کا محسوس ہوا ہے۔

(۶) چھپے ہوئے اس کے عبادت کے ہیں۔ یہ معنی بھی یہاں لگتے ہیں اور مراد یہ ہے کہ شرک نہ کرو سب قسم کی عبادت اللہ تعالیٰ کے لئے کرو۔

مُعْصِيَتُكَ لَا تَزِيهِ
کے بچنے سے

(۷) ساتویں من سب معنی اس کے ذوق کے ہیں یعنی شہی اور نیک اعمال یا نعمتوں کے رُوسے اس آیت کا مفہوم ہوگا کہ دیناء اور تَحَنُّن کو بالکل ترک کر دو اور سب زہد و تقصد صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لئے ہو۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے بچے اور دستاریں اور کمات اور پاروی کا عمدہ لوگوں میں عزت حاصل کرنے اور ان سے اطاعت کرانے کے لئے ہو بلکہ تمہارا زہد و تقصد محض خدا تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لئے ہو۔ یہ بات ایسی ہے جس کی طرف غیر قومیں تو الگ ہیں خود مسلمانوں کو بھی بہت کم تو جہ ہے۔ اور وہ نمازیں پڑھنے اور روزے رکھنے اور زکوٰۃ دینے اور حج کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ نظر نہیں رکھتے بلکہ ان کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں میں بیکاری عزت قائم ہو جائے اور وہ ہمیں بڑا غازی یا بڑا عابد کہنے لگ جائیں۔ اسی طرح حج بھی زہد کی علامت ہوتی ہے مگر ہمارے ملک میں عام طور پر حج کو بھی ایسی شہرت کا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے اور ہر شخص جو حج کر آئے وہ اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھتا پتا فرمنا سمجھتا ہے۔ میں جب حج کے لئے گیا تو ایک اور مسلمان

مُعْصِيَتُكَ لَا تَزِيهِ
کے ساتویں معنی

نوجوان بھی میرے ساتھ جہاز میں سوار تھا۔ وہ اپنے آپ کو دین کے متعلق اس قدر غیر متہم سمجھتا تھا کہ جب اُسے معلوم ہوا کہ میں احمدی ہوں تو وہ بار بار پناہ مانگتا کہ وہ جہاز میں نہیں ڈوبتا جس میں ایسا شخص سفر کر رہا ہے۔ حالانکہ اسی جہاز میں خود بھی سفر کر رہا تھا اور اگر جہاز ڈوبتا تو اُس کا ڈوبنا بھی یقینی تھا۔ ہر حال ایک طرف تو دین کے متعلق وہ اس قدر غیر متہم تھا کہ اُس کا افسوس اور دوسری طرف اُس کی حالت یہ تھی کہ میں نے اُسے کدے سے منی جلتے ہوئے جو عین حج کا وقت ہوتا ہے اُردو کے نہایت گندے عشقیہ اشعار پڑھتے سنا۔ ایک دن باوجود اُس کے بغض اور کینہ کے میں اُس کے قریب چلا ہی گیا اور اُس نے اُسے کہا کہ آپ کو دین کا بہت شوق معلوم ہوتا ہے مگر یہ کیا بات ہے کہ منی میں میں نے آپ کو بہت گندے اشعار پڑھتے سنا ہے کہنے لگا بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سورت کے تاجر ہیں اور ہمارے علاقہ میں حاجیوں کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ہماری ہول سیل دوکان ہے اور ارد گرد کے علاقوں سے اکثر لوگ ہماری دوکان سے ہی مال خرید کر لے جلتے ہیں مگر گذشتہ سال ہمارے پاس کی دوکان دلاج کر آیا اور اُس نے اپنے نام کے ساتھ حاجی کا ٹائل لگا کر دوکان پر پورے آؤر زان کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے گاہک بھی اُدھر جاتے شروع ہو گئے کیونکہ لوگوں نے خیال کیا کہ حاجی صاحب سے سودا خریدنا چاہیے اس میں تو اب بھی ہوگا۔ یہ دیکھ کر میرے باپ نے مجھے کہا کہ کجبت تو بھی حج کر آؤر نہ اگر یہی حالت رہی تو ہماری دوکان بالکل تباہ ہو جائے گی۔ چنانچہ میں اسی لئے حج کے لئے آیا ہوں اب میں اسے جلتے کے بعد میں بھی اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھ کر بورڈ لگا دوں گا اور میں حجرات میں جو گھٹانا ہوا ہے وہ جاتا رہے گا۔ اُس وقت اُسے تو میں نے کچھ نہ کہا مگر دل میں سمجھتا تھا کہ اُس کی حالت پر سخت افسوس آیا کہ کجا ایسی غیرت کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بار بار اپنے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہتا تھا کہ وہ حج نہ بھی غرق نہیں ہو جاتا جس میں ایسا شخص سوار ہے اور کجا یہ حال ہے کہ وہ حج کرنے کے لئے آیا ہے مگر اُسے ذرا بھی یہ احساس نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر حج کرے بلکہ

اُس کے مد نظر شخص اتنی بات ہے کہ میں حاجی کسلاؤں۔ لوگ میری عزت کریں اور وہ دوکان پر کثرت کما سہو اور عید کے لئے آئے لگیں۔ تو دنیا میں بہت لوگ ایسے ہیں جو زہد و تقویٰ لوگوں کی خوشنودی اور اُن کی راہ و اسماصل کرنے کے لئے مصحفہ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت سے اُن کا دل بالکل خالی ہوتا ہے مثلاً میسائوں میں پادریوں کی بہت بڑی عزت بھی جاتی ہے اور جتنے یورپین اُمراء خاندان ہیں وہ ایک ایک الگ محضرہ اور چرچ کی خدمت میں لگادیتے ہیں مگر اس لئے نہیں کہ اُن کے دل میں میسائیت کی کوئی عظمت ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ پادری بن کر ہمارا اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے گا بلکہ صرف اس لئے ایسا کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں اس کے بغیر ہمارے خاندانوں کا سیاسی لحاظ سے کوئی ارتقاء ممکن نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے علماء کی عزت نہیں کی جس کی وجہ سے امر کی وجہ علیہم دین کی طرف سے بالکل ہٹ گئی مگر یوروپین قومیں اپنے پادریوں کی بڑی عزت کرتی ہیں اس وجہ سے امر کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ہمیں سیاسی رنگ میں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے ورنہ عوام میں ہمارے خلاف جو شش بیدار ہو جائے گا اور وہ رسوخ جو ہمیں حاصل ہے جاتا رہے گا۔ پس چونکہ زہد و تقویٰ کے اعمال بسا اوقات لوگ اس لئے بجا آتے ہیں کہ اُن کو قوم میں عزت اور رسوخ حاصل ہو۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے عموماً کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ تم راہِ ارادت و محبت کے خیالات کو پسند نہ کریں گوشت میں بھی داخل نہ ہونے دو اور جس قدر نیک اعمال بجا لاؤ ان کی تم میں صرف یہی جذبہ کار فرما ہو کہ تمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے۔ مخلوق سے تو جہد ہوتا کہ صرف خالق پر اپنی نظر رکھو اور اپنے اعمال میں لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کردو کہ وہی اعمال اُس کی درگاہ میں مقبول ہوتے ہیں جو اس کی رضا کے لئے کئے جائیں۔ جن اعمال پر دنیا کا دامن لگ جاتا ہے وہ انسان کے متبر پر مارے جاتے ہیں اور ثواب کی بجائے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا موجب بن جاتے ہیں۔

(۸) اٹھویں مناسب معنی جو یہاں لگ سکتے ہیں عادت

کے ہیں۔ ان معنوں کے رُوسے اس آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ایسے فرمانبردار بنو کہ تمہاری عادات بھی اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جائیں۔ بظاہر عادت کی عبادت جبری ہوتی ہے مثلاً اگر کوئی شخص صرف عادت کی نماز پڑھتا ہے یعنی اُسے مان پ نے نماز پڑھنا دیکھا ہے جس کی وجہ سے اُسے نماز کی عادت ہو گئی یا اُس کے ماں باپ نے اُسے روزے رکھنے پر مجبور کیا تھا جس کی وجہ سے اُسے روزوں کی عادت ہو گئی یا کسی نو نیک کام پر اُس کے ماں باپ نے اُسے مجبور کیا اور رفتہ رفتہ اُس نیک کام کی اُسے عادت ہو گئی تو یہ عادت جبری سمجھی جاتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ عادتیں دو قسم کی ہوتی ہیں عادت کی عبادت جبری ہوتی ہے جس کی ابتداء بھی عادت سے ہوتی ہے جب کسی نے کوئی کام بغیر سمجھے ہوئے کیا ہو اور رفتہ رفتہ وہ کام اس کی طبیعت میں داخل ہو گیا ہو تو یہ عادت اچھی نہیں سمجھی جاسکتی مثلاً کسی شخص نے زہد کو کوئی بات کہی اور اُس نے بغیر سوچے سمجھے اُس کے مطابق کام کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ اُس بات کی اُسے عادت ہو گئی یا کسی اور کے کہنے کی بجائے اُس نے خود ہی کام کی آہستہ آہستہ عادت اختیار کر لی تو یہ عادت قطعاً کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے لئے اور اُس کی محبت اور اُس کے عشق سے عبادت اور نیک اعمال میں حصہ لینا شروع کرتا ہے اور عمل کرنے کرتے وہ اُس کا جُز و بدن ہو جاتے ہیں اور آپ ہی آپ بغیر کسی ارادہ کے وہ افعال اس سے ظاہر ہوتے لگتے ہیں ایسے شخص کی عادت کی عبادت رسمی عبادت نہیں کہلا سکتی کیونکہ اُس نے غلوں کے ساتھ محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا اور متواتر کرتا چلا گیا یہاں تک کہ عبادت اُس کا جُز و بدن بن گئی۔ اب جو فعل اس عادت کے نتیجہ میں نہ ہو جیسا کہ وہ نفساً بخوبی کہلائے گا کیونکہ اُس نے دیدہ و دانستہ اپنے نفس پر جبر کر کے خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لئے ایک فعل کیا۔ کیا کہ وہ اُس کے رگ و ریشہ میں پیوست ہو گیا یہ جبری عادت نہیں ہوتی کہ اُسے جبراً قرار دیا جاسکے نہ بے حیوان کی عادت ہوتی ہے

کہ اُسے لٹوکھا جاسکے۔ یہ ایک نیک عادت ہوتی ہے جو جانتے پوچھتے ہوئے بعض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اختیار کی جاتی ہے اور جو نیک خدائی قانون یہ ہے کہ جب ایک شخص لذت اور شوق سے متواتر کوئی فعل کرے تو وہ کام اُس سے آپ ہی آپ سہر زد ہوتا جاتا ہے اس لئے ایسے شخص کی عادت کی عبادت بھی عبادت نہیں کہلاتی بلکہ اطاعت کا غرضی کہلاتی ہے۔

(۲) دوسرے معجز اس کے یہ ہیں کہ انسان کو کوئی قسم کی عادت خاص خاندانوں یا قوموں میں رہنے کی وجہ سے پڑ جاتی ہے۔ مثلاً چائے نوش میں چلنے کی عادت ہوتی ہے، اچھے خوش خور لوگوں میں اچھا کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے خوش لباسوں میں رہنے کی وجہ سے انسان کو خوش لباسی کی عادت ہو جاتی ہے۔ اس لئے ایک معجز اس آیت کے یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس طرح اللہ تعالیٰ کا بناؤ کہ اگر تم کو کوئی عادت ہے تو وہ اللہ کی ہونے کہ اپنے گرد و پیش کے لوگوں کے اثر سے تم نہ وہ عادت اختیار کی ہو۔ گویا اس میں یہ شرط لگایا گیا ہے کہ تمام نیک عادت سے ممکن کو بچنا چاہیے۔ یوں تو عادتیں انسان کو ضرور پڑ جاتی ہیں کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوتا جسے کچھ نہ کچھ عادت نہ ہو مگر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے صرف اتنا اثر لیتے ہیں کہ انہیں اچھا کھانا کھاتے دیکھتے ہیں تو خود بھی اچھا کھانا کھاٹ لگ جاتے ہیں۔ انہیں اچھا لباس پہنتے دیکھتے ہیں تو خود بھی اچھا لباس پہنتے دیکھتے ہیں تو خود بھی آرام کی زندگی بسر کرتے دیکھتے ہیں تو خود بھی آرام کی زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں لیکن ایک شخص ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں سے صرف نیکی اور تقویٰ اور عبادت کا اثر قبول کرتا ہے۔ اب جہاں تک دوسروں سے اثر قبول کرنے کا سوال ہے دونوں نے اثر قبول کیا ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے نفس کے آرام کیلئے گرد و پیش کا اثر قبول کیا اور دوسرے نے خدا تعالیٰ کی رضا کے لئے صرف وہ اثر قبول کیا جس کی نیکی اور تقویٰ کے ساتھ تعلق تھا۔ گویا وہ

شخص جس نے اچھا کھانے یا اچھا پہنے یا اچھا پہننے کا اثر قبول کیا تھا اُس نے اپنے دل کے سینے کو غیروں کے سامنے کیا اور وہ شخص جس نے اپنے اندر نماز اور روزہ اور صدقہ و غیرات کی عادتیں پیدا کیں اُس نے اپنا آئینہ خدا کے سامنے کر دیا پس فرماتا ہے تمہیں دنیا میں رہ کر عادتیں تو ضرور پڑتی ہیں مگر تم کسی کوشش کرو کہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے اعمال کا قوت تر ہو۔

جنی نوع انسان کے اعمال کا قوت تر نہ ہو جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظروں نیچی رکھو اگر اتفاقاً طور پر کسی غیر عورت پر تمہاری نگاہ پڑ جاتی ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر تم دوسری نگاہ اُس پر پڑاؤ گے تو گنہگار بن جاؤ گے۔ اس معاملت میں بھی یہ حکمت ہے کہ اگر انسان دوسری باز نگاہ ڈالے گا تو اُس کا یہ نگاہ ڈالنا بالارادہ ہو گا۔ اور جب وہ ایک کام بالارادہ کرے گا تو یہ لازمی بات ہے کہ وہ کام آہستہ آہستہ عادت میں داخل ہوتا شروع ہو جائے گا پس صحیح مصنفین کہہ الیقین کے ایک معنی یہ ہیں کہ جو بڑے افکار کا تکرار نہ کر سکیں اعمال کا تکرار کر جو جیسے خدا تعالیٰ تک پہنچانے والے ہوں یعنی جن کاموں کا خدا تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کا تکرار کرو اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے ان کے گرد و پیش کے اثرات کی وجہ سے عادت پیدا نہ کرو۔ گویا اس کے معنی یہ ہیں کہ تم اپنے آپ کو گرد و پیش کے برے اثرات سے بالکل آزاد کرو حتیٰ کہ تم کو دوسروں کے بد اثرات سے کوئی عادت نہ پڑے بلکہ صرف نیک اثرات کو قبول کرو۔

عادت بھی ایک بہت بڑی قوت ہوتی ہے بعض دفعہ یہ انسان کو دوسرے کا خوشامد بنادیتی ہے۔ بعض دفعہ بڑا لوک بنادیتی ہے۔ بعض دفعہ قسمت بنادیتی ہے اور انسان بڑے بڑے کاموں میں حصہ لینے سے محروم ہو جاتا ہے۔ مثلاً حقہ کی عادت ہے، افیون کی عادت ہے یا چائے یا نسواری کی عادت جو ایسے لوگوں کو اگر جہاد کے لئے جاتا پڑے تو ان کے قدم و گدگد جائیں گے کیونکہ جہاد میں یہ چیزیں میں سے نہیں آسکتیں۔ لڑائی میں بسا اوقات انسان کو کئی کئی وقت کا فائدہ کرنا پڑتا ہے۔

بسا اوقات جنگوں میں زمین گذارنی پڑتی ہیں، بسا اوقات غایت سمونی اور ردی غذا کھا کر گزارہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مواقع پر وہ شخص جسے شراب کی عادت ہو یا انہوں کی عادت ہو یا خداوندِ نسا کی عادت ہو کبھی دیر سے آگے نہیں تا سکتا کیونکہ اس کی عادت اس قربانی میں دیوار بن کر حائل ہو جائیں گی اور وہ سمجھ لگا کر ہیں اس جنگ میں شامل ہوا تو مجھے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔

موجودہ جنگ میں سپاہیوں کی سب سے بڑی شکایت یہی تھی کہ ہمیں شراب نہیں ملتی، ہمیں سرگٹ نہیں ملے اور شکایت اس قدر بڑھ گئی کہ انگریز فسطوں کے لئے اس کا ازالہ کرنا بالکل ناممکن ہو گیا۔ چنانچہ پادریاں مسٹ کے موجودہ انتخابات میں سر جیل کی شکست کی وجہ سے بھی ہوئی کہ فوجیوں کے دوٹ سبٹل کے خلاف تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ ایسی گورنٹ ہرگز قائم رہنے کی مستحق نہیں جس نے لڑائی میں ہمارے لئے شراب مہیا نہیں کی، جس نے کثرت سے ہمیں سرگٹ نہیں پہنچائے اور اس طرح وہ ہماری تکلیف کا موجب ہوئی ہے۔ حالانکہ انگریز افسر بھی سمجھتے تھے وہ لڑائی کا سامان جمع کرتے یا شرابیں اور سرگٹ تیار کر کے فوجیوں کو بھیجتے، پس اس آیت میں مومنوں کو یہ بتایا گیا کہ رسوائے ذکر الہی اور نبی کے کاموں کے جو خدا تعالیٰ کی رضا کا موجب ہیں اور کسی چیز کی عادت نہ پڑنے دو تا کہ تم کو کبھی فیض کے آگے بٹھکے یا قومی خدمات میں سستی کرنے پر مجبور نہ ہونا پڑے۔

حُفَاؤُا مَخْلَصِیْنَ لَہُ الذِّیْنَ کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے ہیں ان میں چو کہ حذیفہ کے وہ معانی بھی آجاتے ہیں جو صلغات میں بیان کئے جا چکے ہیں اس لئے میں اس جگہ حذیفہ کے صرف اتنے معنی دیتا ہوں کہ "نیک میسلانوں پر ثابت قدم رہنا" میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی کثرتِ حکایت کے بعد صرف یہی ایک معنی باقی رہ جلتے ہیں جن کا الگ بیان کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں اوپر کا حکم اس مزید ہدایت کے ساتھ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں نیک باتوں پر استقلال پیدا کر دینی ہم چاہتے ہیں کہ ایک قوم مَخْلَصِیْنَ لَہُ الذِّیْنَ

کے جو معنی علیحدہ تمہارے اندر پیدا ہو جائیں اور دوسرے تم میں استقلال پیدا ہو جائے۔ یہ نہ ہو کہ نیکوں پر چند دن کو طبع جو غش و غموش سے عمل کرو اور پھر تھک کر بیٹھ جاؤ۔ درحقیقت بڑی غلطی انسان کو یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکوں پر دوام اختیار نہیں کرتا صرف چند دن عمل کرتا اور پھر ان کو چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے حضور وہی نیک مقبول ہو سکتی ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے اور یہ دوام پیدا نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اعلا استقلال کا مادہ نہ ہو پس اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دینے کے بعد کہ تمہاری اطاعت اور تمہارا غلبہ اور تمہارا حکم اور تمہاری سیرۃ اور تمہاری تدبیر اور تمہاری عبادات اور تمہاری نیکی اور تمہاری عبادت سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لئے ہونی چاہئیں۔ . . . .

حُفَاؤُا مَخْلَصِیْنَ لَہُ الذِّیْنَ کے جو معنی اوپر بیان کئے گئے ہیں ان میں چو کہ حذیفہ کے وہ معانی بھی آجاتے ہیں جو صلغات میں بیان کئے جا چکے ہیں اس لئے میں اس جگہ حذیفہ کے صرف اتنے معنی دیتا ہوں کہ "نیک میسلانوں پر ثابت قدم رہنا" میں سمجھتا ہوں کہ اوپر کی کثرتِ حکایت کے بعد صرف یہی ایک معنی باقی رہ جلتے ہیں جن کا الگ بیان کرنا ضروری ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں اوپر کا حکم اس مزید ہدایت کے ساتھ دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ میں نیک باتوں پر استقلال پیدا کر دینی ہم چاہتے ہیں کہ ایک قوم مَخْلَصِیْنَ لَہُ الذِّیْنَ

۲۱۱
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے حُفَاؤُا کے معنی نیک میسلانوں پر

بعض لوگ غلطی سے اس کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کسی دن کم اور کسی دن زیادہ عبادت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیشہ یکساں عبادت کرنی چاہیے مگر یہ معنی بالبداهت باطل ہیں۔ کیونکہ انسان بعض دفعہ بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے

گرتی ہے تو وہ پھر کھڑا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں نمازیں شروع و ختم شروع پیدا نہیں ہوتا یا اللہ تعالیٰ کی طرف کمال توجہ نہیں ہوتی تو دوبارہ اپنی نمازوں کو سنوارنے اور ان کو پورے طور پر درست کرنے کی کوشش کیسے ہیں بھلا اس آیت میں یہ معنی مراد نہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اقامت صلوٰۃ کے ایک یہ معنی بھی ہوتے ہیں اور ان معنوں پر تفسیر صحیح موجود علیہ السلام نے بڑا زور دیا ہے کہ نماز گرتی ہے تو مومن اس کو کھڑا کرتا ہے پھر گرتی ہے تو پھر کھڑا کرتا ہے۔ مگر جو کہ معنیوں و کلمات و آیات میں اختلاف ہے اللہ مخلصین کہ اللہ تعالیٰ میں آچکا ہے اس لئے و یقیناً صلوٰۃ کے یہاں کوئی زائد معنی ہوں گے جو میرے نزدیک دو ہیں۔

اول نماز کا کھڑا کرنا ہے اندر بہ مفہوم رکھتا ہے کہ دنیا میں نماز کا رواج قائم کر دیا جائے جیسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے یہ رسم جاری کر دی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ مومنوں سے یہ توقع رکھتا ہے کہ یقیناً صلوٰۃ وہ لوگوں میں نماز قائم کریں یعنی صرف خود ہی نماز نہ پڑھیں بلکہ تمام لوگوں میں نماز کی خوبیاں بیان کریں۔ انہیں نماز پڑھنے کی تحریک کریں اگر انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی تو انہیں نماز پڑھنا سکھائیں۔ اگر کوئی شخص نماز کا ترجمہ نہیں جانتا تو اسے نماز کا ترجمہ پڑھائیں۔ غرض پھر شخص نماز کی ترویج اور اس کو دنیا میں قائم کرنے میں مشغول ہو جائے۔ کوئی شخص نماز کی خوبیاں بیان کر رہا ہو، کوئی شخص نماز کا ترجمہ پڑھا رہا ہو، کوئی شخص نماز میں آواز کر رہی ہو، کوئی شخص نماز کا ترجمہ پڑھا رہا ہو، کوئی شخص نماز پڑھنے والوں میں نماز کی مزید رغبت پیدا کر رہا ہو۔ اس طرح کوئی مومن ایسا نہ ہو جو یقیناً صلوٰۃ کے حکم پھیل نہ کر رہا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا صرف یہ کام نہیں کہ تم خود نماز پڑھو بلکہ تمہارا یہ بھی کام ہے کہ تم لوگوں کو نماز کی تحریک کر کے، ان پڑھوں کو نماز کا ترجمہ پڑھنے کو، نماز پڑھنے والوں کو نماز کی مزید رغبت دلانے کے لیے میں پوری مضبوطی کے ساتھ نمازوں کا رواج قائم کر دوں۔ یہ صبر و استقامت ہے جو اقامت صلوٰۃ میں شامل ہیں۔

زیادہ حاجت نہیں کر سکتا اور بعض دفعہ تو اس کو چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی ثابت ہے کہ بعض وقت رات کو پورے آٹھ نفل نہیں پڑھ سکے پس اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ تم نفل عبادات کو کم و بیش نہ کرو بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب تم کوئی عبادت شروع کرو تو پھر اسے کھینچنے چلے جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ چند نفل پڑھو اور پھر چھوڑ دو۔ یا بعض دفعہ تو ساری ساری رات تہجد پڑھتے ہو اور بعض دفعہ تو نفل بھی نہ پڑھو۔ یہ عدم استعمال کا مرض ہے جس سے ہر مومن کو کئی طور پر محفوظ ہونا چاہیئے اور اسے سمجھ لینا چاہیئے کہ یہ کسی دہی ہے جس پر دوام اختیار کیا جائے۔

و یقیناً صلوٰۃ و یقیناً صلوٰۃ و یقیناً صلوٰۃ -۱-

یقیناً صلوٰۃ و یقیناً صلوٰۃ کہ اللہ تعالیٰ کے بعد یقیناً صلوٰۃ کا ذکر کرنا صاف بتا رہا ہے کہ اس جگہ اقامت صلوٰۃ سے مراد محض عبادت نہیں۔ اگر محض عبادت ہو، جگہ مراد ہوتی تو اس کے علاوہ ذکر کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں تھے یقیناً صلوٰۃ اللہ مخلصین کہ اللہ تعالیٰ میں یہ مفہوم بڑی وضاحت سے آچکا تھا اور بتایا جا چکا تھا کہ مومنوں کا غرض ہے کہ وہ غرض اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اسی کی پرستش کریں یعنی نماز اور دوزخ اور جہنم اور نرگہ وغیرہ میں اپنی عمر بسر کریں۔ پس جب وہ ان عبادت کا وضاحت ذکر آچکا تھا تو اس کے بعد و یقیناً صلوٰۃ کہنا کہ مومن وہ ہیں جو اقامت صلوٰۃ کرتے ہیں صاف بتاتا ہے کہ اس جگہ اقامت صلوٰۃ عبادت کے علاوہ کوئی اور مفہوم رکھتی ہے اور وہ وہی مفہوم ہے جو میں نے اپنے خطبات اور تقریر میں بار بار بتایا ہے کہ اقامت صلوٰۃ سے مراد باجماعت نماز اور گناہوں کی اقامت صلوٰۃ کے یہ بھی معنی ہوتے ہیں کہ عبادت کو کھڑا کرنا یعنی نماز کو اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا مگر اقامت کے معنی کو اگر ہم کلی طور پر سمجھیں تو پھر نماز کو کھڑا کرنا ایک معنی نہیں جانتے کہ وہ دنیا میں قائم ہو جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اقامت صلوٰۃ کے ایک یہ معنی بھی لئے ہیں کہ مومن اپنی نماز کو بار بار کھڑا کرتے ہیں۔ نماز گرتی ہے تو وہ اسے کھڑا کرتے ہیں پھر گرتی ہے تو وہ اسے کھڑا کرتے ہیں۔

ایک صلوٰۃ ہے جس سے
بہت فائدہ ملتا ہے
اور وہ نماز کا رواج

دوسرے معنی جو اقامتِ صلوة کے یہاں چسپاں ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ تمہارا صرف یہی فرض نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو بلکہ یہ بھی فرض ہے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تمہیں صرف عبادت کا حکم نہیں دیتے بلکہ باجماعت عبادت کا حکم دیتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام فردی مذہب نہیں بلکہ قومی مذہب ہے۔ باقی سارے مذاہب میں اگر افراد الگ الگ عبادت کرتے ہیں تو وہ بڑے زاہد فیضی عابد بڑے پرہیزگار اور بڑے عارف سمجھے جاتے ہیں۔ لوگ اُن کی نیکی اور تقدس کے قائل ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اُس کا وصال حاصل ہے۔ مگر اسلام کتنا ہے کہ اگر کوئی شخص یا جماعت نماز ادا نہیں کرتا تو خواہ وہ علیحدگی میں کتنی عبادتیں کرتا رہتا ہو وہ ہرگز نیک اور پارسا نہیں سمجھا جاسکتا اور اُسے ہرگز قوم میں عزت کا مقام نہیں دیا جاسکتا۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے جو اسلام اور غیر مذاہب میں پایا جاتا ہے۔ باقی سب مذاہب پر غور کر کے دیکھ لو وہ انفرادی عبادت کو بہت بڑی اہمیت دیتے ہیں یہاں تک کہ بسا اوقات بڑی بڑی دُور سے پنڈت اور بادری اور راہب اور عوام الناس کے حق درج حق یہ سن کر کرفلاں سا دھوپا لیس سال سے غار میں عبادت کر رہا ہے اُس کی طرف دوڑے چلے جنتے ہیں، اُسے ندیں دیتے ہیں، اُس کے آگے سجدے کرتے ہیں، اُسے اپنا حاجت روا سمجھ کر اُس سے بڑی عاجزی سے التجا میں کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس سادھو سے بڑا اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہ ہے جو سب کچھ چھوڑ چھاؤں کے چالیس سال سے پہاڑ کی ایک غار میں بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے۔ مگر اسلام کتنا ہے ایسا شخص ہرگز خدا تعالیٰ کا مقرب نہیں۔ وہ تو بہت بڑا ہے وہی ہے جس نے اقامتِ صلوة کے حکم کو نظر انداز کر دیا ہے۔ جس نے یقیناً اَلْمُتَّقِلُوۡہِ کے حکم کو بھی پشت پھینک دیا ہے جو شخص قوم سے کٹ گیا ہے جس نے قوم کی بہتری اور اس کی فلاح و مسودگی کو کبھی نہ نہیوں کی، جو گوشہ نشینانی میں بیٹھ رہا ہے وہ تو

اللہ تعالیٰ کے نزدیک سخت سزا کا مستحق ہے کچا یہ کہنے نیک اور خدا رسیدہ سمجھا جائے۔

پس وہ لوگ جن کو دوسری قوم محض ٹھیکگی میں عبادت کرنے کی وجہ سے بزرگ قرار دیتی ہیں اسلام اُن کو مرتد اور مردود قرار دیتا ہے۔ دنیا اُن کو خدا رسیدہ سمجھتی ہے اور اسلام اُن کو اللہ تعالیٰ کے قرب سے راندہ ہوا سمجھتا ہے۔ کیونکہ اسلام کتنا ہے یَقِیۡتُمُوۡہِ۔ اَلْمُتَّقِلُوۡہِ۔ ہم نے تمہیں صرف اتنا حکم نہیں دیا کہ تم نمازیں پڑھو بلکہ ہمارا حکم یہ ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ مل کر نمازیں پڑھو۔ اور اپنی ہی حالت کو درست نہ کر دہلکہ ساری قوم کو سمجھا دے کہ اُس کی زرعانیت کو بلند کرو اور قوم سے دُور نہ بھاگو بلکہ اس کے ساتھ رہو اور ہوشیار ہو کیونکہ اس کی طرح اُس کے انشراح اور اُس کی روحانیت کا پروہو۔

اس آیت میں دوسرا حکم زکوٰۃ کا دیا گیا ہے جو اور فریق میں جہاں بھی ایسا زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے ہمیشہ اقامتِ صلوة کے بعد بتا دیتا ہے۔ اس میں ایک نہایت ہی لطیف اشارہ اس امر کی طرف دینے کی عادت پائی جاتا ہے کہ جب تک کوئی شخص اپنی قوم کی شکستہ حالی سے واقف نہیں ہوتا اُس وقت تک وہ اُن کی کوئی خدمت بھی نہیں کر سکتا۔ وہ شخص جو کسی بیماری کی کھوکھ میں جا کر بیٹھ رہا ہے اور دن رات سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا رہتا ہے اُسے کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں یا غریب مانگتے پھر رہے ہیں یا مساکین بیسہ بیسہ کے سے دو در در خاک چھان رہے ہیں یا وہ پیر کی کمی کی وجہ سے وہ علم سے محروم ہو رہے ہیں۔ اُسے ان میں سے کسی بات کا بھی علم نہیں ہو سکتا اور جب علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی قوم کے لئے کوشش کیا کرے گا۔ غریبوں کے لئے جدوجہد یا مساکین کی ترقی کے لئے کوشش اُسی وقت ہو سکتی ہے جب انسان کو علم ہو کہ اُس کی قوم میں غریب و پائے جاتے ہیں، اُس کی جماعت میں مساکین موجود ہیں اور اُس کا فرض ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلائے، بیسہوں کو پانی پئے، مانگوں کو کپڑے دے اور بیماروں کا علاج کرے اور یہ علم اُس وقت تک

نہایت آسانی کے ساتھ واقفیت ہو سکتی جو بھلائی یا اگر بلاؤ کو اپنی قوم کے حالات کی کیا واقفیت ہو سکتی ہے۔ وہ گھریں رہتا ہے تو دریاں پسینے ہوئے نوکر اُس کی خدمت کیسے موجود ہوتے ہیں جو اُس کے دسترخوان سے اپنا پیٹ منروت سے زیادہ بھر کر موٹے ہو رہے ہوتے ہیں۔ کلب میں جاتا ہے تو اُس کی سوسائٹی کے لوگ اُس کے دایں بائیں ہوتے ہیں۔ اُسے کچھ علم نہیں ہو سکتا کہ غریب کیا کچھ گداز ہی ہے۔ لیکن ایک مسلمان جو پانچ وقت مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے اور ہر روز پانچ فہم لوگوں کی ٹھیکیں دیکھتا ہے اُسے بڑی آسانی سے پتہ لگتا رہتا ہے کہ اُس کی قوم کا کیا حال ہے اور اُسے قومی ترقی کے لئے کن امور کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ. ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ کے یہ معنی ہیں کہ یہ ہے قائم رہنے والی قوم کا دین۔ یہاں مضاف حذف کر دیا گیا ہے اور مطلب یہ ہے کہ ذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ الْقِيَمَةُ یعنی دنیا میں جو اُمت قائم رہنا چاہے اُسے ایسا ہی طریق اختیار کرنا ضروری ہے۔ اس جگہ دین کے معنی طریق کے ہیں یا حال کے ہیں یا شان کے ہیں اور اس طرح اوپر کے بیان کردہ سب معنی اس میں آجاتے ہیں یعنی دنیا میں قائم رہنے والی اُمت کا یہی طریق اور یہی حال ہوتا ہے۔ اور چونکہ قِيَمَةُ کے معنی مستحویٰ کے بھی ہیں اس لئے اُن حضوں کے رُوسے اس آیت کا یہ مطلب بھی ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں متولی بنائے اُسے ایسا ہی طریق اختیار کرنا چاہیئے ورنہ وہ اپنے فرض کو پورا کرنے والی نہ ہوگی۔ بہر حال اس آیت کے دو معنی ہوئے ایک یہ کہ قائم رہنے والی قوم کے یہ آثار ہوتے ہیں اور دوسرے یہ کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ متولی بنائے اُسے ایسی ہی خصائل اپنے اندر پیدا کرنے چاہئیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس قوم میں یہ علامات پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ اُسے دنیا کا متولی بنا دیتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اقامتِ مصلوٰۃ اور اقامتِ زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے دو امور کی طرف اشارہ فرمایا تھا۔ اقامتِ مصلوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ مومن اللہ تعالیٰ سے صلح رکھتے

نہیں ہو سکتا جب تک انسان مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا عادی نہ ہو۔ جب وہ مسجد میں آئے گا تو دیکھے گا کہ اُس کے پاس ہی ایک طرف تو ایسا شخص کھڑا ہے جس نے اعلیٰ درجہ کا لباس پہنا ہوا ہے، قیمتی حشر لگایا ہوا ہے، باصحت اور خوش مزاج ہے اور دوسری طرف ایک ایسا شخص کھڑا ہے جس کے پیٹھے پرلنے کپڑے ہیں، اُس کے لباس اور جسم کی بدبو سے دماغ چٹنا جاتا ہے اور اُس کے چہرہ پر جھڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ یہ نظارہ دیکھے گا تو اُس کا دل تڑپ اُٹھے گا اور کہے گا میرا فرض ہے کہ میں قوم کے غریبوں کے لئے پانچ روپیہ خرچ کروں اور اُن کی تکلیف کو دور کروں۔ یا وہ مسجد میں جانے گا تو دیکھے گا کہ وہاں ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ ایسی ہیچین سامان اُس کی عمر ہے، اُنھی جوانی کا زمانہ ہے۔ مگر اُس کی حالت یہ ہے کہ کٹے پٹکے ہوئے

وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ
کے معنی

ہیں، آنکھیں اندر دھنسی ہوئی ہیں، کپڑوں کا ٹوڑا حال ہے اور ضعف اُس کے جسم سے ظاہر ہے۔ وہ یہ حالت دیکھ کر لازماً پوچھے گا کہ میاں! تمہارا کیا حال ہے، تم اتنے خستہ حال کیوں نظر آ رہے ہو؟ اس کے جواب میں یہ تو وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں علاج کے لئے میرے پاس کوئی پیسہ نہیں اور یا کہے گا کہ بیمار تو نہیں مگر کھانے پینے کا میرے پاس کوئی سامان نہیں۔ اس پر دوسرا شخص اُسے کہہ سکتا ہے کہ تم جوان آدمی ہو کتے کیوں نہیں؟ وہ کہے گا میں کیا کروں سچی کام کا کام سمجھتا ہے مگر تجارتی کے آلات وغیرہ خریدنے کی مجھ میں استطاعت نہیں۔ یا معمار کی جانتا ہوں یا کپڑے بنانا جانتا ہوں یا لوہار سے کام جانتا ہوں مگر سامانوں سے تمیدت ہونے کی وجہ سے بے کار بیٹھا ہوں یا اس پر اُسے فکر پیدا ہوگا کہ میرا فرض ہے میں اس کی مدد کروں اور اسی طرح قوم کے جو دوسرے غریب ہیں اُن کی تکلیف دور کرنے میں حصہ لوں تاکہ یہ بھی باعزت زندگی بسر کر سکیں۔ پس حقیقت یہ ہے کہ ایتارہ زکوٰۃ کی تحسیر یک اقامتِ مصلوٰۃ سے ہی ہوتی ہے اور اسلام نے پانچ وقت نماز باجماعت کی ادائیگی کا حکم دے کر ایک ایسا اعلیٰ درجہ کا راستہ کھول دیا ہے کہ اگر اس حکم عمل کیا جائے تو قوم کے حالات سے

اور اس کے حقوق کو پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور
ابتداءً زکوٰۃ میں اس امر کی طرف اشارہ کیا تھا کہ موسیٰ بنی نوح علیہ السلام
سے جس نے سبک کرتے، اُن کی خدمت میں پورے جو شس سے
ھتھ لیتے اور اُن کے حقوق کو پوری تندہی سے ادا کرتے ہیں۔
اب فرماتا ہے ذَا لِكَ ذِیْنُ الْاٰفَاقِیَةِ - جو اُمت دنیا میں
قائم رہنا چاہے اُسے ایسا ہی طریق اختیار کرنا چاہیے یعنی ہر
انسان اللہ تعالیٰ سے بھی صلح رکھیں اور یہی نوع انسان کی
بھی صلح رکھیں تو اُن پر کبھی تباہی نہیں آسکتی۔ بھارت ہمیشہ اُسی
وقت پیدا ہوتا ہے جب لوگ یا تو خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر نادان
کر لیتے ہیں اور اُس کی طرف سے عذاب اور تباہیاں آنے لگتی
ہیں یا پھر یہی نوع انسان کو اپنے خلاف بھڑکالیتے ہیں اور
اس کے نتیجہ میں بغاوت، ڈانٹے، قتل اور خونریزیاں شروع
ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں عذاب آخر کیوں آتا ہے۔ طاعن دنیا
میں کیوں آتی۔ زلازل کیوں آتے ہیں؟ اسی لئے کہ لوگوں نے
خدا تعالیٰ سے اپنے تعلقات بگاڑ لئے۔ اس کے مقابل میں لوگ
آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ اسی لئے کہ کچھ لوگ دوسروں پر ظلم کرتے
اور اُن کے حقوق کی دانتی میں پس دپیش سے کام لیتے ہیں
جب یہ بات لوگوں کی قوت برداشت سے بڑھ جاتی ہے تو وہ
لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ یہی فساد کی دو وجوہ ہیں یا اللہ تم
سے بگاڑ۔ یا جی نوع انسان سے بگاڑ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اگر کوئی قوم اقامت مصلوٰۃ اور ابتداء زکوٰۃ پر عمل کر لے، خدا تعالیٰ
سے بھی صلح رکھے اور اُس کے بندوں سے بھی۔ تو اُس پر کبھی تباہی
نہیں آسکتی۔ تباہی کی وجہ صرف یہی ہوتی ہے کہ لوگ خدا تعالیٰ
سے اپنے تعلقات بگاڑ لیتے ہیں اور اُن پر عذاب آنا شروع
ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بندوں سے اپنے تعلقات بگاڑ لیتے
ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے لئے کیا پیغام لاتے تھے؟ یہی کہ خدا تعالیٰ سے بھی
صلح کر لو اور اُس کے بندوں سے بھی صلح کرنا کہ تم ہر قسم کے
زوال سے محفوظ رہو۔ اس میں بھلا کو کسی چیز تھی جس کی بنا پر
لوگوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دی؟

یہ بات تو سراسر اُن کے فائدہ کے لئے کہی گئی تھی مگر انہوں نے
اُن اپنے محسن کے خلاف جنگ شروع کر دی۔

دوسرے جنوں کے لحاظ سے اس بات کا مطلب یہ کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ
دنیا میں اتالی بنائے اُسے ایسا طریق اختیار کرنا چاہیے ورنہ وہ اپنے فرائض
کی ادائیگی میں سخت کوتاہی سے کام لینے والی بھی جائیگی۔ ایک جنوں کے
لحاظ سے قوم کی ذاتی خوبی بیان کی گئی ہے اور دوسرے جنوں کے لحاظ
سے اُس کی نسبتی خوبی بیان کی گئی ہے۔ یہ سننے کے صحیح راستہ پر
چلنے والی، دنیا میں قائم رہنے والی اور تباہی سے بچنے والی
قوم کی یہ علامات ہو کر تھیں اُس کی ذاتی خوبی پر مدح کرتے
ہیں۔ اور یہ سننے کے جس قوم کو اللہ تعالیٰ دنیا کا متولی اور حاکم
بنائے اور اُسے اپنے اندر تمام بیان کردہ خوبیاں پیدا کرنی
چاہئیں ورنہ وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا
کرنے والی نہیں سمجھی جاسکتی، اُس کے نسبتی کمالات کی طرف
اشارہ کرتے ہیں۔

افسوس کہ مسلمانوں نے اُن اخلاق کو جو یہاں بیان
ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھوڑے
عصر بعد ہی چھوڑ دیا اور جوں جوں وہ ان اخلاق کو چھوڑتے
چلے گئے اللہ تعالیٰ بھی اُن کو چھوڑنا چاہا گیا۔ اب اہم حکمت
کے لئے مرقعہ ہے کہ وہ ان اخلاق کو دوبارہ قائم کرے۔ مگر یہ
اخلاق کبھی مستقل طور پر قائم نہیں رہیں گے جب تک کہ قرآن کریم
لوگوں کے دماغوں میں بار بار اور زندہ سے داخل نہ کیا جائے گا
اور اُسے ساری قوم میں زندہ نہ کیا جائے گا۔

ویری نے اس جگہ ایک عجیب اعتراض کیا ہے وہ ذِی الْاٰفَاقِیَةِ
ذَا لِكَ ذِیْنُ الْاٰفَاقِیَةِ کا ترجمہ کرتا ہے یہ چار دیوے ہیں۔
اور پھر اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
سمجھتے تھے اسلام۔ یہودیت اور مسیحیت ایک ہی مذہب ہے۔
یعنی انہوں نے ان تینوں مذاہب کی ایک ہی تعلیم ستائی اور کر دیا
کہ یہودی۔ عیسائی اور مسلمان سب کو یہی مذہب ہے گویا دائمی
مذہب کے معنی انہوں نے یہ لئے کہ آدم سے لے کر آج تک دنیا
کا ایک ہی مذہب رہا ہے مسلمانوں میں سے بھی بعض یہ جوتوں

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ

اہل کتاب اور مشرکوں میں سے کفر پر قائم رہنے والے لوگ یقیناً جہنم کی آگ میں داخل ہوں گے

فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ

اور وہ) اُس میں رہتے چلے جائیں گے۔ وہی لوگ (ان وہی لوگ) بدترین

الْبَرِيَّةِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

خلاق ہیں۔ (اس کے مقابلہ میں) وہ لوگ جو اہل کتاب اور مشرکوں میں سے ایمان لائے آئے اور انہوں نے

أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۚ

(ایمان کے) مناسب حال عمل بھی کئے۔ وہ لوگ ان وہی لوگ بہترین خلاق ہیں

کے متعلق صُغْفًا مَطْفَرَةً اور يَتِمَّا كُتِبَ يَتِيمَةً کہا گیا ہے۔ تعجب ہے کہ جس جگہ قرآن کریم نے اختلاف پر زور دیا ہے وہیں دوسری صاحب کو یہ اعتراض سوجھا ہے کہ اسلام مسیحیت اور یہودیت سب کو ایک ہی مذہب قرار دیا گیا ہے۔

۴۷ تفسیر۔ میں نے جہاں کہیں یَتِيمًا اَلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مَتَّعْتُهُمْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ میں میں کو یہ بیانہ قرار دیا تھا وہاں میرے نزدیک إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا میں

میں بعضیہ ہے اور کَفَرُوا سے ناواقفیت کا کفر مراد نہیں بلکہ وہ کفر مراد ہے جو جانتے ہوئے اختیار کیا جاتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کی یہ سزا ہوگی کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کئے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سزا انتہا پر ہے کہ یہاں اہل کتاب اور مشرکین میں سے ایسے کفار کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے جان بوجھ کر

کفر کیا۔ جن پر حجت کا اتمام ہو گیا اور جس کا اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی عذر قابلِ شہوائی نہ رہا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں داخل کئے جائیں گے

یہی عقیدہ رکھتے ہیں) اور چونکہ یہ بات غلط ہے اس لئے انہوں نے اپنے جھوٹا نبی ہونے کا آپ ہی ثبوت مہیا کر دیا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو پادری صاحب نے اس آیت کا ترجمہ غلط کیا ہے ترجمہ تو یہ ہے کہ اگرچہ انہوں نے اس ترجمہ کو قبول کر کے اعتراض کیا ہے اس لئے یہ ترجمہ انہوں کی طرف منسوب ہو گا، اس کا ترجمہ ”سچا دین“ نہیں بلکہ صحیح ترجمہ یہ ہے کہ ”یہ قائم رہنے والی قوم کا دین ہے“ یا ”قائم رہنے والی قوم کی حالت ہے“ کیونکہ قِیَمَةُ دین کی صفت نہیں ہے اور

عربی زبان کے قواعد کے مطابق ایسا جو بھی نہیں سکتا کیونکہ دین مذکور ہے اور قیمرہ نوشت ہے اور مذکر کی صفت نوشت نہیں بن سکتی پس عربی زبان کے قواعد کے دوسرے قیمرہ کا موصوف

محذوف سمجھنا ہو گا اور وہ سیاق و سباق عبارت سے اَلْقِلَّةِ یا ایسا ہی کوئی لفظ ہو سکتا ہے اور اسی عربی قاعدہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں نے اس آیت کی یہ تشریح کی ہے کہ اَلْقِلَّةِ دِينَ الْبَيِّنَةِ الْفَاطِمَةِ

دوسرے اس آیت سے ایک دین ماننا ثابت نہیں ہوتا بلکہ اس جگہ پر تو باقی تمام مقالات سے زیادہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ یہود اور نصاریٰ کا دین مختلف ہے سچی تو قرآن کریم

بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مَتَّعْتُهُمْ حَتَّىٰ تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ

اور اُس میں لہتے چلے جائیں گے۔ پھر فرماتا ہے اُولَٰئِكَ هُم
خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ۔ یہی وہ لوگ ہیں جو تمام مخلوق میں سب سے بدترین
ہیں۔ اس کے مقابل میں مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے
اُولَٰئِكَ هُم خٰیِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ۔ وہ لوگ تمام مخلوق میں
سے بہتر ہیں۔

شر اور خیر کے الفاظ ایسے ہیں جو ہیں تو اسم تفضیل
مگر نسبت استعمال کی وجہ سے ان کا ہمزہ اُڑ گیا ہے اس نے
اشر اور اخیر کی شکل میں استعمال نہیں ہوتے۔

خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ کے سننے میں بنی نوع انسان میں سب کو
بدرستی یہ لوگ مفلک ہوئے۔ مگر میں بلکہ تمام مخلوق میں سب سے بدترین
ہیں اور خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ کے یہ معنی ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان
لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کئے وہ تمام مخلوق میں سے
بہتر ہیں۔ گویا کفار سب سے بُرے ہیں اور مومن سب سے
اچھے ہیں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین
کن دوسرے لوگوں سے بُرے ہیں جبکہ اہل کتاب اور مشرکین
کے علاوہ غیر مسلم دنیا میں اور کوئی قوم ہی نہیں؟ میں بتا چکا
ہوں کہ قرآن کریم میں جب بھی اہل کتاب اور مشرکین کا ذکر کیا
جائے تو اُس سے مراد تمام غیر مسلم دنیا ہوتی ہے کیونکہ غیر مسلم
دو طبقوں میں بنی تقسیم کئے جاسکتے ہیں یا وہ اہل کتاب ہونگے
یا وہ مشرک ہوں گے پس جبکہ دنیا میں صرف دو ہی گروہ پائے
جائے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرک۔ تو سوال یہ ہے کہ اہل کتاب
اور مشرک کس سے بُرے ہیں؟

اسی طرح جب مومنوں کے سوا دنیا میں اور کوئی ایمان دار
جماعت ہی نہیں تو وہ اچھے کن سے ہوتے؟ بے شک ایک
زمانہ ایسا گذرا ہے جب الگ الگ قوموں کی طرف الگ الگ
انبیاء مبعوث ہوا کرتے تھے اور ہر قوم صرف اپنے بنی پر ایمان
لانے کی پابند تھی اُسے یہ ضرورت نہیں تھی کہ وہ دوسری قوم کے
بنی پر بھی ایمان لائے اُس وقت اگر یہ کہا جاتا کہ مومن تمام
مخلوق میں سے بہترین ہیں تو خیال کیا جاسکتا تھا کہ اس سے
مراد یہ ہے کہ وہ زرتشتی مومنوں سے اچھے ہیں یا کرشنی مومنوں

سے اچھے ہیں یا موسوی مومنوں سے اچھے ہیں۔ مگر جب مومنوں
کا ایک ہی گروہ ہے تو وہ اچھے کس سے ہوتے۔ اسی طرح جب
اہل کتاب اور مشرکین کے سوا اور کوئی کافر ہی نہیں تو وہ بُرے
کس سے ہوتے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو اس مقام پر
پیدا ہوتا ہے کہ جب کافروں کے سوا اور کوئی کافر ہی نہیں تو وہ
بُرے کس سے ہوتے اور جب مومنوں کے سوا اور کوئی مومن ہی نہیں
تو وہ اچھے کس سے ہوتے؟

درحقیقت ان آیات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کا
پہلے انبیاء کی اُمتوں سے مقابلہ کیا گیا ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے دشمنوں کا مقابلہ پہلے انبیاء کے دشمنوں سے کیا گیا ہے اور اسی
بنیاد پر مشرک البقرہ اور خیر البقرہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں
اور مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے وہ پہلے تمام انبیاء کے
دشمنوں سے بدتر ہیں اور وہ لوگ جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہوتی ہے وہ پہلے تمام انبیاء
کی اُمتوں سے اچھے ہیں۔ پس شر البقرہ اور خیر البقرہ کے الفاظ
موجود زمانہ کی مخلوق کے لحاظ سے نہیں کہ یہ سوال پیدا ہو کہ

جب مومنوں کے سوا اور کوئی مومن ہی نہیں تو اچھے کس سے؟
ہونے اور جب کفار کے سوا اور کوئی کافر ہی نہیں تو وہ بُرے
کس سے ہوتے؟ بلکہ یہ الفاظ پہلے زمانہ کے لوگوں کے مقابل
میں ہیں۔ اور اُولَٰئِكَ هُم خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ کے معنی یہ ہیں
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر مومنوں کے منکروں سے بھی بدتر
ہیں۔ عیسائی کے منکروں سے بھی بدتر ہیں۔ کرشن کے منکروں سے
بھی بدتر ہیں۔ زرتشت کے منکروں سے بھی بدتر ہیں اور اُولَٰئِكَ
هُم خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ کے معنی یہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
مومن مومنوں کے مومنوں سے بھی اچھے ہیں۔ عیسائی کے مومنوں سے
بھی اچھے ہیں۔ کرشن کے مومنوں سے بھی اچھے ہیں۔ زرتشت
کے مومنوں سے بھی اچھے ہیں۔ غرض اُن کا مقابلہ پہلی اقوام کے
ساتھ کیا گیا ہے اور اس مقابلہ کی بنا پر ہی کفار کو شر البقرہ اور
مومنوں کو خیر البقرہ کہا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

خَسِرُوۡا۟ الْخَبِرَۃَ
مُحَمَّدٌ وَآلِہٖ
وَالْمُؤْمِنِیْنَ

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي

اُن کا بدلہ اُن کے رب کے حضور میں قائم رہنے والے اِغات ہوں گے جن کے تے نہریں

مِنْ تَحْتِهَا اَلْاَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اَبَدًا رَضِيَ اللهُ

بہتی ہوں گی - وہ اُن میں ہمیشہ ہمیش رہنے چلے جائیں گے اللہ اُن سے راضی ہو گیا

عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝

اور وہ اُن سے راضی ہو گئے - یہی (جزا) اس کے لئے ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔ ۵۴

وہ تعلیم دے رہے تھے جو فیہا کُتُبٌ قَيِّمَةٌ کی مصداق تھی، جو مصحف مطہر و برکت تھی اور جس میں تمام انبیاء سابقین کی اپنی تعلیم شامل تھی۔ پس نوحؑ کی امت نے صرف نوحؑ کی تعلیم پر عمل کیا۔ موسیٰؑ کی امت نے صرف موسیٰؑ کی تعلیم پر عمل کیا۔ عیسیٰؑ کی امت نے صرف عیسیٰؑ کی تعلیم پر عمل کیا۔ کرشنؑ کی امت نے صرف کرشنؑ کی تعلیم پر عمل کیا۔ زرتشتؑ کی امت نے صرف زرتشتؑ کی تعلیم پر عمل کیا۔ مگر فیہا کُتُبٌ قَيِّمَةٌ کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے نوحؑ کی تعلیم پر بھی عمل کیا، موسیٰؑ کی تعلیم پر بھی عمل کیا، عیسیٰؑ کی تعلیم پر بھی عمل کیا، کرشنؑ کی تعلیم پر بھی عمل کیا، زرتشتؑ کی تعلیم پر بھی عمل کیا۔ جس قوم نے سب نبیوں کی تعلیم پر عمل کر لیا وہ پہلی تمام قوم ہے، ابھی نہیں ہوگی، تو کیا ہوگی۔ فرض کر دو زید کے پاس آ رہے، بلکہ کے پاس دوٹی ہے، عمرو کے پاس چوٹی ہے، خالد کے پاس اٹھتی ہے، سلیم کے پاس روپیہ ہے۔ اسی اثناء میں ایک اور آدمی باہر سے آ جاتا ہے اُس کا نام عبد اللہ ہے اور اُس کے پاس روپیہ بھی ہے، اٹھتی بھی ہے، چوٹی بھی ہے، دوٹی بھی ہے اور کتنی بھی ہے تو لازماً عبد اللہ۔ زید کو بھی مالدار ہوگا، بلکہ بھی مالدار ہوگا، عمرو سے بھی مالدار ہوگا،

تھا کر فیہا کُتُبٌ قَيِّمَةٌ اس لئے فرمایا کہ اِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ اَللّٰهُ عَلِيْمٌ اَدْنٰی اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْاٰلِیْنَ وہ قوم جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی جاتی تمام اقوام سے اچھی ہے کہ نہ ساری قوموں کی تعلیموں پر اُس نے عمل کیا ہے۔ اس کے مقابل میں دشمن کو شر الہیہ کیوں کہا گیا؛ اس لئے کہ نوحؑ کے دشمن نے صرف نوحؑ کی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ موسیٰؑ کے دشمن نے صرف موسیٰؑ کی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ عیسیٰؑ کے دشمن نے صرف عیسیٰؑ کی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ کرشنؑ کے دشمن نے صرف کرشنؑ کی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ زرتشتؑ کے دشمن نے صرف زرتشتؑ کی تعلیم کا انکار کیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن نے صرف کرشنؑ کی تعلیم کا بھی انکار کیا۔ موسیٰؑ کی تعلیم کا بھی انکار کیا۔ عیسیٰؑ کی تعلیم کا بھی انکار کیا۔ کرشنؑ کی تعلیم کا بھی انکار کیا۔ زرتشتؑ کی تعلیم کا بھی انکار کیا۔ اسی طرح ایک دھوکہ چوری کر انبیاء جو مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوئے اُن سب کی تعلیم کا اُس نے انکار کیا پس وہ شر الہیہ یعنی تمام مخلوق میں سے بدتر ہے گویا صَحْفًا مَّطْفُؤً اور فیہا کُتُبٌ قَيِّمَةٌ کا لازماً یہ نتیجہ تھا کہ منکر شر الہیہ ہوں اور کون غیر الہیہ۔

۵۴ تفسیر - جَنَّاتٌ عَدْنٌ کے معنی بعض تفاسیر میں یہ لکھے ہوئے ہیں کہ "عدن کی جنتیں"۔ مگر یہ صحیح نہیں۔ عربی زبان میں عدن کے معنی ہمیشہ کے ہوتے ہیں۔ پس

جَنَّتْ عَدْنٌ کو مراد خالد سے بھی مالدار ہوگا اور سلیم سے بھی مالدار ہوگا۔ پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ يَسْتَوُوا صَحْفًا مَّطْفُؤً اور قرآن کریم کے متعلق یہ بتایا گیا

جَنَّتْ عَدْنٌ کو مراد ہمیشہ کا جنت

جَنَاحَاتِ عَذَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ کے حصے
یہ ہیں کہ ان کو ہمیشہ قائم رہنے والی جنتیں ملیں گی جن کے ساتھ
نہرں بھی متعلق ہوں گی۔ یہ نہیں ہو گا کہ جیسے لائل پورا اور
سرگودھا وغیرہ میں زمیندار نہروں سے پانی حاصل کرتے
ہیں اسی طرح جنتیوں کو بھی دوسروں کی نہروں سے پانی
پینا پڑے بلکہ ہر جنت کی اپنی نہر ہوگی اور جنتیوں کو ان پر
تصرف کا پورا حق حاصل ہو گا۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ اللَّهُ تَعَالَى
اُن سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔
اللَّهُ تَعَالَى اُن سے کیوں راضی ہوا؟ اس لئے کہ لَيْسَ يُعَذِّبُوا
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْآتِينَ حَقَّقَاءَ وَيُقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۖ يَرْضَىٰ لَهُمْ طَرِيقَ مَعَالِ
کما۔ جب یہ صفات اُن کے اندر پائی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ
اُن سے کیوں راضی نہ ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کیوں راضی
ہو گئے؟ اس لئے کہ جَسَرًا وَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ
عَذَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ایک معادلہ
انہوں نے خدا تعالیٰ سے کیا اور ایک معادلہ خدا تعالیٰ نے
اُن سے کیا۔ دنیا میں تمام مذہبی لڑائیاں اور فسادات
اس وجہ سے واقعہ ہوتے ہیں کہ لوگ غلطی سے ایک جنت کا
نام مذہب رکھ لیتے ہیں حالانکہ اصل مذہب نام ہے اس
بات کا کہ بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں سے راضی ہو۔ اُن کے اعمال ایسے ہوں کہ خدا تعالیٰ
کی رضا اُن کو حاصل ہو رہی ہو اور خدا تعالیٰ کا سلوک
اُن سے یہ ہو کہ وہ اُن پر اپنے افوار اور برکات کی بارش برسا
راہو۔ یہ بھی کیا مذہب ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں روزے رکھ
رہے ہیں زکوٰۃ دے رہے ہیں حج کر رہے ہیں اور خدا ہے
کہ بوتا ہی نہیں وہ چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے کسی نے کہا ہے
سے اُلفت کا تب مزہ ہے کہ دونوں ہوں بے قرار
دونوں طسوف ہو آگ برابر لگی ہوئی
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْضَىٰ عَنْهُمْ

بیان فرمایا ہے اور بتایا ہے کہ ہم اس مذہب کے قائل نہیں
کہ بندہ محبت کی آگ میں پھینکا جا رہا ہو، فرقت کی گھڑیاں
اُس کو تر پار رہی ہوں، وصلِ یار کی آرزو اُس کے دلِ مشتاب
میں جذبات کا ایک تلاطم برپا کر رہی ہو، اُس کے دن تڑپتے
اور راتیں جاگتے گلدہری ہوں اور خدا ہو کہ آسمان پر خاموش
بیٹھا ہو اور اُس کی طرف سے کوئی محبت کی آواز اُس کے کانوں
میں نہ آتی ہو۔ یا خدا تعالیٰ تو بلا رہا ہو اور بندہ اُسکی محبت
کے ہاتھ کب سے کر رہا ہو۔ حقیقی عشق اور محبت میں ایسا کبھی
نہیں ہو سکتا حقیقی محبت اسی کو کہتے ہیں جب ط

دونوں طرف ہو آگ برابر لگی ہوئی
اور بندہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گداز ہو رہا ہو اور ادھر
عرش پر اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی محبت کے لئے بے قرار ہو۔

یہی وہ مقام ہے جو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ہے پس
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۖ اللَّهُ تَعَالَىٰ
ہر سچے مذہب میں پایا جاتا ہے۔ جو مذہب صرف ایک طرف
کی چیز پیش کرتا ہے دوسری طرف کی نہیں وہ مذہب کچھ
بھی چیز نہیں۔ جیسے عیسائی ہیں کہ وہ شریعت کو لغت قرار
دے رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اُن کو خواہ کتنا بلائے وہ
اُس سے کبھی نہیں پولیں گے کیونکہ انہوں نے شریعت کو لغت
قرار دیا ہوا ہے۔ جب شریعت اُن کے نزدیک لغت ہے تو وہ
اُس پر عمل کس طرح کر سکتے ہیں اور عمل کے نتائج اُن کو کس طرح
حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے مقابل میں یہودیوں کو دیکھ لو
یا موجودہ زمانہ کے مسلمانوں پر یہی نظر دوڑاؤ تمہیں دکھائی دے گا
کہ وہ قسب پیچ رہے ہیں، ناکس رگڑ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ
کی طرف سے کوئی حرکت ہی نہیں ہوتی۔ مذہب یہی ہے کہ ادھر
بندہ کی طرف سے عبادت ہو اور ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے
جواب ہو۔ بندہ اپنے رب سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ اپنے
بندہ سے راضی ہو۔

ذَٰلِكَ لِمَنْ حَشِيَ رَبَّهُ ۖ ۚ یہ آیت اس غرض کے
نے نازل کی گئی تھی کہ آئندہ زمانہ میں مسلمان یہ سمجھ لیں کہ

حَسِبْتَ أَنَّ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
وَرَضُوا عَنْهُ
ہے رتبہ، رسم کی
فضیلت

کرے گا تو اُسے یہ انعام ملے گا اور بیکر کرے گا تو اُسے نہیں ملے گا بلکہ ہملا دروازہ اور ہماری رضا کے مقام کا حصول ہر شخص کے لئے کھلا ہے۔ جو شخص اس انعام کا طالب ہے وہ آئے اور ہماری رضا حاصل کرے۔

ذَٰلِكَ کا اشارہ رضا کی طرف ہے اور مراد یہ ہے کہ ہماری رضا کا دروازہ ہر ایسے شخص کے لئے کھلا ہے جو اپنے قلب میں اللہ تعالیٰ کی خشیت رکھتا اور ہم کے احکام پر مستعدی سے عمل کرتا ہے۔ ہم اپنے کام کے ذمہ دار ہیں اور تم اپنے کام کے ذمہ دار ہو۔ تم اپنے اندر خشیت پیدا کرو اور ہم سے راضی ہو جاؤ، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی تم سے راضی ہو جائیں گے۔ گویا پسلا قدم تمہاری طرف سے اٹھنا چاہیے پھر ہمارے قدم کا اٹھنا تو بالکل لازمی اور یقینی ہے۔ تم اپنے اندر خشیت پیدا کرو گے تو یہ یقینی بات ہے کہ ہم تم سے خوش ہو جائیں گے۔ یہ بات نہیں کہ دُجی اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا انعام صرف صحابہؓ کے لئے تھا بلکہ جو شخص بھی اپنے اندر ہماری خشیت پیدا کر لے گا ہمارا یہ دروازہ اُس کے لئے کھلا ہے اور ہمیشہ کھلا رہے گا۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا مقام صرف صحابہؓ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مگر افسوس کہ مسلمانوں نے باوجود اس واضح کلام کے غلطی سے یہ سمجھ لیا کہ دُجی اللہ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ کا انعام صرف صحابہؓ کے ساتھ مختص تھا اب آئندہ یہ انعام کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ صاف طور پر فرماتا ہے کہ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ۔ اس میں صحابہؓ کی کوئی خصوصیت نہیں انہوں نے چونکہ اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لی تھیں جو ہم چاہتے تھے اس لئے انہیں یہ مقام حاصل ہو گیا اب اگر کوئی شخص یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے تو ہم اُسے بھی یہ مقام دینے کے لئے تیار ہیں۔ یہ انعام کسی خاص قوم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا بلکہ صفات حسنہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو لوگ اپنے اندر ہماری بیان کردہ صفات پیدا کر لیں ہم انہیں فوراً اپنا انعام دینے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ کیلئے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کسی خاص فرد یا کسی خاص قوم کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ پہلی یہ بات ہر اُس شخص کے متعلق پوری ہو جائیگی جو اپنے رب کی خشیت دل میں پیدا کرے۔ یہ سوال نہیں کہ توبہ

ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ
کہ اللہ کو مراد رضا

سُورَةُ الزَّلْزَالِ مَكِّيَّةٌ

سورة زلزال - یہ سورۃ مدنی سے ہے

وہی ثَمَانِي آيَاتٍ بِٱلْبِسْمِلَةِ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے -

ترکیب سورۃ
پچھلی سورۃ میں قرآن کریم کا وہ اخیر بیان کیا

سورۃ زلزال کا
سورۃ زلزال کا

ایک تھا جو ابتدائی زمانہ میں اس سے ظہر ہونا تھا۔ اب اس سورۃ میں اس کے آخری زمانہ کے اثر کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا ہے کہ دوسری دفعہ یہ قرآن یا یہ رسول پھر اس وقت تک کی اصلاح کرے گا جبکہ دنیا پر ایک زلزلہ عظیمہ آجائے گا اور علوم کی ماییت بدل جائے گی۔

دوسری نے اس جڑ کو نہ سمجھتے ہوئے جو اس سورۃ کے مضمون

سورۃ زلزال کا کتبہ

کو پچھلی سورۃ کے مضمون سے ہے لکھا ہے کہ یہ سورۃ کسی اور سورۃ کا ایک مکمل معلوم ہوتی ہے۔ مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناواقف آدمی اپنی ناواقفیت کے نتیجہ میں ایک بات کہہ دیتا ہے اور وہ مکمل سچی آتی ہے۔ درحقیقت دوسری کا یہ کہنا کہ یہ سورۃ اپنی ذات میں مکمل نظر نہیں آتی بلکہ کسی اور سورۃ کا مکمل معلوم ہوتی جو ناواقف گونا مکمل اعتراف ہے اس امر کا کہ اس سورۃ کا مضمون پہلی سورۃ کا تحت ہے۔ چونکہ دوسری کو علم قرآن حاصل نہیں اس کا فہم ہی صغر ہو گیا کہ یہ سورۃ نامکمل ہے لیکن اس کا فہم اور حد نہ جاسکا کہ یہ کس دوسری سورۃ سے مل کر مکمل مضمون دیتی ہے۔ اس کی مثال ابن عباس و یسوی کی طرح ہے جس کا دعویٰ تھا کہ دل کی بات تو مجھ پر بتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ دخان کو پھول دیں لکھا کہ اس سے پوچھا کہ تیسرے دل میں کیا ہے تو دُرُخ نے فرمایا کہ وہ گیلہ اسی طرح یہ یادی دوسری اصل نکتہ معلوم نہ کر سکا کہ اس کا مضمون تحت ہے سورۃ یس کے مضمون کا۔ اس نے غور سے دیکھنے والی لیکن نا تجربہ کار اور اسرار قرآنی سے ناواقف نہ سمجھ کر یہ تو حد نہ ہو سکا کہ یہ سورۃ پہلی سورۃ کے مضمون سے شدید تر متعلق رکھتی ہے اس وقت تک بھانپ گئی کہ یہ سورۃ کسی

سورۃ مجاہدہ و عطا اور ابن عباس کے نزدیک یہ سورۃ سچی ہے قتادہ اور قتادہ سے مدنی کہتے ہیں چونکہ ایک صحابی کی تائید پہلے قول کو حاصل ہے اس لئے ترجیح اسی قول کو ہوگی کہ اسے سچی سمجھا جائے۔ مگر قرآن کریم کے مروج نسخے جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں ان کے اوپر مدنی ہی لکھا ہوا ہے۔ دوسری نے اسے سچی قرار دیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اس کی ابتدا آیتیں مدنی مسائل سے ملتی ہیں مگر یہ سچی ہے امر پیش ہی میرے لئے حیرت کا موجب رہتا ہے کہ یوروپین تشریق و زبان دانی کے لحاظ سے عام مولویوں سے بھی عربی کا علم کم رکھتے ہیں وہ سورتوں کے کئی یا مدنی ہونے کا فیصلہ کرتے وقت ان کے مسائل کو کیوں زیر بحث لے آتے ہیں جبکہ انکی علمی قابلیت ہرگز ایسی نہیں کہ وہ عربی کو کچھ بھی طرح سمجھ سکیں کچھ عربی بانی کے مسائل کو پچھاننے کی قابلیت ان میں موجود ہو۔ وہ جب بھی قرآن کریم کے متعلق اس کے مسائل کے لحاظ سے کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو ان معلوم ہوتا ہے جیسے کوئی بچہ فلاسفہ یونان یا فلاسفہ جرمن کے خلق دینی رائے ظاہر کر رہا ہو۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ چونکہ روایت و تاریخ اسلام کے علم سے کوہے جوتے ہیں تاریخی شواہد اور علم الروایات کی مشہادت سے چونکہ کوئی نئی روشنی نہیں ڈال سکتے اور ہر انہیں اپنی علمیت جتنا ناہمی مقصود ہوتا ہے وہ کسی اسلامی قول کی تصدیق مسائل کے نام سے کر دیتے ہیں اس طرح کسی علمی روایت کا بھی ساتھ رہا اور مسائل کے نام پر اپنی علمی مہارت کا بھی ثبوت دے دیا۔ گو حقیقتاً قرآن کریم و انک را وہ عام عربی کتب کا مسائل بیان کرنے کی بھی قابلیت نہیں رکھتے۔

دوسری سورہ کا کثرت نظر آتی ہے۔

اس سورہ کی نسبت عبداللہ بن عمرو بن عامر سے احمد ابوداؤد اور نسائی نے روایت کی ہے کہ اَنی رَجُلٌ رَسُوْلٌ اَللّٰهُ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَقْرَبُ فِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهُ قَالَ اَقْرَبُ ثَلَاثًا مِنْ ذَوَاتِ السِّرِّ فَقَالَ السِّرُّ جُلُّ کَبْرِ مِیْقَیْ وَاشْتَدَّ قَلْبِیْ وَعَلَّظَ لِیَسَافِیْ قَالَ اَقْرَبُ ثَلَاثًا مِنْ الْمُسْتَبَحَاتِ فَقَالَ مِثْلُ مَقَاتِلِہِ الْاَوَّلٰی وَقَالَ وَلَکِنْ اَقْرَبُ فِیْ یَا رَسُوْلَ اللّٰهُ سُوْرَةٌ جَامِعَةٌ فَاَقْرَبُ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَالَہَا حَتّٰی تَرْسُغَ مِنْہَا۔ قَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰہِیْ بَحَثْتُ بِالْحَقِیْقِ لَا اَزِیْدُ عَلَیْہَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اَفْلَحَ الرَّجُلُ یعنی ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُس نے کہا یا رسول اللہ مجھے قرآن شریف پڑھائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ والی میں سورہیں پڑھا کرو۔ اُس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھا ہو گیا ہوں حافظہ خراب ہو گیا ہے زبان سخت ہو گئی ہے اس لئے مجھے کوئی اور سورہ بتنائے۔ آپ نے فرمایا اچھا تین سہجہ والی سورہیں پڑھ لیا کرو فَقَالَ مِثْلُ مَقَاتِلِہِ الْاَوَّلٰی اُس نے وہی بات ہو چنے کسی تھی پھر دہرائی کہ میں پڑھا ہو گیا ہوں حافظہ خراب ہو گیا ہے اور زبان سخت ہو گئی ہے۔ پھر اُس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک سورہ ایسی بتادیجئے جو جامع ہو۔ اِس پر آپ نے اُسے اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زُلْزَالَہَا والی سورہ سنائی اور کہا کہ یہ پڑھو یہاں تک کہ جب آپ یہ سورہ پڑھ چکے تو اُس نے کہا مجھے قسم ہے اُس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے کہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں پڑھوں گا۔ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ اَفْلَحَ الرَّجُلُ اَفْلَحَ الرَّجُلُ۔ اَفْلَحَ الرَّجُلُ یعنی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھو نا آدمی یعنی مکروہ اور مذہب کا مایاب ہو گیا۔

اس حدیث سے شہر ارج اور مفسرین اس سورہ کی فضیلت

ٹکاتے ہیں لیکن درحقیقت اس شخص کا مطلب یہ تھا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹی سی سورہ مجھے بتادیں جس کا میں ورد کیا کروں جیسا کہ حدیث کے الفاظ سے ظاہر ہے۔ کیونکہ اس شخص نے اللہ کی سورہوں اور مسجات کی حدوں کو لٹا دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے قرآن سننا ہوا تھا ورنہ اُسے یہ کیونکر معلوم ہوا کہ اللہ والی سورہیں میں ہیں یا مسجات والی سورہیں اس کی طاقت سے بڑھ کر ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ معمولی قرآن شریف پڑھنے والوں کے سامنے اگر مسجات کا ذکر کیا جائے تو ان میں کوئی کمی کہ دوسرے کے ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں ان کی مسجات سے آپ کی کیا مراد ہے۔ مگر اس شخص نے آپ کی بات سنیں کر کہا کہ یا رسول اللہ یہ میری طاقت سے بڑھ کر ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ نہ صرف اُس نے سارا قرآن سننا ہوا تھا بلکہ اس طرح سننا ہوا تھا کہ وہ سورہوں کو الگ الگ پہچانتا تھا۔

دوسرے آپ کا یہ فرمانا کہ تین فلاں سورہیں پڑھ۔ اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ آپ بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ضرور آپ سے ہی پڑھے بلکہ اُس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی سورہ پڑھنے کے لئے بتادیں جیسے ہمارے ملک میں کئی لوگ آتے ہیں دکتے میں کوئی وظیفہ بتادیجئے۔ اسی طرح حدیث کے الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اُس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ حضور مجھے کوئی ایسی سورہ بتادیں جس کا میں وظیفہ کیا کروں۔ آپ نے اُسے اللہ والی تین سورہیں بتادیں۔ اگر زلزال کی کوئی خاص فضیلت ہو تو آپ اُسے پہلے اللہ والی تین سورہیں کیوں بتاتے پھر تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے اُسے سورہ زلزال بتا دیتے۔ اس پر جب اُس نے کہا کہ میں پڑھا ہوں حافظہ خراب ہے اور زبان بھی سخت ہو گئی ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ بھی سورہ زلزال ہی بتائی بلکہ مسجات بتائیں۔ اگر اس حدیث کی سورہ زلزال کی فضیلت کا استنباد کیا جاسکتا ہے تو کیا عجیب بات نظر نہیں آتی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے علی سورہ قہ نہ بتائی اور ادنیٰ سورہیں بتادیں پس اس حدیث سے شہر ارج اور مفسرین کا یہ نتیجہ نکالنا کہ میں سورہ زلزال کی خاص فضیلت

۲۱۱

سورہ زلزال کے متعلق

بعض روایات اور

مفسرین کا ان سے

سورہ زلزال کی

فضیلت ثابت کرنا

نصف القرآن یا ثلث القرآن یا مئذی القرآن کی طرح کہا جاسکتا ہے؛ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو عالم جاہل بقیہ سے جو ان سب کے لئے ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم خود متواتر اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قرآن کریم اس لئے نازل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پڑھیں، یاد کریں اور اس پر عمل کریں اور یہ زور اس حد تک دیا گیا ہے کہ ایک سچا مسلمان اس سے شدید طور پر متاثر ہونے بغیر نہیں رہ سکتا جو شخص اسلام کے ساتھ کچھ بھی حقیقی دلچسپی رکھتا ہے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو وہ اس بات کا اقرار کرے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اُس کی ایمانی زندگی کا مدار صرف اور صرف قرآن کریم پر ہے اور یہ کہ وہ اتنا ہی خدا تعالیٰ کے قریب جاسکتا ہے جتنا قرآن کریم کے قریب ہے۔

ان حالات میں ایک بڑا حاسر کی زبان نہیں چلتی، ایک مثال عورت جس کا حافظہ کام نہیں دیتا، ایک غیر عرب جو عربی زبان سے مانوس نہیں ہے اور اس قدر فرصت بھی اُس کو نہیں کہ وہ غمراہ کا معتد یہ حصہ لگا کر قرآن کریم کو حفظ کر کے ایسے لوگوں کے دلوں کا اس تاکید کو سن کر کیا حال ہو سکتا تھا؟ پس آپ نے ان الفاظ میں ان لوگوں کی دلجوئی کی ہے اور تالیف کے ثواب قابلیت عمل کے لحاظ سے جو تالیف نہ کر عمل کی کثرت کے لحاظ سے کسی شخص میں زیادہ طاقت ہو اور وہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہو اور دوسرے میں کم طاقت ہو اور وہ اپنی طاقت کے مطابق کام کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دونوں یکساں ثواب کے مستحق ہوں گے کیونکہ دونوں نے برابر کی قربانی کی ہے۔ پس نصف اور ثلث اور مئذی کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان سورتوں میں نصف یا ثلث یا مئذی کا مضمون آجیایا ہے کیونکہ یہ بات درست ہے کہ یہ چار مذکورہ بالا سورتیں مضمون کے لحاظ سے قرآن کریم کے نصف یا ثلث یا مئذی کے برابر ہیں تو دوسرے مضمون میں اس کے یہ معنی ہیں کہ ان سورتوں میں قرآن کریم کے مضامین سے بھی کچھ زیادہ آجیایا ہے کیونکہ سورہ زلزلا کو نصف تسمہ ان کے برابر سورہ اخلاص کو تیسرے حصہ قرآن کے برابر سورہ کافرون کو پچھترے حصہ قرآن کے برابر اور سورہ اذ جاء نصر اللہ و الفتح

۳۱۱
کس سورہ ثلث یا
بلا قرآن ہر یک کا

کو بھی چوتھے حصہ قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ گویا یہ چار سورتیں ایک قرآن اور ایک ثلث قرآن کے برابر جتنی ہیں اور یہ بات عقلاً اور نقلاً دونوں طرح باطل ہے کہ ان چار سورتوں میں تسمہ قرآن اور پھر اس سے بڑھ کر ایک اور ثلث قرآن کا مضمون پایا جاتا ہو۔

اگر کہا جائے کہ یہ سورتیں آپس میں اور نیک (OVER LAPPING) کرتی ہیں یعنی جس ربع کا مضمون ایک سورہ میں ہے اُسی ربع کا مضمون دوسری سورہ میں ہے اور جس ثلث کا مضمون ایک سورہ میں ہے اُسی ثلث کا مضمون دوسری سورہ میں ہے تب بھی کم سے کم اتنا تو ماننا پڑے گا کہ نصف قرآن چھ مضمون ان سورتوں میں ضرور آجیایا ہے۔ کیونکہ ایک سورہ کو نصف قرآن کے برابر قرار دیا گیا ہے پس اس صورت میں بھی لازماً تسلیم کرنا پڑے گا کہ نصف حصہ قرآن نوزاد اللہ ایک بے ضرورت اور لغو کلام ہے کیونکہ جب وہی مضمون جو نصف قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے ان پھوٹی سی سورتوں میں آجیایا ہے تو پھر اُس کے نازل کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی۔

اگر کوہ کہ آپ لوگ سورہ فاتحہ کو بھی تو سارے قرآن کا فائدہ کھاتے ہیں اور پھر ہر جگہ اس کے آپ لوگ قرآن کریم کی ضرورت ہی تسلیم کرتے ہیں اگر سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کا خلاصہ کہا جاسکتا ہے تو پھر کوئی دوسری سورہ نصف یا ثلث یا ربع کے برابر کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ آجیایا ہے تو ساتھ ہی ہم یہ بھی تو لکھیں گے ساتھ جانتے ہیں کہ اللہ سے لے کر ذرات تک کے تمام مضامین اس میں آجئے ہیں۔ اس سے ہماری علم میں یقیناً زیادتی ہوتی ہے یعنی جب تفصیلی قرآن میں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو ہم سورہ فاتحہ میں جو مجمل قرآن ہے اُس کو تلاش کرتے ہیں اور جب مجمل قرآن میں ہم کو کوئی مسئلہ نہیں ملتا تو قرآنِ عظیم میں اُس مسئلہ کو تلاش کرتے ہیں۔ اس سے امت میں غرور و تکبر کا وہ

بیدا ہو سکے اور اُس کے ظلم میں زیادتی ہوتی ہے لیکن باوجود اس کے سورہ فاتحہ کو سارے قرآن کریم کا قائم مقام نہ تو ہم مانتے ہیں اور نہ آج تک کسی نے ایسا کیا ہے۔ اور ان احادیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جس نے فلاں سورہ پڑھی، اُسے نصف یا ثلث یا بیع قرآن کیلئے پڑھنے کا ثواب مل گیا مگر سورہ فاتحہ کی نسبت تو ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ پڑھی اُسے سارے قرآن کا ثواب مل گیا مضمون کا ہونا اور شے ہے اور ثواب کا ملنا بالکل تو رشتے ہے۔ اگر یہاں بھی مضمون مراد ہے تو اُس نصف یا ثلث یا ربع کی تعبیر ہونی چاہیے تھی۔ جس نصف یا ثلث یا ربع کا یہ سورتیں خلاصہ ہیں۔ آخر قرآن کریم کا نصف کئی صورتوں میں ہو سکتا ہے اس صورت میں بھی کہ پہلا نصف مراد لے لیا جائے۔ اس صورت میں بھی کہ دوسرا نصف مراد لے لیا جائے اور اس صورت میں بھی کہ قرآن کریم کو متفرق جملوں سے نکال کر اس کا نصف یا ثلث یا ربع مراد لے لیا جائے۔ سورہ فاتحہ میں تو ایک تیسری کردہ بھی تھی کہ وہ سارے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس تیسری کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو غور کرتے ہیں کہ اُس میں سارے قرآن کریم کا مضمون کس طرح آگیا ہے یا جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا آل عمران پڑھتے ہیں یا سادہ پڑھتے ہیں یا آئندہ پڑھتے ہیں یا انعام پڑھتے ہیں تو ہم غور کرتے ہیں کہ اُس میں سورہ فاتحہ کے مضامین کس طرح بیان ہوئے ہیں مگر یہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہی نہیں کہ کون سا نصف ہے جس کے برابر سورہ زلزال ہے یا کونسا ثلث ہے جس کے قائم مقام سورہ اخلاص ہے یا کونسا ربع ہے جسکی قائم مقام سورہ کافرون اور سورہ: ذٰلِجَنّٰتِ نَعْمَ اللّٰہُ ہے۔ پس ان سورتوں پر غور کر کے ہم کس کس دو سب سے نصف یا ثلث یا ربع کے معنی پر غور کر کے ہم یہ سمجھیں کہ ان میں ان سورتوں کا مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پس محض یہ کہہ دینا کہ فلاں سورہ نصف قرآن کے برابر ہے اور فلاں ثلث قرآن یا ربع قرآن کے برابر فائدہ کے لحاظ سے بالکل بے کار ہے۔ نہ ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ ان سورتوں میں کسی نصف یا کسی ثلث یا کسی ربع کا

مضمون خلاصہ بیان ہوا ہے نہ یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کس نصف یا ثلث یا ربع میں ان سورتوں کے مضامین کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے چاہئے تو یہ تھا کہ قرآن کریم کا وہ نصف یا ثلث یا ربع متعین کیا جاتا جس کے مضامین ان سورتوں میں بیان کیا گیا تھا تاکہ مومن اُس نصف یا ثلث یا ربع کے مضامین کا ان کی مقابلہ کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے جیسے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے ہم سارے قرآن کریم کے مضامین کو اخذ کر سکتے ہیں اور سارے قرآن کریم میں زیادہ تفصیل کما تھ وہی مضمون پاتے ہیں سورہ فاتحہ میں بیان ہوا ہے مگر آپ نے اُس نصف یا ثلث یا ربع کا کوئی ذکر نہیں کیا جس کے یہ برابر ہیں۔ پس صاف ظاہر ہے کہ اس جگہ اشارہ مضمون کی طرف نہیں۔ خود حدیث کے الفاظ بھی ایسی پر دلالت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو روایت مروی ہے اُس کے الفاظ یہ ہیں کہ مَنْ قَرَأَ قُرْآنًا فَذَلَعَهُ مَا دَاؤُ لَزَلَتْ كَأَن لَّمْ يَعْذَلْ يَضْفَبُ الْقُرْآنَ۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس کا مضمون نصف قرآن کے برابر ہے جیسے سورہ فاتحہ کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ خلاصہ ہے سارے قرآن کا۔ بلکہ آپ نے جو کچھ فرمایا اُس کا مضمون بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کا ثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ مگر یہ معنی بھی ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی عقلمند درست تسلیم نہیں کر سکتا کیونکہ اگر اس پہلی سورہ کا سورہ کا ثواب نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے تو پھر کسی کو مدام قرآن پڑھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں رہتی اور اگر اس سے یہ مراد ہے کہ اس میں نصف قرآن یا ربع قرآن کا مضمون بیان کیا گیا ہے تو پھر اُس نصف یا ربع کی تعبیر ہونی چاہئے تھی جس کا مستحق اس سب سے خلاصہ بیان کیا گیا ہے تاکہ جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھتا وہ سمجھتا کہ اس میں ظاہر نصف یا ثلث یا ربع کے تمام مضامین آگئے ہیں۔ پس اگر ہم ان احادیث کو صحیح تسلیم کر لیں تو پھر وہی بات مان جاتی ہے جو دعائے گنج اعرش کے متعلق مشہور ہے کہ جس نے اُسے ایک دفعہ پڑھا لیا اُسے آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے نبیوں دلوں اور ریزہ ریزگوں کی عبادت کا ثواب مل گیا۔ جس کے بعد انسان کو

دور کیا چاہیے۔ جب اتنی آسانی سے کسی کو سارے نبیوں اور
 رنگوں اور ولیوں کی عبادت کا ثواب مل رہا ہو تو اُسے کیا ضرورت
 ہے کہ وہ محنت کرے اور اپنے نفس کو مشقتوں میں ڈال کر اللہ
 کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ دلائل گنج العرش
 پڑھ لے گا اور مطمئن ہو جائے گا کہ میں نے وہ سب کچھ حاصل
 کر لیا جو مجھ سے پہلے نبیوں اور ولیوں نے حاصل کیا تھا پس
 اگر ثواب مراد ہے تو اس حدیث کا وہی مفہوم بن جاتا ہے جو
 دلائل گنج العرش کا ہے مگر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ ان احادیث
 کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ درحقیقت ان احادیث کا مفہوم صرف
 اس قدر ہے کہ ایک کروڑ انسان جس کا حافظہ کمزور ہے اگر
 یہی چار چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد کر لے تو اُسے دس ماہی ثواب
 مل جائے گا جیسے ایک اچھے حافظہ اور ظلم رکھنے والے انسان
 کو جس نے سارا قرآن یاد کر لیا۔ اس طرح ایک توجیلے اعمال
 کا اسلامی فلسفہ بتا دیا گیا کہ اسلامی فلسفہ یہ نہیں کہ اگر کسی
 کے پاس زیادہ سامان ہوں گے تو اُسے زیادہ ثواب ملے گا
 بلکہ اگر کوئی شخص اپنی طاقت اور محنت کے مطابق قربانی کا حق
 ادا کر دیتا ہے تو وہ ثواب میں اُس شخص سے تین گنا زیادہ جائیگا
 جس نے گونا گوارا اس سے زیادہ قربانی کی مگر اپنی طاقت سے
 کم حصہ لیا۔ مثلاً اگر کسی شخص کے پاس دس لاکھ روپیہ ہے اور
 وہ اس میں سے دس ہزار روپیہ فلاحی کاروں کی راہ میں دیدیتا
 ہے اور دوسرے شخص کے پاس صرف تین سو روپیہ تھا مگر اُس نے
 سو کا سو روپیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا تو ایک سو
 روپیہ خرچ کرنے والا دس ہزار روپیہ پر چندہ دیئے والے سے
 زیادہ ثواب حاصل کرے گا کیونکہ اس نے اپنی مال کی پونجی
 خدا تعالیٰ کی راہ میں نثاری لیکن دس لاکھ والے نے اپنی مال کی
 پونجی فلاحی کاروں کی راہ میں خرچ نہیں کی بلکہ اُس کا سوا حصہ
 خرچ کیا پس وہ دس ہزار روپیہ خرچ کرنے کے باوجود ثواب
 میں اُس شخص سے بہت کم رہے گا جس نے سو روپیہ پر تین سو روپیہ
 کیا ہے۔ اس کی کوئی مثال موجود ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ
 عنہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بہت کم تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ صرف

چنانچہ پہلے کا
 وہی فلسفہ

ایک غزوہ کے موقع پر اتنا چندہ دے دیا تھا کہ شاہ ابو بکر رضی اللہ
 عنہ میں بھی جمگوشی طور پر اتنا چندہ دینے کا موقع نہیں ملے گا۔
 مگر باوجود اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمات میں
 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے زیادہ کی ہے اس کی
 وجہ درحقیقت یہی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بعض دفعہ
 اپنا سارا مال ہی خدا تعالیٰ کی راہ میں دے دیا تھا لیکن
 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات ثابت نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ
 کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا ایک دفعہ میں نے ارا۔
 کیا کہ اب کی دفعہ صدقہ و خیرات میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا ان کا
 اندازہ یہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہ زیادہ سے زیادہ
 ایک وقت میں جو چندہ دیا ہے وہ نصف مال سے کم ہے چنانچہ
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ میں اب کی دفعہ اپنا نصف مال دے دوں گا
 اور اس طرح ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی
 مال سے لدا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا
 اور میں اپنے دل میں بڑا خوش تھا کہ آج ابو بکر سے مزور بڑھ
 جاؤں گا۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابو بکر پہلے ہی کھڑے تھے اور
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں یہ کہہ رہے تھے کہ ابو بکر
 علم نے اپنے گھر میں بھی کچھ چھوڑا، اور ابو بکر اُس کے جواب
 میں یہ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ! اللہ اور اُس کے رسول
 کا نام چھوڑا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تب میں نے یہ بات سنی
 تو میں نے اپنے دل میں سمجھ لیا کہ اس شخص سے بڑھنا ناممکن ہے
 اب دیکھو جہاں تک مال کا سوال ہے عثمان زیادہ مالدار تھے،
 جہاں تک رقموں کا سوال ہے جو انہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دس
 ابو بکر رضی اللہ عنہ نہیں دس مگر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی اتنی تعریف نہیں کرتے۔
 اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنے مال کی نسبت سے ابو بکر رضی اللہ عنہ قربانی
 کی وہ عثمان رضی اللہ عنہ سے نہیں کی پس یہاں جزائے اعمال کا اسلامی
 فلسفہ بیان کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ جزائے اعمال کے
 متعلق اسلامی مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پر دیکھتا ہے کہ کیت
 کیا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ جو کچھ دیا گیا ہے وہ

دینے والے کی قربانی کی طاقت کے مقابلہ میں کیا نسبت رکھتا ہے اگر دی ہوئی چیز بہت چھوٹی سی ہے مگر تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اُس میں ساری طاقت اتنی ہی تھی تو وہ اُس شخص کو بڑھ چلنے گا جس نے اُس سے زیادہ دیا مگر وہ قسربانی کی طاقت زیادہ رکھتا تھا۔

دوسرے کمزور اور نحیف اور ناتوان آدمیوں کو حسرت اور دشمنی سے بچا لیا گیا ہے جس کا حفظ کرور ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو مارا گیا نہ معلوم قیامت کے دن اچھے حافظوں کے قرآن کریم کو حفظ کرنے کی وجہ سے کیا کیا ثواب لے جائیں گے وہ جب اس حدیث پر آئے گا کہ جس نے سورۃ الزلزال پڑھی اُسے نصف قرآن کا ثواب مل گیا اُس کا دل خوشی سے اچھٹے ٹگ جائیگا اور وہ کہے گا سورۃ الزلزال یاد کرنے کی تو مجھے تو قیامت حاصل ہو آؤ میں اسے یاد کر کے اُس شخص کے برابر ہو جاؤں جس نے نصف قرآن یاد کیا ہوا ہے یا سورۃ اخلاص تو میں آسانی سے حفظ کر سکتا ہوں یا سورۃ کافرون یاد کرنا تو کوئی مشکل امر نہیں یا سورۃ اِنشَاء تَعْمُرُ مَقْبَرَةً اَلْفَتْحَہُ تو میں اچھی طرح یاد کر سکتا ہوں اور اس طرح اِن چار چھوٹی چھوٹی سورتوں کو یاد کر کے میں ثواب میں اُس شخص کے برابر ہو سکتا ہوں جس نے سارا قرآن حفظ کیا تھا ہے۔ بالخصوص اُس کے دل سے دور ہو چلے گی، اُس کے حسرت و اندوہ کے جذبات مسرت و انبساط سے تبدیل ہو جائیں گے اور اُس کا دل پکاراٹنے کا میرے لئے گھبراہٹ کی کوئی بات نہیں اشد تعلق نے میرے لئے بھی اپنے قرب و انعامات کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔

اس کا مزید ثبوت یہ بھی ہے کہ اُس شخص جس نے سورۃ الزلزال پڑھی اسے ایک سالح سورۃ بتائے جس کا میں درد کیا کروں اُسے آپ نے پھر بلا کر کہا کہ عید الانحیہ کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے۔ اب بظاہر یہ بتا آپ کی نحوذ یا نقد کیسی ہے جو معلوم ہوتی ہے کہ آپ اُسے واپس بلاتے ہیں اور بھائے اس کے کہ اُسے اسلام کے اور ضروری احکام کی طرف توجہ دلائیں اُسے کہتے ہیں کہ عید الانحیہ مننا بھی

اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ حالانکہ قرآن پڑھنے کے علاوہ اسلام میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی حکم ہے، زکوٰۃ کا بھی حکم ہے، حج کا بھی حکم ہے، عید الانحیہ کا بھی حکم ہے یہ عید الانحیہ مننا کو نسا حکم ہے کہ آپ نے اُسے حاصل طور پر واپس بلایا اور فرمایا کہ میں ذرا یہ بھی سنی جانا کہ اسلام میں عید الانحیہ مننے کا بھی حکم ہے۔ اگر آپ اُسے بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف قرآن ہی یاد نہیں کرنا بلکہ نماز بھی پڑھنا ہے۔ بتاتے تو یہ بتاتے کہ زکوٰۃ کا بھی اسلام میں حکم دیا گیا ہے۔ بتاتے تو یہ بتاتے کہ صرف سورۃ الزلزال پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کرنا بلکہ روزے بھی رکھنا۔ بتاتے تو یہ بتاتے کہ تم نے عید الانحیہ مننا کیا ہے یا اور بڑے بڑے اہم مسائل جن کا اسلام میں حکم دیا گیا ہے اُن کی طرف اُس کی توجہ کو پھرتے مگر آپ ان تمام باتوں کو چھوڑ کر صرف اتنا فرماتے ہیں کہ اسلام میں قربانی کا بھی حکم پایا جاتا ہے۔ یہ بات ایسی ہے کہ اگر اس پر پورے طور پر غور کرے اس کا صحیح مفہوم نہ نکال جائے تو ظاہری صورت میں یہ بات بالکل ایسی ہی بن جاتی ہے جیسے ایک نوٹس کے متعلق مشورہ ہے کہ وہ رمضان میں روزانہ سحری کے وقت اٹھ کر بیٹھ جاتی اور سحری بھی کھاتی مگر روزہ نہیں کھتی تھی مگر ایک اور نیک بہت عورت تھی اُس نے سمجھا کہ یہ ہماری خاطر اٹھتی ہے تاکہ کام میں کچھ مدت سے سکے ورنہ اس کا فساد اگر روزہ رکھنا ہوتا تو روزہ بھی رکھتی چونکہ یہ روزہ نہیں رکھتی اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ سحری کے وقت یہ ہماری خاطر ہی تکلیف کر کے اٹھ بیٹھتی ہیں ایک دن مالک نے اُس سے کہا تو نے روزہ تو رکھنا نہیں ہوتا اس لئے سحری کے وقت نہ اٹھا کہ ہم کام خود کر لیا کریں گے۔ وہ کہنے لگی لی بی نماز میں نہیں پڑھتی روزہ میں نہیں رکھتی اگر سحری بھی نہ کھاؤں تو کافر بنی ہو جاؤں جس طرح اُس نوٹس نے نماز اور روزہ سے سحری مقدم کر لی تھی ایسی طرح اس حدیث کا مفہوم یہ بن جاتا ہے کہ ایک عورت کو سورۃ الزلزال پڑھ لی اور ایک عید کے دن قربانی کا بکرہ لکھالیا بس اسلام کے سارے احکام پر عمل ہو گیا مگر اس حدیث کے ہرگز یہ معنی نہیں ہیں۔ آپ کا اُسے واپس بلانا اور اسلام کے اور تمام احکام کو نظر انداز کر کے

انسان کو نصف القرآن یا ثلث القرآن یا ربع القرآن کا ثواب مل جاتا ہے مگر ہر ایک کو نہیں۔ اُس مکرور انسان کو جس کو صرف سورۃ الزلزال ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الاخلاص ہی یاد ہو سکتی تھی یا سورۃ الکافرون اور سورۃ النصر ہی یاد ہو سکتی تھیں وہ اگر سورۃ الزلزال پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حضور وہ ویسا ہی سمجھا جائے گا جیسے اُس نے نصف قرآن پڑھ لیا۔ پس یہاں معافی کا سوال نہیں نہ شخص کا سوال ہے بلکہ صرف معذور کیلئے ثواب حاصل کرنے کا ایک رستہ کھولا گیا ہے۔

غرض اُس شخص کو خاص طور پر بلا کر وہ حکم بتانا جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور جملہ سے بہت کم ہے صاف بتانا کہ آپ کا منشاء یہ تھا کہ چمکت اُس پر اور دوسروں پر واضح ہو جائے اور وہ اس دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ زلزال یا کوئی اور صورت درحقیقت نصف یا ثلث یا ربع قرآن کے برابر ہو سکتی ہے اس لئے ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں۔

(۲) دوسرا نکتہ قابل توجہ ان احادیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی چند سورتوں کے یاد ہونے کو ایک دولت قرار دیا ہے اس سے ایک طرف تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اپنی رسالت پر ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اُس کلام کو جو آپ پر نازل ہوتا تھا اس قدر قیمتی سمجھتے تھے کہ جسے اُس کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی یاد ہو اُس کی نسبت خیال فرماتے تھے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کو پورا کر سکتا ہے اور محتاجوں اور ناداروں میں شامل کئے جانے کے قابل نہیں۔ یہ ایمان محض آپ کی راستبازی کا ہی ثبوت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر اس امر کا بھی ثبوت ہے کہ اس کلام نے آپ کے جسم کے ذرہ ذرہ پر قابو پالیا تھا اور آپ اس کی اہمیت کو ہر دوسری شے پر مقدم سمجھتے تھے۔

(ب) اس میں بھی ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہؓ کے ایمان پر بھی بڑا بھروسہ تھا اور آپ یقین رکھتے تھے کہ آپ کے صحابہ بھی قرآن کریم کو ایک عظیم الشان دولت سمجھتے ہیں۔ اگر آپ کے صحابہؓ اس خیال کے نہ ہوتے تو آپ کا

صرف اتنا فرما نہ کہ عبد اللہ صغیر کا بھی اسلام میں حکم پایا جاتا ہے اور پھر اُس کے یہ کہنے پر کہ مجھے ایک اوشنی تحفہ میں ملی ہوئی ہے کیا میں اُسے قربان کر دوں آپ کا یہ فرمانا کہ تجھے جانور قربان کرینی ضرورت نہیں بلکہ اگر تو بال مندواتا ہے، مونچھوں کے بال ترشواتا ہے، ناخن کٹواتا ہے، زبرداف بالوں پر استرا پھیرتا ہے تو یہ بھی تیری قربانی ہے درحقیقت اس لئے تھا کہ آپ اپنی پہلی بات کی حقیقت اور فلسفہ اُسے اور دوسرے سننے والوں کو بتانا چاہتے تھے۔ چنانچہ جب اُس نے کہا کہ میرے پاس ایک اوشنی ہے جو مجھے تحفہ کے طور پر ملی ہوئی ہے کیا میں اُس اوشنی کو ذبح کر دوں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہیں۔ تمہارے جیسے غریب آدمی کے لئے بال مندواتا اور ناخن ترشواتا ہی قربانی کا مترادف ہے اور اس طرح بتادیا کہ جس طرح بال مندواتا اور ناخن ترشواتا ایسے آدمی کے لئے قربانی کے برابر ہے جس کو قربانی کی طاقت نہ ہو اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ کمزور ہے، جس کی محنت خراب ہے یا جو بڑھاپے کی عمر کو

قرآن مجید کی سورتوں پہنچ چکے ہیں اور اُس کی محنت۔ حافظہ اور قوی زیادہ قرآن حفظ کرنے کے تحمل نہیں ہو سکتے اُس کا سورۃ زلزال کو یاد کر لینا ہی بڑی سورتوں یا قرآن کریم کو یاد کر لینے کے برابر ہے۔ یہ فلسفہ تھا جس کے بیان کرنے کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اُس بٹھے کو آپس بلاؤ تاکہ وہ بھی اس فلسفہ سے آگاہ ہو جائے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ میرا اس سے کیا منشاء ہے۔ اگر معافی کی طرف اشارہ ہوتا تو طاقت والے کے لئے اور نہ طاقت والے کے لئے معافی کے لحاظ سے وہ سورۃ یکساں ہونی چاہیے تھی مگر آپ دونوں کے لئے ان سورتوں کا حفظ یکساں قرار نہیں دیتے بلکہ ایک مثال کے ذریعہ اس فرق کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک غریب شخص قربانی کی استطاعت نہ رکھنے کی صورت میں صرف بال مندواتا اور ناخن ترشواتا قربانی کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے اسی طرح وہ شخص جس کا حافظہ اور محنت زیادہ قرآن حفظ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اُس کا سورۃ زلزال کو یاد کر لینا ہی نصف قرآن کے ثواب کے برابر ہے۔ پس بیشک سورۃ الزلزال یا سورۃ الاخلاص یا سورۃ الکافرون یا سورۃ النصر کے یاد کر لینے سے

قرآن مجید کی سورتوں پہنچ چکے ہیں اور اُس کی محنت۔ حافظہ اور قوی زیادہ قرآن حفظ کرنے کے تحمل نہیں ہو سکتے اُس کا سورۃ زلزال کو یاد کر لینا ہی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(یہ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنا لاہو پھیرتا کرتا ہو)

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

جب زمین کو پوری طرح ہلا دیا جائے گا

اُس صحابی کو یہ کہنا کہ جب تجھے چند سو برس یاد ہیں تو نکاح کر
جے مئے ہو جاتے ہے کیونکہ کوئی لڑکی ہی نہ دے گا تو وہ نکاح
کیونکر کرے گا۔ اگر لڑکیاں اور لڑکیوں کے ماں باپ بھی
قرآن کریم کو ایک عظیم الشان دولت نہ سمجھتے اور انہیں یقین
نہ ہوتا کہ قرآن کریم کا ایک جزو بھی انسان کو مطمئن نہ دیتا
ہے تو آپ یہ حکم کبھی نہ دے سکتے تھے اور وہ شخص اس پر عمل
بھی کبھی نہ کر سکتا تھا۔

(ج) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس زمانہ کے مسلمانوں
کے لئے قرآن پڑھنا قرآن سمجھنے کے مترادف تھا اور قرآن سمجھنا
اُس پر عمل کرنے کے مترادف تھا اور نہ قرآن کی چند سورتوں کا
یاد ہونا ان کے لئے دولت کس طرح کہلا سکتا تھا۔ اہل اسلام
اول تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ایک بہت ہی چھٹی تعدد قرآن
پڑھنا جانتی ہے مگر اس چھٹی تعدد میں سے اور بھی تھوڑے لوگ
ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور ان بہت ہی تھوڑے لوگوں میں سے
بالکل خلیل گرد وہ اٹھیں گے جن کے قابل ایسا ہی ہو سکو
سمجھ کر باطن کو جانے دو اُس کے ظاہر پر عمل کرتا ہے۔ ان
حالات میں ایسے لوگوں کا ادب کون کر سکتا ہے اور ایسی قوم
جس کا بانی نہ ہی اور الہامی کتاب کی نسبت یہ رویہ ہے وہی
عزت کی حق ہی کس طرح ہو سکتی ہے۔

سے حل لغات۔ زُلْزِلَتْ: زَلَزَلَتْ مَوْتُ جَمُولِ
کا مضمون ہے اور زَلَزَلَتْ: اللَّهُ لَا تَرْضَى زَلْزَلَةً وَزَلْزَلًا
وَزَلْزَلًا وَلَا وَزَلْزَلًا لَآ تَرْضَى زَلْزَلَةً وَلَا تَرْضَى
لَمْ يَرْضَ زَلْزَلَةً وَلَا تَرْضَى زَلْزَلَةً وَلَا تَرْضَى
وَحَسَنَةً رَّاهُ خَوْفٌ دَلَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي وَلَا يَأْتِي

کے مئے میں ساقہا پھٹنے اور انوں کو مار کوٹ کر چلا یا
اور اَلْزَلْزَلَةُ زَلْزَلَةٍ مئے آتَشَةٍ اَيَّدَا اَلْأَهْوَالُ کے
ہیں یعنی سختیاں اور خوف (اقرب) اِذَا جِئَاكُمْ بِبَلَاءٍ مِّمَّا يَتْلُوا
جائے گا مستقبل کے مئے رکھتا ہے اور اِذَا کا استعمال
باجموم یا ماضی پر ہوتا ہے۔

تفسیر۔ مام قاعدہ کے رُوسے یہ آیت یوں مانی
چاہیے تھی اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا لَيْكُنْ يَمَانِ
زِلْزَالَهَا بَلَاءٌ مِّمَّا يَتْلُوا جِئَاكُمْ بِبَلَاءٍ مِّمَّا يَتْلُوا
زِلْزَالَهَا بَلَاءٌ مِّمَّا يَتْلُوا جِئَاكُمْ بِبَلَاءٍ مِّمَّا يَتْلُوا

اس کا جواب یہ ہے کہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا کے
وصف اتنے مئے ہوتے کہ زمین خوب ہلائی جائے گی۔ لیکن
زِلْزَالِ کو آرض کی طرف اضافت دے کر اس طرف اشارہ
کیا گیا ہے کہ اس جگہ خاص مقدار زلزلہ مراد ہے نہ عام زلزلہ
خواہ کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو۔ عام زلزلہ تو آتے ہی رہتے ہیں
خواہ سینکڑوں سال کے بعد آئیں۔ مگر جو بڑے کدو تو تار اور بار
آتے ہیں وہ زِلْزَالَهَا کہلانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔
زِلْزَالَهَا وہی زلزلہ کہا جا سکتا ہے جو زمین کے ساتھ تعلق
رکھنے والا خاص زلزلہ کہلا سکتا ہو اور پھر جو بھی ساری زمین پر
آتا کہ اُس کے آتے پر صرف یہ نہ کہا جائے کہ زمین پر ایک ٹپلہ
اٹھا بلکہ یوں کہا جائے کہ زمین کا مخصوص زلزلہ یا مقدار زلزلہ
آگیا۔ عبارت کی اس بناوٹ ہی کی وجہ سے مفسرین کا ذہن واحد زِلْزَلَتْ
گیا ہے کہ یہاں زلزلہ قیامت مراد ہے جبکہ اُن کے نزدیک ساری
زمین پر زلزلہ آئے گا اور زمین تہ ہلا ہو جائے گی۔

زمین کی ایک دن تباہی تو قرآن کریم اور احادیث
سے ثابت ہے لیکن یہ کہ وہ زلزلہ کسی ایک سرکھ میں

دوسرے سے ذہل زمین کے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی اس طرح بلائے گئے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہلا گئے۔ انسانوں کے ہلنے کے یہ معنی ہوا کرتے ہیں۔ اول لوگوں میں بیداری پیدا کی جائے۔ دوم لوگوں میں خوف پیدا کیا جائے۔ سوم لوگوں میں غیر معمولی تبدیلی پیدا ہو جو علاوہ اور اقسام کے مندرجہ ذیل امور سے ہوا کرتی ہے (الف) سیاسیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ب) معاشیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ج) مذہبیات میں تبدیلی کی وجہ سے (د) اخلاقیات میں تبدیلی کی وجہ سے (ه) علوم میں تبدیلی کی وجہ سے (و)، اقتصادیات میں تبدیلی کی وجہ سے۔ یہ سارے کے سارے امور بل و دنیا کو ہلانے کے اس زمانہ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔

اول۔ بیداری کا پیدا ہونا۔ پہلے زمانہ میں اگر بیداری پیدا ہوتی تھی تو صرف بوٹی کے چند آدمیوں میں پیدا ہوتی تھی کیونکہ اس سے پہلے دنیا کا نظام بادشاہت یا حکومت املاہ پر چلا کرتا تھا اگر شاہی خاندان میں کوئی تبدیلی آتی یا حکومت املاہ میں کوئی تغیر ہوتا تو وہ چند خاندانوں یا افراد تک محدود رہتا تھا عوام الناس کو نہ اس سے کوئی تعلق ہوتا تھا نہ دلچسپی۔ سوائے اس کے کہ عوام الناس میں سے کچھ افراد کو کبریٰ کی وجہ سے اس لیڈ میں آجاتے تھے مگر اب جہاں کچھ حکومت عوام ہے۔ اول تو بادشاہتیں مٹ گئی ہیں اگر قائم ہیں تو صرف نام کی۔ وحقیقت عوام کی بلے پناہ طاقت اُن کے پردہ میں اچھا کلم کر رہی ہے جیسے انگلستان میں ہے، بحیم میں ہے، آئینڈ میں ہے۔ آج یہ بیداری عوام الناس میں ایسے طور پر پیدا ہو رہی ہے اور یہ جس کہ بادشاہت عوام کی ہے نہ کہ کسی شخص یا شخص کی ایسا غلبہ کیا جیسا کہ بادشاہت کا تخت اب قلعہ میں محدود نہیں رہا ہر شہر ہر قصبہ ہر گاؤں ہر گلی اور ہر گھر میں خود وہ دنیوی و جاہلیت کے لحاظ سے کتنا ہی بڑا ہو یا کتنا ہی چھوٹا ہو آج ایک تخت شاہی رکھا ہوا نظر آتا ہے۔ ہر فرد اپنے دل میں بادشاہت کا برابر کا شریک اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے اس لئے تغیر بھی پیدا ہونے لگا ہے وہ

صرف شاہی سینوں اور امراء سے سینوں میں حرکت پیدا نہیں کرتا بلکہ ملک کے ہر فرد کے قلب کی گہرائیوں میں ایک حرکت پیدا کر رہا ہے وہ حرکت جو پہلے زمانہ میں سمندر کی سطح پر پیدا ہوتی معلوم ہوتی تھی اب سمندر کو اُس کی تہ تک ہلا دیتی ہے۔ اس حد تک کہ اُس کے اندر رہنے والی مچھلیوں کے لئے زندہ رہنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تعلیم عام ہو چکی ہے، صنعت و تجارت عام ہو رہی ہے، جو علوم اور جو فنون پہلے خاص خاص لوگوں میں بطور ورثہ چلتے تھے اب دنیا میں اہل علم و فن ہر طبقے میں ہو کام پنے جادو گر یاں سمجھے جاتے تھے اب گلی گلی میں اُن کے جانے والے ہاتھ جلتے ہیں۔ بڑے اور ترقی کرنے کی اُمتنگ ہر کس و ناکس میں پیدا ہے اور بیداری جاری ہے۔

دوسرے۔ تخیل اپنے اپنے کمال کو پہنچ گئی ہے سیاسی اور مذہبی اختلافات کو اس طرح بڑھا دیا جا رہا ہے کہ ہر موجد انسان کا دل آج دھڑک رہا ہے کہ کل کو کیا ہو جائے گا۔ فرد فرد سے اور جتنے جتنے سے اور قوم قوم سے اور ملک ملک سے مایوس ہیں اور اُن کے خوف کو روز بروز اُن کے لیڈر بڑھاتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ مقابلہ کی روح اس قدر بڑھ چکی ہے کہ انصاف اور عدل کا نام و نشان بھی دنیا میں باقی نہیں رہا اب وجہ سے کوئی قوم دوسری قوم سے مطمئن نہیں۔ کوئی حکومت دوسری حکومت سے مطمئن نہیں اور چونکہ اب حکومت عوام الناس کے ہاتھ میں ہے جنگ کرنا یا صلح کرنا انہی کے قبضہ میں ہے اس لئے اپنی موجودہ حالت کو قائم رکھنے یا اُس کو اور بڑھانے کی خاطر لیڈر اور حکومتیں عوام الناس کے جذبات کو اشتعال پرستانہ دلاتی چلی جاتی ہیں نا اُن کے اندر سکون پیدا ہو جانے کی وجہ سے دوسری قوم یا دوسری حکومت اُن پر غالب نہ آجائے اس وجہ سے ایک نہ ختم ہونے والی حرکت قوموں میں پیدا ہو رہی ہے۔

تیسرے۔ تغیر اور تبدیلی بھی حرکت کا موجب ہوتی ہے۔ یہ بھی اس حد تک پیدا ہو چکے ہیں کہ کوئی چیز بدلتی نہ کھلانے کی مستحق نہیں (الف) سیاسیات کو لے کر سیاست اب وہ نہیں رہی جو پہلے تھی۔ سیاست کے اصل ہی بالکل بدل چکے ہیں۔

۲۱۱
ماکین ارض میں
بیداری اور تغیر

اٹلی اور افغانستان کے انگوہ، آسٹریا اور جاپان کے ملنے اور
سنگترے، افریقہ کے کیلے اور ہندوستان کے آم رس
بے تکلفی سے کھاتے ہوئے اپنی غربت کی شکایت بھی ساتھ ساتھ
نہ تھی اور کھاتے ہوئے اپنی غربت کی شکایت بھی ساتھ ساتھ
کرتا جاتا ہے۔ پرنے زمانہ کا آدمی مثلاً فراعنہ مصر کے وقت کا
کوئی آدمی اگر زندہ ہو کر آجائے اور یورپ کے مزدوروں کو اپنا
کھانا کھاتے ہوئے دیکھے تو شاید وہ یہ خیال کرے گا کہ
فراعنہ مصر اب پہلے سے بہت زیادہ امیر ہو گئے ہیں اور شاید
آرام و آسائش کے سامان انہیں اب پہلے سے بہت زیادہ
میسر آنے لگ گئے ہیں جس قدر لباس پرنے زمانہ میں میانی
طبقہ کے لوگوں اور معمولی امیروں کو میسر نہ تھا آج کل تمدن ممالک
کے غریبوں کو اس سے بڑھ کر میسر ہے۔ جو تماشے بڑے بڑے
بادشاہ دیکھتے تھے اور لوگ ان کی عیاشی پر انگشت بدندان ہوتے
تھے آج ایک غریب مزدور چار آنے کے پیسے دیکھتا ہے
ہے اور اس سابق بادشاہ کی طرح کبھی کبھی نہیں دیکھتا بلکہ روزانہ
دیکھتا ہے۔ اندر بجا اگر کوئی قحطی قحطی کے سیناؤں کے سامنے
وہ بالکل نظر آتی ہے۔ پرنے زمانہ کے ہندوستان میں ہمارا جنگل
کے سامنے یا اگر اندر بھی کوئی ہمارا جگہ گزرا ہے تو اس کے سامنے
جس لباس میں ملکاٹیں اٹھتے اور بال آتھیں اگر اس آدمی
باس میں آج سیناؤں میں کوئی ایکٹرس آجائے تو شاید ضریر
پرائی چوتیاں مار مار کے اس کی سکرین کو بھاڑ ڈالیں۔

یہی میاں کے تعلقات، والدین اور اولاد کے تعلقات،
استاد اور شاگرد کے تعلقات آج کل پرنے تعلقات ہو لیے
مختلف ہیں کہ پرنے زمانہ کا آدمی آج کل پیدا ہوا تو شاید
پاگل ہی ہو جائے کسی وقت یہی میاں کی خدمت کرتی تھی
آج میاں یو کی کا کوٹ اور چھتری اٹھائے اٹھائے اس کے
پیچھے پھرتا نظر آتا ہے۔ کبھی میاں اور یو کی اپنے پیالے باؤں
کو اپنے عزیز ترین وجودوں سے الگ ہو کر بند کمروں میں ادا
کیا کرتے تھے آج برسر عام میاں یو کی ایک دوسرے کو ڈونگ
ڈارنگ کہتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ سٹیشنوں پر ہزاروں دیو کے

پیسے سیاست نام تھا صرف ایک بادشاہ کے دوسرے بادشاہ
سے تبادلہ خیال کا محرک اب حکومت عوام انسان کے تھیں
ہے اب سیاست کا دائرہ صرف ملک کی حدود کے تعین تک
باقی نہیں رہ گیا بلکہ اب سیاست نام ہو گیا ہے انسانی زندگی
کے ہر شعبہ میں دخل اندازی کا۔ پہلے زمانہ میں بادشاہوں کو اس
سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا کہ غیر ملکوں کے لوگ کس طرح روزی
کاتے، کھلتے یا کس طرح بڑھتے اور کیا سیکھتے ہیں یا کس قسم
کی ان کی معیشت ہے یا ان کے کلی قانون کیا ہیں اور کیا نہیں
لیکن اب سیاست میں ہر چیز میں دخل دیتی ہے اور ان چیزوں
میں دخل دینا ضروری قرار دیتی ہے۔ ایک طرف تہجرت و آزادی
کے دھولے بچستے جلتے ہیں دوسری طرف کہا جاتا ہے کہ ہم
غیر ملکوں میں ایسی ہی حکومت قائم ہونے دیں گے جو حکومت
ہمارے اصولی سیاست کے مطابق ہو۔ کبھی کبھی حکومتوں کو مجبور
کیا جاتا ہے کہ وہ زبردست حکومتوں کو اپنے ملک کی کاٹیں پھیر
کر دیں کبھی اس بات پر مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کا بلنگ سسٹم
اس زبردست ملک کے مطابق ہو اور وہ وزیر مالیات اس
دوسری حکومت سے مانگ کر لیں کبھی مجبور کیا جاتا ہے کہ ان کے
کاٹ کچھ لے کر ان کو اجازت دی جائے کبھی خاص خاص پابندی
تجارت پر اور صنعت اور حرفت پر لگائی جاتی ہیں کہ کیا کیا چیز
وہ بنائیں یا کیا کیا چیز وہ نہ بنائیں۔ عرض پرائی سیاست تو
نئی سیاست کے مقابل پر ایک نادان بچہ معلوم ہوتی ہو عوام
کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور پرائی نظام اکھاڑ کر بھینسک جا
گیا ہے۔

محاشیات میں تبدیلی (جاء) محاشیات میں جو تبدیلی ہوئی ہے اس کا بھی
کوئی اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ جو اشیا پہلے زمانہ میں تیش
اور اُمراد کا واحد تھی سمجھی جاتی تھیں اب عوام کی ملکیت پوری
ہیں۔ جو کھلے آج متمدن ممالک کے غریبوں کو مل رہے ہیں وہ
پرنے زمانہ کے اُمراد کو کبھی میسر نہ تھے۔ متمدن ممالک کا ایک
غریب آدمی بھی ہزاروں مل پر پیٹھے ہوئے مسفک کی سامن،
چیمنگال کی سارڈینیا کیلے فوریل کے آڈو اور ناشپاتیاں،

ہجوم میں مرد و عورت کو اس طرح بوسہ دینا نظر آتا ہے جس طرح
پڑنے زمانہ میں جسم پر ہسے خاک بھاڑ لیا کیتے تھے۔

والدین کو اولاد پر آج کوئی حق حاصل نہیں نہ اولاد والدین
کا حق تسلیم کرتی ہے۔ والدین کی خدمت ایک فرمودہ خیال سمجھا
جاتا ہے۔ اُسے بدلے آقا ہوتا تھا اب تو گھر ہے۔ پہلے علم پڑھانے
کو خواہ روپیہ کے بدلہ میں جو احسان سمجھا جاتا تھا اب اُسے اور
خدمتوں کی طرح ایک خدمت قرار دیا جاتا ہے۔ امام مالک صاحب
کی خدمت میں غلیفہ وقت جس کی بادشاہت یورپ سے لے کر
ایشیادے کے کناروں تک پھیلی ہوئی تھی درخواست کرتا ہے کہ
کچھ وقت میرے لڑکوں کی بڑھائی کے لئے بھی دیں اور وہ یہ
منظور رکھ لیتے ہیں کہ وہ لڑکے بھی اُن کے گھر پر حاضر ہو کر سبق
سے لیا کریں۔ ایک دینی بادشاہ یہ دیکھنے کے لئے کہ میرے بڑے
کس قسم کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں خود امام مالک کی خدمت
میں حاضر ہوتا ہے۔ امام مالک اُٹھتے ہیں تو ماتھون دوڑ کر
اُن کے آگے اُن کی جوتی رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ کو پیارا آئین تھا
کیونکہ اُس کی ماں اُسے بہت پیاری تھی مگر یہ نظارہ دیکھتے ہی
بارون الرشید نے کہا تخت کا وارث غالباً ماتھون ہی ہوگا۔
مگر آج کے حالات گذشتہ زمانہ کے بالکل الٹ نظر
آتے ہیں۔

(ج) مذہبیات۔ مذہب ایسا اوزم ہے مگر ایسا کہ
اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ پہلے زمانہ کے لوگ مذہب میں
مکروری دکھاتے تھے و دل میں نادم ہوتے تھے اور اپنے اعمال
کو لوگوں سے چھپاتے تھے اب جو مذہب کا ادب کرے احمق
سمجھا جاتا ہے۔ پس مذہب کے خلاف بوسا ایک جرم عظیم
خیال کیا جاتا تھا اب مذہب کے حق میں بولنا اپنے احمق ہونے کا
اعلان کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ پہلے مذہب انسانوں پر
حکومت کیا کرتا تھا اب انسان مذہب پر حکومت کرتا ہے۔ ہر حکومت
اپنے اغراض کے مطابق ایک مذہب کو دنیا کے سامنے پیش کر دیتی
ہے۔ سودیت رشا کا گرجا سوویت اصول کو عین سچی عظیم تسلار
دیتا ہے۔ امریکہ کا گرجا مسیحیت کو کیونزہ کے اصول کے خلاف

بتاتا ہے۔ انگلستان کا گرجا ایک محدود بادشاہی۔ ایک آئینی
بادشاہی کو مسیحیت کا صحیح نقشہ بتاتا ہے۔ فرانس کا پادری
ری پبلک کو انجیل کی حقیقی تصویر ثابت کرتا ہے۔ فاسسٹ
پادری فاسرم کو مذہب کی روح بتاتا ہے۔ ہندوستان میں
کانگریس کے دور کے علاقوں میں سارا قرآن باغیانہ تعلیم سے پُر
نظر آتا ہے اور انگریزی اتر کے نیچے اُس کی تمام تعلیم مغربی ترقی
کی تائید کرتی ہوئی ملتی ہے۔ جاپان میں شندو ازم شندشاہیت
کی برکت کو پھیلاتا اہل معلوم ہوتا ہے۔ پہلے زمانہ میں کہا جاتا تھا جب
مذہب کی آوازیں بھی کوئی اُٹھاتا تھا جب مذہب بھی اِن کی
زندگی کا کوئی جزو سمجھا جاتا تھا کہ خدا نے انسان کو پیدا کیا
ہے اب موجودہ فلسفہ بے باک بلند کمال دہریہ علمی اعلان
کرتا ہے ہم اُس خدا کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں جس نے
ہم کو پیدا کیا ہے۔ دنیا کو ایسے خدا کی ضرورت ہے جسے دنیا
نے پیدا کیا ہے۔ صفائی کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ تمام خرابی
اور تمام بربادی اور تمام تباہی جو دنیا پر آئی ہے وہ خدا تو
کے اس خیال کی وجہ سے آئی ہے جس کو دنیا کا خالق قرار
دیا جاتا ہے دنیا کا آئندہ امن اور دنیا کی آئندہ بہبودی
اور دنیا کی آئندہ ترقی اسی امر پر منحصر ہے کہ جسطرح عوام الناس
اپنے لئے بادشاہت مقرر کرتے ہیں مگر اُس کے اختیارات وہ

خود بخیر رکھتے ہیں اسی طرح کہا جاتا ہے دہریہ مذہب دنیا میں
امن قائم کر سکتا ہے ہو ایسا خدا پیش کرے جس کے خیالات نہ بیک
اور جس کے اعمال عوام الناس آپ مقرر کریں۔ اس کے علاوہ
علمی ترجمانی مذاہب کی ایسی ہوئی ہے کہ الامان والاحتفظ آج کی
مسیحیت سو سال پہلے کی مسیحیت نہیں ہے نہ ہندو ازم آج کی
سو سال پہلے کی ہندو ازم ہے اور نہ اسلام آج سے سو سال
پہلے کا اسلام ہے۔ پرانے اصول کو بوسیدہ اور فرسودہ خیالات
بتایا جاتا ہے۔ نصوص صریحہ قطعیت کی تاویل کی جاتی ہے۔
عبادات کو غیر ضروری اور عقائد کو اولام قرار دیا جاتا ہے اور
یہ دہریوں کی طرف سے نہیں ہو رہا خود مذہب کے پیروکاروں
کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے اور اس کے خلاف آواز اُٹھانے والوں کو

مردود اور لائڈ برب قرار دیا جاتا ہے۔ فرض وہی حال ہے جو حشر تہ سے کہا ہے کہ

خرد کا نام جنون رکھ دیا جنوں کا خسر۔

جو چلے ہے آپ کا جن کرشمہ ساز کرے

(۵) چونکہ اہم مسئلہ اخلاقیات کا ہے اس میں بھی ایک زلزلہ آگیا ہے۔ اخلاق میں سے بڑے بڑے مسائل صداقت امانت عفت اور انصاف ہیں ان امور کے تعلق بھی اس زلزلہ کا نظریہ بالکل بدل گیا ہے۔

اخلاق میں زلزلہ

صداقت کا مفہوم پہلے سمجھا جاتا تھا اب نہیں ڈپلومیسی یعنی سیاست ابی الحکومات میں صداقت کو عیب خیال کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے با حیثیت اور معزز لوگ فخر سے اپنے جھوٹ بیان کرتے ہیں جو اپنے وطنوں کو دھوکہ دینے کیلئے انہوں نے بوسے تھے۔ جنگ عالمگیر راتوں میں انگریزوں کی طرف سے اعلان ہوا کہ جرمن لوگ مردوں کی جہلی سے صابن تیار کرتے ہیں۔ خوب اس کا چرچا ہوا اور تمام غیر جانبدار ملکوں نے بھی اس پر لعنت طاعت کی مگر بعد از جنگ خود اسی شخص نے جس نے یہ کمائی منظور کی تھی تسلیم کیا کہ یہ کمائی ایک مین (۱۴۵۵) میں جس میں افسر کھانا کھایا کرتے تھے محض پرائیگنڈا کی خاطر میں نے بنا کر مشہور کی تھی۔ یہ بھی شدت سے پرائیگنڈا کیا گیا کہ جرمن لوگ جانہوں کو غرق کر کے ڈوبنے والے سپاہیوں پر گولیاں چلاتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جنگ کے بعد برطانوی بحری جہازوں کے ملازمین کی طرف سے ایک ڈھال جرمنی کے ملاحوں کو بھجوانی گئی جس پر یہ عبارت کندہ تھی کہ اُس ہمدردانہ اور شریفانہ رویہ کی یادگار کے طور پر جو جنگ کے ایام میں ڈوبنے والے سمندریوں کی نسبت آپ نے ظاہر کیا یہ ڈھال آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ اس کے مقابل پر جرمن دلوں نے بھی جھوٹ بوسے کہ جس کی حد نہیں۔ عالمگیر جنگ اول میں تو ریڈیو نہ تھا وہاں کے اخبار آتے تھے اس لئے اُس کے بارہ میں تیس کچھ کنہیں گنگا گلاس جنگ میں ریڈیو کی وجہ سے نہیں نے خود کئی دفعہ وہاں کی خبریں سنیں اور جان بیاں کی بھی۔ ان

خبروں میں اس قدر افتراء اور جھوٹ سے کام لیا جاتا تھا کہ تعجب آتا تھا بسا اوقات جرمن ریڈیو پر ہندوستان کے بڑے بڑے فسادات اور شور و شلوں کا ذکر ہوتا تھا جس کا نام و نشان بھی ہمارے ملک میں نہیں پایا جاتا تھا۔ ان خبروں کو سنکر شبہ ہوتا تھا کہ ہم کسی اور دنیا میں بس رہے ہیں یا جرمن زبان میں ہندوستان کسی اور ملک کا نام ہے۔ میں نے بعض کتب پہلی عالمگیر جنگ کے بارہ میں پڑھی ہیں ان میں سیاسیات کے چوٹی کے افراد نے ایسی بے تکلفی سے اپنے جھوٹوں کا ذکر کیا ہے کہ انہیں پڑھ کر انسان انگشت بدنہاں رہ جاتا ہے۔ اس بے تکلف جھوٹ کے بارہ میں دو میرے اپنے تجربے بھی ہیں۔ میں انگلستان گیا تو نہ جی کہ نفرس کے اُس اجلاس میں جس میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تقریر پڑھی گئی تھی گیا ہی نہیں تھا شیخ یعقوب علی صاحب رپورٹر کے طور پر اُس کے فوٹ لینے کے لئے گئے تھے۔ ذیلی یوز اخبار جو ہلر پارٹی کا سب سے چوٹی کا اخبار تھا اور کئی لاکھ روزانہ چھپتا تھا اب نہ لے ایک سیکرٹریست اخبار ڈیلی کرائیکل میں ملاکر دو دنوں کو ایک کے دیا گیا ہے اور اس کا نام "یوز کرائیکل" رکھ دیا گیا ہے اس کا ایک ایڈیٹر خاص طور پر مجھے ملنے کے لئے آیا تھا پہلے بہت دیر تک چوہدری ظفر احمد خاں صاحب سے حالات معلوم کرنا رہا اور پھر مجھے بھی ملا۔ اس اخبار میں رپورٹ شائع ہوئی کہ خاجہ صاحب کا مضمون بہت دلچسپ تھا اور وہ اس قدر پسند کیا گیا کہ امام جماعت احمدیہ جن کا رنگ سیاہ ہے اگلی صف میں بیٹھے ہوئے بڑے شوق سے اُس کے فوٹ لے رہے تھے۔ عزیز زمزم کو چوہدری مظفر احمد خان نے اُس کے ایڈیٹر کو فون کیا کہ یہ تمہارا اخبار میں کیا چھپ گیا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ انہیں فوٹ لینے کی کیا ضرورت تھی فوٹ لینے والا تو رپورٹر تھا مگر اُس نے چوہدری صاحب کی آواز سن کر یہی شور مچا دیا اور محض رت کرنی شروع کر دی کہ مجھے خود برا افسوس ہے میں تو انہیں ملنا ہوں وہ کیا کہتے ہوں گے۔ فوٹ پڑھ کر اُن کی طرف سے تھا اور دوسرے ایڈیٹر نے احتیاط نہیں کی کل اصل کی تردید ہو جائیگی۔ آپ

اُن سے بھی میری طرف سے معذرت کروں۔ چودہری صاحب خوش فوجی فون سے ہنسنے اور مجھے آگرتایا۔ دوسرے دن کپڑے آہٹا تو اُس میں یوں تردید چھپی تھی:-

”افسوس ہے کہ امام جماعت احمدیہ کی نسبت یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ اُن کا رنگ سیاہ ہے۔ اُن کا رنگ سیلا نہیں بلکہ ہاتھی دانت کے رنگ کے مشابہ ہے۔“

اسے پڑھ کر منہ سی کے مارے ہمارا بڑا حال ہوا کہ اُس نے یہ کس امر کی تردید کی ہے۔ چودہری صاحب نے پھر فون کیا اور کہا کہ جناب من! رنگ آپ کا لے لی جگہ اس سے بھی زیادہ سیاہ لکھ دیتے اس کی پرواہ نہ تھی بات تو یہ ہے کہ آپ نے لکھا ہے کہ لیکچر کی دلچسپی کی وجہ سے امام جماعت احمدیہ اُس کے نوٹس نہ رہے تھے یہ غلط ہونے کے علاوہ ہنگ آمیز بات ہے اس کے جواب میں ایڈیٹر نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا مجھے کالے کا لفظ دیکھ کر ایسا صدمہ ہوا تھا کہ میں نے آپ کی بات کو غور سے سنا ہی نہیں اور یہی سمجھا کہ آپ بھی اسی امر کی شکایت کیے گئے ہیں۔ مگر مجھے افسوس ہے کہ ہمارے اخبار کی یہ پالیسی ہے کہ ہم اپنی خبر کی تردید نہیں کیا کرتے۔ ایک دفعہ آپ کا لحاظ کر کے تردید کر دی اور دوسری بار تردید کریں تو اخبار کی نیکی ہوتی ہے اس لئے معذوری ہے۔

مارنگ پوسٹ وہاں کے بہت بڑے پڑوں میں سے تھا کنسٹیوٹو پارٹی سے تعلق تھا۔ سر ڈاکٹر غالب اُس کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں تھے۔ اُن کے تعلقات چونکہ مجھ سے تھے اس لئے غالباً اُن کے اشارہ پر یہ اخبار ہمارے معاملات میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ یہ اخبار بھی اب بند ہو کر ڈی نیگیٹو میں مدغم ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا نام ٹھکانا جس دن ہم نے لنڈن پہنچنا تھا سٹیشن پر موجود تھا مگر اتفاقاً گاڑی لیٹ ہو گئی اور کئی گھنٹے در سے پہنچنے کی اطلاع سٹیشن پر کی گئی۔ جو لوگ استقبال کے لئے آئے ہوئے تھے وہ واپس چلے گئے اور اُن کو بتا دیا گیا کہ ریلوے کی خبر ہے کہ گاڑی اتنے گھنٹے لیٹ ہے۔ لیکن اتفاق یہ ہوا کہ گاڑی دوسرے اندازہ سے کچھ

وقت پہلے پہنچ گئی۔ تیرے صاحب نے اخباروں کے نمائندوں کو خبر دینے کی کوشش کی کچھ اخباروں کو خبر دے سکے اور کچھ کے دفاتر سے کنکشن نہ مل سکا۔ مارنگ پوسٹ کو بھی اطلاع نہ ہوئی دوسرے دن سب اخباروں میں ہماری خبر چھپی لیکن مارنگ پوسٹ میں نہ چھپی۔ تیرے صاحب نے اُن سے شکایت کی تو جواب دیا کہ تم پرچہ کا اصول ہے کہ دوسرے پرچہ سے خبر نقل نہیں کیا کرتے۔ انہوں نے کہا اب میں بتا رہا ہوں اب خبر صحابہ دیں جواب ملا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مارنگ پوسٹ میں دوسرے اخباروں کی نسبت خبر ایک دن لیٹ چھپی ہے۔ بات آئی گئی ہوئی جب سنبھلی کہ نفوس ہوئی اور اُس میں میرے لیکچر کا بھی اعلان ہوا تو مارنگ پوسٹ نے نہایت شاندار طور پر اعلان کیا کہ امام جماعت کا لنڈن میں ورود۔ اور ساتھ تو بھی شائع کیا۔ پڑھنے والوں نے سمجھا ہو گا کہ شاید امام جماعت احمدیہ کیس چلے گئے ہونگے اور اب پھر لنڈن واپس آئے ہیں۔ بہر حال مہینہ کے بعد ہمیں دوبارہ لنڈن وارد کر دیا گیا محض اس لئے کہ لوگوں پر یہ اتراف نام رہے کہ مارنگ پوسٹ ہمیشہ تازہ واقعات پیش کیا کرتا ہے یہ حالات ایسے دردناک ہیں کہ حیرت آتی ہے کہ اب مدد کا مفہوم کیا ہو گیا ہے۔ درحقیقت اس زمانہ میں پرائیمنڈ اکو اول اور صداقت کو دوسرا نمبر دے دیا گیا ہے جس کی مثال پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملتی۔

امانت کا یہ حال ہے کہ جنگ عالمگیر اول میں کئی حکومتیں دوسری حکومتوں کا دھوکا دیا جو اُن کے پاس امانت رکھا گیا تھا غیر کسی بچکاہٹ کے کھا گئیں۔ دنیا میں اس وقت یہ عجیب نظارہ نظر آتا ہے کہ ایک گورنمنٹ جو اپنے آپ کو تہذیب کا علمبردار قرار دیتی ہے جو حریت اور آزادی کے بلند بانگ دعوای کرتے ہوئے نہیں تھکتی دوسرے ملک میں جاتی اور صرف چند سال کے لئے کوئی علاقہ یا خیر ٹیکس پر لیتی ہے مگر رفتہ رفتہ اُس علاقہ یا شہر پر مستقل قبضہ جما لیا جاتا ہے اور اُس کو واپس کرنے کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ ہندوستان میں برادر اس کی مثال جو سو سال کے ٹیکس پر حیدر آباد دکن سے برادر لیا گیا تھا لیکن سرائی کی بجائے

سوا سو سال گزرنے کو آئے ہیں اور اُس کے واپس کرنے کا نام تک نہیں لیا جاتا۔ نظام نے جب اُس کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اُسے کہا گیا کہ یا تو بڑا رکی واپسی کا دعویٰ کرو اور تخت سے اُتر جاؤ یا تخت پر قائم رہو اور برادر کا ذکر چھوڑ دو۔ مرتا کیا نہ کرتا وہ خاموش ہو گیا۔ آخر پچھلی جنگ میں نظام کی عظیم اشان مہی خدمات کو دیکھتے ہوئے اُن سے کہا گیا کہ ہم برادر آپ کو واپس کرتے ہیں اس کے بدلہ میں آپ ہماری طرف یہ لکھ دیں کہ میں برادر کو انتظام کی خاطر عیش کیلئے حکومت چھڈنے کو تیار ہوں اور ہم مزید یہ رعایت کریں گے کہ عثمانیہ ٹولی عند آئندہ شہزادہ برادر کھلائے گا۔ کس قدر تسخیر آگیز توجہ ہے۔ حیدر آباد کا شہزادہ حیدر آباد کا خضرزادہ کہلاتے تو اُس کی عزت نہیں ہوتی شہزادہ برادر کہلاتے تو اُس کی عزت ہوتی ہے لاجول ولاقوۃ الا یا شہد اعلیٰ اعظم۔ اسی طرح اس قسم کے قبضوں کی مثال چین کے مختلف بندرگاہ ہیں۔ مصر بھی ایک مثال ہے۔ عراق۔ شام اور فلسطین بھی اس کی مثال ہیں۔ عراق۔ شام اور فلسطین کے لوگوں نے ترکوں سے بغاوت کی اور اُن سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ ہم اُس کے بدلہ میں تم کو آزاد کر دیں گے مگر اب اُن کی طرف سے آزادی کا نام لیا جاتا ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ آزاد ہی ہیں ہم تو یہاں آپ کی خدمت کے لئے بیٹھے ہیں ہمارے بیٹھے کی وجہ سے آپ کو یہیں بھجنا چاہیے کہ آپ آزاد نہیں ہیں۔ اسی طرح سینکڑوں ملک ہیں جو عارضی طور پر رہنے گئے اور پھر اُن پر مستقل طور پر قبضہ کر لیا گیا۔ اب ایران میں بھی ایسا ہی جھگڑا شروع ہو رہا ہے جنگ کے خاتمہ کے بعد جبہ نام کے اندر اندر اُسے خالی کرنے کے اعلان کئے گئے تھے مگر اب اُس واپس کے تیل کے پتھروں پر قبضہ کرنے کی فکر میں ہے اور وہاں کے لوگوں میں بغاوت پھیلانی چاہی ہو رہی ہے۔ چنانچہ آئے دن اُن علاقوں میں بغاوت ہو رہی ہے اور روسی اخباروں میں یہ شائع کر دیا جا رہا ہے کہ ایران میں بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہاں حریت پسینوں کو بری طرح کھلا جارا ہے جو جس کے منصوبے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد کہا جاسے گا کہ کسی

ذاتی غرض کے لئے نہیں بلکہ محض انسانیت کی حفاظت کیلئے روس اپنے اوپر یہ کمزور دینے والا بوجھ اٹھانے لگا ہے کہ ایران کے اس حصہ کو اپنے قبضہ میں کرنا ہے۔ بغلیہ اور رومانیہ کا بھی یہی حال ہونے والا ہے۔ گو یا جو جب افراد کو ذلیل کر دیا کرتا تھا اب حکومتوں کو اُس پر فخر ہے۔

عفت۔ عفت کا اب کوئی مفہوم ہی نہیں رہا نہ اندہ سابق میں عفت شکن چوری جیسے سب کام کیا کرتا تھا۔ اب علی الاطلاق ہوتا ہے۔ مشرک کا رکھنا ایک عام بات ہے اور ملک کے چوٹی کے افراد اور بڑے بڑے فلسفی یکدم کرتے اور ملاطفت کرتے ہیں۔ ایک بڑے ملک کے عوام انسان کے اختیارات کے طبع واریت کے پاس دس بارہ سال سے ایک عورت رہتی ہے وہ کہتے ہیں وطن کی خدمت کے جذبات کی وجہ سے میں شادی نہیں کر سکتا مگر اُس عورت کو اپنے پاس رکھنے سے وطن کی خدمت میں کوئی حرج واقع نہیں ہوتا۔ منکر کے مرنے کے بعد پتہ لگا ہے کہ اُس کے پاس بھی ایک مشرک تھی اور اُس سے دو بچے بھی تھے۔ مرنے سے چند دن پہلے اُس سے اُس نے شادی کی تاکہ بچے اُس کے وارث ہو سکیں۔ اب بھلا اس میں کیا لطف تھا کیوں نہ شادی ہی کر لی۔ مسوینی نے بھی ایک مشرک رکھی ہوئی تھی اُس کی بیوی نے اُس کے مرنے پر کہا کہ وہ اچھا آدمی تھا کسی نے اُس کی مشرک کا ذکر کیا تو کہا کہ اُس جڑیل سے اُس شریف آدمی کی عقل پر پردہ ڈال دیا تھا۔ اُس جڑیل سے جو سلوک لوگوں نے کیا اچھا کیا۔ کچھنی کو عیب سمجھا جاتا ہے لیکن قومہ خانوں میں شریفانہ کرداروں کا عصمت فروشی کرنا ایک عام رواج ہے اور کوئی اسے برا نہیں سمجھتا۔ ایک معروف بادشاہ کو ایک عورت سے محبت تھی۔ اُس کا خاندان موجود تھا وہ اکثر اُن کے پاس آتی جاتی تھی اور لوگ جانتے تھے کہ وہ اُس سے محبت کرتے ہیں خود ایسی دعوتوں میں بھی وہ عورت شریک ہوتی رہی جس میں گرجا کا سب سے بڑا شپ بھی شامل ہوا لیکن اُس نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جب بادشاہ نے اُسے حلاق دلو کر اپنے بکھرے میں لانا چاہا تو تمام پادروں نے شور مچا دیا کہ دین کی سخت ہینک ہونے والی ہے۔ یہ وہ

عنت ہے جسے پہلے زمانہ کے لوگ اور قدیم صداتوں پر ایمان لانے والے سمجھ ہی نہیں سکتے۔

انصاف کے اب کوئی معنی ہی نہیں رہے دنیا کا کل حصہ لوگوں نے غلام بنا رکھا ہے۔ امریکہ چواڑا دی کا علمبردار ہو کر وہاں کے اصل باشندے ریڈ انڈینز سے جو اب صرف چند ہزار باقی رہ گئے ہیں آسٹریلیا میں بھی پڑانے باشندوں کی آبادی قس مگر وہ بھی مر رہا کر ختم ہو گئے ہیں صرف چند افراد ان میں سے باقی ہیں جن کو وہاں ذلیل ترین اور بے وارث بنا دیا گیا ہے افریقہ کے حبشی بچے مرنے میں لیکن ان کی زمینیں اور جلدیں لاکھ لاکھ ایکڑ کی شکل میں انگلستان کے نو ابوں کو دے دی گئی ہیں۔ سوئے افریقہ کے سفید باشندے حبشیوں کی مامداہوں پر قبضہ کر کے ان کے ملک میں دندنا رہے ہیں اور وہاں کی کالو سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مگر نام یہ ہے کہ ہم دنیا کو سولائزڈ کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کو مذہب بنانے کے لئے مپے گھریں کر قربانی کر کے آگئے ہیں۔ اب تو خیر ہندوستان کی حالت بدل رہی ہے۔ آزادی اور حریت کا سانس لوگ لینے لگے ہیں اور ملک اپنی آزادی کی حفاظت کے لئے قربانی کرنے کے لئے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ مگر پیسے یہ علت تھی کہ ایک گورا ہندوستانی کو ٹھوکر دے مار دیتا تھا اور عدالت کتنی تھی کہ اس کی تہی پھٹ گئی ہے اور یہ کوئی نہ پوچھتا کہ اُس غریب ہندوستانی کی تہی پھاڑنے کا حق اُسے کس نے دیا تھا اور وہ کیا ہے کہ ہندوستانی جب بھی مرتا ہے تہی پھٹنے سے مرتے ہیں۔ اس بات پر بھی کوئی غور نہ کرتا کہ آخر یہ کونسا اتفاق ہے کہ گورے صرف اسی ہندوستانی کو مارتے ہیں جس کی تہی بڑی ہو۔ مگر اکھندہ کہ اب ہندوستان آزادی کی طرف قدم بڑھا رہا ہے اور یہ محالہ گزشتہ قصبہ میں گئے ہیں۔

نجدی ترقی کے لئے زبردست اقوام دوسری اقوام کی تجارت کو بازاری جلی جاتی ہیں۔ کہیں کیمینج کے دھوکے کی مکیں اس بنا پر کہ تمہارا فائدہ ہی اسی میں ہے کہ صنعت و حرفت نہ کرو اور زراعت کرو، کہیں اپنے غلی بھانڈے کی اجازت نہ دیجو

کہیں ناجائز مدد اپنے ہم قوموں کو دے کر، کہیں تجارتی بستے بنا کر غرض ہر رنگ میں انصاف کو کچلا جا رہا ہے۔

(۵) علوم تو اب ایسے بدلے ہیں کہ پڑنے علوم کا کچھ باقی ہی نہیں رہا۔ فلسفہ کی شکل سو فیصدی بدل چکی ہے۔ سائنس ۹۰ فیصدی علوم میں تغیر تبدیل ہو چکی ہے۔ پہلے تاریخ کی بنیاد روایات پر ہو کر تھی اب روایات کو کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ اب تاریخ کی بنیاد اخبارات ہیں یا ڈائریاں یا خطوط ہیں اور بدلتی تاریخ کے لئے آثار قدیمہ اور اتھنالوجی اور جیالوجی اور علم طبقات الارض کی تلاش کی جاتی ہے۔

علم ہیئت قریباً بالکل بدل چکا ہے۔ سورج اب سیدھا چلنے لگا ہے۔ زمین گھومنے لگ گئی ہے۔ نظام شمسی کی جگہ نظام ہائے شمسی نے لی اور نظام ہائے شمسی کی جگہ نظام نے لی اور نظام ہائے شمسی نے لی ہے۔ دنیا کا پھیلاؤ پہلے کو مل کر مل بتایا جاتا تھا اب دنیا چھتیس ہزار روٹھ کے سالوں کے پھیلاؤ تک جا پہنچی ہے۔ چھتیس ہزار روٹھ کے سالوں کے معنی یہ ہیں کہ ۳۶ ہزار x ۲۴ x ۶۰ x ۶۰ x ۶۰ ایک لاکھ چھیالیس ہزار اگر انسان جمع سے شام تک بھی ان اعداد کو گننے لگے اور ضرب در ضرب شمار کرنا چلا جائے تو شام تک بھی ان اعداد کو ختم نہیں کر سکتا۔

قلب نے بھی حیرت انگیز تبدیلی پیدا کر لی ہے۔ جن بلوں کا پیسے وجم وگمان بھی نہ تھا اب روزہ مرہ کا شغل بن گئی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پہلے زمانہ میں بھی اپریشن ہوتے تھے مگر شاذ و نادر کے طور پر کبھی بقرط کا نام اپریشن کے سلسلہ میں آ جاتا اور کبھی کسی اور مہرجن کا۔ گلاب ہر ملک اور ہر شہر میں وہ مہرجن پائے جاتے ہیں جو بیت کو بھاڑتے اور پھر اُسے سی دیتے ہیں۔ گردوں کا اپریشن کرتے ہیں تاکہ کان آنکھ ملتی اور دوسرے اعضاء کے نقصان کا اپریشن کے ذریعہ علاج کرتے ہیں بکواس جنگ میں تو اس مذہب حیرت انگیز ترقی کر لی گئی ہے کہ اس جنگ کے دوران میں دل کے اپریشن بھی کئے گئے ہیں دل کو کھر جا گیا ہے اور پھر اُسے کھرچ کر اُس کے اصل مقام پر دکھ دیا گیا ہے۔

مقابلہ نہیں کریں گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سب لوگ مجبور ہوتے ہیں کہ اُسی قیمت پر جیسے خریدیں خواہ وہ کس قدر ہی ہنسکی کیوں نہ ہو کیونکہ وہ جس کے پاس بھی جلتے ہیں انہیں ایک ہی قیمت بتائی جاتی ہے۔ یہ تو ملک کے بڑے بڑے تاجروں کا آپس میں سمجھوتہ ہوتا ہے جو ٹرسٹ سسٹم کہلاتا ہے اس کی مزید ترقی کر کے اب کارٹلز بن گئے ہیں یعنی مختلف ممالک کے بڑے بڑے تاجر یا مختلف ممالک کی بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں کسی تجارت کے متعلق سمجھوتہ کر لیتی ہیں اور وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ فلاں فلاں چیز اس نرخ کے علاوہ کسی نرخ پر فروخت نہیں کی جائے گی۔ اس کے نتیجہ میں وہ تمام ممالک کی تجارت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور جو قیمت چاہتے ہیں لوگوں کو وصول کرتے ہیں۔ یہی کارٹلز ہیں جو جنگوں کا باعث ہیں کیونکہ بعض ممالک کی ساری یا ساری اجناس کا کارٹل سسٹم کے ماتحت تاجر خرید بیعتے ہیں جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کی تجارت تباہ ہو جاتی ہے اور وہ لڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔

یہ وہ زلزلہ ہے جو اس وقت دنیا پر رانا ہے اور جس کا ہزاروں حصہ زلزلہ بھی اس سے پہلے کسی ایک وقت میں دنیا پر نہیں آیا۔ اب یہ زلزلہ جو ایک طرف مادی زمین پر رانا ہے اور دوسری طرف اہل زمین پر رانا ہے قیامت کے مشابہتیں تو اور کس کے مشابہت ہے؟ اشارہ ملے اسی زلزلہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اُس دن جب دنیا کفر میں غلبہ جلدی گی اور دین بے کس ہو جائے گا خدا تعالیٰ پھر اس یقین کے ذریعہ سے جو دَعْوِیٰ یَقِیْنُ اَللّٰہِیْہِ یعنی اُس کے مشیل کے ذریعہ سے (دنیا کو کفر سے نجات دے گا۔ اِذَا اُفْلَحَ ظُفْرِیْ عَلٰی عِزِّیْ) اور اس کا حامل ہے وَیَکُوْنُ کَھٰذَا ثَابِتًا اِذَا زُلْزِلَتْ الْاَرْضُ زِلْزَالَہَا۔ یعنی ایک دفعہ تو اہل کتاب اور مشرکین کو ہم اپنے رحل کے ذریعہ جو صحنہ ظہور لے کر آیا ہے کفر سے نجات دے چکے ہیں اور ہم کہہ چکے ہیں کہ لَسْمَ یَسْکُنُ الْاَرْضَ مِنْ کُفْرٍ وَ اَمِنْ اَھْلِ الْکِتَابِ وَ الْمُشْرِکِیْنَ مُنْقَلِبِیْنَ حَتّٰی تَارِیْہُمْ اَنْبِیَۃُ

ایسے آلات نکل آئے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مریض ہیں کے دل حرکت نہیں کر سکتے یا سخت کمزوری سے کرتے ہیں اُن کی زندگی کے بھی سامان پیدا ہو گئے ہیں چنانچہ اُن کو اُن آلات میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جو دوسری صورت میں گھٹنہ دو گھٹنہ سے زرا زندہ تھیں رہ سکتا اس طرح بعض دفعہ مہینوں اور سالوں اُن آلات میں پڑا رہتا ہے اُس کا دل حرکت کرتا رہتا ہے اور قانون قدرت کو موقوف دیا جاتا ہے کہ وہ اس دوران میں مہمکاری کو دور کر کے اُسے اچھا کر دے۔ فرض پڑائی کتب مذہب کے موافق داستان امیر حمزہ بن کر رہ گئی ہیں اور دنیا روز بروز کمین سے کمین چلی جا رہی ہے۔

(۹) اقتصادیات کی حالت بھی بالکل بدل گئی ہے۔ پہلے دنیا کی تمام تجارت بارٹر سسٹم پر چلتی تھی۔ لوگ ایک جگہ سے مال بیعتے اور دوسری جگہ بیچتا دیتے وہاں سے اُس کے بدلہ میں کوئی ایسی چیز لے لیتے جس کی انہیں ضرورت ہوتی تھی پھر وہاں کا مال اٹھا کر تیسرے ملک میں لے جاتے اور اُس ملک کی کوئی ایسی چیز اُس مال کے تبادلہ میں لے لیتے جس کی انہیں احتیاج ہو کر تھی اس طرح جس کے بدلہ میں جس دی جاتی اور اپنی اور دوسروں کی ضرورتیں پوری کی جاتیں۔ اس ذریعہ سے ملک غریب نہیں بچتے تھے کیونکہ جتنا کسی ملک سے لیا جاتا تھا اتنا مال ہی اُس کو دوسری شکل میں دے دیا جاتا تھا۔ معجب بارٹر سسٹم بالکل ختم ہو گیا ہے بلکہ کنگ کا زور ہے اور ہر کچھ منڈی سے ہی ساری تجارت چلتی ہے اس کی وجہ سے غریب اور کمزور ممالک بالکل ٹوٹے جا رہے ہیں پھر افراد کی تجارت اب قریباً ختم ہو رہی ہے تیر کمپنیاں بنی اور تجارتی کاروبار میں حصہ لیتی ہیں۔ چنانچہ فور کے کے دیکھو بڑی بڑی تجارتیں سب کمپنیوں کے ہاتھ میں ہیں جن کو پہلے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ کمپنیوں اور ٹرسٹ بن گئے ہیں جو آپس میں معاہدہ کر کے ملک کی تجارت کو اپنے قبضہ میں لے لیتے ہیں۔ مثلاً دس پندرہ بڑی بڑی کمپنیاں آپس میں مل جاتی ہیں اور وہ معاہدہ کر لیتی ہیں کہ ہم جو کچھ فروخت کریں گی ایک مقررہ قیمت پر کریں گی ایک دوسرے کا تجارتی رنگ میں

سورہ زلزلہ میں ہیں خدا
چھٹکے کے واقعہ ہونے
کا زمانہ

کوئی شبہ نہیں کہ مولویوں کے فتوؤں کی لوگوں کے دلوں میں عزت چوتی تھی اور وہ بسا اوقات اُن کے لئے بڑی بڑی قربانیاں کرنے کے لئے تیار ہو جاتے تھے مگر اب مولویوں کا دباؤ بالکل اٹھ چکا ہے۔ یہی حال پنڈتوں کا ہے۔ پنڈت جس رنگ میں کفار سے دوستے اور لوگوں کو گناہ کا نشانہ کراتے تھے وہ اب جاتا رہا ہے۔ اسی طرح پادریوں کا دباؤ اب خاک میں مل چکا ہے۔ درحقیقت حقیقی دباؤ پادریوں کا ہی تھا مولویوں اور پنڈتوں کو اُس قسم کا اقتدار حاصل نہیں ہوا جس قسم کا اقتدار پادریوں کو حاصل ہو چکا ہے۔ اُن کو ہر جگہ حکومت حاصل تھی، وہ لوگوں کو مسزایئے کا اختیار رکھتے تھے یہاں تک کہ لوگوں کو قید یا اُن کو قتل کر دینے کا اختیار بھی اُن کو حاصل تھا اور انہوں نے عوام پر وہ حکومت کی ہے کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں۔ مگر آج یہ سب چیزیں اڑانی جا رہی ہیں۔

(۳) تیسرے معنی اَشْقَاءَ کے ظاہری زمین کے لحاظ سے یہ زمین جسے زمین میں سے قسم قسم کی کانیں نکل آئیں گی چنانچہ دیکھ لو آج کروڑوں کروڑوں مٹی کا تیل جس کا پیلے زمانہ میں خیال بھی نہیں کیا جاسکتا تھا زمین میں سے نکل رہا ہے اور ہر قسم ہر قسم اور ہر گاؤں میں اس سے کام لیا جا رہا ہے۔ تمام دنیا میں جگہ لگا کر دیکھ لو ہر جگہ میپ مٹی کے تیل سے ہی جگہ گاتے نظر آئیں گے سوائے اُن مقامات کے جہاں بجلی کی روشنی جیبا کی جاتی ہے۔ پیلے زمانہ میں عام طور پر مسروں کا تیل دسٹے میں ڈال کر روشنی حاصل کی جاتی تھی مگر اب کہیں بھی مسروں کا تیل استعمال نہیں ہوتا سب جگہ مٹی کا تیل استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح کارخانے وغیرہ مٹی کے تیل سے چلتے ہیں۔ پٹرول جس سے موٹریں چلتی ہیں وہ بھی زمین میں سے ہی نکلتا ہے۔ پھر پتھر کا کوئلہ جس سے انجنیں، ریلیں اور مشینیں وغیرہ چلتی ہیں یہ بھی زمین میں دبا ہوا تھا اسی زمانہ میں اسے نکالنا اور بڑی بڑی فیکٹریوں اور کارخانوں میں کام آنے لگا۔ اسی طرح اور کئی قسم کی دھاتیں مثلاً یورینیم، پلاٹینم اور رڈیم وغیرہ زمین میں بھی بڑی بڑی تھیں اور لوگوں کو ان کا کچھ علم نہیں تھا آج

اس کے بعد یورپ میں آئیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ انگلستان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ ناروے کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ سویڈن کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ ڈنمارک کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ ہالینڈ کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ بیلجیم کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ لیکن فرانس کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ سپین کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ پرتگیزیوں کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ جرمنی کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ اٹلی کا بادشاہ تھا اور اب بھی ہے (اس دوسرے کے چھینے سے پہلے وہ بھی نہیں رہا) ہنگری کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ روس کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ یوٹان کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ یوگوسلاویہ کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ رومانیہ کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ بلغاریہ کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ زیکو سلوواکیا پہلے ہر مہنوں کے ماتحت تھا اب اتحادیوں کے قبضہ میں آیا ہے مگر وہاں بادشاہت نہیں۔ اس کے بعد ہم ایشیا کی طرف آتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ترکی کا بادشاہ تھا اب نہیں۔ ایران کا بادشاہ تھا اب بھی ہے۔ عراق میں بھی بادشاہت ہے شام اور فلسطین اور لبنان یہ علاقے بادشاہوں کے ماتحت تھے مگر اب اُن کے قبضہ سے نکل گئے ہیں۔ افغانستان میں نام کی بادشاہت باقی ہے۔ یہی حال ہندوستان کا ہے کہ اس کی بادشاہت بھی برائے نام ہے۔ چین کا بادشاہ ہو کر آیا تھا اب اڑ گیا ہے۔ کوریا کا بادشاہ تھا مگر اب اڑ گیا ہے۔ جاپان کا بادشاہ ہے مگر اب اتحادی اُس کو اڑانے کی فکر میں ہیں۔ گویا دنیا میں تین چوتھائی بادشاہتیں اڑ چکی ہیں اور جو باقی ہیں برائے نام ہیں جیسے انگلستان کا بادشاہ تو ہے مگر نام کا اُس کے اختیارات کچھ نہیں۔ پس فرماتا ہے زمین اُس دن اپنے بوجھ اُتار کر پھینک دے گی۔ یعنی بادشاہتوں اور حکومت اُمراء کو نکال باہر کرے گی اور اس طرح اُس ناقابل برداشت بار کا خاتمہ ہو جائے گا جو غریب پر پڑ رہا تھا۔

(۴) دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ مولویوں، پادریوں اور پنڈتوں کے دباؤ سے لوگ آزاد ہو جائیں گے۔ مولویوں کا دباؤ بے شک حکومتی دباؤ کی طرح زیادہ سخت نہیں تھا مگر اس میں

ہی ہیں تمہیں بھی اپنے سابق خیالات میں تبدیلی پیدا کرنی چاہیے۔

تھوڑے ہی دن ہوئے سووٹ روس کے متعلق میں نے ایک عجیب بات پڑھی جس طرح میسائی ٹیلیٹ کا اختیار رکھنے کے باوجود یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ تو حیدر کل میسائیٹ نے ہی پیش کی ہے اسی طرح سووٹ روس نے بھی تسلیم تو کچھ اور اختیار کیا ہو سکتا ہے لیکن اپنے کام کا نام کچھ اور رکھا ہوا ہے۔ اس کے ایک اخبار نے لکھا کہ لوگ ہمارے متعلق اعتراض کرتے ہیں کہ روس میں شادی کا دستور کم ہے گو حکومت کسی کو شادی کرنے سے روکتی نہیں اور اس کی نافرمانی پر اعتراض یا نکل غلط ہے کہ اس کی ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو مثنیٰ بدکاری شادی سے پھینکی ہے اتنی شرس رکھنے سے نہیں پھینکی۔ اس نظریہ کو دیکھ کر حیرت آتی ہے اور سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر شرس رکھنا بدکاری نہیں تو وہ بدکاری کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں یہی حال دوسرے ممالک کا ہے کہ غلط الاعلان عیاشی، آزادی اور لادہ جی وغیرہ کے خیالات لوگوں میں پھیلائے جاتے ہیں اور وہ باتیں جو پہلے سینوں میں چھپا کر رکھی جاتی تھیں اب انہیں شرح ہونے لگ گئی ہیں۔

۴) چھٹے منہ یہ ہیں کہ اس زمانہ میں سائنس کی ایجادات کثرت سے ہوں گی اور زمین اپنے چھپے ہوئے راز نکال کر رکھ دے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت بھی اس زمانہ میں نمایاں طور پر پوری ہوئی ہے چنانچہ ہر سال ہیرت انگیز طور پر کئی قسم کی ایجادات ہوجاتی ہیں اور سلسلہ بڑا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حقیقت سائنس نام ہے زمین کے انزات کے کیا وہی نتائج کا۔ اور یہ کیا وہی نتائج وہ انتقال ہیں جو زمین میں مخفی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانہ میں سائنس کی بکثرت ایجادات کے ذریعہ ان انتقال کو نکال کر رکھ دیا ہے اور کوئی سال ایسا نہیں گذرتا جس میں قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت ظاہر نہ ہوتی ہو کہ آخرت بہت اٹلاؤ من انشأ اللہ۔

بہت سے کام ان کے ذریعہ سے چل رہے ہیں اور ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ زمین نے آج اپنے بوجھ باہر نکال کر کھینک دیے ہیں۔ (۴) اٹلاؤ زمین جو زمین میں چھپے پڑے تھے وہ بھی انتقال تھے اور امانت کا رنگ رکھتے تھے جسے زمین نے اپنے پیٹ میں دبایا ہوا تھا مگر آج یہ انتقال بھی باہر نکل رہے ہیں۔ بڑے بڑے شہر جو آج سے کئی کئی ہزار سال پہلے کے ہیں زمین میں سو نکل رہے ہیں کوئی شہر زمین میں فوٹے فوٹے مدفن تھا کوئی انشائی فٹ پیچھے تھا اور لوگوں کو کچھ علم نہ تھا کہ وہ زمین جس پر وہ چل پھر رہے ہیں اس کے نیچے کتنے بڑے بڑے شہر چھپے تھے ہیں۔ آج حکمہ اٹلاؤ زمین کو کھود کر اتمام شہروں کو باہر نکال رہا ہے اور کئی قسم کی چرائی تمدنیوں کا لوگوں کو علم حاصل ہو رہا ہے۔ ان شہروں کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آج سے خلاؤس ہزار سال پہلے برتن کیسے تھے۔ کس قسم کے کپڑے لوگ پہنا کرتے تھے۔ ان کے مکانات کی کیا شکلیں ہوا کرتی تھیں ہر گز کا کیسا انتظام تھا۔ ان کی سواریاں کس کس قسم کی ہوتی تھیں ان کی گاڑیاں کیسی تھیں۔ ان کی چھپر کھٹ کیسے تھے۔ ان کے سامان کیسے تھے۔ یہ ساری چیزیں زمین میں سے نکال کر آج دنیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں بلکہ اور تو اور عرصے بھی باہر نکالے جا رہے ہیں اور عجائب گھر میں لوگ ان کا تما خدا دیکھتے ہیں۔ غرض زمین کے نیچے جو چیزیں دبی ہوئی تھیں زمین نے ان کا بوجھ محسوس کیا اور اس نے ان تمام چیزیں فول کو باہر نکال کر کہہ دیا کہ لومیاں

قطاے تو بہ لغائے تو

(۵) اگر ارض سے اہل ارض مراولے جائیں تو آخرت بہت اٹلاؤ من انشأ اللہ کے یہ منہ ہوں گے کہ عیاشی، آزادی اور لادہ جی وغیرہ کے وہ خیالات جن کو پہلے زمانہ میں لوگ اپنے سینوں میں دبا کر رکھتے تھے اور ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے ان خیالات کو ظاہر کیا تو گندہی سے ہماری زبان کھینچ لی جائے گی۔ غلط الاعلان ظاہر کریں گے۔ ان کے متعلق کتابیں لکھیں گے اور لوگوں سے بحثیں کریں گے کہ صحیح خیالات

وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ۚ

اور انسان کہ اُنھے کا کہ اسے کیا ہو گیا ہے ۱۷ اُس دن وہ اپنی (ساری ہی پوشیدہ) خبریں بیان کر دے گی ۱۸

۱۷ تفسیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین اپنے اُنھال کو نکال باہر کرے گی یہاں تک کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر انسان حیرت سے کہ اُنھے کا کہ ما لھا۔ اسے کیا ہو گیا ہے اس دنیا میں کیا کچھ راز۔ شدید تھے جو ظاہر ہو رہے ہیں اور کیا کیا چیزیں مخفی تھیں جن کو زمین اُگل رہی ہے۔

دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اُنھال انسان سے ہر انسان مراد نہ ہو بلکہ کامل انسان مراد ہو۔ اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ کامل انسان دنیا کی غریبانی اور لافضیت کی حالت دیکھ کر کہے گا کہ اس دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ خدا تہ سے اس قدر دُور چلی گئی ہے۔

۱۸ تفسیر۔ یہ نیا مضمون بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کے اُنھال کے تفسیر بھی ہو سکتا ہے۔ نئے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس سے پہلے دنیا کو ایک مجمل اور ناقص علم حاصل ہو گا مگر فراماتے اُس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی کی شکل میں اس قدر ترقی کر جائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور سطحوں اور اندر و فہرہ کے ذریعے زمین کی پیدائش کے مسئلہ پر بہت کچھ روشنی ڈالنے لگے گی گویا اُنھال کے مراد یہ ہے کہ زمین اپنی حقیقت اور کیفیت پیدائش کے بارہ میں بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی۔ یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑا دار خود مٹی کی ماہیت اور اُس کے رنگوں اور اُس کی تہوں پر ہے۔

یہ نہیں کہ کسی اور ذریعہ سے وہ ان معلومات کو حاصل کرتے ہیں بلکہ علم جیالوجی کے ماہرین مٹی کا رنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس اُس قسم کے تغیرات زمین پر گزرنے ہیں اُنکی تہوں سے اندازہ لگا کر بتا دیتے ہیں کہ اس تہ پر یہ شکل ہے اور اس تہ پر یہ شکل ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے فلاں تغیر واقع ہوا اور پھر فلاں تغیر پیدا ہوا۔ اسی طرح

مٹیوں کے رنگوں اور اُن کی بوؤں سے اب کانوں وغیرہ کے پتہ لگانے کا علم نکل آیا ہے۔ اس علم کے ماہر انجینئر پہاڑوں کی بوٹیوں پر پے جلتے ہیں اور پتھروں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتے یا زمین کو سونگھتے ہیں اور بتاتے جاتے ہیں کہ یہاں فلاں قسم کی کانیں دفن ہیں۔ اسی طرح بجلی کی رو کے ذریعے کانوں کی اقسام اور اُن کی گہرائیوں کا پتہ لیا جاتا ہے۔ یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ زمین میں کس چیز کی کان ہے۔ لوہے کی ہے یا بیتل کی ہے۔ اور پھر یہ پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہ سوگڑ چپے یا دوسوگڑ چپے ہے یا چار سوگڑ چپے ہے۔

غرض اس ذریعہ سے زمین اپنی خبریں بتا رہی ہے۔ وہ زمین جو پہلے گنجی تھی اب کلام کرنے لگ گئی ہے۔ علم لوگ گزرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ زمین خاموش ہے وہ کچھ کہہ نہیں رہی۔ لیکن ایک انجینئر گزرتا ہے تو وہ سناتا ہے کہ زمین اُسے یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے مٹی کا تیل ہے اور وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اتنی گڑبچہ ہے یا نہ بتا رہی ہوتی ہے میرے نیچے سونے کی کان ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ سونے کی کان اتنی دوسے یا نہ بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے پتھر کا کوئلہ ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ میرے نیچے پٹریم یا پلاٹینم یا فلزات دھات ہے اور یہ بھی بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ دھاتیں اتنی گہرائیوں پر ہیں۔

آخرت کے اُنھال کے تفسیر بھی ہو سکتا ہے۔ نئے مضمون کے لحاظ سے میرے نزدیک اس کے یہ معنی ہیں کہ پیدائش زمین کے بارہ میں اس سے پہلے دنیا کو ایک مجمل اور ناقص علم حاصل ہو گا مگر فراماتے اُس زمانہ میں علم سائنس جیالوجی کی شکل میں اس قدر ترقی کر جائے گا کہ زمین کی بناوٹ اور سطحوں اور اندر و فہرہ کے ذریعے زمین کی پیدائش کے مسئلہ پر بہت کچھ باتیں بتانے لگ جائے گی۔ یہ اس لئے فرمایا کہ علم جیالوجی کا بڑا دار خود مٹی کی ماہیت اور اُس کے رنگوں اور اُس کی تہوں پر ہے۔

انہیں غلامی مٹا دینا چاہیے کے ساتھ اس کام میں حصہ لیں گے چنانچہ تمام یورپ۔ امریکہ۔ جگہ ایشیائی ممالک میں بھی آج کل ایسے اخبارات نکلتے ہیں جنکو سوائی ٹی وی کہا جاتا ہے۔ یہ اخبار اس کثرت سے دنیا میں شائع ہونے لگ گئے ہیں اور اس طرح مرنے لے کر ان کو پڑھا جاتا ہے کہ حیرت آتی ہے۔ ان اخبارات کو چلانے والے بھی لاکھوں روپیہ اس بات پر خرچ کر دیتے ہیں کہ انہیں کسی بڑے شخص کے راز معلوم ہو جائیں۔ خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اور پھر جب وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان رازوں کو اخبارات کے ذریعہ شائع کیا جاتا ہے اور دنیا میں ان کی خوب تشہیر کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ لوگ خود اپنے مشہورانہ جذبات کی نسبت بالتفصیل کتب لکھنے لگ گئے ہیں صرف قانون کی زد سے بچنے کے لئے ان کتابوں پر یہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ کتابیں صرف ڈاکٹر مل اور فلاسفروں کے لئے لکھی گئی ہیں عام لوگوں کے لئے نہیں۔ تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ان کتابوں کی اشاعت محض علمی اغراض کے ماتحت کی جا رہی ہے کوئی نفسانی خواہش ان کتب کی اشاعت کی محرک نہیں ہو اس قسم کی بعض کتابیں میں نے بھی پڑھی ہیں۔ مثلاً امریکہ کے بارہ ڈاکٹروں نے اپنی تئیس کتابیں لکھا کر عہد کیا کہ علم مشہور ہو کر ایک مخفی علم ہے اور لوگوں کو اس کی تمام تفصیل کا صحیح طور پر علم نہ ہونے کی وجہ سے کئی قسم کے دھوکے لگ جاتے ہیں اس لئے ہم اس قسم کی تمام باتوں کو بغیر کسی حجاب کے ظاہر کر رہے۔ چنانچہ انہوں نے بارہ کتابیں لکھی ہیں جن میں اپنے جذبات کو انہوں نے ننگے الفاظ میں بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ جب ہم میاں بیوی آپس میں ملتے ہیں تو ہمارے یوں جذبات ہوتے ہیں ہم اس طرح حرکات کرتے ہیں اور اس میں رنگیں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ان بارہ کتابوں میں کو ایک کتاب میں نے بھی پڑھی ہے۔

ایک حدیث بھی ان حضرات کی تصدیق کرتی ہے جسے مجھتا ہوں کہ وہ حدیث اسی زمانہ کے بارہ میں ہے۔ احمد

ترمذی اور نسائی نے روایت کی ہے رگو الفاظ روایت احمد کے ہیں کہ عن ابی ہریرۃ قال قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآية يومئذ حدثت أخبارها قال أتدرون ما أخبارها قالوا لا الله ورسوله أعلم قال فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها أن تقول عیمل کذا وکذا یوم کذا وکذا فلهذه أخبارها یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یومئذ تحدث أخبارها۔ پھر آپ نے فرمایا أتدرون ما أخبارها۔ اے میرے صحابہ! کیا تم جانتے ہو کہ اس کی اخبار کیا ہیں؟ قالوا لا الله ورسوله أعلم انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں قال فیما أخبارها أن تشهد على كل عبد وامة بما عمل على ظهرها۔ اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر انسان یعنی ہر مرد اور عورت کے متعلق یہ بیان کرے گی کہ اس نے کیا کیا ہے۔ أن تقول عیمل کذا وکذا یوم کذا وکذا۔ وہ یہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا ہے اور فلاں دن یہ کام کیا۔ چونکہ اس آیت کے دن کے بارہ میں محدثین کو علم نہ تھا انہوں نے اسے قیامت پر لگا یا ہے حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ حدیث اسی زمانہ کے متعلق ہے۔ اسی زمانہ میں اس قسم کے اخبارات شائع ہو رہے ہیں جن میں لوگوں کے تمام مہیوب بیان کئے جاتے ہیں اور لوگ ان اخبارات کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔ لہذا ان کا ایک اخبار تھا جس کی نسبت میں نے سلسلہ کہ ایک لاکھ چھیتر ہے اور صبح صبح چوری چھپے ہر شخص خواہ وہ اعلیٰ حیثیت کا مالک ہو یا ادنیٰ حیثیت کا اُسے مرنے لے کر پڑھتا تھا۔ اس اخبار میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ فلاں کی بیوی نے یہ کیا اور فلاں کی بیٹی نے یہ کیا۔ حتیٰ کہ بعض جگہ شاہی خاندان کے متعلق بھی اشارے ہوتے تھے کہ آج صبح فلاں کو ایک بندہ گاڑی میں فلاں مکان کے دروازہ کے پاس

۲۰۱
زمین کے اچھے بند
بیان کرنے سے مراد

بَانَ رَبِّكَ أَوْحَىٰ لَهَا

اس لئے کہ تیرے رب نے اس (زمین) کے حق میں وحی کر چھوڑی ہے ۵۹

بے حیائی سے اپنی کرتوتیں بیان کرتی ہیں اور پھر وہ ڈائریاں ہزاروں کی تعداد میں چھٹی اور لوگوں کے مطالعہ میں آتی ہیں۔ غرض ایک اندھیرے بوجھ رہا ہے اور ایک زلزلہ عظیمہ ہے جو دنیا پر آیا ہوا ہے۔ گذشتہ تاریخ پر غور کر کے دیکھ لو اس کی نظیر پہلے کسی زمانہ میں نہیں ملے گی۔ یہی وہ زمانہ ہے جس میں یہ زلزلہ عظیمہ آیا اور جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی کہ **يَوْمَ مَبْدُوحَتُهُ** **أَوْحَىٰ لَهَا** ۵۹

۵۹ حل لغات۔ اَوْحَىٰ اِیْنِیو اِیْحَا اَوْحَاۃ کے معنی ہوتے ہیں بَعَثَ۔ اُس کو کسی مقصد کے لئے کھڑا کیا اور اَوْحَىٰ بِكَذَا کے معنی ہیں اَلْهَمَّہُ پہ کسی کے دل میں کوئی بات ڈالی۔ اور وَحَىٰ بھی اسی معنیوں میں استعمال ہوتا ہے چنانچہ وَحَىٰ اِیْنِیو (وَحَىٰ وَحْیًا) کے معنی ہیں اَنَّاو اُس نے اشارہ کیا۔ اَوْسَل اِیْنِیو دَسُوْلَا اُس کی طرف بیخامبر بھیجا۔ اور وَحَىٰ اللہ فی قَلْبِہ کے معنی بھی اَلْهَمَّہ کے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے اُس کے دل میں فلاں بات ڈالی۔ اور اَوْحَىٰ اِلٰی فُلَانٍ اَلْکَلَامَ کے معنی ہیں کَلَّمَہ خَفِیَّتَا اُس کے ساتھ دوسروں سے علیحدہ ہو کر خفی رجمک میں بات کی۔ وَفِی الْاَسَاسِ وَحِیْتُ اِیْنِیو وَ اَوْحِیْتُ اِذْ اَکَلْتُہُ بِمَا تَخْفِیْہُ عَنْ عَیْنِہُ۔ زمخشری کی کتاب اساس میں لکھا ہے کہ وَحِیْتُ اِیْنِیو یا اَوْحِیْتُ اِیْنِیو اُس وقت بولتے ہیں جب تم کسی سے کوئی ایسی بات کرو جو تم دوسروں سے چھپانا چاہتے ہو۔ وَفِی الْاِمْتِصَاحِ وَبَغْضِ الْعَرَبِ یَقُوْلُوْنَ وَحِیْتُ اِلَیْہِمْ وَحِیْتُ لَہُ وَ اَوْحِیْتُ اِلَیْہِمْ وَ اَوْحِیْتُ لَہُ۔ اور مصباح میں لکھا ہے کہ بعض عرب مرث وَحِیْتُ اِلَیْہِ اور اَوْحِیْتُ اِلَیْہِ ہی ہوتا تھا نہیں کرتے تھے وَحِیْتُ لَہُ اور اَوْحِیْتُ لَہُ بھی استعمال کرتے

دیکھا گیا، ہم حیران ہیں کہ وہ ہاں کیوں گئے؟ اور کیوں انکی گاڑی اس دورہ اندہ پر کھڑی دیکھی گئی؟ میں سمجھتا ہوں حدیث میں اس طرف اشارہ ہے مفسرین نے اسے غلطی سے قیامت پر چسپاں کر دیا ہے حالانکہ قیامت کے ذکر میں قرآن کریم میں یہ کہیں بیان نہیں کیا گیا کہ اُس روز زمین بھی کلام کرے گی۔ یہ تو آتا ہے کہ اُتھ بولیں گے یا پاؤں بولیں گے اور وہ انسان کے خلاف شتمات دیں گے مگر یہ کیسے ذکر نہیں آتا کہ اُس روز زمین بھی بولے گی۔ لیکن مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق بالوضاحت اَوْحَىٰ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ اُس وقت زمینی کلام کرے گی چنانچہ حدیث میں آتا ہے مسیح موعود کے زمانہ میں وہ پتھر جس کے پیچھے کافر چھپا ہوا ہو گا بول اُٹھے گا اور کہے گا اے نبی اللہ یہ کافر چھپا ہوا ہے غرض زمین کے بولنے کا حدیثوں میں بہاں بھی ذکر آتا ہے مسیح موعود کے زمانہ کے متعلق ہے اور قرآن کریم میں جہاں قیامت کے دن شتمات دیئے گا ذکر آتا ہے وہاں ہاتھوں اور پاؤں کے بولنے کا ذکر آتا ہے مگر زمین کا نہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت موعودہ زمانہ کے متعلق ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی خبر دی گئی ہے کہ لوگ اپنے گنہ اخباروں میں ظاہر کریں گے۔ کتابوں اور ڈائریوں میں اُن کو شائع کریں گے اور خوش ہوں گے کہ انہوں نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے گو یا جن امور کو لوگ پہلے چھپا یا کرتے تھے اُن کو مرے لے کر بیان کریں گے اور شرم اور حیا کا مفہوم اُس زمانہ میں بالکل بدل جائے گا چنانچہ یہ اخبار ہر یک مرد اور عورت کے پیچھے آدمی لگاتے ہیں اور اُن کے مخفی حالات اخبار دہلی میں پھیل چکے اور اُن کی بکری سے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ بعض ادنیٰ اخبار ملکی ملنگ سے روپے کماتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں شریف کھانے والی عورتیں بڑے بڑے حوزہ اہل با و صوفی خاندانوں کی عورتیں ڈائریاں لکھتی ہیں جن میں نہایت

ہیں (اقرب الموارد) مجمع الباری میں لکھا ہے وَ يَفْعُ الْوُحْيُ عَلَى الْكِتَابَةِ کہ وحی کا لفظ کتابت کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی اگر ہم وحی کا لفظ بولیں تو اُس کے صرف ہی معنی نہیں ہوں گے کہ کوئی بات کی بلکہ یہ بھی معنی ہوں گے کہ کوئی بات لکھ دی۔ وَالْإِشَارَةُ اور اگر اشارہ سے بات کی جائے تو اس کے لئے بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وَالْمَرْسَلَةُ اسی طرح کسی کی معرفت اگر کوئی پیغام بھیجا جائے تو اسے بھی وحی کہہ دیتے ہیں وَالْإِنْهَاءُ اِلهام کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وَالْكَلَامُ الْخَفِيُّ اور وحی کا لفظ کلام خفی پر بھی دلالت کرتا ہے لیکن مجمع الباری والے اس کے ساتھ یہ تصریح کرتے ہیں کہ اس کا صلہ ہمیشہ الیٰ آتا ہے اُن کے نزدیک عربی زبان میں اس لفظ کو یونہی استعمال کریں گے کہ وَحِیْتُ اِیَّیْہِ الْكَلَامُ وَ اَوْحِیْتُ ۔ پھر لکھتے ہیں وَ اَوْحِیْتُ اِلَیَّ اَمْرًا مَوْحٰی وَّحٰی اِعْلَامًا لَا اِنْهَاءَ یَقُوْلُ لِمَ تَعَالٰی اِنَّا رَاٰکُمْ وَ اَلِیْتُکُمْ ۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحِیْتُ اِلَیَّ اَمْرًا مَوْحٰی یہ وحی اعلام ہے نہ کہ وحی اِلهام ۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَاٰکُمْ وَ اَلِیْتُکُمْ ہم اسے تیری طرف لوٹائیں گے یعنی لفظی وحی تھی دل کا خیال نہ تھا (علماء سابق اصطلاح میں دل کے خیال کو اِلهام کہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ وحی اور اِلهام میں فرق کرتے تھے حالانکہ یہ فرق اُن کا خیالی تھا فخریت سے اس کی سند نہیں ملتی بہر حال جب پُرلئے علماء کی کتب میں اِلهام کا لفظ استعمال ہوتا اس کے معنی اکثر دل میں خیال ڈالنے جالسنے کے ہوتے ہیں) وَ اَوْحِیْتُ اِلَیَّ الْخَوَارِیْقَ : اَمَّا تِلْکَ ۔ یعنی قرآن کریم جو آتا ہے کہ میں نے اُن کو حکم دیا۔ پھر لکھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اَوْحٰی دُبُّکَ اِلَیَّ التَّخْلِیْلِ (العمل علیہ) تیرے رب نے تمہارے لکھی کی طرف وحی کی اس کے معنی یہ ہیں اَلْقَمَمَاتُ اس کو اِلهام کیا اُن کی طبیعت میں یہ خواہش پیدا کر دی۔ فَاَوْحٰی اِلَیْہِم۔ اَوْحٰی۔ اور یہ جو قرآن کریم میں

حضرت زکریا علیہ السلام کے مطلق آتا ہے کہ اَوْحٰی اِلَیْہِم زکریا نے اپنے ساتھیوں کی طرف وحی کی اس کے معنی میں اَوْحٰی انہوں نے اشارہ کیا۔ وَ قِیْلَ کَتَبَ بِیَسْبَدٍ وَحٰی اِلَیْہِمْ ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ اس جگہ وحی کا لفظ بمعنی کتابت استعمال ہوا ہے اور آیت کے یہ معنی ہیں کہ انہوں نے لکھ کر اپنے ساتھیوں کو بتایا۔ اِن حَوَاجَاتِ سے معلوم ہوتا ہے کہ وحی کے معنی (۱) کسی کام پر مبعوث کرنا (۲) دل میں بات ڈالنا (۳) اشارے سے بات سمجھانا (۴) کسی پیغامبر کی معرفت پیغام بھیجنا (۵) لکھنا (۶) دوسروں سے چھپا کر بات کرنا اور (۷) حکم دینا کے ہیں۔

^{۱۵} تفسیر۔ قرآن کریم میں وحی کا لفظ اس مقام کے مورا پسند دفعہ استعمال ہوا ہے اور سب جگہ اِلٰی کا صلہ آیا قرآن مجید میں ہے پانچ مقامات اور ہیں جہاں یا تو یہ لفظ معمولاً استعمال ہوا ہے یا صنفِ صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ صنفِ صلہ سے میری مراد یہ ہے کہ وہاں مَوْحٰی اِلَیْہِ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس لئے ان مقامات پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ بہر حال اِن صعب استدلالات کی موجودگی میں جبکہ قرآن کریم میں پسند دفعہ یہ لفظ اِلٰی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے اور اس امر کو دیکھ کر کہ احادیث میں بھی جہاں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اِلٰی کے ساتھ استعمال ہوا ہے لام کا صلہ استعمال نہیں کیا گیا یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ اس جگہ بھی تفسیر سے مراد نہیں کہ کہ زمین کی سطح وحی کی بلکہ لام کے معنی فرقے کے ہیں یعنی زمین کے حق میں وحی کی اور جس کی طرف وحی ہوئی اُس کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا ہے اگر زمین کی طرف وحی کرنا مراد ہوتا تو محاورہ قرآن و محاورہ حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اس جگہ اَوْحٰی اِلَیْہِمْ آتا اَوْحٰی لَہُمْ نہ آتا۔ یہ بات ہر شخص جو قرآن کریم کو پڑھنے والا ہے جانتا ہے کہ قرآن کریم و صحیح کلام صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس لئے گو یہاں مَوْحٰی اِلَیْہِمْ مذکور ہے اور یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ وحی کس کو ہوئی۔ لیکن اس بات کا سمجھنا مشکل نہیں کہ اس جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ذکر کیا جا رہا ہے اور

قرآن مجید میں
لفظ وحی کا صلہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام بھی نازل ہو خواہ وہ نبی پر نازل ہو یا ولی پر بہر حال وحی ہوتا ہے۔ اب تو اس قسم کی بخشش کم ہو گئی ہیں لیکن جب میں سچہ تھا اُس وقت مخالفین کی طرف سے بڑے بڑے اشتہارات اس مضمون کے شائع ہوا کرتے تھے کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ کہ فرار ہو رہے وہی ہیں کیونکہ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے بروہی نازل ہوتی ہے۔ لوگوں میں اُس وقت مخالفت کا ایک عجیب طوفان بہا تھا اور وحی کے لفظ کے استعمال پر مخالفین کی طرف سے بڑے بڑے فتوے دئے جاتے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کافر اور بے دین قرار دیا جاتا تھا۔ مگر امام راضی اس جگہ کھلے الفاظ میں لکھتے ہیں کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور اُس کے ولیوں پر نازل ہوتا ہے اُس کلام کو بغیر کسی فرق اور امتیاز کے وہی کہا جاتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَ اَلَيْكَ اَعْتَرَبْتُ اور یہ کلام کئی اقسام کا ہوتا ہے حَشَبَ مَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ وَمَا كَانَ لِتَبَشِيرِ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ لَا وَحْيًا اَوْ مِنْ دَرَايَ حِجَابٍ اَوْ يُؤَيِّدُ رَسُوْلًا فَيُؤَيِّدُ بِاَذْنِهِ مَا يَشَاءُ اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ (شوریٰ ۲۱) اسی کی طرف قرآن کریم کی یہ آیت اشارہ کرتی ہے کہ مَا كَانَ لِتَبَشِيرِ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ دَرَايَ حِجَابٍ اَوْ يُؤَيِّدُ رَسُوْلًا یعنی کسی بن سے کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرے سوائے اِن تین صورتوں کے کہ یا اُس پر وحی نازل کرتا ہے یا اُس سے مین دَرَايَ حِجَابٍ کلام کرتا ہے یا اُس کی طرف رسول بھیجتا ہے فَيُؤَيِّدُ رَسُوْلًا بِاَذْنِهِ مَا يَشَاءُ اور وہ فرشتہ رسول اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت اُس انسان کی طرف وہ وحی نازل کرتا ہے جس کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کے مشاء میں داخل ہوتا ہے یا جس حد تک اللہ تعالیٰ کو کوئی کلام اُنارنا چاہتا ہے اُس حد تک اپنے رسول کے ذریعہ اُنار دیتا ہے اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيْمٌ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بدیشان والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ امام راضی لکھتے ہیں وَ اَلَيْكَ اَحْمَدٌ سُبُوْلٌ مُّشَاهِدٌ۔ اس وحی کے وقت یا تو ایسا رسول سامنے آتا ہے کہ تَبَرٰی اِنَّهُ اُس کی ذات نظر آتی ہے وَ یَسْمَعُ کَلَامَهُ اور وہ جو کچھ بات کرتا ہو وہی جاتی ہو

کَتَبَتْ بَنَاتُ جِبْرِیْلَ عَلَیْہِ السَّلَامُ لِلنَّبِیِّ فِی صُوْرَةِ مُعَیْنَتِهِ۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل ایک خاص شکل میں ظاہر ہو کر خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچا یا کرتا تھا۔ حدیثوں میں آتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اُس وقت فارحان میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا اور انہوں نے آپ سے کلام کیا۔ پھر فترۃ کے بعد جب دوسری وحی نازل ہوئی تو مسوقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا مگر فارحان میں نہیں بلکہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک بہت بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے۔ اسی طرح بخاری اور بعض دوسری کتبہ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ بعض دفعہ جبریل ظاہر ہوئے اور انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بالمشافہ باتیں کیں جس طرح ایک دوست دوسرے دوست سے ہم کلام ہوتا ہے۔ غرض جبریل کسی نہ کسی صورت میں متشکل ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اسی لئے مفردات والوں نے یہ نہیں کہا کہ فی النُّصُوْرَةِ اَلْمُعَیْنَتِہِ اپنی میں ہوتا میں جبریل ظاہر ہوتا ہے بلکہ فی صُوْرَةِ مُعَیْنَتِہِ کہا ہے یعنی کسی نہ کسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ امتیاز انہوں نے اس لئے کیا ہے کہ درحقیقت جبریل کی کوئی ایک شکل نہیں۔ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتا رہا ہے جب حرا میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہوا تو ایک شابک کی شکل میں ظاہر ہوا۔ جب فترۃ وحی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو دیکھا تو وہ اتنی عجیب شکل میں ظاہر ہوا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ کر گھبرا گئے تھے وہ شکل اس قدر وسیع طور پر پھیلی ہوئی تھی کہ سارے آسمان پر محیط تھی لیکن مدینہ منورہ میں جب جبریل ظاہر ہوا تو اس کی شکل آپ کے ایک خوبصورت صحابی دیکھ لی جسے قحطی۔ غرض مختلف اوقات میں مختلف شکلوں اور صورتوں میں جبریل کا ظاہر ہونا صاف بتاتا ہے کہ جبریل کی کوئی ایک شکل نہیں جبریل تو ایک فرشتہ ہے اور اس لحاظ سے وہ ویسا ہی ہے جیسے اور فرشتے ہیں مگر جب وہ کسی بندے پر ظاہر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مطابق

ایک مثالی شکل اختیار کر لیتا ہے۔

جب جبریل ایک خوبصورت شہادت کی شکل میں آپ پر ظاہر ہوا اُس وقت اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استمالیت قلب کو مد نظر رکھ کر ایسا کیا کیونکہ اُس وقت وحی کے نزول کا ابتداء تھا اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا یقین دلائے کہ ڈراور فکر کی بات نہیں اُس نے اپنے قرب کے لئے آپ کو مخصوص کر لیا ہے اور وہ آئندہ اپنے بہت بڑے فضلوں کا آپ کو مورد بنانے والا ہے پس چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی اور آپ سے اپنی محبت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے مد نظر تھا اس لئے اُس نے جبریل کو ایک نوجوان کی شکل میں آپ پر ظاہر فرمایا۔ اس کے بعد جب جبریل ایک نملیت ہی حبیب اور خوشحال شکل میں آپ کو دکھائے گئے تو اُس میں حکمت یہ تھی کہ ابتداء وحی پر چھ ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کا کلام اہل مکہ پہنچانا شروع کر دیا تھا گو زیادہ زور کے ساتھ تبلیغِ جد میں شروع کی گئی ہو مگر انفرادی رنگ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول وحی کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کر دیا تھا اور اہل مکہ میں مخالفت اور تکذیب کے آثار شروع ہو گئے تھے اسی وجہ سے جبریل آپ کو ایک سخت حبیب شکل میں دکھائے گئے تا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کا اعلان ہو کہ اب انذار کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ حبیب شکل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نہیں تھی بلکہ اُس آنے والی وحی کے پیش نظر کے طور پر تھی جس میں مخالفین کی تباہی اور بربادی کی خبریں دی جانی تھیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبیب کی صورت میں جبریل کو دیکھا تو اُس میں حکمت یہ تھی کہ اگر کسی اجنبی کی شکل آپ کو دکھائی جاتی تو صحابہؓ کے دل میں شبہ گذرتا کہ ممکن ہے یہ کوئی نوتشخص ہو جسے ہم نہ جانتے ہوں یا ہر سے آیا ہو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کر کے جلا گیا ہو مگر وجہ یہی کی شکل میں جبریل کے آنے پر ان کے دلوں میں وقار

کا کوئی وسوسہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وجہ یہی تھا کہ ایسا تھا اور اگر ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا کہ یہ شکل جو ہم نے دیکھی ہے وجہ یہی کی تھی یا جبریل کی تو وہ فوراً وجہ یہی سے پوچھ سکتے تھے کہ میں تم کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے تھے یا نہیں اور جب وہ گناہ کہ میں تو نہیں آیا تھا تو انہیں یقین آ جاتا کہ جو کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی درست تھا اور حقیقت جبریل ہی وجہ یہی کی شکل میں آپ کے پاس آیا تھا۔ پس صحابہؓ کو اس بات کا یقین دلائے کہ لے کر جبریل ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اُسے وجہ یہی کی شکل میں نازل فرماتا تاکہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہؓ کو یہ بتائیں کہ ذالبت حبیب نیل یہ جبریل تھا جو ابھی تمہارے سامنے میرے ساتھ باتیں کرتا رہا تو ان کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا نہ ہو کہ یہ تو وجہ یہی تھا اور فوراً سمجھ جائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرما رہے ہیں درست ہے کیونکہ وجہ یہی تھی تو اس وقت فلاں موجود ہے اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں دو مختلف مقامات پر اپنے جسم کے ساتھ دیکھا جائے۔ مثلاً بشارت الرحمن صاحب ہمارے کالج کے پروفیسر ہیں۔ بشارت کے معنی خوشخبری کے ہیں اور جن اُس ذات کو کہتے ہیں جو انسان پر بار بار رحم کرنے والی ہے۔ اگر وہ کسی شخص کو پہلے پچھلے عین بیداری کی حالت میں نظر آجائیں اور اُس کا قلب محسوس کرے کہ یہ حقیقت ایک کشفی نظارہ ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے تو اس کے بعد اپنے مزید اطمینان اور تسلی کے لئے اگر بشارت الرحمن صاحب کا واقعہ ہے تو اُسے دریافت کرے گا کہ کیا کل ڈاکخانہ کے پاس یا فلاں جگہ فلاں وقت آپ ہی مجھے ملے تو وہ کہیں گے کہ میں تو آپ سے نہیں ملا۔ میں تو اُس وقت ڈاک خانہ میں گیا ہی نہیں اپنے گھر میں بیٹھا تھا۔ اس بات سے اُسے یقین آجائے گا کہ وہ جو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کشفی رنگ میں ایک نظارہ دکھایا گیا ہے بالکل درست ہے۔ اگر جسمانی نظارہ ہوتا تو انہیں بھی پتہ ہوتا کہ میں فلاں دن اور

۲۱۱
جبریل کے صورت میں نہیں آ سکتا
وجہ

فلاں وقت اپنے دوست سے ملا تھا۔ اسی طرح اگر جبریل وحیرہ کی
 کی شکل میں نہ آتے بلکہ کسی اور انجی انسان کی شکل اختیار کر کے
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آجاتے آپ سے
 مصافحہ بھی کرتے باتیں بھی کرتے اور پھر چلے جاتے اور جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ جبریل تھا جو مجھ کو باتیں
 کرتا رہا تو صحابہؓ کے دلوں میں یہ خیال گزر سکتا تھا کہ ہم یہ
 کس طرح مان لیں ممکن ہے کوئی انجی آدمی ہو اور اسے جبریل
 کہہ دیا گیا ہو۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہر بات پر ایمان رکھتے تھے اور آپ جو کچھ بھی فرماتے وہ
 شریعہ صدر کے ساتھ اس کی تصدیق کرنے کے لئے تیار رہتے
 تھے۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ ایک یقین وہ ہوتا ہے جو تمام مادی
 ثبوتوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک یقین وہ ہوتا ہے جو سابق
 یقین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کسی انجی انسان کے متعلق بھی فرما دیے کہ ذالک جبریلؑ۔ وہ
 جبریل تھا جو میرے پاس آیا تو چونکہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ہر بات پر یقین رکھتے تھے اسے بھی مان لینے کو وحیرہ کی
 کی صورت میں جبریل کا آنا اور پھر صحابہؓ کا خود وحیرہ کی
 پوچھ کر تسلی کو مسکنہ کہ بناؤ تم تو کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی مجلس میں نہیں آئے تھے اور اس کا انکار کرنا پاک ایسا یقین
 تھا جو صرف سابق ایمان کی وجہ سے ان کو حاصل نہیں ہو سکتا
 تھا بلکہ یہ ایک زائد ثبوت تھا اس بات کا کہ ان کے حواس بھی
 اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جو کچھ فرمایا وہ بالکل درست ہے گو یا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی اس بات کی تصدیق کر سکتے تھے اس وجہ سے بھی کہ چونکہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے
 اور اس وجہ سے بھی کہ چونکہ ہمارے اپنے حواس بھی اس کی
 سچائی کی شہادت دیتے ہیں اس لئے یہ ٹھیک ہے اور اس
 وجہ سے بھی کہ چونکہ وحیرہ کی بھی تصدیق کرتا ہے اس لئے یہ
 ٹھیک ہے۔ غرض تینوں مقامات پر تین الگ الگ مقاصد کے
 ماتحت جبریل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔

بعض لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں
 کہ تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے کیا اس کی زبان ہے جس پر
 وہ بولتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کی زبان تو نہیں مگر اس میں قدرت
 موجود ہے اور وہ اپنی قدرت سے بغیر زبان کے کلام پیدا کر دیتا
 ہے۔ یہی حال جبریل کا ہے وہ ایک ہے مگر ہر موقع کے مناسبت
 مختلف شکلیں بدل لیتا ہے کسی بھی ماں کی شکل اختیار کر لیتا ہے کبھی
 بیٹی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی بیٹے کی شکل اختیار کر لیتا ہے،
 کبھی بیوی کی شکل اختیار کر لیتا ہے، کبھی مرد کی شکل اختیار کر لیتا
 ہے، کبھی انسانی شکل کے علاوہ کوئی یا کسی اور جانور کی شکل
 اختیار کر لیتا ہے۔ اور انکوں کے اس اختلاف سے یہ بیان کرنا
 مقصود ہوتا ہے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا جو کلام نازل ہو رہا ہے
 اس کی کیا شان ہے یا تمہارے دوستوں کے لئے اس کی کیا
 شان ہے یا تمہارے دشمنوں کے لئے اس کی کیا شان ہے۔
 گو یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو صورتوں میں امام نازل ہوتا ہے
 ایک امام ان فقرات کی صورت میں نازل ہوتا ہے جو جبریل
 کی زبان سے بندہ سنتا ہے اور ایک امام خود جبریل کی
 شکل میں ہوتا ہے۔ اگر وہ ایک حبیب اور خوفناک شکل میں اسان
 اور زمین کے درمیان ایک بہت بڑی گڑسی پر بیٹھا ہوا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نظر آیا تو اس کے منہ سے تو
 کہ وہ کلام جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا چاہا
 ہے اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ اب ساری زمین پر قضاء
 جاری کرنے والا ہر ساری دنیا کی قضاء اب اس کلام کے ساتھ
 وابستہ ہے وہی عمل خدا تعالیٰ کے حضور رتبہ قبول ہوگا جو اس
 کلام کے مطابق ہوگا۔ اور وہ عمل جو اس کلام کی خلاف ورزی
 کرتے ہوئے انسان بجالائے گا اسے رو کر دیا جائیگا۔ جب
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی استمالت قلب مراد تھی اس وقت
 جبریل آپ کو فارحرا میں ایک خوبصورت فوجان کی شکل میں نظر آیا اور
 جب صحابہؓ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ جبریل ہی ہے جو تم دیکھ رہے
 ہو تو اس وقت جبریل ایک صحابی کی شکل میں نظر آیا تاکہ
 وہ خود بھی پتہ لگا سکیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے

جو شخص باتیں کر رہا تھا وہ وجہ کی نہیں بلکہ جبریل ہی ہے۔ غرض جبریل ہمیشہ فی صورتہ متعینہ تازل ہوتا ہے نہ کہ فی الصورتہ المتعینہ اپنی ذاتی شکل و صورت میں۔

پھر کہے ہیں وَ اِنَّمَا يَسْمَعُ كَلَامًا مِنْ غَيْرِ مُعَايَنَةٍ کہ مستمع مسموعی حکلاً مسموعی کیسی ایسا ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک کلام تو نازل ہوتا ہے مگر جبریل اس کے ساتھ نہیں آتا۔ کان میں آواز آتی ہے انسان اس آواز کو سنتا اور سمجھتا ہے مگر کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا۔ وَ اِنَّمَا يَرَاهُ فِي الْوَرْدِ كَمَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي دَوْعِيٍّ اور کبھی کوئی بات بطور اقلاد میں ڈال دی جاتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ روح القدس نے ایک بات میرے دل میں ڈالی ہے کوئی متعین الفاظ میں تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے ہیں ورنہ آپ اُن کا بھی ذکر فرماتے یا کہتے کہ جبریل نے مجھے کلام کر دیا کہ آپ نے ان میں سے کوئی بات نہیں کہی مرنے اتنا فرمایا ہے کہ اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي دَوْعِيٍّ روح القدس نے میرے قلب میں فلاں بات ڈالی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہی کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات ڈال دی جاتی ہے (مگر اس کے بارے میں کہیں کہ دل کے خیال کو الہام کہہ دیا جائے بلکہ اس سے یہ مراد ہے کہ انسان پر ساتھ یہ انکشاف ہوتا ہے کہ جبریل یا کوئی دوسرا فرشتہ یا خدا تعالیٰ بذات خود یا پر سے یہ بات میرے دل میں ڈال رہا ہے اور خود میرے دل سے یہ خیال پیدا نہیں ہو رہا) وَ اِنَّمَا يَرَاهُ كَمَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي دَوْعِيٍّ اور کبھی کلام الہیہ کا نزول الہام کے ذریعہ سے ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ہم نے تم کوئی کی طرف وحی کی۔ وَ اِنَّمَا يَسْمَعُ كَلَامًا كَمَا ذُكِرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي دَوْعِيٍّ اور کبھی وحی تفسیر ہوتی ہے یعنی بطور کیسی چیز کی فطرت میں ایک بات پیدا کر دی جاتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ تیرے رب نے تمہارے دل کی کبھی کی طرف وحی کی۔ اچھ وہی کو مراد وحی کی نہیں بلکہ وحی تفسیر ہے

وہی تفسیر سے یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ رہی ہو یا انگریزی زبان میں کوئی کلام نازل ہوتا ہے۔ یہ بھی مراد نہیں کہ تفسیر نازل ہوئی کوئی نظارہ دکھایا جاتا ہے اور یہ بھی مراد نہیں کہ جبریل بھیجا جاتا ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کام بعض چیزوں کی فطرت میں داخل کر دیتا ہے اور وہ مجبور ہوتی ہیں کہ اسی رنگ میں کام کریں جس رنگ میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مسخر کر دیا ہے۔ جیسے سورج مسخر ہے ایک مقرر منزل کی طرف چلنے پر اور زمین مسخر ہے سورج کے گرد گھومنے پر اسی طرح کوئی پیدا بھول پیدا کرنے پر مسخر ہے کوئی پھل پیدا کرنے پر مسخر ہے کوئی کسی اور کام پر مسخر ہے۔ گویا فطرت میں جو بات ودیعت کر دی جائے اسے وہی تفسیر کئے ہیں۔ اسی قسم کی وحی کبھی کوئی ہے آوِ بَسْمَلَام یا رویداد اور خواب کی حالت میں کوئی نقشہ انسان کو نظر آ جاتا ہے کَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اِنَّمَا نَفَثَ الْوَحْيُ وَ بَقِيَ الْقَبْرُ اَشْرَاطُ جِبْرِيلَ كَمَا كَانَ يَمْلِكُ عَلَى النَّاسِ نے فرمایا کہ وحی منقطع ہو گئی اور مشرکات باقی رہ گئے ہیں اور مشرکات سے مراد کہ یہ رُوحُ الْفُسُوقِ میں۔ مومن جو بچے روایا سمجھتا ہے ان کو بشرات کہتا ہے قَالُوا لَقَدْ اَمَّا وَ الشَّيْخُ خَيْرٌ وَ الْمَنَامُ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ اِلَّا وَ خَبَا پس الہام تفسیر اور تمام پر قرآن کریم کی آیت میں اِلَّا وَ خَبَا کے جو لفظ استعمال ہوئے ہیں وہ وہاں کرتے ہیں وَ يَسْمَعُ الْكَلَامَ غَيْرِ مُعَايَنَةٍ وَ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ اَوْ مِنْ وَ رَأَى حِجَابٍ۔ اور وہ کلام جس کی کان میں تو آواز آتی ہے مگر کوئی شکل نظر نہیں آتی اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے کہ اَوْ مِنْ وَ رَأَى حِجَابٍ۔ وَ تَبْلِيغُ جِبْرِيلَ فِي صُورَةٍ مُعَيَّنَةٍ دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا فَيُخَوِّضُہُمْ۔ اور وحی کی یہ صورت کہ بعض دفعہ جبریل اللہ تعالیٰ کو پیغام بھیجتا ہے اس پر یہ آیت شاہد ہے کہ اَوْ يُرْسِلَ رُسُلًا یعنی اللہ تعالیٰ نے رنگ میں بھی وحی نازل کرتا ہے کہ بعض دفعہ اپنے کسی فرشتے کو بھیجتا ہے جو دوسرے کو اس کا پیغام بند ہے کہ بھیجتا ہے۔ وحی الہی کے تعلق سے فطرت و نورا کی نگرانی یا انکشاف کے متعلق میں۔ اور واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرے نزدیک اس میں بعض غلطیاں ہیں جو زمانہ نبوت سے پہلے کی جیسے

پہلی بیان کردہ قسموں میں ہی شامل ہے کوئی علیحدہ بات نہیں ہے
زائد طور پر یہ بتانا چاہیے تھا کہ کسی بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس موقع پر
یا تو انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ وحی اور چیز ہوتی ہے اور انعام
اور چیز ہوتا ہے اس لئے میں انہیں علیحدہ ذکر کر رہا ہوں اور انعام
اور وحی میں یہ فرق ہوتا ہے مگر انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا اور
جو درجہ ایک علیحدہ حق تھا کہ مکمل قائم کر دی حالانکہ یہ پہلے مضمون
سے کوئی مغایر مضمون نہیں ہے۔

اگر کہا جائے کہ انعام کے معنی ان کے نزدیک "مصدقہ" ہیں
کے ہوتے ہیں یعنی وہ بات جو دل میں ڈال دی جائے اسے
انعام کہتے ہیں اور جو کلام الفاظ کی شکل میں نازل ہو اسے وحی
کہتے ہیں اسی لئے انہوں نے انعام کا علیحدہ ذکر کیا ہے تو یہ
بات بھی غلط ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے کہے ہیں کہ "قَالَ لَقَدْ
فِي السَّوْنِ غَمًّا ذَكَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ
نَفَثَ فِي رُؤْيَايَ کہ وحی بعض دفعہ انعام فی الروح کی صورت
میں بھی ہوتی ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
"روح القدس نے فلاں بات میرے دل میں ڈال دی ہے۔ جب
انعام فی الروح کا پہلے ذکر آچکا ہے تو اس کے بعد یا پھر انعام
نحوہ و اَوْحِيَتْ لِي اِيَّاهُ مُؤَمَّنِي اَنْ اَوْضِيْعِيْهِ كَمَا بَنَانَا
ہے کہ ان کا یہ منشاء نہیں ہو سکتا کہ انعام سے مراد در دل انداختن
ہے کیونکہ یہ مضمون پہلے آچکا ہے۔

میرے نزدیک تو انہوں نے بھول کر دوبارہ دہرایا انہیں
نَحْوُ وَاَوْحِيَتْ لِي اِيَّاهُ مُؤَمَّنِي اَنْ اَوْضِيْعِيْهِ كَمَا بَنَانَا
چنانچہ مجمع البحار واووں نے کہا ہے کہ مفردات رافع کی یہ بات غلط
ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں "وَاَوْحِيَتْ لِي اِيَّاهُ مُؤَمَّنِي وَحْيِيْ اَعْلَامُ
لَا اِنْعَامُ لِيَقُوْلَ تَعَالَى اِنَّا رَاَدُّوْهُ اِلَيْنَا بِكَ۔ کہ حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف یہ وحی ہو نازل ہوئی تھی کہ اِنَّا
رَاَدُّوْهُ اِلَيْنَا بِكَ ہم اسے انعام نہیں کہہ سکتے کیونکہ انعام تو
در دل انداختن کو کہتے ہیں اور یہاں صاف الفاظ موجود ہیں کہ
اِنَّا رَاَدُّوْهُ اِلَيْنَا بِكَ ہم اسے تیری طرف واپس تو نہیں گئے۔
تو ہو سکتا ہے کہ دل میں کوئی بات ڈال دی جائے مگر اس کے

الفاظ معین صورت میں نہیں آتے۔ الفاظ کا معین صورت میں نازل
ہونا بتا رہا ہے کہ انعام نہیں انعام ہے۔ انعام کے معنی اظہار کے
ہوتے ہیں اور انعام سابق مفسرین کے نزدیک در دل انداختن
کو کہا جاتا ہے۔ یہ بھی عربی زبان کا ایک کمال ہے کہ حروف کے
معنی فرق کے ساتھ معانی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر ایک
اُوحی سکھائی بات کہی جائے تو اسے انعام کہتے ہیں لیکن اگر کئی
اُوحیوں سے بات کہی جائے تو اسے اعلان کہتے ہیں چنانچہ پہلے بتا
ہے اور توں بعد میں اس لئے ایک آدمی سے تعلق رکھنے والی بات
کو انعام کہا جاتا ہے بلکہ زیادہ آدمیوں سے تعلق رکھنے والی بات کو
اعلان کہا جاتا ہے۔ بہر حال مجمع البحار والوں نے ان الفاظ میں
مفردت کی ہی تردید کی ہے کہ اس میں جو کچھ ایک کی حضرت موسیٰ علیہ السلام
کی والدہ کو انعام ہوا یہ صحیح نہیں انہیں وحی انعام ہوئی تھی کیونکہ
اس کے معنی الفاظ تھے وہ انعام نہ تھی کیونکہ انعام تو در دل انداختن
کو کہا جاتا ہے۔ میرے نزدیک مفردات والوں نے بھول کر انعام کا
دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔ کیونکہ یہی انعام کا وہ اس سے پہلے خود ذکر
کر چکے ہیں یا ممکن ہے ان کا مفہوم کچھ اور ہو مسم عبارت کی وجہ
سے اس کا مطلب صحیح سمجھ میں نہ آتا ہو۔

الفرغ منی کے معنی کرتے ہوئے نام راجع صاحب نے جو تشریح کی کہ
قَالَ لَقَدْ اِنْعَامُ وَاَوْحِيَتْ لِي اِيَّاهُ مُؤَمَّنِي اَنْ اَوْضِيْعِيْهِ كَمَا بَنَانَا
لَا اَوْحِيَتْ لِي اِيَّاهُ مُؤَمَّنِي اَنْ اَوْضِيْعِيْهِ كَمَا بَنَانَا
در دل انداختن کے ہیں اور تفسیر اور نام یہ وحی کے تحت آتے
ہیں اور وراء حجاب سے ملنا انہوں نے یہ لیا ہے کہ خدا تخلیٰ خود
کلام کر کے لیکن نظرتہ آئے اور میسر جبریل و سُوْرَا کا مطلب یہ
لیا ہے کہ خدا تخلیٰ خود کلام نہ کرے بلکہ جبریل کے واسطے سے
اپنا کلام بھجواسے اور جبریل نظرتہ آئے۔ میرے نزدیک ان کی
یہ تشریح درست نہیں کیونکہ نہ ہر وحی قرآنی کے وقت جبریل نظر
آتے تھے نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سارا کلام میں وراء حجاب تھا
پھر ان کا من و راء و جب سے یہ مراد لیتے کہ خدا تعالیٰ نظرتہ آئے
تو یہ تعریف تو ہر وحی پر چسپاں ہوگی خواہ کسی قسم کی ہو کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات و راء الواع ہے۔

پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو منام کا نام دہی
رکھتے ہیں مگر ساتھ ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی
نقل کرتے ہیں کہ: **لَا تَقْطَعُ الْوُحْيَ وَتَقْبَلُ الْمُبَشِّرَاتِ**
وہی منقطع ہوگئی ہے اب صرف مبشرات باقی رہ گئے ہیں اور بشر
سے مراد وہ سچے روایا ہیں جو مومنوں کو ہوتے ہیں۔ اگر منام کا نام
ہی دہی ہے تو پھر یوں کہنا چاہیے تھا کہ: **لَا تَقْطَعُ كَلَامَ وَرَآئِي**
الْحُجَابِ إِلَّا الْوُحْيَ۔ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام جو پس پردہ
ہوا کرتا تھا وہ اب بند ہو چکا ہے اب صرف وہی باقی رہ گئی ہے
جس سے مراد وہاں ہیں۔ پس یہ تشریح جو مفردات والوں نے
کی ہے اس قابل نہیں کہ اسے قبول کیا جائے۔

امام کے سچے سمجھنے میں
بچے صمدی غلط تھے

اصل بات یہ ہے کہ امام کے سامنے کچھ نہیں
کو بہت کچھ غلط فہمی تھی ہے اور ایسی بنا پر وہ امام کی تشریف
یہ کرتے رہے ہیں کہ درول انما حقن۔ ایسی بات جو دل میں ڈالی
جائے اس کو امام کہتے ہیں حالانکہ امام اور وہی دونوں ایک ہی
چیز ہیں اور ان میں کسی قسم کا فرق نہیں۔ یہ صرف صوفیاء کی اصطلاح
تھی کہ انہوں نے اس کلام کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا
نازل ہونا تھا امام کہنا مشہور کر دیا تاکہ لوگ کسی شے میں
نہ پڑیں ورنہ امام اور وہی میں کوئی فرق نہیں ہے مگر صوفیاء نے
نئے ہی کئی بلکہ امام کا لفظ استعمال کیا ہے مگر ساتھ ہی کہہ رہے
کہ میں اس کلام کو امام صرف اس لئے کہتا ہوں کہ صوفیاء نے
ایک اصطلاح قائم کر دی ہے اور وہیوں میں اس اصطلاح کا
رواج ہو گیا ہے ورنہ میں اس بات کا قائل نہیں کہ امام اور چیز
ہے اور وہی اور چیز جس چیز کا نام لوگ امام رکھتے ہیں اسی
چیز کا نام وہی ہے۔ پس امام وہ اصطلاح ہے جو غلطی کلام کے
متعلق صوفیاء نے قائم کی ہے ورنہ قرآن کریم میں ہر جگہ دہی کا
لفظ ہی استعمال ہوا ہے امام کا لفظ صرف ایک جگہ استعمال
ہوا ہے اور وہ بھی دہی کے معنوں میں نہیں بلکہ میلان طبیعت کے
معنوں میں جیسا کہ فرماتا ہے: **فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا**
(انفس پ۱) اللہ تعالیٰ نے انسان کو بُرائیوں اور نیکیوں کے
منعلق امام کیا ہے۔ اب اس کے سامنے کسی خارجی امام کے

امام کے ساتھ
نزدول مالک کی وجہ

نہیں بلکہ صرف میلان طبع کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے
یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ تسخیر اور میلان میں فرق ہوتا ہے۔ میلان
تو اختیاری ہوتا ہے لیکن تسخیر اختیار نہیں ہوتا بلکہ جس لائن
پر کسی چیز کو کھڑا کر دیا جائے وہ مجبور ہوتی ہے کہ اسی لائن پر
کھڑی رہے اور اس سے ذرا بھی اوجھڑا دھڑک ہو مثلاً گھسی یہ
نہیں کر سکتی کہ وہ شہد بنانا چھوڑ دے لیکن انسان کو اختیار
ہے کہ وہ چاہے تو تقویٰ اختیار کرے اور چاہے تو فحش کے
راستہ پر چل پڑے۔ پس امام کا لفظ جو مفردات والوں نے
استعمال کیا ہے قرآن کریم میں ان معنوں میں استعمال ہی نہیں ہوا
جن معنوں میں انہوں نے استعمال کیا ہے اور نہ امام کا لفظ آیات
میں ان معنوں میں استعمال ہوا ہے جو صوفیاء مراد لیتے ہیں یہ لفظ
بعد کے زمانہ میں صوفیاء نے لفظی وحی کے لئے ایجاد کیا جو کین
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے متعلق یہ وضاحت
فرمادی ہے کہ جو کلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہونا
ہے وہی دہی ہے مگر چونکہ لوگوں میں اس کے متعلق امام کا لفظ
راج ہے اس لئے میں بھی اسے امام کہہ دیتا ہوں ورنہ امام
اور وہی دونوں مترادف الفاظ ہیں ان میں کوئی فرق نہیں۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں جو یہ مسئلہ پایا جاتا
ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنا کلام ملائکہ کے ذریعہ نازل
فرماتا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ ملائکہ صرف آؤ بیٹھ کر رسولؐ
وہی دہی کے ساتھ نازل ہوتے ہیں بلکہ واسطہ دہی کے ساتھ
نازل نہیں ہوتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کے ہر امام کے ساتھ
ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اور کوئی ایک امام بھی ایسا نہیں ہو سکتا
جس کے متعلق یہ کہا جاسکے کہ اس کے ساتھ فرشتے نازل نہیں چلتے
مگر بعض لوگ غلط فہمی سے اس کا یہ مطلب لے لیتے ہیں کہ ہر چل
ہر امام کے ساتھ آکر کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے فلاں بات
آپ کو پہنچانے کا حکم دیا ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں۔ ملائکہ کے
نزدول کے عرف اتنے شے ہیں کہ ہر امام فرشتوں کی حفاظت
کے ساتھ آتا ہے یہ شے نہیں کہ ہر امام کے ساتھ فرشتے آکر
یہ کہتے بھی ہیں کہ ہمیں فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا گیا ہے چنانچہ

حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امامت اس کی تائید میں موجود ہیں مثلاً ایک امام میں تو یہ ذکر آگیا کہ جَسَاءٌ فِيْ اَمْلٍ (مذکورہ صفت) میرے پاس جبریل آیا نہ گویا تو امام کے ساتھ یہ بات بیان نہیں ہوئی جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ اُس رنگ میں نہیں جس رنگ میں لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ جب آپ کو یہ امام ہوا تھا کہ اِنِّیْ سَخَّ لَا فَوَاجِ اِنِّیْ سَخَّ بَخْتَهْ (مذکورہ صفت) تو فرشتوں نے آکر یہ کہا ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ امام نازل کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسا نہیں ہوا کرتا بلکہ بندہ اُس وقت یہ محسوس کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے براہ راست ایک کلام مجھ پر نازل ہو رہا ہے مگر قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے اس کلام کے ساتھ حفاظت کے لئے ضرور آتے ہیں۔ عام لوگوں کے امامت کے ساتھ اس لئے نہیں آتے کہ اگر ان امامت میں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پروا نہیں ہوتی لیکن انبیاء یا ان سے انکروہ لوگ جو دنیا کی اصلاح کے لئے کھڑے کئے جاتے ہیں ان کے امامت پر جو لوگوں کے لئے حجت ہوتے ہیں اس لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ فرشتوں کی حفاظت میں آئے رہے جائیں۔ بہر حال امامت کے ساتھ فرشتوں کا نازل ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ مثلاً جب آیت اللہ ذوالکفلؑ لَآ اَنۡبِیَۃَ بَیۡنَہٗ اَتَرٰی ہُمٰی تو اُس وقت جبریل نے آکر یہ کہا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میری آیت آپ کے پاس پہنچا دوں۔ ایسا ذکر صرف چند موروں کے متعلق آیا ہے مثلاً سورۃ المائدہ کے متعلق آتا ہے یا یہ آتا ہے کہ رضوان المبارک کے ایام میں جبریل آتے اور جس قدر حصہ قرآن نازل ہو چکا ہوتا وہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لے کر اُس کا نکر کیا کرتے مگر ہر امام کے متعلق نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے کہ جبریل آکر یہ کہتا ہو کہ مجھے خدا نے فلاں بات پہنچانے کا حکم دیا ہے ان ہر امام کے ساتھ حفاظت جبریل ضرور ہوتی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ امام کے وقت چونکہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایک آواز پیدا کرتا ہے اور اُس آواز میں فیضان بھی داخل دے سکتا ہے اس لئے فرشتوں کا ساتھ ہونا ضروری

ہوتا ہے تاکہ بندہ کدلیں وہ اُس وحی کی صداقت کے متعلق یقین پیدا کرے جیسے حضرت سید محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی کتب میں لکھا ہے کہ خواہ مجھے صلیب پر لٹکا دیا جائے مجھے اس بات میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کلام جو مجھ پر نازل ہوتا ہے اُسی خدا کا کلام ہے جس نے آدم سے کلام کیا، جس نے نوح سے کلام کیا، جس نے ابراہیم سے کلام کیا، جس نے موسیٰ سے کلام کیا، جس نے عیسیٰ سے کلام کیا اور جس نے نبی سے برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہ یقین فرشتوں کی حفاظت کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے مگر عام لوگوں کے امامت کے ساتھ چونکہ فرشتے نہیں آتے اس لئے باوجود امام کے ان کے اندر یقین اور ثبات اور استقلال نہیں پایا جاتا نہ کہنے دیکھنے بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں خدا نے بتایا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اُس وقت وہ روئے بھی ہیں مگر گڑبڑ لگتی ہے اس پر اضافی اعمال پریشانی اور مذمت کا بھی اظہار کرتے ہیں اور اُس بندہ کے متعلق بڑے بڑے وعدے بھی کرتے ہیں مگر چند دنوں کے بعد ہی مرتد ہو جاتے ہیں۔ اب جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہوتا ہو وہ سچی ہوتی ہے واقعہ میں انہیں امام ہونا ہے اور ماسی کی بنا پر وہ بیعت کے لئے آتے ہیں مگر چونکہ فرشتے ان کے ساتھ نہیں ہوتے ان کے قلب کو وہ ثبات نہیں بخشتا جو انبیاء و اولیاء کے قلوب کو بخشتا ہے اسی لئے وہ تھوڑے سے اڑتھوڑے برداشت نہیں کر سکتے اور ٹھوکر کھا جاتے ہیں لیکن نبی کی کیفیت ہوتی ہے کہ پیلے امام کے ساتھ ہی اُس کے دل کو غیر معمولی ثبات عطا کیا جاتا ہے اور اپنے امام پر رب سے پہلا ایمان لایا والا خود نبی کا وجود ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر نبی اپنے آپ کو اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیۡنَ (الانعام ۶) یا اَنَا اَوَّلُ الْاَنْبِیَۃِ (عین ۶) (الاعراف ۶) قرار دیتا ہے۔ کیونکہ اگر کسی خود یقین نہ ہو تو وہ دوسروں کے دل میں کس طرح یقین پیدا کر سکتا ہے۔ چونکہ پہلا یقین خود نبی کے دل میں پیدا کیا جاتا ہے اس لئے باوجود اس کے بعد میں ساری دنیا مخالف ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ

وحی کے متعلق اُس نے دعویٰ کیا ہے اور ظالم قسم کی وحی کے متعلق اُس نے دعویٰ نہیں کیا۔ اُدیکر بیان کردہ قسموں میں سے خواہ کسی قسم کی وحی کا وہ دعویٰ کرے اور اُس کی حالت یہ ہو کہ اُس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی نازل نہ ہو تو وہ ہر حال وہاں آیت کے ماتحت آجائے گا اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوگا یہ ایک نہایت ہی لطیف بات ہے جو مفردات واہوں نے بیان کی ہے۔ اُن کا مطلب یہ ہے کہ گفت نے تو وحی کے کئی حصے بیان کئے ہیں جن میں سے بعض ایسے ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں جیسے اشارہ یا ایماء وغیرہ ہے۔ اور جب گفت کے اشارے وحی کے کئی ایسے حصے ہیں جن کا وحی الہی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ دَسْتِ اَظْهَرُ وَدَسْتِ اَفْشَرِی عَلٰی اَمْنُو كَذَبًا وَاَوْحٰی اِنِّیْ وَكَلَّمْتُ نُوْحَ رَاشِدًا شَفِیْءًا میں کس قسم کی وحی کا ذکر کیا گیا ہے یا اس کا جواب دیتے ہوئے وہ کھتے ہیں کہ اس آیت میں صرف اُس وحی الہی کا ذکر کیا گیا ہے جس کی مختلف اقسام کا ہم نوید ذکر کر چکے ہیں اگر کسی شخص کا دعویٰ وحی والہام ان شخصوں کے ماتحت نہیں ہوگا تو اُس پر اس آیت کا اطلاق بھی نہیں ہوگا۔ یہ آیت صرف اُسی شخص پر چسپاں ہوئی جو وحی الہی کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا اَدَا کرنا ہو۔ یہ ایک لطیف نکتہ ہے جس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمایوں کو سخت دھوکا لگا ہے۔ وہ اپنے پاس سے وحی کی ایک تعریف کہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جب ہمارا اشارہ اس بات کا مدعی تھا کہ اُس پر وحی نازل ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک وہ جہت اور اذاتہ سے کام لے رہا تھا تو اُس پر عذاب کیوں نہ آیا حالانکہ عذاب صرف اُس شخص پر نازل ہو سکتا ہے جو وحی کے متعلق قرآن کریم کی بیان کردہ قسموں میں سے کسی قسم کا دعویٰ کرے نہ یہ کہ خلاف قرآن اور خلاف اسلام اور خلاف مذہب وحی کی ایک نئی تعریف کر کے اور اپنے آپ کو اُس وحی کا محور قرار دے کر یہ ضروری ناسترخ کرے کہ جب میں اپنے اُدھر پر نازل ہونے کا مدعی ہوں تو مجھ پر عذاب کیوں نہیں آتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مفسر علیؑ پر عذاب نازل کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے مگر

ہر حال یہ عذاب اُسی شخص پر نازل ہو سکتا ہے جو اُس قسم کی وحی کا دعویٰ کرے جس پر سابق انبیاء کی پورے مشتبہ ہونے تک جاسم اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھ پر اس قسم کی وحی نازل ہوئی ہے جس قسم کی وحی انبیاء سابقین پر نازل ہوئی تھی جس طرح تو مہ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا فرشتے سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا ابنِ آدم سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا کوئی سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا تھا اسی طرح مجھ سے خدا تعالیٰ نے کلام کیا ہے اور وہ کلام اپنی کیفیت اور کیفیت کی رو سے بھی ویسا ہی ہے جیسے انبیاء کا کلام ہوتا ہے تو پھر شک اُس کے بھٹنے ہونے کی صورت میں خطرہ ہو سکتا ہے کہ لوگ ٹھوکر نہ کھائیں اور بے شک اُس وقت ضروری ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عذاب سے ہلک کرے۔ لیکن اگر وہ وحی کی اپنے پاس سے ایک نئی شریعت کرنا ہو اور اُس نئی قسم کی وحی کا اپنے آپ کو محور قرار دیتا ہے تو وہ تشریعی و عید کے ماتحت نہیں آ سکتا جیسے ہمایوں کی حالت ہے کہ اُن کے نزدیک وحی صرف قلبی خیالات کا نام ہے۔ وہ بدو اللہ کی نسبت لفظی الہام کے قائل نہیں ہیں والا فلا اللہ وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو بھی خیال پیدا ہوتا جو وہ دعویٰ ہوتا ہے۔ یہی حال لاہور کے میاں غلام محمد کا ہے کہ وہ وحی پہنچے بعد شک وہ دل کے خیالات کا نام وحی رکھتے ہیں اب اگر دنیا میں کوئی شخص خود کو نام پر ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اُٹھتا ہے وہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو اُسے سزا دینے کی کیا ضرورت ہے۔ ہر شخص ایسے مدعی کا باطل ہونا آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سزا دینے کی تو بے ضرورت محسوس ہو جب کسی کا دعویٰ وحی والہام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مشتبہ ہونے لگے یا موسیٰ اور عیسیٰؑ کی وحی کا معاملہ مشتبہ ہونے لگے۔ اور یہ معاملہ اُسی وقت مشتبہ ہو سکتا ہے جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ مجھ پر اُسی رنگ میں کلام نازل ہوتا ہے جس رنگ میں کلام ہوئی پنازل ہوا۔ یا مجھ پر اُسی رنگ میں کلام نازل ہوتا ہے جس رنگ میں عیسیٰؑ پر کلام نازل ہوا۔ یا مجھ پر اُسی رنگ میں کلام نازل ہوتا ہے

جہت سے
طاعت

۲۱۱

میں کھلے کے

جس رنگ میں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل ہوا جب تک کوئی شخص اس قسم کی وحی کا اپنے آپ کو مورد قرار نہیں دیتا اس کے دعویٰ کے کوئی حقیقی خطرہ پیدا نہیں ہوتا پس اس کا لازماً نفی گرفت میں آتا بھی ضروری نہیں ہوتا پس مفردات و سب سے کہیں کہ قرآن کریم میں تقول اور افتراء علی اللہ سے کام لینے والوں کے لئے جس عذاب کی خبر دی گئی ہے وہ اسی صورت میں نازل ہو سکتا ہے جب کوئی شخص جھوٹے طور پر اس وحی کا دعویٰ کرے جس کی مختلف اقسام کا ہم اوپر ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے خواہ کسی قسم کا وہ مدعی بن جائے اللہ تعالیٰ اسے یقیناً عذاب دے گا۔ مثلاً وہ یہی کہ دے کہ مجھ سے جبریل اسی طرح کلام کرتا ہے جس طرح اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا تھا یا کہ کہ الفاظ مستثنیٰ مجھ پر نازل ہوتے ہیں یا یہ کہ کہ حالت منام میں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں اور حق یہ ہو کہ نہ جبریل اس سے کلام کرتا ہو نہ الفاظ مستثنیٰ اس پر نازل ہوتے ہوں نہ مثیلی نظاروں میں اسے غیب کی خبروں سے مطلع کیا جاتا ہو تو ایسا شخص یقیناً قرآنی وعید کے تحت آئیں گا لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میرے دل میں جو بھی خیال اُٹھتا ہے وہ وحی ہے تو چونکہ یہ قرآنی وحی کی قسموں میں شامل نہیں اور چونکہ اس طریق سے نہ کسی نبی کی نبوت ثابت ہوئی ہے اور نہ کسی دانا شخص کو دھوکا لگ سکتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کو اسے عذاب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ ہر انسان اپنی عقل سے کام لیکر قرآن فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ باطل ہے یا شرارتی۔ اس میں دھوکا لگنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ ہاں اگر وہ کہے کہ مجھ پر جبریل نازل ہوتا ہے اور وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا کلام پہنچاتا ہے یا کہ کہ خدا میرے کافور پر یا میری زبان پر متین الفاظ میں اپنا کلام نازل کرتا ہے یا حالت منام میں غیب کی خبروں سے اطلاع دیتا ہو تب بے شک اس پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ بہت عمدہ استدلال ہے جو مفردات والوں نے کیا ہے۔

پھر سمجھتے ہیں یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ

وَمَا آذَ سَلَامًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ ذَمِّ لَوْلَا لَا تُؤْمِنُ بِالْإِنِّ
 أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَنْبِئْ بِحَقِّهِمْ
 تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم ہمیشہ اس کی طرف یہ
 وحی نازل کرتے رہے ہیں کہ سوائے میرے اور کوئی خدا نہیں تم
 ہمیشہ میری ہی عبادت کیا کرو۔ فَهَذَا الْتَوْخِي هُوَ عَامٌّ
 فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِهِ وَذَلِكَ أَنَّ مَعْرِفَةَ وَحْدَانِيَّةِ
 اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَةَ وَجُوبِ عِبَادَتِهِ كَيْفَ تَكُونُ
 مَقْصُودَةٌ عَلَى الْتَوْخِي الْمَخْصُصِ بِأُولَى الْقُرْآنِ
 مِنَ الرُّسُلِ بَلْ يَعْرِفُ ذَلِكَ بِالْعَقْلِ وَالْإِنْشَاءِ
 كَمَا يَعْرِفُ بِالتَّجَمُّعِ فَإِنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْآيَةِ
 تَنْبِيْهِهُ أَنَّ تَحَالُفَ أَنْ يَكُونُ رَسُوْلُهُ
 لَا يَعْرِفُ وَحْدَانِيَّةَ اللَّهِ وَوُجُوبَ عِبَادَتِهِ
 یعنی اس آیت میں جو وحی کا غلط ہے اس سے نفی وحی مراد نہیں
 بلکہ بنیاد کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو وحید کا مادہ رکھا ہوا
 ہوتا ہے وہ مراد ہے اور آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس فطرتی مادہ
 کے مطابق ہر نبی کو یہ علم ہوتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ہی
 عبادت کرنی ہے اور کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ گویا ان کے فطریک
 اس جگہ وحی سے مخصوص وحی مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ہر نبی کی
 فطرت میں یہ مادہ رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت
 کو اسے اور شرک کے کبھی قریب بھی نہ جائے۔ مگر میرے نزدیک
 یہ سبے باطل غلط ہیں۔ اگر توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ کو اپنے انبیاء
 کی طرف مخصوص وحی نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ وہی فطرتی
 مادہ کافی ہوتا ہے جو ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا جاتا
 ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں ایسی مبینہ آیت
 نازل ہوئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ بڑے زور
 کے ساتھ بیان کیا گیا ہے؟ یہ مراد ہر نبی کو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کبھی شرک نہیں کیا چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ
 مشرکین کہیں کہ میں نے بعض آدمیوں سے آپ کے سامنے کچھ کھانا رکھا
 مگر چونکہ وہ کھانا بتوں کے چڑھا ہے کا تھا آپ نے اس کے
 کھانے سے انکار کر دیا اور زید بن عمرو کی طرف سرکا دیا جو

حضرت عمرؓ کے بچا نا دیکھا جی تھے اور اس وقت آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے مگر انہوں نے بھی وہ کھانا نہ کھایا بلکہ فریسیں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تمہیں کے چڑھاوے کا کھانا نہیں کھایا کرتے۔ اس سے ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتدار سے ہی وحید کے قائل تھے اور شرک کو سخت نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے مگر اس کے باوجود قرآن کریم میں وحید کا مضمون آیا ہو قرآن کریم کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ وحید کے مضامین سے بھر پڑا ہے اور اس میں جو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر آیا ہے پس یہ سب جو مفردات والوں نے کئے ہیں صحیح نہیں اس میں کوئی مشابہ نہیں کہ انبیاء کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا مادہ پیدا کر دیا جاتا ہے کہ وہ جیسی طور پر شرک سے متغیر ہوتے ہیں مگر اس کے باوجود یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی طرف وحید کے متعلق کسی وحی کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ باوجود اس کے کہ وہ ذاتی طور پر وحید کے قائل ہوتے ہیں شرک سے متغیر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے ساتھ سرحد ہونے کو جائز نہیں سمجھتے پھر بھی ان کی طرف وحید کے متعلق وحی نازل کی جاتی ہے اور قرآن کریم میں اس کی مصیبت ظاہر ملتی ہیں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں وَتَوَلَّوْا تَعَالَىٰ يُؤَاذِ الْوَاحِدِينَ اَلْحَاوِلِيْنَ قَدْ اَبْلَكَ وَحْيِي بِمَا بَسَطَ بَعْضُهُمْ عَلَیْهِ السَّلَام۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے کہ اَذْحِیْتُ اِلَی الْوَاحِدِیْنَ۔ میں نے حواریوں کی طرف وحی کی اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر جاری کورات کے وقت الگ الگ وحی ہوئی تھی کہ اٹھ میاں! ہمارے نبی کی مدد کر۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ حضرت علیہ السلام کو وحی ہوئی اور انہوں نے وہ وحی حواریوں تک پہنچادی یہ بات واقعہ میں درست ہے اور اس آیت کا یہی مطلب ہے۔

وَ اَذْحِیْنَا اِلَیْہِم فَخَلَّ الْخَیْرَاتِ قَدْ اَبْلَکَ وَحْيِی اِلَی الْاُمَمِ بِمَا بَسَطَ الْاَنْبِیَاءُ۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نیک کام کریں یہ وحی انہوں کی طرف ان کے انبیاء کے واسطے سے تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس ترجمہ پر مفردات والوں نے قرآن کریم کو گھول کر نہیں دیکھا ورنہ وہ ایسا

نہ لکھتے۔ انہوں نے اِلَیْہِم کے لفظ سے یہ سمجھ لیا کہ اس سے تمام جی نوع انسان مراد ہیں حالانکہ یہ درست نہیں۔ یہ آیت سورہ امید میں آتی ہے اور وہاں حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہما السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اَذْحِیْنَا اِلَیْہِم فَخَلَّ الْخَیْرَاتِ وَ اِقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اَنشَاَ الصَّلٰوۃَ وَ اَنشَاَ الصَّلٰوۃَ وَ اَنشَاَ الصَّلٰوۃَ وَ اَنشَاَ الصَّلٰوۃَ۔ اُن کو انبیاء دین والا بنیاد دین ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ نیک کام کریں۔ نمازوں کا قیام کریں اور زکوٰۃ دیں وَ اَنشَاَ الصَّلٰوۃَ۔ اُن کو انبیاء دین والا بنیاد دین اور وہ لوگ ہمارے عبادت گزار بن گئے تھے۔ پس اس جگہ عام لوگوں کا ذکر نہیں بلکہ صرف حضرت اسماعیل اور حضرت یعقوب علیہما السلام کا ذکر ہے مگر انہوں نے ہم کی ضمیر کی وجہ سے یہ خیال کر لیا کہ اس سے عامۃ المسلمین مراد ہیں۔ پھر یہ بھی صحیح نہیں کہ اس سے مراد وہ وحی جو انبیاء کے واسطے سے انہوں سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ یہ احکام ایسے ہیں جو انبیاء کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ کیا انبیاء کو فعل الخیرات کا حکم نہیں ہوتا یا انبیاء کو اقامۃ الصلوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا یا انبیاء کو ایتاء الزکوٰۃ کا حکم نہیں ہوتا؟ جب انبیاء کے ساتھ بھی یہ احکام تعلق رکھتے ہیں تو حق کا یہ کتنا درست نہ رہا کہ اس سے صرف وہ وحی مراد ہے جو انبیاء کے واسطے سے انہوں کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہوتی ہے۔ پھر لکھتے ہیں وَحِیْتُ اِلَی الْوَاحِدِیْنَ بِمَا بَسَطَ عَلَیْہِ السَّلَام۔ اَتَبِیْعُ مَا اَوْحٰی اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ۔ اِنَّا اَتَبِیْعُ اِلَّا مَا یُؤْتٰی اِلَیْہِیْ اِنَّا تَبِیْعُ کَیْ تَقْضِیْہِمْ وَہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کذمت کے ساتھ مختص تھی جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَتَبِیْعُ مَا اَوْحٰی اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ (الاحقاف ۶) تیری طرف وحی نازل کی گئی ہے اس کی اتباع کر یا قرآن کریم میں آتا ہے اِنَّا اَتَبِیْعُ اِلَّا مَا یُؤْتٰی اِلَیْہِیْ (الاحقاف ۶) میں تو اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کے ذریعہ نازل کی جاتی ہے۔ مگر یہ سب بھی صحیح نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی وہ سب کے لئے تھی صرف آپ کی ذات کیلئے مخصوص نہیں تھی وَتَوَلَّوْا تَعَالَىٰ مُؤَسِّیْ اَذْحِیْنَا اِلَیْہِیْ وَحِیْتُ اِلَیْہِیْ مُؤَسِّیْ بِمَا بَسَطَ عَلَیْہِ السَّلَام۔ اَتَبِیْعُ مَا اَوْحٰی اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ۔ اِنَّا اَتَبِیْعُ اِلَّا مَا یُؤْتٰی اِلَیْہِیْ اِنَّا تَبِیْعُ کَیْ تَقْضِیْہِمْ وَہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی وہ سب کے لئے تھی صرف آپ کی ذات کیلئے مخصوص نہیں تھی وَتَوَلَّوْا تَعَالَىٰ مُؤَسِّیْ اَذْحِیْنَا اِلَیْہِیْ وَحِیْتُ اِلَیْہِیْ مُؤَسِّیْ بِمَا بَسَطَ عَلَیْہِ السَّلَام۔ اَتَبِیْعُ مَا اَوْحٰی اِلَیْکَ مِنْ رَبِّکَ۔ اِنَّا اَتَبِیْعُ اِلَّا مَا یُؤْتٰی اِلَیْہِیْ اِنَّا تَبِیْعُ کَیْ تَقْضِیْہِمْ وَہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی وہ سب کے لئے تھی صرف آپ کی ذات کیلئے مخصوص نہیں تھی

یہ ساطعہ جبریلؑ و موسیٰؑ اور یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰؑ اور اس کے بھائی ہارونؑ کی طرف وحی کی تو خبیثہؑ رانی موسیٰؑ و ساطعہ جبریلؑ پس موسیٰؑ کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی تھی وہ جبریلؑ کی وساطت سے نازل ہوتی تھی و خبیثہؑ الیٰ ہارونؑ و یوسفؑ ساطعہ جبریلؑ و موسیٰؑ لیکن ہارونؑ کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی تھی وہ جبریلؑ اور موسیٰؑ دونوں کی وساطت سے ہوتی تھی یعنی کسی موسیٰؑ علیہ السلام پر نازل ہونے والی وحی کو ہارونؑ کی وحی بھی قرار دے دیا جاتا تھا اور کچھ وحی حضرت ہارونؑ پر براہ راست بھی نازل ہوتی تھی۔ یہاں مفروضات والوں نے ایک لطیف نکتہ بیان کیلئے جو پیغامیوں کے رد میں بہت کام آسکتا ہے۔

پیغامیوں کی طرف سے ہمیشہ یہ بات پیش کی جاتی ہے کہ نبیؐ کسی کا متبع نہیں ہوتا۔ میں نے اس کے جواب میں انہیں بار بار کہا ہے کہ تمہاری یہ بات بالکل غلط ہے تم حضرت ہارونؑ علیہ السلام کی طرف دیکھو وہ نبیؐ تھے مگر باوجود نبیؐ ہونے کے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے تابع تھے۔ پس تمہاری یہ بات درست نہیں کہ نبیؐ کسی کا تابع نہیں ہو سکتا اگر درست ہوتی تو حضرت ہارونؑ موسیٰؑ کے کس طرح متبع ہو جاتے۔ ہارونؑ تو موسیٰؑ کے اس قدر متبع تھے کہ جب حضرت موسیٰؑ علیہ السلام پر الگ آئے اور ان کی قوم شرک میں مبتلا ہو گئی تو وہ سخت ناراضگی اور غضب کی حالت میں واپس آئے اور حضرت ہارونؑ علیہ السلام سے نہایت سختی کے ساتھ کہا کہ اَفْعَصٰیْتَ اَمْرًا مِّنْ دُنٰی (طہ ۷۸) کیا میرے صریح حکم کی اس طرح خلاف ورزی کی جاتی ہے؟ اگر وہ متبع نہ ہوتے تو حضرت موسیٰؑ ان پر کس طرح خفا ہو سکتے تھے۔ حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کا خفا ہونا اور ان سے جواب طلب کرنا بتاتا ہے کہ وہ موسیٰؑ کے تابع تھے۔ پس یہ صحیح نہیں کہ نبیؐ کسی کا تابع نہیں ہو سکتا۔

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حضرت ہارونؑ موسیٰؑ کے تابع نہیں تھے تو وہ وہاں پہنچی کس طرح نازل ہوتی تھی؟ اس کے جواب میں غیر مبالیہ یعنی یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ فوں پر برابر وحی نازل

ہوتی تھی۔ جو وحی موسیٰؑ پر ہوتی تھی وہی وحی ہارونؑ پر بھی نازل کر دی جاتی تھی۔ قورات بھی دونوں پر ترتی تھی۔ اور ہر موعیے پر قورات کا نزول ہوتا تھا اور ادھر ہارونؑ پر قورات کا نزول ہوتا تھا۔ یہ بات اتنی احمقانہ ہے کہ اس سے کج حیرت آتی ہے کہ ایک ہی وقت ایک ہی کلام دو مختلف انسانوں پر یکسر کھلت کے نازل کیا جاتا ہو۔ گویا نوحہ باللہ خدا تعالیٰ کو شہدہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی طرف وحی نازل کروں تو وہ دوسرے کو کھوٹ کر کچھ اور بتا دے۔ اس لئے خدا تعالیٰ کو یہ احتیاط کرنا پڑی کہ اگر موسیٰؑ کھوٹ بولے تو ہارونؑ پکڑ لے اور ہارونؑ کھوٹ بولے تو موسیٰؑ پکڑ لے مگر مفروضات والوں نے اس مسئلہ کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو یہ آیت آتی ہے کہ اَوْحٰیْنَا اِلٰی مُوسٰی وَاَخِیْہٖہٗ مَوسٰی اور اس کے بھائی ہارونؑ کی طرف وحی کی اس سے کیا مراد ہے؟ آیا یہ مراد ہے کہ موسیٰؑ کو الگ وحی کی اور ہارونؑ کو الگ۔ تو اس کا دھڑکنا وحی پر نازل کی جاتی تھی اور پھر ہارونؑ پر۔ یا اس سے مراد ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰؑ کی طرف وحی ہوتی تھی وہ جبریلؑ کے واسطے تھی۔ یعنی موسیٰؑ پر جبریلؑ کی حفاظت میں وحی نازل ہوتی تھی۔ اس کے بعد موسیٰؑ ہات ہارونؑ کیسے پھیلواتے تھے اور موسیٰؑ کی معرفت اس الامام کا ہارونؑ کیسے پہنچ جاتا ہی ہارونؑ کی وحی تھا۔ مگر چونکہ ہارونؑ خود بھی نبیؐ تھے اس لئے کبھی کبھی انہیں اپنے طور پر بھی الامام ہو جاتا تھا۔ مگر وہ الہامیت جو شریعت اور احکام کے ساتھ تعلق رکھتے تھے وہ براہ راست موسیٰؑ کو ہی ہوتے تھے اور پھر موسیٰؑ علیہ السلام ان احکام کو حضرت ہارونؑ تک پہنچاتے تھے۔ گویا ہارونؑ موسیٰؑ کو کہنے کا حق نہیں رکھتے تھے کہ مجھے آج فلاں وحی ہوئی ہے آپ اس کے مطابق عمل کریں اس موسیٰؑ یہ حق رکھتے تھے کہ ہارونؑ کو اللہ تعالیٰ کی وحی سے باخبر کریں اور انہیں اس کے مطابق عمل کرنے کی تاکید کریں۔ البتہ ہارونؑ چونکہ اللہ تعالیٰ کے نبیؐ تھے اس لئے بعض دفعہ ان پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی مگر ایسی ہی جس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ آخر وحی کی صفت اتنی ہی غرض نہیں ہوتی

حضرت ابراہیمؑ
وہ وحی پہنچتی تھی

پیغامیوں کے ساتھ
ایک اور دلیل

کون میں مشریت کے احکام بیان کئے جائیں بلکہ وہی اس لئے بھی نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اس کے ایمان کو ترقی دینا چاہتا ہے، اس کے عرفان اور یقین میں زیادتی پیدا کرنا چاہتا ہے پس ہر وہ جو نگاہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اس لئے بعض دفعہ ان پر بھی اس قسم کی وحی نازل ہو جاتی تھی جو غیر شرعی ہوتی اور جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتا۔ مگر بہر حال شرعی وحی صرف موسیٰ پر نازل ہوتی تھی اور حضرت موسیٰ ؑ وحی ہر وہ کو سننا دیتے۔

غرض مفردات والوں نے اس آیت کی تشریح میں تابع اور متبوع کا فرق بیان کر دیا ہے اور وہ مسئلہ جس میں ہمارا پیغاموں سے دیر سے نزاع چلا آرہا ہے اس کا نہایت عمدگی کے ساتھ فیصلہ کر دیا ہے۔

وَقَوْلُهُ إِذْ يُؤْمِنُ رَبُّكَ إِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ آِتٰی مَقٰمُكَ فَاِذْ اٰتٰی وَخٰی رَاٰیْنٰهُمْ یَوْمَ سَاطِیَةِ الْوُجُوْهِ اَلْقٰلَمِ۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ تیرا اب ملائکہ کی طرف وحی کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ آِتٰی مَقٰمُكَ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ وحی ان کی طرف لوح و قلم کے واسطے ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں فَاِذْ اٰتٰی یعنی بعض لوگوں کا یہی خیال ہے مجھے تو اس عقیدہ کے ساتھ اتفاق نہیں مگر مجھ نے مفسرین کا یہی خیال تھا کہ خدا تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو حکم دیا اور اس نے لوح پر وہ سب کچھ درجا جو دنیا میں ہونیوالا تھا۔ اب ملائکہ جو کچھ پہنچاتے ہیں وہاں لوح سے مافوق ہوتا ہے گویا ان کے نزدیک وحی کا پہلا نزول قلم پر ہوتا ہے۔ قلم سے لوح پر لکھا گیا اور پھر لوح سے ملائکہ اخذ کرتے اور اللہ تعالیٰ کے فضلہ کے مطابق اس کے احکام اور پیغام دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ عقیدہ ایسا ہی جیسا کہ قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث سے تردید ہوتی ہے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو سب سے پہلے جبریل کو کہتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں اس کے

بعد جبریل اور فرشتوں کو اطلاع دیتا ہے وہ فرشتے اور فرشتوں کو خبر دیتے ہیں یہاں تک کہ ہوتے ہوتے بات تمام فرشتوں میں پھیل جاتی ہے اور اس شخص کی لوگوں میں مقبولیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر لوح پر ہی سب کچھ لکھا ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو جبریل سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی وہ خود بخود لوح سے تمام حالات معلوم کر سکتے ہیں۔ بہر حال یہ پورے مضمون کا مفید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنی وحی قلم پر نازل کی قلم سے لوح پر لکھا گیا اور لوح سے فرشتے پڑھ کر بندوں پر وحی نازل کرتے ہیں۔

وَقَوْلُهُ وَ اٰذْ خٰی فِیْ حُلِّ سَمَآءٍ اٰخَرٰۤہَا فَاِذَا كَانَ الْوُحٰی اِلٰی اَهْلِ السَّمَآءِ فَقَطَّ قَالُ الْمُوْحٰی اَلِنَعْمِ مَخْذُوْتٌ ذٰلِکَ ذِکْرٌ لِّمَا کَانَ اَوَّلَیْ اَوْحٰی اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ لِاَنَّ اَهْلَ السَّمَآءِ هُمُ الْمَلٰٓئِکَةُ وَ یَكُوْنُ کَقَوْلِهِ اِذْ یُوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ وَ اِنْ کَانَ الْوُحٰی اِلَیْہِ جِی السَّمٰوٰتِ فَذٰلِکَ تَشْخِیْرٌ یَعْنٰی مَنْ یَجْعَلُ السَّمَآءَ غَیْرَ حَیٍّ وَ نَطْقٍ عِنْدَ مَنْ جَعَلْہٗ حَیًّا۔ اور یہ جو قرآن کریم میں آتا ہے کہ اٰذْ خٰی فِی حُلِّ سَمَآءٍ اٰخَرٰۤہَا اللہ تعالیٰ نے ہر سادہ میں وحی کے لیے اپنا قلم بھیج دیا۔ اگر اس آیت میں سادہ سے اہل سادہ کو ملنے جائیں تو چونکہ اہل سادہ ملائکہ ہوتے ہیں اس لئے عربی زبان میں اٰذْ خٰی فِی حُلِّ سَمَآءٍ اٰخَرٰۤہَا کا ترجمہ یوں ہوگا کہ اٰذْ خٰی اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ اَمُوْرًا مُّتَخَلِّفًا بِالسَّمَآءِ۔ اس نے ملائکہ کی طرف ان امور کے بارہ میں وحی کی کہ ان کا آسمان کے ساتھ تعلق تھا۔ اس مضمون کی صورت میں قرآن کریم کی یہ آیت بھی اس کے ہم معنی سمجھی جائے گی کہ اِذْ یُوْحٰی رَبُّکَ اِلٰی الْمَلٰٓئِکَةِ لیکن اگر کوئی شخص موحی الہیہ سے مراد ملائکہ لے تو ان کے تعلق بھی یہ کلام ہو سکتا ہے مگر اس صورت میں حدیث و اضافت کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ سمادوات کو موحی الہیہ تسلیم کر لینی صورت میں اس کے دو حصے ہوں گے۔ وہ جس کے نزدیک سمادوات کوئی زندہ وجود نہیں۔ وہ تو اس سے تسخیر مراد لیتے ہیں یعنی

اَوْ حٰیۤیْ حَیۤیْ سَآءَ اَمْرًا کَا مَطْلَبُ اُنْ کے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کلاموں کے متعلق مساوات کو مستعمل کر دیا ہے اور اسی تفسیر کو حق قرار دیا گیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو انسانوں کو زندہ وجود قرار دیتے ہیں اُن کے نزدیک اس کے معنی تفسیر کے نہیں بلکہ یہ مراد ہوں گے کہ خدا تعالیٰ نے اُن سے کلام کیا۔ وَ قَوْلُهُ یٰۤاٰیۤتُ رَبِّکَ اَوْ حٰیۤیْ لَهَا فَعَقْرٌ یَّبۡتَغِیۡنَ الْاٰیۤتِیۡ وَ اٰیۤتِیۡ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کے متعلق فرمایا ہے کہ یٰۤاٰیۤتِیۡ اَوْ حٰیۤیْ لَهَا، اس میں دو حق کے معنی تفسیر کے ہی کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ زمین بولتی نہیں اور نہ اُس میں عقل یا اُن کی جاتی ہو پس جو کچھ زمین کی طرف بولنا منسوب کر دیا گیا ہے حالانکہ وہ بولتی نہیں اور اُس کی طرف عقل منسوب کر دی گئی ہے حالانکہ اُس میں عقل نہیں۔ اس لئے یہ حالات ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہم یہاں مجازی معنی مراد لیں اور سمجھ لیں کہ اس جگہ وحی سے وحی حقیقی یا وحی لفظی مراد نہیں بلکہ اَوْ حٰیۤیْ کا لفظ زمین کو مستعمل کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ (مفردات)

وحی کے معنی عربی زبان میں تو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اب یہیں اپنے معنی بیان کرتا ہوں۔ قرآن کریم اور احادیث کے معاملہ میں صاحب تجربہ لوگوں کی شہادت سے اس امر کا انکشاف ہوتا ہے کہ وحی کی اقسام کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ امر مدنظر رکھنا چاہئے کہ اس بارہ میں ایک نکتہ قرآنی موجود ہے جو یہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا کَانَ یَنْشِئُہٗ اَنْ یَّحْکُمَہٗ اللّٰہُ اِلَّا وَحِیًا اَوْ مِنْ وَّزَآئِیۡ حِجَابٍ اَوْ یُّوَسِّلُ وَ یُؤَسِّلُ حِیۡثُ یَّجِیۡزُ بِاِذۡنِہٖ سَآءَ اَمْرًا اِنَّہٗ عَلٰی حَکِّمٍ (الشموری: ۱۰) اس آیت کے میرے نزدیک مفسرین نے صحیح معنی نہیں سمجھے جس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اَوْ مِنْ وَّزَآئِیۡ حِجَابٍ کے غلط معنی لے لئے ہیں۔ انہوں نے وحی کے معنی منام اور تفسیر وغیرہ کے کر دئے ہیں اور وراہی جب کے یہ معنی کرتے ہیں کہ جب خداوند نظر نہ آتا ہو جس کی مثال میں وہ عورتی کا کلام پیش کرتے ہیں اور یُّوَسِّلُ وَ یُؤَسِّلُ کے معنی یہ کہے ہیں کہ جب جبریل کلام کے ساتھ آئے اور وہ نظر بھی آئے۔ آخری صورت میں ہمارا اور اُن کا اس

فرق سے اتفاق ہے کہ ہم جبریل کے ذریعہ سے کلام آئے کو تو صحیح تسلیم کرتے ہیں لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہر ایسی وحی کے نزول کے وقت جبریل نظر ہی آتا ہے۔ چند مثالوں پر دھوکا کھا کر یہ غلط قیاس کر لیا گیا ہے۔ پہلی اور دوسری صورت پر ہمیں کئی طور پر اعتراض ہے۔ پہلی صورت پر تو یہ اعتراض ہے کہ قرآن کریم میں پینسٹھ دفعہ وحی کا لفظ لائی کے صلہ کے ساتھ استعمال ہوا ہے مگر کسی بھی قرآن کریم میں وحی کا لفظ محض تصویر یا زبان کے معنی میں نہیں آیا۔ بے شک بعض جگہ مجازی معنی میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے۔ جیسے ایک جگہ وحی کے معنی تفسیر کے آگے ہیں لیکن ان مجازی معنیوں کو مستثنیٰ کرتے ہوئے جہاں بھی وحی کا لفظ آیا ہے ایسے ہی اُھار کے متعلق آیا ہے جس کے ساتھ کلام بھی تھا۔ اب کیا یہ عجیب بات نہیں ہوگی کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کریں اور وحی پر بحث کرتے ہوئے پینسٹھ جگہ جن معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے اُن معنیوں کو نہ لیں اور وحی کے معنی فاعل تصویر یا زبان کے کر لیں۔ ان پینسٹھ مقامات کے غلط درپاچ اور بھی ممکن ہیں جہاں وحی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور وہ ان میں سے کلام ہی استعمال ہوا ہے صرف ایک جگہ ایسی ہے جہاں وحی کے تفسیر کے علاوہ آدہ کچھ نہیں کہے جاسکتے اور وہ جگہ وحی ہے جہاں شمد کی شکلی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اَوْ حٰیۤیْ وَ رَبِّکَ وَ رَبِّکَ وَ رَبِّکَ (النحل: ۱۰) یعنی تیرے رب نے شمد کی شکلی کی طرف وحی کی۔ اس آیت کو مستثنیٰ کرتے ہوئے کہ اس میں وحی کا لفظ مجازاً معنی میں استعمال ہوا ہے باقی سارے قرآن میں ہر جگہ وحی کا لفظ ایسے ہی اُھار کے متعلق استعمال ہوا ہے جس کے ساتھ کلام بھی ہو۔ اور جب ہر جگہ قرآن کریم میں معنی مراد لیتا ہے تو کیسی عجیب بات ہوگی کہ جن معنی میں قرآن کریم اس لفظ کا استعمال کرتا ہے اُن معنیوں کو تو ہم نہ لیں اور اس کے آدہ معنی کرنے شروع کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب کوئی مجبوری پیش آئے تو ہم اس کے معنی میں مجاز اور استعارہ مراد لیں مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کوئی مجبوری بھی پیش نہ آئے اور ہم قرآن کریم کے استعمال کو کئی طور پر نظر انداز کر کے اُن معنیوں کو نہ لیں جو قرآن کریم نے کسی ایک جگہ بھی نہیں کئے۔

وہی کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ رمر اشارہ یا تحریر کے معنوں میں
یہ لفظ استعمال ہوا ہے مگر صرف ایک جگہ یعنی حضرت ذکریاؑ والی
مثال میں رمر کے معنوں میں یا مکتبی والی مثال میں تسخیر کے معنوں
میں استعمال ہوا ہے یا فی کسی جگہ بھی اشارہ رمر تحریر یا تسخیر
وغیرہ کے معنے نہیں آئے حالانکہ یہ لفظ قرآن پاک میں شریک استعمال
ہوا ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وہی
اس لئے رکھا ہے کہ یہ کلام دوسروں سے مخفی رکھ کر کیا جاتا ہے۔
چونکہ وہی ایک ایسی چیز ہے جو عام لوگوں کے تجربہ میں نہیں آتی
وہ صرف اتنی بات جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص بات کرتا ہو تو اُسے
سب لوگ سُن سکتے ہیں۔ یہ نہیں جانتا کہ ذید سے بات کی جائے تو
ذید تو اُس کو سُن لے اور مگر جو باس ہی بیٹھا ہوا ہے وہ نہ سُنے۔
اس لئے جب وہ سنتے ہیں کہ دنیا میں ایک شخص دعویٰ کرتا ہے
کہ خدایے سے ہم کلام ہوتا ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا کہہ
رہا ہے۔ اگر خدا اُس سے کلام کرتا تو کیا ہم اُس کلام کو نہ سُن سکتے؟
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اُس سے کلام کرتا اور ہم اس
کلام کو سُننے سے محروم رہتے جب دنیا میں ذید سے کوئی شخص گفتگو
کرتا ہے تو جب یہی سنتا ہے، قائل بھی سنتا ہے، عمرو بھی سنتا ہے
یہ نہیں جانتا کہ صرف ذید سُنے۔ اسی طرح اگر کوئی سے اللہ تعالیٰ
نے کلام کیا تھا یا جیسے سے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تھا یا
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا
تھا تو ضروری تھا کہ ہمارے کانوں میں بھی اُس کی آواز آتی۔ چونکہ
یہ اعتراض عام طور پر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا کرتا ہے اس
لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وہی رکھ دیا ہے تاکہ سُننے والے
کہ ایک کلام ایسا ہوتا ہے جو ہم دوسروں سے چھپا کر کرتے ہیں جو
سے تم بات کرنا چاہتے ہو وہ تو سنتا ہے مگر جس سے تم بات کو مخفی
رکھنا چاہتے ہو وہ اس کو نہیں سنتا۔ مثلاً بعض دفعہ انسان دوسرے
کے کان میں ہلکے بات کہہ دیتا ہے اب وہ شخص تو تمہاری بات سُن
لیتا ہے جس کے کان میں تم نے بات کہی ہوتی ہے مگر دوسرے لوگ
اس کے سننے سے محروم رہتے ہیں جب دنیا میں روزانہ تم ایسا

مفسرین کی یہ تشریح کہ اذِ مِن وَ ذَا جِجَاب سے مراد
موسیٰ کا کلام ہے یہ بھی کسی رنگ میں قابل قبول نہیں جاسکتی کیونکہ
اَلَا وَ خِیَا کے بعد اذِ مِن وَ ذَا جِجَاب کے معنے اگر ہم موسیٰ
کے کلام کے کریں تو اس کے معنے یہ نہیں گے کہ موسیٰ پر وہی نہیں پڑی
حالانکہ موسیٰ کا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ کوستے
ہونے سب سے مقدم وہی ہے جسے کسی صورت میں بھی دائرہ وحی
سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔

بہر حال یہ بات یہ ہے کہ وہی لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اِنْقَطَعَ الْوَحْيُ وَ بَقِیَتْ
اَلْمُبَشِّرَاتُ وَ ذَا یَا اَلْمُؤْمِنِیْنَ۔ وہی منقطع ہو گئی ہے صرف
بمشرت باقی رہ گئے ہیں جس سے مراد وہ کچھ روایات ہیں جو مومن
کو دکھائی جاتے ہیں۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے وہی کو اول درجہ دیا ہے اور منام کو دوسرا درجہ۔ اگرچہ یہاں
لوگوں کا عقیدہ ہے منام کا نام ہی وہی ہوتا ہے پھر بجائے یہ کہنے
کے کہ اِنْقَطَعَ الْوَحْيُ وَ بَقِیَتْ اَلْمُبَشِّرَاتُ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اِنْقَطَعَ کَلَامُ
وَ ذَا یَا اَلْمُبَشِّرَاتُ وَ بَقِیَ الْوَحْيُ۔ وراہِ حجاب اللہ تعالیٰ
جو کلام کیا کرتا تھا وہ منقطع ہو چکا ہے اب صرف وہی باقی رہ گئی
ہے جس سے مراد وہی وغیرہ ہیں مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے اِنْقَطَعَ الْوَحْيُ کہنے کے بعد بَقِیَتْ اَلْمُبَشِّرَاتُ فرمایا
ہے جس کے معنے یہ ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک
بھی وہی کے معنے محض منام کے نہیں ہیں۔ پس اُن کے معنے بالبدلت
باطل اور قرآن کا وہی کے خلاف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ وہی کے
معنے جہاں اشارہ رمر اور تحریر کے ہیں وہاں ایسے کلام کے بھی
ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھ کر کیا جائے چنانچہ نعت سے یہ امر
ثابت کیا جا چکا ہے کہ وہی کے معنے اشارہ رمر اور تحریر کے
بھی ہیں اور ایسے کلام کے بھی ہیں جو دوسروں سے مخفی رکھ کر
کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں وہی کا لفظ زیادہ تر
مؤخر انداز کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے پہلے سے بہت کم استعمال
ہوئے ہیں۔ مثلاً منام کے معنوں میں تو قرآن کریم میں کسی ایک جگہ بھی

مفسرین کہہ رہا ہے
کلام نبی کا لفظ شرح

خدا تعالیٰ کا اپنے
خدا تعالیٰ کا نام رکھا اور
اس کا وجہ

دو پونے والوں میں استعمال ہوتا ہے۔

باقی رہے ایسے خواب جو تصویر کی زبان میں ہوں وہ
مین و زانیہ حجاب کلام ہوتا ہے یعنی تمہیر طیب۔ دکھایا کچھ
اود جاتا ہے اور مضمون اس کے پیچھے چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہاں حجاب
کے معنی بھی ہیں کہ حقیقت ایک پردہ کے پیچھے سق ہوئی ہے
تم اس پردہ کو اٹھاؤ تو وہ تمہیں نظر آجائے گی بغیر پردہ اٹھانے
کے تم اصل حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتے۔ گویا وہی کے معنی تو
نظری کلام کے ہیں جس کی غرض اس کلام کو فیوض سے چھپاتا
ہوتا ہے اور مین و زانیہ حجاب کے معنی یہ ہیں کہ بعض غرض
اندھ قائل اس طرح کلام کرتا ہے کہ حقیقت کو خود اس شخص کے
لئے بھی پردہ کے پیچھے چھپی کر دیتا ہے جس پردہ نازل ہو رہا ہوتا
ہے۔ جب تک اس پردہ کو نہ اٹھایا جائے انوقت تک حقیقت کا
انسان کو پورے طور پر علم نہیں ہو سکتا۔ اس کی ایسی ہی مثال
ہے جیسے فرعون نے ایک دفعہ روایہ میں رکھا کہ سات تاجی کاٹیں
سات موٹی گاکیں کھا دیں ہیں۔ اب خواہ تم ساز دس کتنے رہو کہ
پتلی گائیں موٹی گائیں کھا دیں ہیں۔ پتلی گائیں موٹی گاکیں کھا دیں
ہیں کوئی دوسرا شخص کچھ بھی نہیں سمجھے گا کہ تمہارا اس کلام سے
منشا در کیا ہے۔ سب تمہاری بات کو سنیں گے کہ پاگل
ہو گیا ہے۔ لیکن پردہ اٹھاؤ تو اس کے پیچھے حقیقت چھپی ہوگی
کہ قتل کے سات سال خوشحالی کے سات سالوں کے جمع کئے ہوئے
فلوں کو کھا جائیں گے۔ پس جس چیز کو منفرد میں نے موٹی کے کلام
کی مثال قرار دیا ہے۔ درست نہیں ہوئی کا کلام وحی میں ہی
شامل ہے بلکہ ماکانہ بے شکر آں یحیٰ حقیقتہ اللہ ایا و حینا
میں اللہ تعالیٰ نے یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ ہم کلام نہیں ہی یا
کہتے ہیں یعنی وہ شخص تو ہماری بات میں لیتا ہے جس کو سنا تا
ہمارے مد نظر ہوتا ہے لیکن ہمارے کلام کی بات کو نہیں سمجھتا
اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کلام شائبہ ہوتا ہے۔ وہ کلام شائبہ نہیں
بلکہ وہ ساری یقینی ہوتا ہے جیسے قرآن اہر کر آپس میں باتیں کرتے
ہیں تو انہیں ایک دوسرے کی گفتگو سننے میں کوئی تشہاب نہیں ہوتا
مگر چونکہ ہم دوسروں کو نہیں سنا تا چاہتے اس لئے جس طرح انسان

کہتے ہو اور تمہاری بات کھول کے سامنے اس قسم کے واقعات آتے
رہتے ہیں تو نہیں سمجھتا چاہیے کہ ہمارا کلام بھی اسی رنگ میں ہوتا
ہے۔ چونکہ ہمارا کلام اپنے اندر بڑا شرف رکھتا ہے اور ہمارا
کلام مخصوص ہوتا ہے ہر شخص کے روحانی قرب اور اس کے درجہ
کے لحاظ سے۔ اس لئے ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کلام کے سننے میں
وہ لوگ بھی شریک ہو سکیں جن کو ہم اس شرف کا حق نہیں سمجھتے
یہی حکمت ہے جس کی بنا پر ہم نے اپنی قدرت سے ایک ایسا مذہب
مکمل کیا جس کے نتیجے میں ہم بات بھی کر جاتے ہیں اور کوئی فیہ
شخص ہماری بات کو سن بھی نہیں سکتا۔ پس چونکہ وہی میں حقیقت
مد نظر ہوتی ہے کہ مخاطب سنے اور غیر مخاطب نہ سنے اور چونکہ ساق
ہی اس امر پر مدد دینا بھی مد نظر ہو گیا ہے کہ ایسا کلام واقعہ
میں اندھ قائل کی طرف سے ہوتا ہے نفسانی خیالات کا نتیجہ
نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا نام وحی رکھ دیا
ہر بتائے کے لئے کہ تم اس کلام کو سب حقیقت نہ سمجھو یہ ویسا ہی
یعنی اہل عقلی کلام ہوتا ہے جیسے تم آپس میں ملنے ہو تو بعض نو
ضنی طور پر دوسرے کے کان میں بات کہہ دیتے ہو۔ بتاؤ جس کے
کان میں کوئی بات کہیں جلتے کیا اسے بات کے سمجھنے میں کوئی
مشہبہ ہو سکتا ہے؟ نہ اسے مشہبہ ہوتا ہے نہ بات کہنے والے
کو کوئی مشہبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اندھ قائل اپنے کلام کو کئی جگہ
پر ہنسنے کے کان یا اس کے دل یا اس کی زبان وغیرہ پر نازل
کر دیتا ہے۔ یہ بتانے کے لئے کہ میں اس مذہب میں دوسروں کو
شریک کرتا نہیں چاہتا یا اس کے واسطے سے یہ کلام دوسروں تک
پہنچانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی قبولیت اور حاکم دنیا میں قائم ہو۔
لہذا وہ ویسا ہی یقینی اور عقلی کلام ہوتا ہے جیسے وہ دوست جب
آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کا ایک دوسرے سے کلام کو نا عقلی
اور غیر یقینی ہوتا ہے۔ غرض وہی اس کلام کا نام رکھ کر اس بات پر
نہر دیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ جو اپنے بندوں سے بولتا ہے اس میں
اور انسانی کلام میں کوئی فرق نہیں۔ صرف یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ
اس کا آواز کو اس طرح پیدا کرتا ہے کہ صحت وہی اسے سننے سے
سنا تا مضمود ہے ورنہ وہ ویسا ہی یقینی کلام ہے جیسا کہ

دوسرے کے کان میں بات کہہ دیتا ہے ہم بھی ایسے رنگ میں بات کرتے ہیں کہ صوف وہی شخص سمجھتا ہے جس کو ہم سنا کرنا چاہتے ہیں دوسرا شخص ہمارے بات کو نہیں سن سکتا۔ ہاں ایک فرق مندر ہے اور وہ یہ کہ کسی کے کان میں بات کرنے والا تو طبیعتاً زمین سے مجبور ہوتا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر میں نے زیادہ زور سے بات کی تو دوسرے لوگ بھی سن لیں گے اس لئے وہ ہلکی سے بات کرتا ہے مگر ہم بلند آواز سے بات کرتے ہیں اور پھر بھی صوف وہی شخص ہمارے بات میں سمجھتا ہے جس پر ہم وحی نازل کرنا چاہتے ہیں دوسرے لوگ ہماری آواز کو نہیں سن سکتے۔

دوسری صورت یہ ہے کہ ہم دوسرے بات کرتے ہیں یعنی جب تک انسان حجاب نہ اٹھائے اس پر حقیقت منکشف نہیں ہوتی اس کے بعد اَوْ یُزِیْلُ سِتْرًا میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ایک وحی ایسی ہوتی ہے جو بالواسطہ آتی ہے ہم اپنے بندے سے بے شک کلام کرتے ہیں مگر براہ راست نہیں بلکہ ہم کلام رسول سے بات کرتے ہیں اور کلام رسول آگے بڑھ کر صوف سے کہتا ہے کہ یہ بات بھی وحی ہی ہوتی ہے۔ کلام رسول کے ذریعہ کوئی بات پہنچانے سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ حق وحی کے دائرہ سے خارج ہے اسی لئے یُزِیْلُ سِتْرًا کے بعد قیض وحی کا لفظ دہرایا گیا ہے یہ بتانے کے لئے کہ یہ حق وحی وحی الہی میں ہی شامل ہے۔ اس کے بعد باؤ ذیہ کہہ کر اس صحت اشارہ فرمایا کہ کلام رسول اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کہتا ہمارے اذن اور مشاد سے وہ بات پہنچاتا ہے گویا ہے تو وہ بھی کلام مگر اس کلام کے پہنچانے میں ایک واسطہ پیدا کر دیا گیا ہے۔ اس طرح آیت کا لفظ لفظ بالکل اپنے مقام پر کھڑا ہے۔ مَا كَانَ لِشَيْءٍ أَنْ يَتَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَلَمْ يَجِزْ هُوَ أَوْ مِنْ رَأْيِهِ حَتَّى يَجْلِبَ لَكَ شَيْءٌ هُوَ أَوْ مِنْ رَأْيِهِ حَتَّى يَجْلِبَ لَكَ شَيْءٌ هُوَ أَوْ مِنْ رَأْيِهِ حَتَّى يَجْلِبَ لَكَ شَيْءٌ هُوَ أَوْ مِنْ رَأْيِهِ حَتَّى يَجْلِبَ لَكَ شَيْءٌ

يَا أَيُّهَا السَّاطِعُ یعنی اللہ تعالیٰ کلام رسول کو وحی کہتا ہے اور وہ بشر رسول کو کہتا ہے۔ چونکہ وحی کی یہ قسم بالواسطہ ہے اور شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ دائرہ وحی سے خارج نہ ہو اس لئے ضروری تھا کہ اس کے ساتھ وضاحت کر دی جاتی کہ یہ قسم بھی وحی الہی میں ہی شامل ہے چنانچہ اسی لئے قیض وحی باؤ ذیہ سائیکس نے کہہ کر وحی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے دہرایا اور بتا دیا کہ یہ حق وحی الہی میں شامل ہے۔

غرض اس آیت کے تحت وحی کی تین اقسام ہو گئیں۔
(۱) حقیقی بالواسطہ وحی کہ خدا تعالیٰ کا کلام بندہ پر بغیر کسی واسطہ کے نازل ہو (۲) دوسری جسے قرآن نے دوسرے درجہ پر رکھا ہے مگر میں تقریباً نفیم کے لئے اسے پہلے بیان کر دیتا ہوں وہ حقیقی بالواسطہ وحی ہے جس میں خدا تعالیٰ اپنا کلام فرماتے پر نازل کرتا ہے اور فرشتہ مندر سے مکمل پہنچاتا ہے (۳) تیسری تابع وحی ہے جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے الفاظ نازل نہیں ہوتے بلکہ مضمون کو تعبیر طلب امثال میں یا بے تعبیر طلب نقارہ میں دکھایا جاتا ہے اور اس کو لفظوں میں تبدیل کرنا بندہ کے بندہ کر دیا جاتا ہے۔

وحی کا یہ قسم

جو کہ حقیقت حجاب کے چھپے معنی ہوتی ہے اس نے انسان جب تعبیر طلب تمثیل یا نظارہ دیکھتا ہے تو وہ اپنے قیاس و کلام کے حقیقت کو کہنے الفاظ میں بیان کر دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے خدا نے یوں بتایا ہے۔ فرض کرو وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ تیرا لڑکا کامل ہو جائے گا تو یہ ضروری نہیں کہ خدا نے اسے یہ خبر ان الفاظ میں ہی دی ہو کہ "تیرا لڑکا کامل ہو جائے گا" بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے یہ نظارہ دکھایا ہو کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ جو کہ یہ نظارہ مشابہ ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعہ سے اس لئے گوئے سے نظارہ یہ دکھایا گیا ہو کہ وہ اپنے بچے کو ذبح کر رہا ہے مگر وہ اسماعیلی واقعہ پر قیاس کر کے اس درجہ حجاب کلام کو تعبیری زبان میں بیان کرتے ہوئے کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا لڑکا بہت بڑا مقام حاصل کرنے والا ہے یا وہ

بڑے رتبہ پر پہنچ جائے گا۔ اب جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے وہ اُس کے اپنے ہیں اور تعالے نے اُسے ان الفاظ میں خبر نہیں دی کہ "تیرا لڑکا کمال ہو جائے گا" یا "بڑے رتبہ پر پہنچ جائیگا" اُس نے صرف یہ نفاذ دیکھا ہے کہ اُسے بچے کو زوج کر رہا ہے مگر یہ اُس کی تعبیر مگر تاہم لوگوں میں اُس کا اعلان کر دیتا ہے۔ اب اگر اُس کی تعبیر مگر مگر صدی درست ہو تب بھی وہ قسم کھا کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ "تیرا بچہ ایک کمال شخص ہوگا" وہ قسم کھا کر یہ تو کہہ سکتا ہے کہ خدا نے مجھے اِس میں رنگ میں نفاذ دیکھا ہے مگر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ پانچ الفاظ بتائے ہیں۔ یہ وہی شخص کہیگا جس پر لفظ امام نازل ہوا ہو وہ بے شک قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ مجھے خدا نے کہا ہے "تیرا" مجھے خدا نے کہا ہے "آدمی" مجھے خدا نے کہا ہے "ہو جائیگا" مگر ایسا شخص جس نے صرف نفاذ دیکھا ہے یہ تو قسم کھا کر کہہ سکتا ہے کہ جو کچھ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں خدا تعالیٰ نے کی طرف سے ہے مگر الفاظ کے متعلق قسم نہیں کھا سکتا۔ چونکہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنا مافی الضمیر لفظوں میں ہی بتا سکتا ہے خواہ پہل کر خواہ لکھ کر اس لئے وہ وحی زیادہ شاندار سمجھی جاتی ہے جو الفاظ میں آجائے۔ خواہ لکھے ہوئے الفاظ اُس کے سامنے آجائیں۔ خواہ اُسے آواز سنائی دے جس کے معین الفاظ ہوں۔ خواہ الفاظ اُس کی زبان پر یا دل پر جاری کر دئے جائیں (ملا میں) آئیں نہیں بلکہ جاری کئے جائیں دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے) اور وہ ایک ایک لفظ کے متعلق قسم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں اسی طرح خواہ کلام بلا واسطہ نازل ہو یا بلا واسطہ کسی ملک وسط کے ذریعہ سے نازل ہو جب بھی کوئی اپنی کلام نفلوں میں موجود ہو اور انسان دوسروں کو اُس کلام کے معین الفاظ سن کر کہہ سکتا ہو کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر نازل ہوئے ہیں تو وہی زیادہ اعلیٰ اور زیادہ شاندار سمجھی جاتی ہے اور جو تعبیری زبان میں وحی نازل ہو یا تعبیری زبان میں نازل ہو جو نہ کہ اُس کے

بیان کرنے میں انسان کو اپنے الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اِس میں غلطی کا زیادہ احتمال ہوتا ہے۔ اُس نے اسے پہلی قسم کی دو کلمات دیکھیں وہ وحی سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ دراصل جس طرح نفلت والے کہتے ہیں کہ وہ صبیح نفلت کے لحاظ سے فلاں لفظ کے یہ معنی ہیں اسی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ صبیح وحی کے لحاظ سے وحی کے مقدم معنی ہیں وحی کے ہیں جو الفاظ میں نازل ہو۔ پھر استعارہ اور مجاز کے طور پر وہ کلمات قسموں کے لئے بھی اِس لفظ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ مگر بہر حال یہ دو قسم کی وحی پہلی وحی سے ادنیٰ سمجھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں سے وحی کے نام سے محو ہی نہیں کرتے۔ چنانچہ نفلت محمدیہ میں جو مفید لفظ ہے اِس کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ صرف وحی نقلی کو وحی کہتے تھے باقی قسموں کو وحی قرار نہیں دیتے تھے بلکہ خواب یا کشف کہہ دیتے تھے چنانچہ وحی کشف اور رو یا دار لفظ بہار اُن کی کتابوں میں استعمال ہوتا ہے اور یہ محاورہ اتنی کثرت سے استعمال ہونے لگا ہے کہ موجودہ زمانہ میں یہی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے حقیقت کھل جانے کے باوجود ہم بھی اکثر اسی محاورہ کو استعمال کرتے ہیں بلکہ خود میں نے بار بار اپنی تقریروں اور تحریروں میں وحی کشف اور رو یا دار کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ چونکہ وحی کا لفظ کثرت سے نقلی کلام کے لئے استعمال ہوتا ہے اس لئے مفید دانے اِس لفظ کو صرف نقلی وحی کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔ باقی قسمیں جو حقیقت وحی کی ہی مختلف شعبیں ہوتی ہیں اُن کو وہ وحی قرار نہیں دیتے بلکہ کشف یا رو یا دار کہہ دیتے ہیں۔ پھر بعض لوگ تو اور بھی اونچے چلے گئے ہیں وہ صرف نبی کی وحی کو وحی کہتے ہیں غیر نبی کی وحی کو کشف نہیں بلکہ امام قرار دیتے ہیں۔ اُن کے نزدیک بس اقیانان کی بنیاد اِس امر ہے کہ اُن میں سے ایک چیز مشبہ سے بالا ہے اور دوسری چیز اپنے اندر مشبہ کا احتمال رکھتی ہے۔ نبی کی وحی کو کشف مشبہ سے بالا ہوتی ہے اِس لئے وہ اُسے وحی کہتے ہیں لیکن غیر نبی کی وحی چونکہ احتمال مشبہ رکھتی ہے اِس لئے وہ اُسے وحی نہیں امام کہتے ہیں۔ امام کے معنی کو عام طور پر در دلی انداز حق کے لئے جاتے ہیں مگر میں نے خود مفید کی کتابوں میں وہ نقلی وحی دیکھی ہے

جو ان کی طرف نازل ہوئی۔ وہ کئی جگہ لکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا اور پھر اس وحی کے معنی الفاظ ان کی کتابوں میں درج ہوتے ہیں مگر باوجود غفلتوں میں وحی نازل ہونے کے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم پر وحی نازل ہوئی ہے بلکہ وہ اس کا نام امام رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ **وَالْوَحْيُ مِنْ خَوَاتِمِ الْأَنْبِيَاءِ** **الْمُرْسَلِينَ وَالْإِلَهَامُ مِنَ الْوَلَايَةِ (وَالْقُرْآنِ)** **إِنَّ الْوَحْيَ مَشْرُوطٌ بِالْمُتَّبِلِينَ** یعنی وحی کا نزول خاص نبیوں سے جو مرسل ہو مطلق رکھتا ہے اور امام ولایت کی خصوصیت سے ہے۔ دوسرے وہ کہتے ہیں کہ وحی کا لفظ اسی کلام کے ساتھ مخصوص ہے جسے انبی الفاظ میں لوگوں تک پہنچانے کا حکم جو اس تشریف کے مطابق اگر مرسل پر عقلی کلام نازل ہو تو وہ اسے امام کہہ دیتے ہیں مگر آنکھوں دیکھا نظارہ ہو تو وہ اسے کشف کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر حالت منام میں تصویریری زبان میں کوئی غلطی دکھایا جائے تو وہ اسے روایہ کہہ دیتے ہیں۔ بہر حال اپنے مذاق کے مطابق انہوں نے اس کو ایک نئی شکل دے دی ہے ان کے نزدیک وحی کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا وہ قطعی اور یقینی کلام جو انبیاء پر نازل ہوتا ہے۔ اور امام کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کسی غیر نبی پر عقلی کلام کی صورت میں اپنا منشاء ظاہر کرنا۔ چونکہ اس شق کو نہ روایہ میں شامل کر سکتے تھے نہ کشف میں کیونکہ اس کے ساتھ کوئی نظارہ نہیں ہوتا اور دوسری طرف وہ اس کو وحی بھی قرار نہیں دے سکتے تھے کیونکہ ان کے نزدیک وحی صرف اسی کلام کو کہا جاسکتا ہے جو انبیاء پر نازل ہو اس لئے انہوں نے اس کا ایک نیا نام یعنی امام رکھ دیا تاکہ نبی اور غیر نبی پر نازل ہونے والے کلام میں ایک امتیاز قائم ہو جائے بہر حال چونکہ وہ ان حجاب کلام میں غلطی کا زیادہ احتمال ہوتا ہے اور اس کے بیان کرنے میں انسان کو اپنے الفاظ اختیار کرنے پڑتے ہیں اس لئے پہلی قسم کی دونوں حیوں میں حقیقی اور واسطہ نبی اور حقیقی یا واسطہ وحی سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ مہساکر میں سچا جوں اسے وحی کے لفظ سے موسوم ہی نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں ہم نے خواب میں ایسا دیکھا ہے یا ہم نے کشف میں

ظان نظارہ دیکھا ہے۔ پھر خوب یا کشف کا نظارہ اس لئے بھی ادنیٰ سمجھا جاتا ہے کہ خوب یا کشف وحی متلو میں نہیں آسکتا۔ **بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کشف میں وحی متلو کی ہے اور تصویریری زبان کی وحی متلو نہیں ہو سکتی۔ متلو وحی وہ ہوتی ہے جسے پڑھا جانے کے بعد خوب یا کشف کی صورت میں جب کوئی بات بتائی جائے تو وہ پڑھی نہیں جاسکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ انسان ایک نظارہ دیکھ لے مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس نظارہ کو وہ پڑھ سکے یا دوسروں کو پڑھ سکے وہ اس نظارہ کی کیفیت کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے مگر یہ نہیں کر سکتا کہ کشف یا خوب یا کشف کو پڑھ کر سیکوے۔ پڑھ کر وحی چیز سنائی جاسکتی ہے کہ الفاظ کی شکل میں ہو نہ کہ نظارہ کی شکل میں۔ پس وہ وحی جو من و زود خوب ہوتی ہے چونکہ اس میں کشفی طور پر ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے یا حالت منام میں کوئی بات تصویریری یا تصویریری زبان میں بتائی جاتی ہے اور اسے پڑھا نہیں جاسکتا اس لئے عقلی وحی سے اس کا مقام ادنیٰ سمجھا جاتا ہے اور یہی تمام صاحب تجربہ لوگوں کا قول ہے کہ وحی انہی میں سے اعلیٰ مقام وحی متلو کو حاصل ہے کیونکہ وہ پڑھی جاتی ہے۔ خوب چونکہ یہ وحی نہیں جاتی یا کشف چونکہ پڑھا نہیں جاتا اس لئے اسے عقلی وحی کا جو درجہ متلو ہوتی ہے مقام حاصل نہیں ہو سکتا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ روایہ میں دیکھا کہ گائیں ذبح کی گئی ہیں۔ اب ہم اس کو دیکھنے کی عقلی اور عقلی وحی سمجھتے ہیں جیسے آپ پر عقلی وحی نازل ہوئی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر کس طرح آسکتا تھا۔ کیا گائیوں کی تصویریں قرآن کریم میں بنادی جاتی ہیں اور اس طرح بتایا جاتا کہ یہ نظارہ تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا؟ اور اگر تصویریری بنادی جاتی تو پھر بھی یہ سوال رہ جاتا کہ اس کو پڑھا کس طرح جلتے؟ پس چونکہ اس وحی کو پڑھا نہیں جاسکتا اس لئے اسے دوسری درجوں سے ادنیٰ سمجھا جاتا ہے۔ ان تصویریری زبان کی وحی میں بھی بعض خاص فوائد ہوتے ہیں اس لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس وحی کا کیا فائدہ ہے نبی پر ہمیشہ کلام ہی کیوں نازل نہیں ہوتا؟ کیوں اس پر کشف یا روایہ میں بعض دفعہ حالات کا انکشاف کیا جاتا ہے؟**

بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کشف میں

اس کا جواب یہ ہے کہ تصویرِ زبان کی وحی میں بھی بعض ایسی خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی ضرورت سے مستند نظر ہر نہیں کیا جاسکتا۔ مثلاً ایک فائدہ تو اس وحی میں یہ ہے کہ گو کلام میں بھی اجمال کو مد نظر رکھا جاسکتا ہے مگر تصویرِ زبان میں تو بعض دفعہ ایسا اجمال ہوتا ہے جو کسی فقرہ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ اگر رویاؤں یا کشف کی حالت میں کسی کی صورت آنکھوں کے سامنے پھرادی جائے اُس کے ماتھے پر شکن پڑے ہوتے ہوں اور دس میں مختلف قسم کے جذبات اُس کے چہرہ سے عیاں ہو رہے ہوں تو یہ نظارہ ایک ساعت میں سے دکھایا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر انہی جذبات کو الفاظ کی صورت میں ادا کیا جائے تو خواہ کیسے بھی جمل الفاظ ہوں اور کس قدر انحصار کو ملحوظ رکھا گیا ہو پھر بھی دس پندرہ فقروں میں وہ مضمون ادا ہو گا اور ممکن ہے پھر بھی کوئی غامی رہ جائے۔ پس ایسے مواقع پر جب اجمال و اجمال صورت میں اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بتانا چاہتا ہو اور الفاظ سے زیادہ بہتر اور موثر پیرایہ میں قلیل سے قلیل وقت میں کوئی بات اپنے بندہ پر ظاہر کرنا چاہتا ہو تو اُس وقت اللہ تعالیٰ تصویرِ زبان میں وحی نازل کرتا ہے ایک نظارہ آنکھوں کے سامنے پھر ادا دیتا ہے اور اس طرح وہ باتیں جو دس میں فقروں کی محتاج ہوتی ہیں اُن کی آن میں انسان پر مشکف ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح تصویرِ زبان میں وحی نازل کیجئے اور بھی کئی فوائد ہوتے ہیں مثلاً بعض دفعہ کسی مومن بندے کی استمال قلب مد نظر ہوتی ہے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ کلام کی بجائے تصویرِ زبان اختیار کر لیتا ہے۔ فرض کرو اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان کرنا چاہتا ہے کہ گھبراؤ نہیں دین کو تقویت حاصل ہو جائیگی اور نبی کا ایک مريد ایسا ہے جس کا نام عبد القوی ہے تو اللہ تعالیٰ روایاؤں یا کشف کی حالت میں عبد القوی اُس کو دکھا دے گا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ عبد القوی کو دکھانے سے گو یہ مضمون بھی بیان ہو گیا کہ دین کو تقویت حاصل ہوگی مگر ساتھ ہی عبد القوی کا دل بھی خوش ہو جائے گا کہ میں بھی اپنے نبی کی خواب میں آگیا ہوں یا مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کبھی ابو بکرؓ کو دکھا یا

عمرؓ کو دکھا تو اللہ تعالیٰ کا منشا بعض ایک مضمون بیان کرنا نہیں تھا بلکہ ابو بکرؓ اور عمرؓ کی استمال قلب بھی مد نظر تھی۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ وہ خواب میں خوش ہو جائیں کہ ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں آگئے ہیں۔ پس بعض دفعہ مضمون بیان کرنے کے علاوہ زائد طور پر کسی مومن کی دلجوئی اور استمال قلب بھی مد نظر ہوتی ہے جو تصویرِ زبان میں وحی نازل کرنے سے پوری ہو جاتی ہے پس تصویرِ زبان میں وحی کا نزول بے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اُس کے کئی اغراض ہوتے ہوتے ہیں اور کئی فوائد ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ زائد طور پر ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ بے شک وہ فوائد مقصود بالذات نہیں ہوتے صرف غرضی ہوتے ہیں مگر ہر حال وہ غرضی فوائد تصویرِ زبان کے ذریعہ ظاہر ہو سکتے ہیں لفظی کلام کے ذریعہ ظاہر نہیں ہو سکتے۔ انہی فوائد کی وجہ سے بعض اہم معاملات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تصویرِ زبان میں دکھائے جاتے ہیں مگر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی شکت یہ ہے کہ اُسے وحی لفظی میں دوبارہ بیان کر دیا جاتا ہے گو یا تصویرِ زبان میں بھی ایک نظارہ دکھا دیا جاتا ہے اور کلامی زبان میں بھی اُس کو بیان کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح دونوں فوائد پیدا کر دئے جاتے ہیں۔ وہ فوائد بھی جو کلام سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ فوائد بھی جو تصویرِ زبان سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اس کی مثال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج اور واقعہ اسراء ہیں کہ دونوں ذرائع سے اُن کا اظہار کیا گیا۔ واقعہ معراج کا حدوث میں بھی تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے اور قرآن کریم نے بھی سورہ نجم میں اس کو بیان کر دیا ہے۔ اسی طرح واقعہ اسراء تصویرِ زبان میں بھی آپ کو دکھایا گیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لفظی وحی میں بھی اس کا ذکر کر دیا گیا۔ قرآن کریم میں تو اس کا ذکر اس لئے کر دیا گیا کہ یہ واقعہ وحی متلو میں آجائے اور نذر آجیجے۔ اس لئے دکھایا گیا کہ جو زائد فوائد تصویرِ زبان کی وحی سے وابستہ ہوتے ہیں وہ بھی حاصل ہو جائیں۔ مثلاً اگر غور کیا جائے تو واقعہ اسراء کا صرف اتنا مضمون تھا کہ اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قسم انبیاء پر فضیلت عطا فرمائے گا۔ لیکن جب

جس قسم کی خواب آتی ہے بعینہ اسی قسم کی خواب دوسرے کو آجاتی ہے۔ جس نے ایک دفعہ اپنی مجلس میں ایک رویا دکھا کر لیا جو ۲۴ مئی ۱۹۲۲ء کے انجیل میں شائع ہو چکا اس کے بعد ایک دوست نے بتایا کہ مجھے ایک غیر احمدی دوست نے اپنا ایک رویا دکھایا تھا اور بتایا تھا کہ اُسے خواب میں یہ بھی دکھایا کہ یہ رویا غیر احمدی مسیح کو بھی دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے انجیل میں آپ کا رویا پڑھ کر حیران رہ گیا کہ ایسا ہی رویا اُس غیر احمدی دوست نے دیکھا تھا، افضل، ہر سنی مسیح پر کہیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ انکار سے تو مختلف دکھائے جاتے ہیں مگر اُن کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے۔ ابھی تھوڑے دن ہوئے نہ اس کے متعلق میں نے کیا یاد رکھا جو افضل نے ۲۴ مئی ۱۹۲۲ء میں شائع ہو چکا ہے۔ میں نے جس تاریخ کو یہ خواب دیکھا ہے اُس کے دوسرے دن ہی سال شریفی صاحب زرگر کا مجھے ایک خط ملا جس میں انہوں نے لکھا کہ میں نے دوسرے کے متعلق یہ رویا دیکھا ہے اور اُس کی تعبیر بھی وہی تھی جو یہ رویا دیکھنے والی صاحب دیکھ چکے ہیں اُن کی خواب کا علم نہیں، میں میری خواب کا علم نہیں۔ میں بفضلِ ولوں کو خواب لکھتا ہوں اور دنیا میں بھی مجھے لکھتے ہیں اور وہ ان کی تعبیر ایک ہی ہوتی ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ بعض دفعہ اپنے بندے کو یہ یقین دلانے کے لئے کہ تمہاری خواب بالکل سچی ہے ویسی ہی خواب دوسرے کو بھی دکھا دیتا ہے۔ بعض دفعہ تو وہ دونوں کا ایک جیسا انکار ہوتا ہے اور بعض دفعہ انکار تو جدا جدا ہوتا ہے مگر تعبیر ایک ہوتی ہے۔ غرض پہلی قسم ہے کہ انسان ایسا رویا دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے یہ خواب منفرد بھی ہوتی ہے اور مشترک بھی یعنی کبھی صرف خود ایک انکار دیکھتا ہے اور کبھی ویسا ہی انکار دوسروں کو بھی دکھا دیا جاتا ہے۔

دوسری قسم (۲) خواب مثل فلق ابھی منفرد و مشترک۔ کبھی ایسا تو ہے کہ انسان رو یا دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اگر گئی اور دوسرے دن واقعہ میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہارن بری ہے اور مکان کی دیوار گر جاتی ہے۔ یہ خواب بھی کبھی تو منفرد ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کو بھی ویسی ہی خواب آ جاتی ہے اور جو کچھ دیکھا جاتا ہے ویسا ہی نمودار میں آ جاتا ہے۔

یہ نہیں ہوتا کہ اُس کی تعبیر ہر وہ جگہ جس رنگ میں خواب دکھائی دے کوئی بات بتائی جاتی ہے اُسی رنگ اور انسانی شکل میں فلق ابھی کی طرح وہ بات پوری ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی خوابوں کا بھی مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت تجربہ ہے اور میں نے دیکھا ہے بسا اوقات میں طرح و رنگ کو ایک نظارہ دیکھا جاتا ہے ویسا ہی دن کو ہونے لگتا ہے۔ اور چونکہ اس قسم کے واقعات بڑی کثرت سے ہوتے ہیں اس لئے بعض دفعہ تو وہم سا ہونے لگتا ہے کہ کیا یہ واقعہ دوبارہ تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ خواب بھی بعض دفعہ منفرد ہوتی ہے اور بعض دفعہ مشترک۔ یعنی کبھی تو اس قسم کی خواب دیکھنے میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہوتا لیکن کبھی ویسا ہی نظارہ دوسرے جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ (۳) نظارہ نیم خواب میں طلب منفرد و مشترک۔ بعض دفعہ سالانہ طور پر رویا ہوا نہیں ہوتا بلکہ نیم خواب کی ہی حالت اُس پر طاری ہوتی ہے۔ کچھ جاگ رہا ہوتا ہے اور کچھ غور کی طرف اُس کی طبیعت مائل ہوتی ہے کہ اس حالت نیم خوابی میں وہ ایک نظارہ دیکھتا ہے جو تعبیر طلب ہوتا ہے۔ یہ نظارہ بھی دونوں قسم کا ہوتا ہے یعنی منفرد بھی ہوتا ہے اور مشترک بھی۔

(۴) نظارہ نیم خواب مثل فلق ابھی منفرد و مشترک۔ انسان بعض دفعہ نیم خوابی کی حالت میں ایک نظارہ دیکھتا ہے مگر وہ تعبیر طلب نہیں ہوتا بلکہ بعینہ اسی رنگ میں پورا ہوتا ہے جس رنگ میں اُس نے نظارہ دیکھا ہوگا۔ یہ نظارہ بھی منفرد اور مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے۔

(۵) نظارہ بیداری تعبیر طلب منفرد و مشترک۔ بعض دفعہ بیداری میں ایک نظارہ دیکھا جاتا ہے جس کو تعبیر طلب ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور اُس نے کہا کہ میں نے فلان دن آپ کو فلاں شیش پر دیکھا تھا کیا آپ وہاں تشریف لے گئے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو وہاں نہیں گئے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کسفی طور پر ہمیں دیکھا ہو گا۔ تو بعض دفعہ میں بیداری کی حالت میں ایک نظارہ دیکھا جاتا ہے مگر وہ ہوتا تعبیر طلب ہے۔ یہ نظارہ بھی منفرد اور مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے۔

(۹) نظارہ پیداوی مثل خلق الصبح منفرود مشترک۔ کبھی بیداری میں ایک نظارہ دکھایا جاتا ہے مگر وہ تعبیر طلب نہیں ہوتا بلکہ خلق الصبح کی طرح اُسی رنگ میں ظاہر ہو جاتا ہے جس رنگ میں اللہ تعالیٰ انسان کو نظارہ دکھاتا ہے۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کشوف میں ایسی اسکی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کشنی حالت میں دیکھا کہ مبارک احمد جو پٹائی کے پاس گر پڑا ہے اور اُسے سخت چوٹ آئی ہے، اسی اس کشوف پر مینٹ سے زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہو گا کہ مبارک احمد جو پٹائی کے پاس کھڑا تھا اُس کا پتہ پھسل گیا اُسے سخت چوٹ آئی اور اُس کے کہنے فون سے بھر گئے۔ (تذکرہ ص ۳۵) اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے۔ مجھے ایک دفعہ پچیس کی شکایت تھی اور چونکہ مجھے بار بار وضائے حاجت کے لئے جانا پڑتا تھا اُس لئے میں چاہتا تھا کہ پانچ دن کی چھٹی طرح صفائی ہو جائے تاکہ طبیعت میں انقباض پیدا نہ ہو۔ شاکر وہ آئی تو میں نے اُسے پوچھا کہ تم نے جگہ صاف کر دی کہ اُس وقت شاید اُس نے جھوٹ بولا ہو کوئی کو نہ صاف کر لیتے پھول گیا تھا کہ اُس نے جو ب میں کہا میں نے جگہ صاف کر دی ہے۔ اُسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پچیس کی حالت طاری ہوئی اور آپ نے دیکھا کہ ایک کونہ میں نجاست پڑی ہے۔ اس پر آپ نے اُسے کہا تم جھوٹ کیوں بولتی ہو فلاں کونہ تو ابھی گندہ ہے اور تم نے اس کی صفائی نہیں کی۔ میں نے کہ میرا نہ گئی کہ انہیں اندر بیٹھے کس طرح ظلم ہو گیا ہے کہ میں نے پوری صفائی نہیں کی۔ (تذکرہ ص ۳۵) یہ نظارہ بھی منفرود مشترک دونوں رنگ دکھاتا ہے یعنی کبھی صرف ایک شخص کو نظارہ دکھایا جاتا ہے اور کبھی ویسا ہی نظارہ دوسروں کو بھی دکھایا جاتا ہے۔

(۱۰) کلام بلا واسطہ جو کانوں پر گزرتا ہے منفرود مشترک بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کا کلام الفاظ کی صورت میں انسانی کانوں پر نازل ہوتا ہے اور غیب سے نازل آتی ہے کہ یوں ہو گیا ہے یا یوں ہو جائے گا یا یوں کر۔ گویا مہنی کے میضہ میں بھی یہ کلام نازل ہوتا ہے مستقبل کے صیغہ میں بھی نازل ہوتا ہے اور امر کی

صورت میں بھی نازل ہوتا ہے۔ یہ بلا واسطہ کلام جس کی کانوں پر پہنچتا ہے اس کو آواز سنائی دیتی ہے اس کی بھی دونوں مشینیں ہیں یعنی یہ منفرود بھی ہوتا ہے اور مشترک بھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف اہم کو ایک سنائی دیتی ہے اور کبھی ویسا ہی آواز دوسرے کو بھی آجاتی ہے۔ اس قسم کا مجھے ذاتی طور پر تجربہ حاصل ہے۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امام ہوا کہ راقی مَعَ الْاَشْوَاجِ اَتَيْتَكَ بِغُفَّةٍ۔ میں اپنی افواج کے ساتھ پہنچا کہ تیری مدد کیلئے آگیا جس حالت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو یہ امام ہوا اسی رات ایک فرشتہ میرے پاس آیا اور اُس نے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آج یہ امام ہوا ہے کہ راقی مَعَ الْاَشْوَاجِ اَتَيْتَكَ بِغُفَّةٍ جب جمع ہوئی تو مفتی محمد قاسم نے مجھے کہا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر جو نازلہامات ہوئے ہوں وہ اندر سے نکھولاؤ مفتی صاحب نے اس کو ٹولی پر مجھے مقرر کیا ہوا تھا اور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نازلہامات آپسے نکھو کر مفتی صاحب کو دے دیا کرتا تھا تاکہ وہ انہیں اخبار میں شائع کر دیں۔ اُس روز حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب اہامات نکھ کر دئے تو جلدی میں آپ یہ امام لکھنا بھول گئے کہ راقی مَعَ الْاَشْوَاجِ اَتَيْتَكَ بِغُفَّةٍ۔ میں نے غیبان اہامات کو پڑھا تو میں شرم کی وجہ سے یہ جُزُء میں ذکر سکتا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس بارہ میں کچھ عرض کروں اور یہ بھی جی نہ اٹھتا تھا کہ جو مجھے بتایا گیا تھا اُسے غلط سمجھ لوں۔ اسی حالت میں کئی دفعہ میں آپ سے عرض کرنے کے لئے دروازہ کے پاس جاتا مگر پھر ٹوٹ آتا۔ پھر جاتا اور پھر ٹوٹ آتا۔ آخر میں نے جُزُء سے کام لے کر کہہ ہی دیا کہ رات مجھے ایک فرشتہ نے بتایا تھا کہ آپ کا امام ہوا ہے راقی مَعَ الْاَشْوَاجِ اَتَيْتَكَ بِغُفَّةٍ۔ مگر ان اہامات میں اس کا ذکر نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا یہ امام ہو، تھا کہ کہتے ہوئے میں مجھوں گیا۔ چنانچہ کالی کھولی تو اس میں وہ امام بھی درج تھا چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے

ہی کہتا ہوں

ہی کہتا ہوں

پھر اس امام کو بھی اخبار کی اشاعت کے لئے دوج فرما دیا۔
اسیے ایک بلا واسطہ کلام تھا جو آپ کے کانوں پر نازل ہوا مگر
ساتھ ہی مجھے بھی بتا دیا گیا کہ آپ کو یہ امام ہوا ہے۔

(۸) کلام بلا واسطہ جو قلب پر گرنا ہے منفرد و مشترک
یہ قسم ایسی ہے جو پہلی قسم سے علیحدہ ہے۔ پہلی قسم میں تو کان پر
کلام نازل ہوتا ہے مگر اس قسم میں انسانی قلب پر کلام نازل
ہوتا ہے۔ کان کی حس چونکہ محروف ہے اس لئے اسے ہر شخص
سمجھ سکتا ہے مگر اس حس کو سمجھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔
لیکن ہر حال اللہ تعالیٰ کا ایک یہ بھی طریق ہے کہ وہ بعض خد
انسانی قلب کو اپنی وحی کا ضبط بنا دیتا ہے۔ انسان یہ محسوس
نہیں کرتا کہ اس کے کان پر الفاظ نازل ہوئے ہیں بلکہ وہ پہلے
قلب پر ان الفاظ کا نزول محسوس کرتا ہے۔ یہ بات خیال سے
بہل جیسا لگتا ہے (۹) یہ کلام بھی منفرد و مشترک دونوں قسم کا ہوتا ہے۔

(۹) کلام بلا واسطہ جو زبان پر نازل ہوتا ہے منظر و مشترک
یعنی امام کا ایک طریق یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ کان کوئی تا دہ نہیں
شعور ہے جیسے کہ لکھنؤ میں رہنے والے ایک خیر خواہ جہاں رہتا ہے
جیسے ہمدرد دہرائی میں جاتی ہے اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے
کہ وہ کسی کو نہ کہہ سکتا ہے اور وہ جلدی جلدی ایک فقرہ
پڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ خود کو لکھنؤ کی کیفیت و فضا میں بطوری
چوٹی ہے جاتی رہتی ہے مگر اس کے بعد بھی کہہ دیتا کہ زبان پر
یہ فقرہ جلدی رہتا ہے اور وہ جلدی جلدی اس فقرہ کو دہرائی دیتی
ہے تاکہ انسان کو ایسی طرح یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا
امام نازل کیا ہے۔ ایسے امام میں بھی کسی بطور کو ایسی دوسروں
کو شریک کر دیا جاتا ہے۔

(۱۰) کلام بلا واسطہ جو آنکھوں پر نازل ہوتا ہے منفرد و مشترک
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام آنکھوں پر نازل ہوتا ہے
یعنی آنکھ سے الفاظ پیش کئے جاتے ہیں جن کو پڑھ کر انسان
اللہ تعالیٰ کے خشاوعے آگاہ ہوتا ہے۔ یہ کلام بھی دو قسم
میں ہوتا ہے یعنی منفرد و طور پر بھی اور مشترک طور پر بھی۔ کسی تو
صرف اسے کوئی لکھی ہوئی چیز نظر آ جاتی ہے اور کسی دوسرے کو کبھی

اس نظارہ میں شریک کرنے جلتے ہیں۔ یہ امر تاہم باجواب کا ہے کہ
نفس کے لحاظ سے وحی کے ایک حصے تحریر کیے جاتی ہیں۔ یہ حصے اس
دوسری قسم میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس میں الفاظ تحریر کی صورت میں
دکھائے جاتے ہیں۔ اور درحقیقت وحی کی قطعیت الفاظ کے ساتھ ہی
تحقق رکھتی ہے کان۔ آنکھ۔ زبان و دل کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی۔
جو وحی الفاظ کی صورت میں نازل ہو وہ ہر حال اور تمام وجہوں کی
ریا و شائذ رکھی جائے گی اور اس کی قطعیت میں کوئی شبہ نہیں
ہو گا خواہ یہ قطعیت کان سے حاصل ہو خواہ دل سے حاصل ہو
خواہ زبان سے حاصل ہو خواہ آنکھ سے حاصل ہو جس وحی کے
متعلق انسان قسم کھا کر کہہ سکتا ہو کہ اس کا لفظ لفظ خدا تعالیٰ کی
طرف سے ہے۔ اس کی ذرا اس کی ذرا اس کا قلم اور اس کا قلم
سب خدا تعالیٰ نازل کیا ہے وہ وحی کا تمام قسموں میں سے زیادہ
امتیاز رکھتی ہے۔

(۱۱) کلام بلا واسطہ جو کان پر نازل ہوتا ہے زبان پر بھی شریک
یعنی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے صرف کانوں
پر نازل نہیں ہوتا بلکہ زبان پر بھی اس کو دہرائی ملی جاتی ہے اور جب
روایت کی حالت جاتی رہتی ہے تو کان محسوس کرتا ہے جیسے
کہ ہم نے خدا تعالیٰ کا کلام سنا اور ساتھ ہی زبان بھی گواہی
دے رہی ہوتی ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔

(۱۲) کلام بلا واسطہ جو آنکھوں پر نازل ہوتا ہے زبان پر بھی شریک
کر دی جاتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص کو دکھائی جاتی
ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے جوئے ہوئے ہیں مگر ساتھ ہی زبان بھی اُن
الفاظ کا دہرائی ملی جاتی ہے۔

(۱۳) کلام بلا واسطہ جو قلب پر گرنا ہے اور زبان بھی
اس میں شریک کر دی جاتی ہے۔

(۱۴) کلام بلا واسطہ جس میں دونوں حواس ظاہری اور
تیسرا باطنی بھی شریک کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی کبھی اتنے
جلال سے خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے کہ ادھر وہ قلب پر
گر رہا ہوتا ہے اور کراؤں پر نازل ہو رہا ہوتا ہے اور پھر تیسری
طرف زبان بھی اس کو دہرائی ملی جاتی ہے۔

ہیں مگر رویت نہیں۔

(۲۱) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ سنایا جاتا ہے اور دوسرے لوگ اس میں سماعاً و رویتاً مشترک ہوتے ہیں جیسے وحیرہ بھی کی شکل میں جسے بل کے آئنے کا واقعہ ہے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے آپ سے باتیں کرتے رہے اور صحابہؓ نے ان کو اچھی طرح دیکھا۔ جب وہ چلے گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک حبیب بنی ہاشم جبریل علیہ السلام جو تمہیں دین کی باتیں سکھائے آئے۔ اس کلام کو صحابی نے بھی سنا اور فرشتہ کو بھی دیکھا۔

(۲۲) خواب، کلام اور حقیقت ظاہر تینوں کا اشتراک بعض دفعہ ایک نظارہ میں تینوں صورتیں جمع کر دی جاتی ہیں۔ اس میں خواب بھی ہوتی ہے، اس میں کلام بھی ہوتا ہے اور اس میں حقیقت ظاہر بھی ہوتی ہے جیسے حبیب بنی ہاشم کے ساتھ شرفی کے چھینٹوں والا واقعہ پیش آیا جس کے نشانآں آپ کے کمر پر بھی پائے گئے۔ اس میں تینوں باتیں موجود تھیں یعنی خواب میں ایک نظارہ بھی دکھایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بات بھی کی اور پھر ظاہر میں شرفی کے چھینٹوں کا نشان قائم کیا۔ پس وحی کی یا نبیوں قسم وہ ہے جس میں خواب، کلام اور حقیقت ظاہر تینوں کا اشتراک پایا جاتا ہے۔

(۲۳) وحی کی تیسویں قسم وحی قطبی خفی ہے یعنی وہ وحی جس میں الفاظ نہیں ہوتے صرف دل پر اللہ تعالیٰ کے فشاء کا القاء ہوتا ہے۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ روح القدس کی طرف سے ظلال بات میرے دل میں ڈالی گئی ہے ادب مجھے اس میں کسی قسم کا تردد نہیں۔ یہ الفاظ صاف بتاتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل کی شکل میں نازل نہیں ہوئی بلکہ یہ صرف قطبی وحی تھی اور ان کی صہیت میں نازل ہوئی۔

اس وحی کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وحی دوسری وحیوں کے ساتھ مل کر آتی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی دوسری وحیوں کے بعد آتی ہے تاکہ لوگوں کو کسی قسم کا دھوکا نہ لگے۔

(۱۵) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ سنایا جاتا ہے اس کلام میں واسطہ پیدا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے اس کے کہ انسان بڑا راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنے اسے فرشتہ نظر آتا ہے جو کہتا ہے کہ بات یوں ہے جیسے غار حرا میں ہوا۔

(۱۶) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے جیسے بعض حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ غار حرا میں جسے بل نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حریر پر بھیجی ہوئی ایک تحریر بھی دکھائی (۱۷) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ سنایا جاتا ہے اس میں کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا مگر آواز سنائی دیتی ہے کہ میں یا اس کتابوں یا فرشتہ کہتا ہے کہ مجھے خدا نے بات پہنچانے کا حکم دیا ہے۔

(۱۸) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے آنکھوں کے سامنے بھی آتی ہے جس پر کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے اور وہاں پتہ لگتا ہے کہ کسی اور آیت نے اس کو آگے کر دیا ہے مگر فرشتہ نظر نہیں آتا۔

(۱۹) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ دکھایا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اور دوسرے اس میں شریک نہیں ہوتے یعنی انسان کے اس ظاہر پر واکھم کر رہے ہوتے ہیں کہ اسے فرشتہ نظر آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام سناتا ہے مگر کوئی دوسرا شخص اس میں شریک نہیں ہوتا نہ وہ فرشتہ کو دیکھتا ہے اور نہ اس کی آواز سن سکتا ہے۔

(۲۰) کلام بالواسطہ جو نظر آنوالے فرشتے کے ذریعہ سنایا جاتا ہے اور دوسرے اس میں سماعاً شریک ہوتے ہیں رویتاً نہیں بخاری میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سے باتیں کرتے سنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کو باتیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل آیا ہے جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے اور وہ تمہیں السلام علیکم کہتا ہے۔ اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باتیں سن لیں مگر انہیں فرشتہ نظر نہ آیا پس یہ وہ قسم ہے جس میں اور لوگ سماعاً تو شریک کر دئے جاتے

بہانوں کو تمام تر دھوکہ دے، آخری عیسویں وحی کی حقیقت کو نہ
 بکھنکی، وجہ سے لگا ہے۔ ہم اس وحی سے انکار نہیں کر سکتے کیونکہ
 ہمارا اپنا تجربہ یہ بھی یہی ہے کہ اس قسم کی وحی ہوتی ہے
 اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
 کے ارشادات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ وحی کی ایک قسم قطعی گئی وحی
 بھی ہے۔ پس ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جس وحی کا ذکر کرتے
 ہیں اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ مگر ہم یہ ضرور کہیں گے کہ ہماریوں
 نے اس وحی کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ وہ اپنے دل کے ہر خیال کا
 نام وحی رکھنے کے عادی ہیں۔ چنانچہ ہمارے اللہ کے دل میں جو خیال
 آتا تھا وہ کہہ دیتے تھے کہ یہ وحی ہے۔ اسی طرح وہ جو کچھ سمجھتے
 ہیں اس کو کوئی قطعی غرض قرار دے دیتے ہیں۔ ہمیں چو ٹھو خود
 اصراف ہے کہ وحی کی ایک قسم وہ بھی ہوتی ہے جس میں الفاظ
 نازل نہیں ہوتے صرف قلب میں اللہ تعالیٰ کی معرفت سے انعام کیا
 جاتا ہے اس لئے وہ بعض دفعہ لوگوں کو دھوکہ دینے میں کامیاب
 ہو جاتے ہیں۔ مگر ایک بات ایسی ہے جو اس بحث کے سلسلے میں
 ہماری جماعت کے دوستوں کو یاد رکھنی چاہیے اور جو ہماریوں
 کے پیٹھ سے ہونے لہر کے زلزلے میں بہت کام آسکتی ہے اور وہ
 یہ کہ ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ وحی دوسری وحیوں
 کے ساتھ مل کر آتی ہے، ایک نہیں آتی۔ اگر ایک آجائے تو ہر
 آدمی کہہ سکتا ہے کہ مجھے بھی وحی ہوتی ہے اور پھر یہ امتیاز کرنا
 مشکل ہو جاتا ہے کہ کون کون سا ہے اور کون جھوٹ کا کام
 لے رہا ہے۔ اس نفس کے ازالہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت
 رکھی ہے کہ وہ پہلے اپنے بندہ پر اور قسموں کی وحی نازل کرتا ہے
 اور جب اس میں بیان کردہ واقعات کے پورا ہونے سے لوگوں کو
 یہ یقین آ جاتا ہے کہ فلاں شخص سچ بول رہا ہے تو اس کے بعد اس
 پر وحی قطعی بھی نازل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ اُسے اپنی بچائی
 کا اور کوئی نشان نہ دیا جائے اور صرف قطعی غرض وحی اس کی
 طرف نازل کرنی شروع کر دی جائے۔ اور یہ قطعی وحی کے مقابلہ
 پر کمیت میں بہت کم ہوتی ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے
 واضح کرتا ہوں۔ میرے پاس ایک خود عبد اللہ تیار ہوئے آئے اور

ہمارے تجربہ میں
 یہ بات آئی ہے کہ
 وحی دوسری وحیوں
 کے ساتھ مل کر آتی ہے

یہ نہیں ہوتا کہ اُسے
 اپنی بچائی کا اور کوئی
 نشان نہ دیا جائے

کہنے لگے آپ مجھے کیوں نہیں مانتے اور مرزا صاحب کو کیوں مانتے
 ہیں۔ میں نے کہا مرزا صاحب کو ہم اس لئے مانتے ہیں کہ آپ کی
 صداقت کے ہم نے تو ارشادات دیکھے اور ہم یقین لگیا کہ آپ
 سچے ہیں۔ کہنے لگے یہ تو بعد کی باتیں ہیں شروع شروع میں جو
 لوگ آپ پر ایمان لائے تھے انہوں نے کہ نشان نہ دیکھا تھا؟
 مثلاً حضرت مولوی نور الدین صاحب آپ پر ایمان لانے سے پہلے
 ہے کہ وہ کس نشان کو دیکھ کر آپ کی صداقت کے قائل ہو گئے تھے؟
 میں نے کہا دنیا میں بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو ابو یوسف کی
 طرح نشان دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ سمجھتے
 ہیں اگر ہم نشان دیکھ کر ایمان لائے تو اس سے ہمارا درجہ
 کم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابو یوسف رضی اللہ عنہ کے متعلق حدیث
 میں صاف طور پر آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
 دعویٰ نبوت کی ان کو خبر پہنچی اور وہ آپ سے یہ دریافت کرنے
 آئے کہ کیا یہ دوست ہے کہ آپ نے تمام کا دعویٰ کیا ہے تو اس
 وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اپنی صداقت کے
 متعلق کچھ وضاحت فرمائیں مگر حضرت ابو یوسف نے آپ کو روک دیا۔
 اور کہا آپ صرف اتنا بتائیں کہ کیا آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آپ
 اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اے تو حضرت ابو یوسف نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان
 لاتا ہوں اور پھر کہا میں نے بس لئے دلائل سننے سے انکار کیا تھا
 کہ اگر میں دلائل سن کر ایمان لاتا تو میں اپنے ایمان کے کمزور
 ہونے کا شوق مٹا کر اپنے والا ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے
 ایمان کی بنیاد سنئے دلائل اور نشان پر ہو۔ بلکہ میں چاہتا تھا
 کہ میں جو شاہد آپ کے اخلاق کا کر چکا ہوں، اسی کی بنیاد پر
 آپ پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر دوں۔ یہی حال حضرت
 خلیفہ ثالث کا تھا۔ عبد اللہ تیار پوری کہنے لگے تو پھر میرے متعلق
 آپ نے کیوں شروع قائم کرتے ہیں کہ میرے لئے نشان دکھانا
 ضروری ہے۔ میں نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ نبی کے دعویٰ کو
 اجتہاد میں ایمان لانے والے نے زبردستی نشان دکھانے کے طور پر
 پہلے ایمان لانے میں جو بعد میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن ان کیلئے

بھی اللہ تعالیٰ ایمان لانے کی یقینی صورتیں پیدا کر دیتا ہے اور وہ اُس نبی کا گذشتہ نمونہ اور عمل ہوتا ہے مگر اس سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو اُس کے ذاتی واقف ہوں۔ حضرت ابوبکرؓ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت امانت اور فی الواقع انسان کی خدمت تھی حضرت خلیفہ اہل کے سامنے حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا تعلق باللہ، اسلام کے احیاء کا جو شخص اور اُس کے لئے غیر معمولی علمی خدمت تھی جس کی وجہ سے آپ نے براہین احمدیہ جیسی حیران کن کتاب لکھی۔ ابتدائی زمانہ کے راستبان لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ نے براہین احمدیہ کے نام سے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں صداقت اسلام کے لیے زبردست دلائل دئے اور اس طرح تھدی کو دشمنان دین کو مقابلہ کے لئے لٹکا رہے کہ یہ کام بغیر تائید الہی کے نہیں ہو سکتا۔ اس لئے نیک لوگ جن کے دل صاف تھے فوراً پکار اٹھے کہ یہ شخص اسلام کا سلطان اور دین کو دشمنوں کے نیٹے سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد جب آپ نے دعویٰ کیا تو جو لوگ آپ کے حالات سے واقف تھے وہ فوراً آپ پر ایمان لے آئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ جس شخص کو خدا تعالیٰ نے وہ نور بخش تھا جس کی بناء پر اُس نے براہین احمدیہ جیسی عظیم الشان کتاب لکھی وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا جس نے اسلام کی پہلے مخالفت کی ہو وہ اگر اب بھی اس کی مخالفت کا دعویٰ کرتا ہے تو بالکل سچ کہتا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے براہین کا نشان دیکھنے کے بعد کسی مرید نشان دیکھنے کی ضرورت نہ سمجھی اور آپ کے حلقہ مجوسوں میں شامل ہو گئے۔ بعد ازاں تباہی کیسے لگے تو پھر میرے تعلق آپ کی خدمت چاہتے ہیں؟ میں نے کہا براہین احمدیہ نامکمل رہ گئی ہے اور شاید اللہ تعالیٰ نے اُس کو اسی لئے نامکمل رہنے کا حکم دیا کہ کوئی آنوالا اس کو مکمل کرے۔ اب آپ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو موعود بنا دیا ہے آپ اس کو مکمل کر دیں تو میں آپ کو آپ کے دعویٰ میں صادق تسلیم کر لوں گا، اور مجھ کو آپ کی صداقت کے لئے یہ نشان کافی ہے۔ میں یہ وہ اچھا کہہ کر چلے گئے مگر آج تک ایک سطر بھی براہین احمدیہ کی تکمیل کیلئے نہیں لکھے۔

جس طرح مہویرین کی محبت والی زندگی سے پہلے اللہ تعالیٰ ایسے شہوہ پریدار دے تھے جو لوگوں کے لئے ایمان کے محرک ہوتے ہیں۔ اسی طرح وحی قلبی نفس کے مائل ہونے کا دعویٰ کیا انسان کے لئے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اُس پر دوسری وحی بھی نازل ہوتی ہو اور اُس کی صداقت کے ایسے دلائل اور خواہد پائے جلاتے ہوں جن کی بناء پر کسی شخص کے دل میں اُس کے وہی یا پائل ہونے کا خیال نہ گذرے۔ مثلاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ روح اللہ نے غاں بات میرے دل میں جلدی کرو تو کابو کے گانے میں کوئی نازل نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فطری صیغہ کس طرح پوری ہوئی تھی بلکہ وہی کی تھی جس کے درمیان بھی مانیوال وحی بھی نازل ہو چکی تھی اور وہ کلام بھی آپ پر نازل ہو چکا تھا جو میں درود محاب ہوتا ہے۔ اور وہ بھی دیکھ سکتے تھے کہ جس شخص نے ہمیشہ سچی باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں وہ اب بھی جو کچھ کہہ رہا ہے کسی غلط نہیں ہو سکتا۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور اُس نے کہا آپ نے میرا تاقرض درملہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو تمہاری رقم واپس کر چکا ہوں، اُس نے کہا آپ واپس دے چکے ہیں تو کوئی گواہ پیش کریں۔ اس پر ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کے روپے واپس کر دئے ہیں۔ یہودی نے یہ بات سنی تو اُس نے اقرار کر لیا کہ اُن بھیلو آگیا آپ نے مجھے روپے دے دئے تھے جب وہ واپس چلا گیا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس صحابی سے پوچھا تمہیں کس طرح پتہ ہے کہ میں نے وہ روپے واپس کر دئے تھے جب میں نے یہ قرض واپس کیا ہے اُس وقت تو تم موجود نہیں تھے؟ اُس نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ وہ مجھے دیکھتے آپ آسمان کی باتیں نہیں بتاتے ہیں تو ہم آپ پر ایمان لے آتے ہیں کیا زمین کی باتیں آپ کہیں گے تو ہم اُس پر ایمان نہیں لائیں گے جس طرح ہم آپ کی آسمان والی باتوں پر ایمان لاتے ہیں اسی طرح ہم آپ کو زمین سے تعلق رکھنے والی باتوں میں بھی سچا اور راستبا ز سمجھتے ہیں۔ یہ

بات جو اُس صحابی نے بیان کی بالکل درست ہے۔ کیونکہ جو شخص خدا تعالیٰ کا مورا اور مرسل ہے اگر وہ کوئی بات کہے گا تو بہر حال سچ ہی ہوگی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ غلط بات کہے چنانچہ جیسا اُس صحابی نے یہ بات کہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے طاعت نہیں کی بلکہ آپ خوش ہوئے اور فرمایا اُنشدہ اس شخص کی گواہی دوگو! اہل کس کے برابر بھی جائے۔ یہ فضیلت اُسے دوسرے پر کسی سلفے عطا کی گئی کہ اُس نے محض دوستی کی خاطر بات نہیں کی بلکہ اپنی گواہی کی بنیاد اُس نے کلام الہی پر رکھی اور کہا کہ جس شخص پر خدا تعالیٰ روزانہ اپنا کلام نازل کرتا ہے اور ہم اُس پر ایمان لاتے ہیں اُس کی دوسری بات بھی جو زمین سے نکلے رکھنے والی ہے کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جس شخص پر اللہ تعالیٰ وحی جبری خفی نازل کرتا ہے اُسے دوسرے خود بھی عطا کرتا ہے تاکہ لوگوں کو کوئی دھوکا نہ لگے اور وہ سمجھ لیں کہ جو شخص پہلی وحی کے بیان کرنے میں راستبازی سے کام لے رہا ہے وہ اس وحی جبری ضرور صادق اور راستباز ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ نہ اُس پر کثرت سے وحی نقلی نازل ہوتی ہے نہ اُس پر وحی جبری نازل ہوتی ہے نہ اُس پر قصوری یا قیسری زبان میں وحی نازل ہوتی ہے اور وہ دعویٰ یہ کرتا ہے کہ مجھے وحی ظنی خفی ہوتی ہے تو اُس کا یہ دعویٰ کسی عقلمند کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص کے گاکا کہ وہ یا گل ہے جو اپنے دل کے خیالت کا نام وحی رکھ رہا ہے۔ فرض یہ وحی برفائستہ پیدا کرنے والی چیز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وحی کو کلام فعلی اور جبرئی اور غیر جبرئی وحی کے تابع رکھتا ہے۔ جس شخص پر کثرت یہ تین وحیاں نازل ہوں وہ اگر کہے کہ مجھ پر وحی ظنی خفی نازل ہوتی ہے تو ہم اُسے قریب قرار نہیں دیں گے۔ اور اس کی بات مان لیں گے۔ لیکن جب کوئی دوسرا شخص یہ کہے جس پر کوئی اور وحی نازل نہ ہوتی ہو تو ہم ہمیں گے وہ یا گل ہے۔ یہی حال ہمارا اللہ اور لاہور کے غلام محمد کا ہے ہم ان لوگوں کو بھی عام مہیا نقل سے گرا ہوا خیال کرتے ہیں۔

دوسرے یہ وحی امور غیبیہ کے متعلق ہوتی ہے اور احکامیہ کے بارہ میں نہیں تاکہ دھوکا نہ لگے۔ کیونکہ امور غیبیہ میں فتنہ کا اندیشہ

ہم پر بھی ہے
یہ کہ

نہیں ہوتا اُن کی تفسیر بعد میں ہو جاتی ہے مگر امور احکامیہ کے نزول کی کوئی تفسیر بعد میں نہیں ہوتی۔

کلام الہی کے متعلق بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ سب اقسام کلام حقیقت ظاہر اور مجاز دونوں قسم کی عبارتوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ اُس میں صرف حقیقت ظاہری ہائی جاتی ہو۔ بلکہ جس طرح مقام میں دیکھی گئی پرین تعبیر طلب ہوتی ہے اسی طرح وہ کلام بھی جو اللہ تعالیٰ اپنے بندہ پر نازل فرماتا ہے اُس میں مجاز اور استعارات پائے جاتے ہیں۔ فرق صوفیہ ہے کہ مقام میں جو نظارہ دکھایا جائے وہ اکثر تعبیر طلب ہوتا ہے لیکن الفاظ کی صورت میں جو کلام نازل ہوتا ہے اُس میں سے بعض تاویل طلب ہوتا ہے۔ اس نکتہ کو دیکھنے کی وجہ سے جب فی الجہدوں کے سامنے ہم قرآن کریم کی آیات کے وہ مطالب بیان کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اُن میں خفی نہیں رکھے ہوئے ہیں تو وہ کہہ کر دیا کرتے ہیں تم تو کلام الہی کی تاویل کرتے ہو۔ بھائیے اس کے کہ ظاہر الفاظ جس حقیقت کی طرف راہنما کرتے ہیں تم اُس کو کوئی ان الفاظ کی تاویل کرنا مشہد کر دیتے ہو۔ اُن کے ذہن میں یہ بات مرکوز ہوتی ہے کہ کلام الہی کی تاویل نہیں کی جاسکتی بلکہ ہمیشہ اُس کے ظاہری معنوں کے لحاظ سے ہی دیکھا جاسکتا ہے اور اگر تاویل کی جائے تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر کلام الہی کی بھی تاویل کی جائے تو پھر تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ یہ ایسی عقل کے خلاف بات ہے کہ اسے حقن کر حیرت آتی ہے۔ آخر دنیا میں عام بول چال جو روزانہ بیداری کی حالت میں کی جاتی ہے اُس میں مجاز استعمال ہوتا ہو یا نہیں ہوتا اور پھر اُن باتوں کے بعد دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو باتیں کی جاتی ہیں اُن میں استعارات بھی ہوتے ہیں، اُن میں مجاز بھی ہوتا ہے اور کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ اگر کلام میں مجاز استعمال کیا گیا تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ غالب کا کلام پڑھا لیا جائے تو دنیا ووق کے کلام کو دیکھا جائے وہ مجاز اور استعارے استعمال کرتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا اُن کے کلام کے بعد دنیا میں کوئی ٹھکانہ رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے ادیب

معد بڑے بڑے شاعر و زائد مجاز اور استعارے اپنے کلام میں استعمال کرتے ہیں اور کوئی شخص اُس کے اس طریق پر اعتراض نہیں کرتا۔ اگر اُن کے کلام کے بعد دنیا میں ٹھکانہ قائم ہوتا ہے تو کیا خدا تعالیٰ کا کلام ہی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اُس میں مجاز استعمال آجائے تو دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا؟ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مستشرقین خدا تعالیٰ کے کلام کو اتنی خوبیوں کا حامل بھی نہیں سمجھتے جتنی خوبیاں اُن کے نزدیک انسانی کلام میں موجود ہوتی جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ اپنے کلام میں مجاز اور استعارہ استعمال کرے تو انہیں اعتراض نہ ہو جاتا ہے لیکن اگر بڑے بڑے ادیبوں کے کلام میں مجاز اور استعارہ استعمال ہو تو اُس وقت وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا فصیح کلام ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ مجاز اور استعارہ کے استعمال کی وجہ سے ہمیں اس کلام کے سمجھنے میں شبہ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جب مجاز اور استعارہ استعمال کر لیا گیا ہے تو پھر تو کلام کا اعتبار اٹھ گیا۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ مجاز اور استعارہ کے استعمال کی وجہ سے زبان بگڑ گئی ہے بلکہ وہ اس کلام سے فخر و اٹھتے ہیں۔ اُس کی بلاغت کی تعریف کرتے ہیں اور اُسے سارے کلام پر ترجیح دیتے ہیں۔ آخر غالب کو دوسروں پر کیا فوقیت حاصل ہے یا ذوق کو دوسروں پر کیا فوقیت حاصل ہے یہی کہ مجاز اور استعارہ میں حقیقت کو بیان کرتے ہیں اور لوگ سن کر کہتے ہیں کہ غالب اور ذوق نے کمال کر دیا۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ جسے عام کلام میں اعلیٰ درجے کا کمال سمجھا جاتا ہے وہ کمال اگر انہی کلام میں آجائے تو کہتے ہیں کہ پھر تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ جب عام بول چال جو عیدار میں سبک جاتی ہے اُس میں بھی مجاز و کثرت سے استعمال ہوتا ہے تو پھر وہی میں کیوں نہ ہو؟ استعارہ اور مجاز تو بلاغت کی جان ہوتے ہیں کلام الہی اُن کے برعکس استعمال سے کیوں محروم ہو؟ ہاں جس طرح انسانی بول چال میں مجاز اور استعارہ کے باوجود فعلی سے بیکھنے کے ذرائع موجود ہیں ویسے ہی ذرائع کلام الہی کو بھی حاصل ہیں ہاں کی موجودگی میں عقلمند کو دھوکا نہیں لگ سکتا اور وہ بے وقت کو تو ہر بات سے

دھوکا لگ سکتا ہے جیسے ایک بے وقت کی مثل ہے کہ اُس نے یہ سن کر کہ اگر بتاد میری بھولی میں کیلہے تو اُن میں سے ایک لٹا تم کو دس روں لکھا کہ کچھ آتہ پتر بتاؤ تو بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ جو ذرائع انسانی کلام میں فعلی سے محفوظ رہنے کے لئے اختیار کئے جاتے ہیں وہ ہی کلام الہی کے لئے بھی استعمال ہو سکتے ہیں مگر یہ صاف بات ہے کہ جب مجاز استعمال کیا جائے گا تو لازماً اُس کا کوئی نہ کوئی قرینہ ہوگا۔ قرینہ کے بغیر ہی مگر مجاز استعمال ہونے لگا تو پھر بے شک دنیا میں اندھیر پڑ جائے۔ مثلاً اگر میں کہوں کل فطرت وفات یافتہ شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے یوں کہا تو چونکہ وہ صاحب فوت شدہ ہوں گے اس لئے میری یہ بات حقیقت پر مشتمل نہیں سمجھی جائے گی۔ لیکن اگر میں کہوں کہ گلستان صاحب (جو زندہ ہوں) میرے پاس آئے حور سے بات سن کر بعض لوگ جھگڑا شروع کر دیں ایک کے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب میں آئے تھے اور دوسرے کہ انہیں ظاہر میں لگے تھے تو یہ بے وقوفی ہوگی۔ کیونکہ پہلے قول میں یہ قرینہ موجود تھا کہ جی صاحب کا ذکر تھا وہ فوت ہو چکے ہیں اور وہ بہر حال خواب میں ہی آ سکتے ہیں ظاہر میں نہیں۔ لیکن دوسرے قول میں یہ قرینہ نہیں۔ پس مجاز اور استعارہ جب بھی کلام میں استعمال کیا جائے گا اُس کے لئے قرآن کا پورا ضروری ہوگا تاکہ ہر شخص سمجھ سکے کہ جو بات بین کی جا رہی ہے وہ کلام حقیقت ہے یا کلام مجاز۔ لیکن بول چال دنیا میں ہمیشہ مجاز اور استعارات استعمال کئے جاتے ہیں اور بجائے اس کے کہ لوگوں میں ان استعارات کی وجہ سے کسی کلام کا سمجھنا مشتبہ ہو جائے وہ ایسے کلام سے نہایت لطف اٹھاتے اور استعارات کفایت کی جان قرار دیتے ہیں۔ پس جس طرح مجاز اور استعارہ انسانی کلام میں چار چاند لگا دیا کرتا ہے اسی طرح الہی کلام میں بھی مجاز اور استعارات کا استعمال اُس کے فکس کو دھبو کر دیتے اور اُس کی شان کو کمیں سے کمیں پہنچا دیتے ہیں پس یہ بالکل غلط خیال ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام میں مجاز اور استعارہ نہیں چوتایا مجاز اور استعارہ کے استعمال سے حقیقت چھپ جاتی ہے۔ مجاز اور استعارہ پہنچانے کے دنیا میں کچھ قواعد مقرر ہیں۔

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ ۚ

اس دن لوگ مختلف گروہوں کی صورت میں جمع ہوں گے تاکہ (اپنی) اپنی کوششوں (کے نتائج) کو دیکھیں ۛ

جو بندوں کے کلام پر بھی چسپاں ہو سکتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے کلام پر بھی۔ اگر ان قواعد کے مطابق مجاز و استعارہ کا استعمال بتایا جائے گا تو ماننا پڑے گا کہ وہ معنی درست ہیں اگر ان کے خلاف معنی کئے جائیں گے تو ان معنوں کو غلط قرار دیا جائیگا شے پیدا ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں۔

آشْتَاتًا **حلول لغات**۔ آشْتَاتًا کے معنی ہیں مُتَفَرِّقَاتٌ یعنی گروہ در گروہ۔

تفسیر مفتقرین نے اس کے معنی آخرت کے لیا کسی کئے ہیں۔ چونکہ انہوں نے تمام سورہ کو آخرت پر چسپاں کیا ہے اس لئے اس کے معنی بھی انہوں نے نیک و بد، جنتی و عذابی اور سفید و سیاہ کئے ہیں۔ مگر سفید و سیاہ سے انگریز اور ہندوئی مراد نہیں بلکہ حق کا اشارہ **يَوْمَ تَنْتَبَهُنَّ ۚ يُخْجَوْنَ ۚ وَتَسْجَدُ ۚ يُخْجَوْنَ ۚ دَآلِ عَرَضٍ ۚ** کی طرف ہے کہ آخرت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پھرے سفید ہوں گے اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پھرے سیاہ ہوں گے۔ یعنی کچھ **سُورِ** ہوں گے کچھ **زِلْزَامِ** آتش کے (دیکھ لو میں مجاز آگیا) اسی طرح وہ آشْتَاتًا کے معنی دائیں طرف والے اور بائیں طرف والے کے کرتے ہیں ہیں۔ چونکہ بے آخری زمانہ کے متعلق سمجھنا ہوں **حَمِلُوا** کی **حَمِلُوا** علیٰ اندلیہ وسلم کی جنت ثانیہ مقدسہ میں اس لئے ہیں اس کے یہ معنی کرتا ہوں کہ اُس وقت جبکہ ہندی زوروں پر ہوگی اور پارٹی بازی دست ہوگی۔

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا۔ یہ ایک خاص مقام **النَّاسُ** میں انہی زمانہ کے متعلق ہے جو پہلے کسی زمانہ میں رونما نہیں ہوئی صرف موجودہ زمانہ ہی

ایسا ہے جس میں یہ علامت نمایاں طور پر نظر آتی ہے پہلے زمانوں میں صرف مفرد کوششیں کی جاتی تھیں۔ اجتماع اور اتحاد کا رنگ ان میں مفقود تھا۔ اُس زمانہ میں ایک اچھے تاجر کے صرف اتنے معنی تھے کہ یہ اپنے گھر و پیر لیا اور اُس نے اپنے شہر میں تجارت شروع کر دی۔ یا اچھے متاع کے معنی صرف اتنے تھے کہ فلاں ترکھان بھی

چیزیں خریدتا ہے یا فلاں لوہار لوہے کا کام خوب جانتا ہے یا مزدور کے معنی صرف اتنے تھے کہ ایک غریب شخص کسی امیر کے پاس ملازم ہو گیا یا اُس کا کوئی اہل کام مقیم معاوضہ پر کرنے لگا اُس زمانہ میں بھی بے شک مزدور بعض ذخیرے سے لاپرواہ ہوتا تھا اور اگر آقا کو غصہ آتا تو وہ مزدور پر اپنا غصہ بھال لیتا۔ مگر ہر حال ہر تاجر ہر صنعتا ہر مزدور اور ہر سرکاریہ دارالفساد ہی جدوجہد کرتا تھا۔ اُسے اپنے ہم پیشہ دوسرے لوگوں کے حقوق اور ان کے مطالبات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ زید چاہتا تھا کہ میرا معاملہ مدھر جائے اور کرچا چاہتا تھا کہ میرا معاملہ مدھر جائے مگر قرآن کریم اس جگہ یہ ضرور بتا ہے کہ آخری زمانہ میں یہ اختلافات جبکہ ہندی کی شکل اختیار کر لینگے اور پارٹی پسند بہت ترقی کر جائیں گی اور لوگ یہ پارٹی بازی اس لئے کریں گے **لِيُنْفِذَ ۚ** کہ اپنے اعمال کا نتیجہ دیکھیں یعنی انہیں یقین ہوگا کہ جبکہ ہندی سے کام کرنے کے نتائج اچھے نکلتے ہیں اگر جبکہ ہندی نہیں ہوگی تو ہمارے کام کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا پہلے زمانہ میں مزدور اگر آقا کے روئے سے بہت تنگ آجاتا تو وہ کہہ دیا کرتا تھا کہ میری مزدوری مجھ سے دیا نہیں چلا جاتا ہوں۔ مگر اس زمانہ میں جب مزدوروں نے دیکھا کہ اس طرح نکلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے اس کے کہ زید کا نوکر زید کے پاس جسنے بکر کا نوکر کبک کے پاس جانے، خالد کا نوکر خالد کے پاس جانے اور انفرادی رنگ میں اپنا مطالبہ پیش کرے سب اکٹھے ہو جاؤ اور مل کر اپنے حقوق کا سوال اٹھاؤ۔ چنانچہ زید کا نوکر اور کبر کا نوکر اور خالد کا نوکر اور سلیم کا نوکر اور حامد کا نوکر سب اکٹھے مل جلتے ہیں اور وہ اپنی ایک ایسی کمی قائم کر لیتے ہیں جب کسی مطالبہ کا وقت آئے تو سارے نوکر مل جاتے ہیں اور متحدہ طور پر اپنے حقوق کے متعلق شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ شلٹا تنخواہ پڑھانے کا سوال ہو تو سب جاتے اس کے کہ زید کا نوکر زید کو

يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا کا شریک

ایک جگہ کوئی

فَمَنْ يَحْمِلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۚ وَمَنْ

پھر جس نے ایک ذرہ کے برابر (بھی) نیکی کی ہوگی وہ اُس (کے نیچر) کو دیکھ لے گا۔ اور جس نے

يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۚ

ایک ذرہ کے برابر (بھی) بدی کی ہوگی وہ اُس (کے نیچر) کو دیکھ لیگا ۵

ع
۳۲

تیروں کا نشانہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہی ذات تھی لیکن بہر حال انہوں نے آپ کا کٹھا مقابلہ نہیں کیا۔ ہر شخص الگ الگ شہر میں الگ الگ رنگ میں مقابلہ کر رہا تھا۔ مولوی محمد حسین صاحب کسی رنگ میں مخالفت کر رہے تھے تو مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کسی اور رنگ میں۔ مگر چونکہ یہ زمانہ وہ تھا جس میں نہ تو مٹھنہ نہ تھنڈا نہ آتش آشتی کا چھوٹی کا ظور ہونے والا تھا اس لئے انہوں نے ۱۹۳۲ء میں احرار کو جماعت احمدیہ کے مقابلہ کے لئے کھڑا کر دیا اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جماعت احمدیہ کو کچل کر رکھ دیں گے پہلے کیا تھا۔ پہلے کوئی دھمکانہ میں مخالفت کر رہا تھا۔ کوئی لاہور میں مخالفت کر رہا تھا۔ کوئی دہلی میں مخالفت کر رہا تھا کوئی بمبئی میں مخالفت کر رہا تھا۔ اب ہم ہر کھیموت کو مٹھنہ ہستی کو مٹھنہ لایٹنگ چٹا پنڈا کے رنگ کا ٹکڑا بھی مل گئی اور پھر کسی مصلحت کے ماتحت حکومتیں ان کے ساتھ مل گئی۔ یہ مخالفت کا طوفان درحقیقت مظاہرہ تھا تو مٹھنہ نہ تھنڈا نہ آتش آشتی کا۔ لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا وہ خدا کے فضل اور حمایت احمدیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب شیعوں نے ہمارے مقابلہ میں سرسنگھانہ شروع کر دیا ہے اور وہ بھی احرار کی طرح یہ سمجھنے لگے ہیں کہ ہم جماعت احمدیہ کو کچل دیں گے۔ عرض وہ مقابلہ جو پہلے انفرادی رنگ میں کیا جاتا تھا اب قومی مقابلوں کے رنگ میں تبدیل ہو چکا ہے اور احمدیت اپنی بدو جمد کے سلسلہ میں اسی منزل پر سے گزر رہی ہے۔

۵ تفسیر فرماتا ہے لوگوں کے اٹھا کام کرنے سے

ہمارے اس قانون کی سچائی ثابت ہوگی کہ جو شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل خیرہ دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا وہ اُس کا نتیجہ دیکھ لیگا اور جو شخص ایک ذرہ بھر بھی عمل شرور دوسروں کے ساتھ مل کر کرے گا

کی طرف سے بھی اُن کی تائید کا اشارہ پایا جاتا ہے یعنی جہاں وہ اپنے اپنے دائرہ اور پسے اپنے رنگ میں کوشش کر رہے ہوں گے وہاں خدا تعالیٰ بھی کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَاكِرِينَ (آل عمران ۶) انہوں نے بھی تدابیر کیں اور اللہ تعالیٰ نے بھی تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ تمام تدابیر کرنے والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے لوگ یہ تجویزیں کر رہے گئے کہ ہم مل کر کام کریں اور ہم بھی اُن کو پوری طرح موقع دیں گے تاکہ اُن کے دلوں میں کوئی حسرت نہ رہے اور لوگ قومی طور پر اپنے حصے نکال کر آخر اس امر کو تسلیم کریں کہ قانون اور پرانی دہی ابھی ہے جسے خدا تعالیٰ بنائے۔

پہلے زمانہ میں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں اوجھل اٹھا اور وہ اپنی تمام کوششوں اور منصوبہ بازیوں کے باوجود ناکام و ناخوار ہوا اور ناکامی و ناخواری کی حالت میں مدی مرا تو گو اللہ تعالیٰ کا یہ ایک بہت بڑا نشان تھا جو ظاہر ہوا اور جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو انتخاب نصف انصار کی طرح ظاہر کر دیا مگر پھر بھی یہ انفرادی مقابلہ تھا قومی نہیں قومی مقابلہ ہجرت کے بعد شروع ہوا جس نے کفار عرب کی مجموعی طاقت کو توڑ دیا۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں بے شک آپ کا شدید مقابلہ ہوا مگر اُس وقت مقابلہ کی تمام تر صورت انفرادی بدو جمد تک محدود تھی مولوی محمد حسین صاحب ثابادی الگ مقابلہ کر رہے تھے۔ مولوی شاد اللہ صاحب الگ مقابلہ کر رہے تھے۔ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی الگ مقابلہ کر رہے تھے بے شک اَنكَفَرُ مِلَّةً وَاحِدَةً کے مطابق ان تمام کے

احمدیہ کے مقابلہ
اجائی بدو جمد

وہ اس کا نتیجہ دیکھ لے گا۔ یعنی اس زمانہ میں جو نہ ہر شخص اپنی پارٹی سے مل کر کام کرے گا اس لئے ہر قسم کے کام کا نتیجہ نمایاں نہ ملے گا۔ کیونکہ مشترک کام ذرہ ذرہ مل کر ہی ہمارا ہو جاتا ہے ایک کیا ہو گا کام ذرہ ذرہ کے مطابق ہو تو اس کا نتیجہ محسوس کرنا مشکل ہوتا ہے مگر وہ ذرہ بھر کام ہو تو ہم کے ساتھ مل کر کیا ہو چھپ نہیں سکتا کیونکہ وہ مسروں کے ذروں سے مل کر وہ ہمارا بن جاتا ہے پس فرماتا ہے چونکہ اس دن پارٹیاں مل کر کام کریں گی ہر کام کا نتیجہ نمایاں نظر آئے گا اور مل کر ایک ذرہ بھی ضائع نہیں ہوگا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی عمل کا ایک ذرہ دنیا میں کوئی قیمت نہیں رکھتا اور وہ ہوا میں اڑ کر لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتا ہے لیکن ایک گروہ کا گروہ اپنا اپنا ذرہ ملنے سے تو ہر ذرہ دوسرے ذرات کے ساتھ مل کر ایک پہاڑ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح کوئی ذرہ بھی نمایاں ہونے سے نہیں دیکھتا یہ مضمون درحقیقت حضرت آدم کے تسلسل میں ہی ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے کہ اُس دلی یَقْضُ الرِّقَاصَ اَخْتِشَا کَا کَا کیوں غور ہو چھو فرماتا ہے یہ غور اس لئے ہو گا تاہمارے لئے قانون کی سچائی نمایاں ہو جائے کہ دنیا میں جو شخص چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھ لیتا ہے خواہ وہ اہل خیر ہو یا اہل شر اگر انفرادی اعمال یا سہرا و انفرادی اعمال شہر پر اس سے کچھ سچاں کیا جائے تو اس کے کوئی معنی ہی نہیں بنتے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا عمل خیر یا شر شخص کا ملل شہر نمایاں ہو گا اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں لیکن دنیا میں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں لوگ بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں اور وہ چھپے رہتے ہیں۔ اسی طرح بڑے بڑے شر کے کام کرتے ہیں اور وہ چھپے رہتے ہیں۔ اگر دنیا میں ہر خیر اور ہر شر نمایاں ہو تو لوگوں کو گناہوں پر دلیری ہی کیوں پیدا ہو۔ ہزاروں لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو بڑے بڑے خیر کے کام کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فردا فردا کرتے ہیں ان کا کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلتا جس سے لوگوں کے دلوں میں خیر کی تحریک پیدا ہو۔ اسی طرح ہزاروں ہزار لوگ شر کرتے ہیں مگر چونکہ وہ فردا فردا کرتے ہیں اس لئے ان کے شر کا

کوئی ایسا نتیجہ نہیں نکلتا جس کو دیکھ کر لوگ مرعوب ہو جائیں اور اعمال شہر کو ہمیشہ کے لئے متحرک کر دیں۔ مگر فرماتا ہے ہم جن نذر کی خبر دے رہے ہیں اس میں خیر سر کرنے والے بھی اپنے اپنے عمل کا ذرہ لاکر ایک جگہ ڈال دیں گے اور شر کرنے والے بھی اپنے اپنے عمل کا ذرہ لاکر ایک جگہ ڈال دیں گے اس کا طبعی طور پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ جب ہماری دنیا کے خیر اگلے ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک پہاڑ بن جائیں گے اور جب ہماری دنیا کے شر اگلے ہو جائیں گے تو وہ بھی ایک پہاڑ بن جائیں گے گویا ان الفاظ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اُس دن کفر و اسلام کا نظامی مقابلہ ہوگا۔ ایک طرف کفر اپنے تمام لشکر کو اکٹھا کر کے نظام قائم کرے گا اور دوسری طرف اسلام کے احیاء اور اُس کی تقویت کے لئے اعمال خیر کرنے والوں کا ایک نظام قائم کیا جائے گا اور ہر مومن دلوں نظاموں کا آپس میں ٹکراؤ ہو گا۔ کفر چاہے گا کہ وہ اسلام کو ختم کر دے اور اسلام چاہے گا کہ وہ کفر کو تباہ کر دے یہ پیشگوئی بولیں آیات میں کی گئی ہے اس پر غور کر کے دیکھ لو پچھلے کئی زمانہ میں یہ پوری نہیں ہوئی نہ کفر نے جماعتی مقابلے کے لئے کوئی نظام قائم کیا اور نہ اسلام میں کفر کا سر کچلنے کے لئے کوئی باقاعدہ نظام قائم ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کسی جماعت کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ صحابہ کو اکٹھا فرماتے اور ان کے سامنے چندے کا اعلان کر دیتے صحابہ انہی وقت اپنی اپنی توفیق کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا چندہ پیش کر دیتے۔ یہ نظر نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیت المال قائم کیا ہو اور ایک نظام کے ماتحت جماعت کے ہر فرد سے باقاعدہ چندہ وصول کیا جاتا ہو۔ مگر اس زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابتدا و انتہا کی نئی ہیئت پر پانچ مذاہات قائم فرما دیں جن کا فتح اسلام میں تفصیل کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ اور لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ وہ اسلام کے احیاء اور اُس کی ترقی کے لئے ان مذاہات میں رد یہ رسالہ کریں۔ گویا آپ نے اپنی ہدایت کے ساتھ ہی ایک نظام کی بنیاد رکھ دی اور پھر رفتہ رفتہ اس کی بنیادوں کو اور بھی پختہ اور مضبوط بنا دیا تاکہ

آپ نے، صلح فرمادیا کہ جو شخص تین ہفتے تک اس سلسلہ کے لئے کوئی
 بوجہ ارسال نہیں کرتا، اس کا ہماری جماعت کے ساتھ کوئی تعلق
 نہیں سمجھا جاسکتا۔ غرض اسلام کے حیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے
 ایک نظام قائم فرمادیا ہے۔ اور کفر نے بھی اپنی تمام قوتیں
 جمع کر لی ہیں اور وہ اسلام کو کچلنے کے لئے مختلف قسم کی تدابیر
 میں منہمک ہے۔ مسیحیت کی تبلیغ، آریہ سماج کی تبلیغ، سکھوں کی
 تبلیغ، یہودیوں کی تبلیغ، انفرادی طور پر نہیں ہو رہی بلکہ بڑی بڑی
 سوسائٹیاں لاکھوں کروڑوں روپے جمع کر کے باقاعدہ طور پر
 کر رہی ہیں۔ پس فرماتا ہے جب وہ آخری زمانہ آئے گا جس میں
 ہمارے رحیل کی بعثت کا نیر مقدس ہے تو ہم ادھر تشریف کریں گے
 کو کہیں گے کہ تم اٹھو ہو جاؤ۔ اور تشریف کرنے والوں کو ملائکہ
 تحریک کریں گے کہ تم اٹھو ہو جاؤ۔ اس طرح کفر و اسلام کا
 عظیم نشان ٹکراؤ ہو گا جس میں آخر اسلام کو فتح ہوگی اور یہ
 سب کچھ ہم اس لئے کریں گے تا دنیا کے لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ
 ہم تو فاعل رہے ہمیں تو اپنے دل کے حوصلے نکالنے کا موقع ہی
 نہیں ملا۔ مگر ہم تو ہم اسلام کو کبھی ترقی کرنے نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ کفر کے دل میں کوئی حسرت باقی رہ جائے
 اُسے اپنے حوصلے نکالنے کا موقع نہ ملے اور وہ کہ سکے کہ اگر
 مجھے تیار ہی کا موقع ملتا تو میں بتا دیتا کہ اسلام دنیا میں نہیں
 پھیل سکتا۔ ہم اُسے ہی طرح موقع دیں گے اور اعمال شر کرنا اُسے
 اپنے فرائض سے غافل نہیں ہوں گے۔ وہ خوب سمجھتے ہوں گے کہ
 وہ کیا مقصد لے کر کفر سے ہوئے ہیں اور ان کے کیا ارادے
 ہیں یا اسی طرح اعمال خیر کرنے والے بھی اپنی ذمہ داریوں سے
 اچھی طرح آگاہ ہوں گے۔ اس وجہ سے کفر و اسلام کی اس باہمی
 ٹکراؤ کا جو نتیجہ نکلے گا وہ آخری اور قطعی ہوگا اور شر کو یہ کہنے کا
 موقع نہیں ملے گا کہ مجھے خیر کے مقابلہ کی فرصت نہیں ملی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 اِنَّا اِنشَاکَ فِیْہِمْ
 مَہِیْمَہِمْ لَکَہِمْ

موجودگی کا تعلق ہے یہ غلط صرف اس زمانہ کے ساتھ مخصوص نہیں
 بلکہ ہر زمانہ میں ظالم لوگ جوتے رہے ہیں اور ہر زمانہ میں لوگوں
 کو ان سے شکایت کرتی رہی ہیں۔ چنانچہ پہلے زمانوں میں بھی کئی
 ایسے ذکر ہوتے تھے جو اپنے آقاؤں کو مار ڈالتے تھے۔ ہزاروں
 واقعات ایسے ہائے جاتے ہیں کہ آقا نے اپنے لوگوں کو کسی بات
 پر نکالی دی تو اُس نے بڑا منایا اور رات کو جب وہ سو رہا تھا اُسے
 قتل کر دیا۔ مگر اس کا کوئی گمراہ یا دیر پا اثر نہیں ہو سکتا تھا۔
 زیادہ سے زیادہ یہی سمجھا جاتا کہ زید کو اُس کے نوکر نے قتل
 کر دیا ہے یا بکر کو اُس کے نوکر نے قتل کر دیا ہے۔ دنیا کو اس
 کا کوئی نتیجہ نظر نہیں آتا تھا کیونکہ یہ کام اور دوسرے کاموں میں
 چھپ جاتا۔ مگر اس زمانہ میں جب اُس میں کیونٹنوں نے
 سر اٹھایا اور انہوں نے مل کر اپنے مالکوں کو مار ڈالا تو اس کا
 کتنا عظیم نشان نتیجہ حکاکر حکومت ہی بدل گئی۔ اسی طرح مذکور
 تاغوش جو کہ پہلے زمانہ میں بھی کام چھوڑ دیا کرتے تھے اور کسی کو
 چہ بھی نہیں گستاخا کہ دنیا میں کیا تغیر آوے گا لیکن اس زمانہ
 میں بے سرسراٹکس کھڑے سے مالکوں کی گردنیں ٹھٹھک
 جاتی ہیں کہ خدا یاد آ رہا ہے۔ یہی حال خود کا ہے۔ سود لوگ
 پہلے ہی پہلے آئے ہیں لیکن اس زمانہ میں بنگلوں کے ذریعے سے
 دنیا کو اس طرح قابو کر لیا گیا ہے کہ اللہ کی پناہ۔ پہلے کسی گاؤں
 کے ایک کونہ میں بیٹھ کر بنی چند لوگوں سے سود لیتا اور کسی کو
 اس کا علم بھی نہیں ہوتا تھا مگر اب ایسے بنگلے آئے ہیں جن کی
 ساری دنیا میں شافیں ہیں اور اس طرح سود کا جال پھیل کر کے
 ساری دنیا کو قابو کر لیا گیا ہے۔ صنعت، حرفت، بی بیٹھ سے چل
 آتی ہے لیکن اب کینیوں کے ذریعہ سے اس طرح دوسرے ملکوں
 کا دیا لیا لیا گیا ہے کہ غریب حیران و پریشان نظر آتے ہیں۔
 پہلے زمانہ میں صرف معمولی تاجروں کرتے تھے لیکن اس زمانہ میں
 کینیوں کا عمل آئی ہیں۔ پہلے خواہ کوئی کشتا بڑا تاجر ہو جائے لوگوں
 کو اُس کا پتہ بھی نہیں گشت تھا اور وہ لوگوں کی دولت کو بھی زیادہ
 نہیں کھینچ سکتا تھا۔ مگر اس زمانہ میں کینیوں نے اس طرح
 دولت کھینچی ہے کہ بڑے بڑے صاحب حیثیت لوگ کینیوں میں

یہ قدرتی معادلات کی منہ سے مثال پیش کی ہے اگر فوجی
 مثالیں لے تو اب بھی یہ تمہیں نظر آئے گا کہ جس طرح اس زمانہ
 میں مختلف پارٹیوں کی صورت میں مل کر کام کیا جاتا ہے اس کی
 پہلے زمانہ میں کوئی تصویر نہیں ملتی۔ مثلاً جہاں تک ظالم لوگوں کی

ملازمت اختیار کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پچھلے اس کے کہ انہیں گورنٹ سرورس کوئی جگہ ملے۔ لارڈ مانڈر چلکستان کا حذر خزانہ تھا گورنٹ رازت چھوڑ کر وہ اپنی منزل کیسکل انڈسٹری میں ملازم ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور مشہور شخص غالباً سرکینر نام تھا وہ بھی پہلے وزیر خزانہ تھا مگر پھر اس عہدہ سے الگ ہو کر یورپ کیسپی میں لازم ہو گیا۔ وزارت کے عہدہ کی صورت میں اسے پانچ ہزار پونڈ ملتے تھے مگر یورپ کیسپی میں ملازمت اختیار کرتے پرائے تیس ہزار پونڈ ملنے لگ گئے گویا تقریباً پانچ لاکھ روپیہ سالانہ اس کی تنخواہ میں اضافہ ہو گیا۔ غرض کہیں سے تجارت اور صنعت و حرفت کے ذریعہ اس قدر دولت کھینچی ہے کہ پرنس رمان میں کسی بڑے سے بڑے صنعت کار اور بڑے سے بڑے تاجر کی بھی اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی مگر تاج کی کچلیوں کے نوکروں کو تنخواہیں ملتی ہیں یہ کہیں سے ترقی کر کے ٹرسٹ بن گئے ہیں اور ٹرسٹ کی ترقی کر کے کارڈل بن گئے ہیں۔ اس طرح ہر کام لوگوں نے آسانی رنگ میں شروع کر کے اسے کیس سے کیس پہنچا دیا ہے۔

فرض بقصد و انشاء اشتیاقاً یعنی ایک پیر کے ہاتھ کے بالمقابل ایک ایک کر کے بچنے کی جگہ پارٹی پارٹی بن کر بچنے نے وہ خود دکھایا ہے کہ دنیا سے کہیں نہ دیکھا تھا۔ یہ پارٹیاں تیر کا کام کرتی ہیں تو وہ بھی عظیم الشان شکل میں ظاہر ہوتا ہے اور اگر برا کام کرتی ہیں تو وہ بھی ایک عجیب اور دل پر کبھی نازل کر دینے والی شکل میں نظر آتا ہے۔ چونکہ مومن بھی اس دن مل کر کام کریں گے اس لئے ان کے خیر کے نتائج بھی بڑے شاندار ہوں گے بلکہ چونکہ تیر کا دس گنا اجر ہے اس لئے ان کے خیر کے نتائج شر کے نتائج پر غالب آجائیں گے۔

یہ سننے تو ترتیب کے لحاظ سے ہونے۔ یوں بھی اپنی ذات میں یہ آیت نہایت اہم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی نسبت فرماتے ہیں کہ آپ سے گدھوں کے بارہ میں پوچھا گیا کہ ان کے رکھے کا کیا ثواب ہے تو فرمایا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا هَدَىٰ وَآيَاتِهِ الْفَعْلَ ذَا الْعِبَادَةِ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ

يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ ذَا حَيْرَاتِهِ۔ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ ذَا حَيْرَاتِهِ۔ خازنہ کے معنی ہیں معجزاتی اور جادو کے معنی ہیں معجزاتی یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارہ میں مجھ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک نازہ اور خاصہ آیت نازل ہو چکی ہے کہ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ ذَا حَيْرَاتِهِ۔ وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ ذَا حَيْرَاتِهِ۔ یعنی ہر چیز جس کو محالنا مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ محال دیا گیا ہے اور ہر چیز جس کو عیناً مقصود ہے اس کو اس آیت کے ذریعہ عیناً دیا گیا ہے گویا یہ آیت جزلے خیر و شر کے متعلق ایک جامع مانع قاعدہ پر مشتمل ہے۔ جزائے خیر و شر جزائے شر سے تعلق رکھنے والی کوئی بات نہیں جو اس میدان نہ کی گئی ہو۔ اگر غور کر سکو کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ دنیا میں انسان ہزاروں کام خیر یا شر سے تعلق رکھنے والے کرتا ہے مگر وہ خیر اور شر کے سب کام مٹ جاتے ہیں اور کسی کو علم بھی نہیں ہوتا کہ یہ دنے فلاں خیر کا کام کیا تھا یا بکے فلاں شر کا صدور ہوا تھا۔ یہ سیویں انسان دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کی بدخواہی کے خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مگر ان لوگوں کی برائی کے خیالات بہ وقت اس کے دل و دماغ میں پروں پڑے ہوتے ہیں ان کو اس بات کا کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ فلاں شخص بڑے متعلق کیسے بڑے خیالات رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جو شخص کسی کے متعلق غیبت میں کوئی برا کلمہ کہتا ہے اور ایک تیسرا شخص جو اس بات کو سُن رہا ہوتا ہے اس جگہ سے اٹھ کر دوسرے شخص کے پاس چلا جاتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ تمہارے متعلق سچ فلاں نے یہ بات کہی ہے تو اس کی مثال باطل ایسی ہے جیسے کسی نے دوسرے کی طرف تیر پھینکا مگر وہ تیر اس کو

لگا نہیں بلکہ زمین پر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر ایک اور شخص دوڑا دوڑا آیا اور مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَفْعَلْ ذَا حَيْرَاتِهِ۔ آیت کے علاوہ

یہ یوست کر دیا۔ ہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ ہزاروں لوگ دوسروں کی بدخواہی کے خیالات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں مگر ان کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوتا نہ دوسروں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے متعلق فلاں شخص کیسے گندے خیالات رکھتا ہے اور نہ اس کے

ہی خلیات کا دنیا میں کوئی تجربہ قاصر ہوتا ہے۔ یا اسی طرح ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے دلوں میں دوسروں کے متعلق نیک خیالات پیدا ہوتے ہیں مگر ان دوسرے اشخاص کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا کہ خاں شخص کو ہم سے محبت ہے یا اس کا دل ہماری ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات سے بھرپور ہے۔ ایک شخص کو دوسرے سے غائبانہ محبت ہوتی ہے مگر اس وجہ سے کہ محبت اس کمال میں مضمی ہوئی ہے دوسرے شخص مضمی ہے بغیر ہوتا ہے اور اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ خاں شخص میرا دوست ہے۔ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری مصیبت کی گھڑیوں میں میرا ساتھ دینے والا ہے۔ اس کے علاوہ حسن و فہم ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو شخص آپس میں گرس ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے سے مخلصانہ تعلقات ہوتے ہیں اور وہ مصیبت میں ایک دوسرے کے ہمیشہ کام لیتے رہتے ہیں مگر اس کے باوجود ایک کو دوسرے کے اندر دنی جذبات کا علم نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک شخص راتوں کو اٹھتا اور اللہ تعالیٰ سے اس کے لئے روزہ رکھ دیتا، دماغ میں مانگتا ہے مگر دوسرے کو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ رات کی تاریکیوں میں جب ساری دنیا محو استراحت ہوتی ہے میرا دوست میرے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہے اور وہ میری بھلائی کے لئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازہ کو کھٹکھٹاتا رہے۔

غرض دنیا میں ہمیں یہ نظارہ نظر آتا ہے کہ ہزاروں ہزار اعمال خیر اور ہزاروں ہزار اعمال شر لوگوں کی مجاہد مضمی رہتے ہیں لیکن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کے معاملہ میں یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ کے حضور کسی کا خفیہ سے خفیہ خیر اور کسی کا خفیہ سے خفیہ شر بھی فضا میں نہیں جاتا۔ وہ ہر خیر سے آگاہ ہے وہ ہر شر سے واقف ہے اور خواہ کوئی کتنا ہی حقیر اور معمولی کام ہو اس کی مجاہد سے مضمی نہیں ہو سکتا۔ تم مت سمجھو کہ جس طرح بنی نوع انسان کے معاملات میں تمہارے خیر کے اعمال بھی مضمی رہتے ہیں اور تمہارے شر کے اعمال بھی مضمی رہتے ہیں اسی طرح خدا تعالیٰ کا حال ہو گا ایسا ہرگز نہیں ہو گا کہ مَن یَعْمَلْ مَشَقًّا ذَرَّ مَن یَسْخِرُ اَوْ یَتَرَدَّ مَن یَعْمَلْ مَشَقًّا ذَرَّ مَن یَسْخِرُ اَوْ یَتَرَدَّ۔

بنی نوع انسان کے معاملہ میں ایسا وقت تمہارے خیر کے پہلا بھی غائب ہو جاتا ہے اسی طرح بنی نوع انسان کے معاملہ میں تمہارے شر کے پہلا بھی غائب ہو جاتا ہے مگر خدا تعالیٰ کی محاکمہ سے تمہارا کوئی عمل مخفی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص عمل شر کرے اور دوسرے لوگوں سے مخفی رہے مگر خدا تعالیٰ کے حضور ایسا نہیں ہو سکتا۔ مثلاً دنیا میں ہزاروں واقعات ایسے ہوتے رہتے ہیں کہ بعض لوگ ماحول کو چوری چھپے زہر دے دیتے ہیں اور باوجود کاش و جب کے کہ معلوم نہیں ہوتا کہ کس نے زہر دی یا اسی طرح ہزاروں قاتل ایسے ہوتے ہیں جو بیکار نہیں ہوتے۔ اب جہاں تک شر کا تعلق ہے قاتل نے دوسرے پر شر کا ایک پہاڑ گر دیا مگر وہ مضمی رہا کئی لوگ دوسرے کو جیل میں اکیلا پکڑ کر قتل کر دیتے ہیں اور کسی کو خبر تک نہیں ہوتی کہ کس نے قتل کیا ہے۔ بالکل ممکن ہے ایک شخص دوسرے کو طعنہ دے کر قتل کر کے آجائے اور پھر اسی مقتول کے بیٹے کا دوست بن جائے۔ وہ دونوں دانت کاٹی روٹی کھائے لگیں اس کا بیٹا اپنے دوست کے لئے جانی تک دینے کے لئے تیار رہے اور اسے یہ معلوم نہ ہو کہ میرے باپ کو اسی شخص نے قتل کیا تھا جس سے میں محبت کی بیٹلیں بڑھا رہا ہوں۔ غرض دنیا میں ہمیشہ یہ نظارے نظر آتے ہیں کہ ایک شخص شر کا پہاڑ اٹھا کر دوسرے پر گرا دیتا ہے مگر خود اس طرح غائب ہو جاتا ہے کہ دوسرے کو پتہ تک نہیں چلتا کہ میرے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے۔ اور چونکہ کثرت کا معاملہ غیر اور بہت سے اعمالی شرو دنیا میں ظاہر نہیں ہوتے اس لئے ضروری تھا کہ ایک ہستی ایسی ہوتی جس کے علم میں انسان کا ہر چھوٹے سے چھوٹا فعل آجاتا اور وہ اس کے مطابق اس کو بدل دیتا تاکہ خیر کرنے والے کو یہ حسرت نہ رہے کہ میری غلاں بگی مٹا دی گئی اور شر کرنے والے کو یہ غرور نہ رہے کہ میں نے غلاں شر کو کیا مگوں اس کے تلخ انجام سے محفوظ رہا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بہت سے اعمال خیر اور بہت سے اعمال شر ظاہر ہو جاتے ہیں مگر انھیں وہ عمل خیر یا وہ عمل شر جو عظیم الشان جو عام طور پر مضمی نہیں رہتا اور لوگوں کو اس کا ضرور علم ہو جاتا ہے لیکن جیسے گناہ اور چھوٹی

نیکیاں تو ہزاروں ایسی ہیں جو بالکل مخفی رہتی ہیں مثلاً کسی کے دل میں نیکی کا خیال آتا ہے خود ایک عملی خیر ہے اور کسی کے دل میں کسی بُرائی کا پیدا ہونا یہ خود ایک شر ہے مگر کون دوسرے کے دل کو پھاڑ کر دیکھ سکتا ہے کہ اُس میں شر پیدا ہے یا عمل خیر پر مشورہ پا رہا ہے۔ لیکن جب ایک زندہ اور عظیم و خیر برکتی موجود ہو تو پھر اس امر کا کوئی خدشہ نہیں رہ سکتا کہ میری نیکی مخفی رہ جائے گی یا بدی چھپ سکے گی کیونکہ وہ ہستی ہر وقت انسان کی نگران ہوگی اور اُس کے کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں دے گی۔

پھر اگر ہم انسانی اعمال پر نظر دوڑائیں اور بنی نوع انسان کی اکثریت کو دیکھیں تو ہمیں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ انسانی اعمال اسب کے سب بُرے نہیں ہوتے بلکہ اُن میں سے اکثر چھپتے ہوئے ہیں۔ بڑا عمل کرنے کی کسی کسی انسان کو توفیق ملتی ہے ورنہ ہزاروں انسان ایسے ہوتے ہیں کہ اُن کی ساری عمر گزر جاتی ہے مگر اُن کو کوئی بڑا کام کرنے کی توفیق نہیں ملتی اور اس وجہ سے وہ نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے نہیں آتے۔ وہ دنیا کی نگاہوں سے مخفی رہتے اور مخفی ہونے کی حالت میں ہی اس دنیا سے گزر جاتے ہیں اُن کی حیثیت بالکل اُن بوٹیوں کی سی ہوتی ہے جو پہاڑوں میں پیدا ہوتی ہو کر کچھ عرصہ تک بعد مرنے جاتی ہیں نہ اُن سے کوئی فائدہ اٹھا تا ہے نہ کسی کو اُن کی حیرت تو جہ پیدا ہوتی ہے۔ پس مگر دنیا کا کوئی خدا نہ ہوتا۔ اگر ایک ایسی ہستی موجود نہ ہوتی جس کی نظر انسان کے دل کے مخفی گوشوں تک پہنچے اور جو انسان کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی جاننے والا ہو انسان کو اُس کی جزا دینے والا ہے تو وہ لوگ تو زندہ ہی مرنے والے ہیں کی ساری عمر گزر جاتی ہے مگر اُن سے کوئی بڑا عمل ظاہر نہیں ہوتا۔ یہی حکمت ہے کہ اسلام نے بنی نوع انسان کو یہ مزدہ جافس فرمایا کہ جس عالم کا ایک خدا ہے جس کی نگاہ میں انسان کا ہر چھپتے سے چھوٹا کام آ جاتا ہے۔ اگر کوئی عمل خیر کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے اور اگر کوئی عمل شر کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔

تم مت سمجھو کہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں گے اور اُن کا کوئی نتیجہ نہ پائیں ہو گا۔ اگر دنیا میں تمہارے اعمال خیر مخفی ہے ہیں اور کسی نے اُن کو نہیں دیکھا تو تم مت گھبراؤ آسمان پر ایک زندہ خدا موجود ہے جو تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ تمہیں نیکیوں کی جزا اور دے گا اور تمہارا چھوٹے سے چھوٹا کام بھی اُس کے سامنے اسی طرح آ جائے گا جس طرح کوئی بڑے سے بڑا کام آتا ہے۔

غرض یہ آیت ایسی ہے جو انسان کی زندگی کی کا پانچ فصلی اور لوگوں کے قلوب میں ایک نئی امنگ، نئی روح اور نئی پہچانی پیدا کرنے والی ہے اگر یہ آیت نہ آتی تو اکثر انسان اپنے آپ کو لاعلم سمجھتے کیونکہ اکثر انسان ایسے ہوتے ہیں جن کی نہ خیر عظیم اظہار ہوتی ہے اور نہ شر عظیم انسان ہوتا ہے۔ جس لوگوں آدمیوں کی دنیا میں اگر تم قائل تلاش کو نہ لگو تو وہ بھی نہیں زیادہ سے زیادہ لاکھ دو لاکھ ہیں گے اور تم دیکھو گے کہ دنیا میں شر کے لحاظ سے بھی صرت چند کی طرف لوگوں کی توجہ پھرتی ہے سب کی طرف نہیں۔ حالانکہ ایک قائل یا ایک ڈاکو یا ایک چور جسے برا سمجھا جاتا ہے اُس کے مقابل میں اور بھی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں جن سے شر ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر لوگوں پر اُن کے شر کی کیفیت مخفی رہتی ہے۔ مثلاً قائل تو اپنی زندگی میں صحت ایکٹو قتل کرتا ہے مگر ایک اور آدمی ایسا ہوتا ہے جس سے سارا دن شر ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ کسی کو چھپے پاس میں ملبوس دیکھتے ہے تو اُس کا دل کیا ہو جاتا ہے۔ کسی کو اچھا کھانا کھا دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس کھیت کا لگا بھی نہیں گشتا۔ کسی کو آرام و آسائش میں زندگی بسر کرتے دیکھتا ہے تو جمل جنم کر رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ مرتا بھی نہیں اس کھیت پر کوئی بیماری بھی نہیں آئی کہ اسے بھی تکلیف کا احساس ہو۔ غرض سارا دل جن سے شر ظاہر ہوتا رہتا ہے مگر اُس کے شر کی دنیا میں کوئی تلاش نہیں ہوتی اور اسی حالت میں اُس کی تمام عمر گزر جاتی ہے۔ اُن کے مقابل میں ایک اور شخص ایسا ہوتا ہے جس کے پاس کر دہ دھوکہ رو پیہ نہیں ہوتا کہ وہ اکسفر دینور سٹی قائم کرنے یا کوئی اور

تھری دو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو بہن حالات میں تجھ سے ظاہر ہوتی ہے، تیرا چھوٹے سے چھوٹا دینک خیال بھی جو تیرے دل کے اندر قی گوشتوں میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور وہی قدر و قیمت رکھتا ہے جو دوسروں کے بڑے بڑے اعمال خیرہ رکھتے ہیں۔ بے شک تو نے جب دین کی خدمت کے لئے ایک پیسہ یا عید بھال کر دیا تو لوگ تجھ پر بھارت کی اتنی ہی ہنسے۔ تو نے ایک روٹی کا ٹکڑا پیش کیا تو وہ تجھ پر مسکرائے اور انہوں نے کہا: اس روٹی کے ٹکڑے سے کیا بن جائے گا مگر تو مت گھبرا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ ذَرِيَّةً كَرِيْمًا۔ تیرے عمل خیرہ کتنے حقیر ہوں، تیری کوششیں خواہ کتنی اونٹنی ہوں، تیری نیکی خواہ کس قدر ظاہر ہو، بے شک دنیا نے تیرے اعمال کی قدر نہیں کی، اس کی نگاہ تیرے خیر کو دیکھنے سے کامرور رہی ہے مگر خدا تیرے عمل خیرہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ ایک دن تجھ کو بھی اپنے زبان کا موم کے نتائج دکھا دے گا۔

دوسری طرف یہ آیت عمل شر کرنے والوں کو تنبیہ کرتی اور اُن سے کہتی ہے: اے شر انسان! اٹھو چوری چھپے شرارتیں کرتا ہے، تجھے جو دین میں بھی خلعت حاصل نہیں کیجھے، ڈاکوؤں میں بھی خلعت حاصل نہیں دیتے، شر کرتے ہوئے دنیا میں کسی نے نہیں بچا مگر تم چھپے دیکھ رہے ہیں اور تم تجھ کو بہ شرارتوں کا ایک دن لپکتی طرح مڑو چکھاؤں گے۔ غرض جو سے خیر و شر کے متعلق یہ ایک ایسا عظیم الشان اصل ہے کہ اگر اس کو پوری طرح سمجھ لیا جائے تو صحیح نیکی پیدا ہوتی اور بدی سے بچنے کا صحیح جذبہ انسانی قہر میں پیدا ہو جاتا ہے۔

بعض لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ پھر تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ۔ جب ہر بدی کا بدلہ ضرور دیکھنا ہو گا تو پھر بخشش اور قیہ کے کیا سمجھئے ہوئے۔ اور جب ہر خیر کا بدلہ ملو۔ دیکھنا ہو گا تو پھر دوزخ میں آگ کیوں ڈالے جائیں گے، گولہ ایک آیت وہ ہے جو جنت کی نفی کرتی ہے اور دوسری آیت وہ ہے جو دوزخ کی نفی کرتی ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ ذَرِيَّةً كَرِيْمًا دوزخ کی نفی کر رہی ہے اور مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ ذَرِيَّةً كَرِيْمًا

علمی ادارہ قائم کرے بلکہ اکثر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی راہ میں چند پیسے دینے کا بھی موقع نہیں ہوتی مگر وہ سارا دین اپنے دل میں ہی کھتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کا بھلا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو بلاؤں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی مصیبتوں اور اُن کی تکلیفوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ اُن کے لئے اپنے فضل کے دروازے کھولے بھی دعائیں اُن کے ہر زبان پر ہوتی ہیں اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے گزر جاتے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اُن سے کیا کیا خیرات ہر حق رہی ہے۔ اگر لوگوں کا خدا تعالیٰ کے ساتھ معاملہ یہ ہو کہ ساری دنیا اسی طرح مرجائے جس طرح پھانسیوں میں پیدا ہونے والی پوٹیاں چند دن اپنی ہمار دکھا کر خاک ہو جاتی ہیں تو اُن کے اعمال خیر بھی فنا ہو جاتے اور اعمال شر بھی فنا ہو جاتے۔ نہ نیکیوں کو اُن کی نیکی کا کوئی فائدہ پہنچتا اور نہ بدوں کو اُن کی شرارتوں کا کوئی خیرازہ بھگتنا پڑتا۔ نیک لوگ اپنے آپ کو لاوارث سمجھتے اور بڑے لوگ تیرا در سرکشی میں بڑھ جاتے اور وہ سمجھتے کہ ہم سے کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے تو کچھ ہمارے حق میں اُسے ہم کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ اگر تم مارے دل میں یہ خیال مئے تو ظلمی کرو گے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ ذَرِيَّةً كَرِيْمًا۔ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لِّهٖ ذَرِيَّةً كَرِيْمًا۔ ایک خدا ہے جو اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کی نظر سے انسان کا ہر ایک عمل باریک بینی میں پوشیدہ نہیں ہوتا اس نے اے کرہ اور دیکھنا انسان! اے تو نے لنگڑے انسان! اے غریب اور! اور انسان! تو مت گھبرا۔ آسمان پر ایک خدا تیرے حالات کو دیکھ رہا ہے اور اُس کی نگاہ سے تیرا کوئی عمل پوشیدہ نہیں۔ اے کمزور اور! طاقت انسان! جو کسی کی مدد نہیں کر سکتا اے تو نے لنگڑے انسان! جو کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اے بیمار اور نحیف انسان! جو دینی خدمات کی دہائی کے لئے اپنے جملہ خیرات پھرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ تیرا دل گھبراؤ ہو گا کہ اگر لوگ تو نیکیوں میں حصہ لے گئے اور میں محروم رہ گیا۔ تو پریشان مت ہو تیرا دل اپنی اس بیکسی کو دیکھ کر گھبراؤ نہیں

جنت کی نفی کر رہی ہے پس یہ کیسی بات ہوئی کہ دودھاری تلواریں
اس نے جنت کو بھی مڑا دیا اور دوزخ کو بھی اڑا دیا۔ جنت کو بھی
بے کار قرار دے دیا اور دوزخ کو بھی بے کار قرار دے دیا۔ یہی
کا جواب یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ کوئی چیز ضائع نہیں جاتی سبکی اس
میں بھی کوئی مشبہ نہیں کہ جس طرح دنیا میں حساب ہوتا ہے اسی
طرح خدا تعالیٰ کے قانون میں بھی حساب معتبر ہے۔ فرض کیجئے
اور اگر وہ آدمی جس کو زید کے بھکے کے پاس ایک ہزار روپے ہیں
لیکن زید کے ذمہ بھکے دو ہزار روپے ہیں۔ اب یہ لازمی بات
ہے کہ جب حساب ہوگا تو بھکے سے صرف ایک ہزار روپے
موجود لے کر اپنے گھر بیٹھا جائے گا۔ ایسی صورت میں کیا کوئی گھر
سکتا ہے کہ بھکے کا ہزار روپے ضائع گیا۔ بھکے کا اس کو دو ہزار
کی جگہ ہزارے جانا ہی۔ تاہم بھکے کا اس کا ہزار ضائع نہیں گیا
بلکہ کام آگیا کیونکہ بھکے کو دو ہزار روپے لینے تھے مگر چونکہ زید
کے ایک ہزار روپے اس کے پاس پہلے موجود تھے اس لئے
دو ہزار میں سے ایک ہزار روپے وضع ہو گئے اور بھکے کو دو ہزار
کی بجائے صرف ایک ہزار روپے زیادہ وراثت پر یہی حال نیکیوں
اور بدیوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے: **فَإِذَا
الْفَلَاقَةُ طَغَرَتْ فِي النَّفْسِ وَذُلُّوا بِمَنْزِلِهِمْ** اَللّٰہُ یَاۤتِیَ الْمُنْتَبِ
یُذْهِبُ الْهَبِیۡنَ الشَّیۡطَآئِیۡتِ ذَٰلِکَ ذِکْرُیۡ لِذَٰلِکَ الْکَبِیۡرِ
دھو دینا تم نمازیں قائم کرو صبح کو بھی اور شام کو بھی۔ اسی طرز
رات کے دو فن گناہوں میں یعنی برکت۔ جو واقعہ ہوتا ہے
اُس میں نہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے۔ دن آئے تو
تم عبادت کرو دن جانے لگے تو تم عبادت کرو۔ رات آئے
تو تم عبادت کرو رات جانے لگے تو تم عبادت کرو۔ اِنِّیۡنِ
یُذْهِبُ الْهَبِیۡنَ الشَّیۡطَآئِیۡتِ۔ دنیا میں ہر تیری کوئی۔ کوئی اثر چھوڑ
جاتی ہے اور وہ فقیر اور تیری یا تو فقیر کا موجب ہوتی ہے یا
شکر کا موجب ہوتی ہے۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجاؤ گے
اور ہر فقیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بھکے کے آگے وہ فقیر
تمہارے لئے کسی شکر کا موجب ہوگا تو عبادت کرنے سے وہ شکر
دہ ہو جائے گا اور اگر کسی شکر کا موجب نہیں ہوگا تو تمہارے

اعمال خیر میں اضافہ ہوتا ہے گا دونوں طرح تمہارا فائدہ ہی
فائدہ ہے۔ جب نماز آئے گا تو تمہارے لئے خیراٹے گا
یا شر لائے گا اور جب دن جائے گا تو یا تمہارے لئے طیر
چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا۔ اسی طرح رات آئے گی تو
تمہارے لئے خیر لائے گی یا شر لائے گی اور جب رات جائے گی
تو یا تمہارے لئے خیر چھوڑ جائے گی یا شر چھوڑ جائے گی۔ اگر تم
ہر فقیر کے وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت بجاؤ گے تو تمہاری ہر
اور تمہاری عبادتیں اور تمہاری دعاؤں شکر اُڑا دیں گی کیجئے
بہر حال رات اپنے آنے اور جانے کے وقت اسی طرح دن اپنے
آنے اور جانے کے وقت یا خیر لائے گا یا شر لائے گا
خیر چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا۔ اگر دن آئے اور جانے
تمہارے لئے شر چھوڑ گیا ہے اور تم نے نماز پڑھ لی ہے تو
دن کا شر دور ہو جائے گا اور اگر رات آئے اور جانے تمہارے
لئے شر چھوڑ گئی ہے اور تم نے نماز پڑھ لی ہے تو رات کا شر دور
ہو جائے گا۔ اِنِّیۡنِ الشَّیۡطَآئِیۡتِ مُذْهِبِ الشَّیۡطَآئِیۡتِ۔
اللہ تعالیٰ کہہ توں ہے کہ کوئی یہی کا ازالہ کر دیا کرتی ہے اگر
بدی ہو تو نیکی سے وہ فوراً کٹ جاتی ہے اور اگر خیر ہی خیر ہو تو
پھر عبادت تمہاری نیکیوں کو اور بھی بڑھا دے گی۔ یہ ضرورت
پیش نہیں آئے گی کہ ان نیکیوں کو شکر کے ازالہ پر فرج کیا جائے۔
بہر حال اللہ تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے کہ جب تم سے کوئی شر
ظاہر ہو یا کسی شکر کا اعلان تمہارے لئے پیدا ہو تو فوراً نیکی
کر لیا کرو تاکہ بدی کٹ جائے اور تمہیں اس کا خیراء نہ بھگت
پڑے۔ ذَٰلِکَ ذِکْرُیۡ لِذَٰلِکَ الْکَبِیۡرِ یہ ایک گہرے جو ہم
نے نہیں بتا دیا ہے اگر تم اپنے پلو کو ہمیشہ مضبوط رکھنا چاہتے
ہو تو ہماری اس نصیحت کو یاد رکھو کہ دن اور رات کے آئے جانے
وقت ہر دو عبادت کر لیا کرو۔ جب دن آئے گا تو یا تمہارے لئے
خیر لائے گا یا شر لائے گا اسی طرح جب رات آئے گی تو یا تمہارے
لئے خیر لائے گی یا شر لائے گی۔ جب دن جائے گا تو یا تمہارے
لئے خیر چھوڑ جائے گا یا شر چھوڑ جائے گا اور جب رات جائے گی
تو یا تمہارے لئے خیر چھوڑ جائے گی یا شر چھوڑ جائے گی

اور اُس نے بھی مشرودیکھ لیا جس نے دوسو بدین کی تیس کو بٹو
 اُسے وہ مقام نہ ملا جو اُس شخص کو ملا جس نے کوئی بدی بھی نہیں کی
 تھی۔ آخر یہ واضح بات ہے کہ کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 محمدت کے بلند ترین مقام پر فائز ہوں گے۔ ابو بکر کیوں ابو بکر
 کے مقام پر ہو گا۔ عمر کیوں عمر کے مقام پر ہو گا اور عام مومن
 کیوں عام مومن کے مقام پر ہوں گے۔ اسی لئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے کوئی بدی نہیں کی۔ اس لئے انچوائے خدا تعالیٰ کے قرب کے انسانی مقام
 دل گیا۔ ابو بکر کے کو فضیلت کی اس لئے انہیں مقام ملا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم
 کو دیا گیا۔ پس ابو بکر نے اپنے شر کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد عمر
 کو ابو بکر کا مقام بھی نہ ملا پس عمر نے بھی اپنے شر کو دیکھ لیا
 اسی طرح ہر مومن جو حق میں گیا جب اُسے ابو بکر اور عمر
 کا مقام نہ ملا تو اُس نے بھی اپنا مشرودیکھ لیا۔ کیونکہ ہر مومن
 کسی کے اعمال میں مشرور داخل ہوتا ہے اسی قدر اُس کے عمل یا خیر
 میں کوتاہی ہو جاتی ہے اور یہی مشرور دیکھنے کا مضمون ہے۔

یہ ساری لوگ بڑی ہنسی اڑایا کرتے ہیں کہ اسلام کا خدا
 جی کھلتے والا خدا ہے حالانکہ یہی بات یہ ہے کہ اس کے بغیر
 امن قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ خود میاںوں سے اگر پوچھا جائے
 کہ جس مقام پر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھتے ہو کیا اسی مقام
 پر قیامت کے دن تمام مومن ہوں گے تو یقیناً وہ بھی کہیں گے
 کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور مقام پر رکھے گا
 اور مومنوں کو اور مقام پر۔ اور جب خود ان کا یہ اعتقاد ہی تو وہ
 اسلام پر کس منہ سے یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ اسلام کا خدا
 بھی کھلتے والا خدا ہے۔

یہی طرح فرماتا ہے مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ
 عَشْرٌ مِّثْقَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالشَّرِّ فَلَهُ مِثْقَالُ حَبِّ
 إِثْمٍ مِثْلُهَا وَهُمْ لَا يَخْلُفُونَ (انعام ۶) جو شخص نیک عمل
 کرے گا اُسے اُس کے عمل کی قیمت سے دس گنے زیادہ اجر
 ملے گا اور جو بد عمل کرے گا اُسے اُس کے عمل سے زیادہ کسی عوبت
 میں بھی سزا نہیں ملے گی اور یقیناً ہماری طرف سے بدوں کو بھی
 کسی قسم کا نالہ نہ ہوگا۔ اس آیت نے اُس خطرہ کو

دور کر دیا جو سن یحکمَلُ مَشَقَّكَ ذَرْبِ سِتْرٍ تَمْرٍ لَکِ وَجِب
 سے ہر مومن کو محسوس ہوتا تھا کہ جب ایک چھوٹی سے چھوٹی بدی کا
 انجام م بھی مجھے دکھانا پڑے گا تو میری مغفرت کیا ہو سکتی
 ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مومن کو سن یحکمَلُ مَشَقَّكَ ذَرْبِ
 سِتْرٍ تَمْرٍ لَکِ وَجِب سے اُس کا دس گنے زیادہ اجر ملے گا جس کی بدی کے متعلق جب
 قانون ہے کہ قَلْبًا یُخْرِیْ اِلَّا مِثْلًا اُس کا اس کے معاق
 بدل دیا جاتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اُسے دس بیس گنے زیادہ اجر ملے
 اس لئے اگر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ تمہیں اپنے شر کا برا انجام نہ دیکھنا
 پڑے تو ہم تمہیں علاج بتاتے ہیں کہ تم اپنی کایا بچ دو تو نیکی کا بیج
 ہمارے قانون کے مطابق بڑے گا اور زرا کیسے گا یہاں تک کہ
 تمہاری ایک ایک خیر و برکت دس نیکیوں کی شکل اختیار کرے گی۔ یہی
 بدی کا بیج پنپ نہیں سکتا۔ اس لئے نیکیوں کے غلبہ کی وجہ سے
 اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کے سلمان پیدا فرما دے گا۔

در حقیقت قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ خیر اور شر کی
 مثال ایک اچھے اور گندے بیک کی سی ہے۔ اچھا بیج چل پیدا کرتا
 ہے لیکن سرطانی بیج کوئی چل پیدا نہیں کرتا۔ اگر تم زمین میں کوئی
 سرطانی بیج بو دو تو یہ نہیں ہوگا کہ اُس کے نتیجہ میں کھل پڑے
 جو بیج پیدا ہو جائے لیکن اگر تم اچھا بیج بو دو تو ایک دانہ سے
 کئی کئی سو دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بدی جو نکلتی ہوئی
 چھینر ہے وہ اپنی ذات تک محدود رہتی ہے لیکن طوبی سڑی ہوئی
 گھٹل سے کوئی پودہ نہیں اگ سکتا۔ اُم کی سڑی ہوئی گھٹل بو دو تو
 اُس سے سڑے ہوئے اُم پیدا نہیں ہوں گے لیکن اُم کی اچھی
 گھٹل بو دو تو اچھے اُم پیدا ہونے لگیں گے۔ اسی طرح نیکی
 تر کی گئی ہو لیکن بدی اپنی ذات تک محدود رہتی ہے۔ اگر تم چاہتے
 ہو کہ بدیاں تمہاری بخت کی راہ میں حائل نہ ہوں تو تمہیں ہماری
 نصیحت یہ ہے کہ تم کثرت سے نیکیاں بکھلاؤ۔

پھر فرماتا ہے وَخَوَّاتُ عَنِ ذُنُوبٍ یَغْفِرُ اللّٰهُ بَشَۃً عَنِ
 عِبَادٍ ۝ وَیَغْفِرُ الْعِثَابَ وَیَغْفِرُ مَا تَعْتَمِدُوْنَ
 (ذہر ۶) وہ خدا ہی ہے جو اپنے بندوں کی تو بہ کو قبول کرتا۔
 اُن کی کوتاہیوں سے دو گنہ گزرتا اور وہ سب کچھ جانتا ہو کہ تمہیں

خیر اور شر کی مثال ہے
 گندے بیک کی

لَعَنَ تَشَابَهَ آبٍ لَمْ يَنْزِلْ مِنْ سَمَاءٍ سَجْدَةٍ يَوْمَ تَكْفُرُ بِسِيَرِهِ
 کرنے وال نہیں یہ تو نیکی اور بدی کی جزاء کے متعلق اللہ تعالیٰ
 کے قانون کو بیان کرتی ہے۔ کافر نے ملک گنہگار ملکتا ہے لیکن
 مومن کے لئے گنہگارنے کی کوئی وجہ نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ نے
 یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر شخص کا دس گئے اجر ملے گا۔ پس یہ جو اللہ تعالیٰ
 نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص نیکی کا ایک ذرہ بھی کرے گا وہ
 اُسے دیکھے گا۔ اس میں خیر دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص
 کی ایک نیکی ہوگی اُسے دس گنا بڑا کر کے دکھایا جائے گا یعنی
 جو شخص کوئی ایک نیکی بجالائے گا خدا تعالیٰ کے حضور اُس کی
 دس نیکیاں لکھی جائیں گی اور پھر ان دس نیکیوں کو سات گنا
 کیا جائے گا۔ گویا ایک نیکی کا اجر ستر گنا تک پہنچا دیا جائیگا
 اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس سے بھی زیادہ بدلہ دیگا۔
 وَ اَلَمْ نَشْرِكْ لَكَ بِمَعْبُودٍ آوِيْنَا فِرَارًا لَّهِ۔ لیکن اگر کسی
 نے کوئی بدی کی ہوگی تو اُس کا بدلہ اُسے اتنا ہی ملے گا جتنا
 اُس سے قصور و سزا ہوا ہوگا یا اللہ تعالیٰ اُسے معاف
 کر دے گا۔ یعنی نیکی کے متعلق اللہ تعالیٰ کا جو قاعدہ ہے وہ
 بدی کے متعلق نہیں۔ پس مومن کے لئے گنہگار ہٹ کا کوئی مقام
 نہیں ان اگر گنہگار بنے تو وہ اس کا سزاوار ہے۔ پھر آپ
 نے فرمایا وَ كَسَفَتْ شَوَابِغُ آخِرَةِ يَتَنَفَّسُونَ فِيهَا۔ تم میں
 سے کوئی شخص ایسا نہیں جو اپنے عمل کے دو سے نجات حاصل
 کر سکے۔ نجات کا موجب عمل نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے
 فَتَنَّا وَ لَا أَنتُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ
 کیا آپ بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پائیں گے؟ قَالَ وَ لَا
 أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَّقِيَنِي اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ۔ آجے
 فرمایا نہیں۔ میں بھی اپنے عمل سے نجات نہیں پاسکتا۔ یہی
 مغفرت بھی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل
 سے مجھے ڈھانپ لے۔ درحقیقت اگر ہم خود کریں تو بات دہی ہے
 جو غالب نے کی کہ

جان دی۔ دی ہوئی اُسی کی قسم

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا

اگر نیکی کرتا ہے تو وہ بھی خدا تعالیٰ کی دی ہوئی طاقتوں
 سے ہی کرتا ہے۔ پس منطقی طور پر اگر دیکھا جائے تو نبی کے
 ہاتھ میں بھی سوائے فضل کے اور کچھ نہیں ہوتا کیونکہ اگر اُس
 نے نماز پڑھی ہے یا روزہ رکھا ہے یا حج کیا ہے یا صدقہ و خیرات
 میں حصہ لیا ہے یا اور نیکیاں کی ہیں تو وہ سب کی سب خدا تعالیٰ
 کی عطا کردہ طاقتوں سے کی ہیں اس لئے خالص منطقی نظریہ سے
 اگر دیکھا جائے تو نبی کی نجات بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر
 نہیں ہو سکتی سب خشک عملی نظریہ میں ایک شخص نیک ہوتا ہے
 اور ایک بد۔ لیکن منطقی نظریہ کے تحت کوئی بڑے سے بڑا
 نیک بھی محض اعمال کی بناء پر نجات کا مستحق نہیں سمجھا جاسکتا۔
 کیونکہ اُس نے جو کچھ کیا اللہ تعالیٰ کی طاقتوں سے کام لیا
 کیا ہے۔ اس حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم
 نے جو کچھ فرمایا ہے خالص منطقی نظریہ کے تحت فرمایا
 ہے عملی نظریہ کے تحت نہیں۔

اسی طرح ابن ابی حاتم سعید بن جبیر سے اللہ تعالیٰ کے
 اس قول کے متعلق کہ مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ رِزْقًا غَيْرًا
 يَتَزَوَّدُ مِنْهُ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَ رِزْقًا غَيْرًا۔ یہ بیان
 کرتے ہیں کہ یہ آیت کس واقعہ پر نازل ہوئی تھی۔ میں نے
 کئی دفعہ بتایا ہے کہ روایات میں کسی آیت کا جو شان نزول
 بیان کیا جاتا ہے اُس کے صحت منہ سے ہوتے ہیں کہ یہ
 واقعہ بھی ظاہر آیت پر چسپاں ہوتا ہے۔ یہ معنی نہیں جاتے
 کہ اگر وہ واقعہ نہ ہوتا تو آیت کا نزول بھی نہ ہوتا۔ ہر حال
 سعید بن جبیر کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ يَتَزَوَّدُ
 اَلطَّعَامُ عَلَى حَبِّهِمْ وَ يَتَزَوَّدُ اَلطَّعَامُ عَلَى حَبِّهِمْ
 (الدرر) وہ لوگ اُس کی محبت پرست تھے اور تقیم اور اسیر کو
 کھانا کھلاتے ہیں تو اُس وقت صحابہؓ نے خیال کیا کرتے تھے کہ
 ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود ہی کسی چیز دینے پر کیا اجر مل سکتا
 ہے اگر تو اُسی خیر پر ملے گا جو بہت بڑی ہوگی جتنا میں بھی بیان
 کر دینا چاہتا ہوں کہ يَتَزَوَّدُ اَلطَّعَامُ عَلَى حَبِّهِمْ وَ يَتَزَوَّدُ
 اَلطَّعَامُ عَلَى حَبِّهِمْ۔ علی حَبِّہ کے یہ معنی بھی

ہمیں چھوٹے چھوٹے گناہوں پر کوئی سزا نہیں ملے گی جیسے
 کبھی بھوٹ بول لیا یا کسی غیر عورت پر نظر ڈال لی یا غیبت
 سسر دو ہو گئی یا اسی قسم کا کوئی اور فعل ہو گیا تو ہمیں سزا
 نہیں ملے گی یَسُوْذُوْنَ اِنَّمَا وَعْدَ اللّٰهِ الشَّارِعٰلِی
 اَلْکِبَارِیْنَ۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑے بڑے
 منکر کی ہے صفائے پر نہیں کَسَرَعَبَهُمْ فِی الْقَبْرِ وَفِی
 الْخَبْرِ اَنْ تَعْمَلُوْهُ فَاِنَّهُ یَسُوْذُوْکُمْ اَنْ تَنْکَرُوْا
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو تحریک کرنی منبر و
 کی کہ اگر تمہیں کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کرنے کا بھی موقع ملے
 تو وہ تمہیں مزدور کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون
 یہ ہے کہ نیکی بڑھتی ہے اگر تم نیکی کا بیج بونے دو گے تو خواہ وہ
 بظاہر کیسا ہی خفیسہ اور معمولی دکھائی دے اللہ تعالیٰ
 اُس کو بڑھانے کا اور جب قیامت کے دن تمہیں اُس کا اجر
 ملے گا تو تم اُس کو دیکھ کر سیران رہ جاؤ گے اس لئے
 کسی نیکی کو ضائع مت کرو۔ فَتَنَزَّلَتْ سَمَنٌ یَّعْمَلُ بِشَقْلِ
 ذَرَّةٍ یعنی ذرّہ آصفہر الشّمل خبیثاً یّترّ۔ پس
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل کی تائید میں اللہ
 نے یہ آیت نازل فرمائی کہ مَنْ یَّشَقِّکَ بِشَقِّکَ ذَرَّةً
 خَیْثُ اَیْتَر۔ جہاں تک اس آیت کے مضموم کا سوال ہے
 اُس مدح تک تو مجھے راوی سے اتفاق ہے لیکن جہاں تک
 صحابیہ کے ساتھ اس آیت کا تعلق بیان کیا گیا ہے میں اس
 راوی کی رائے کا قائل نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس میں صحابیہ
 کی محنت ہتک کی گئی ہے کیونکہ اُن کے متعلق یہ کہا گیا ہے
 کہ وہ نمود یا قد یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں جنت ملے تب تو
 ہم کسی غریب کو کھلا سکتے ہیں لیکن اگر جنت نہ ملے تو ہم نہیں
 کھلا سکتے۔ یہ خیال ایسا ہے جو صحابیہ کے حالات کو دیکھتے
 ہوئے ایک لمحہ کے لئے بھی قابل قبول نہیں سمجھا جاسکتا۔
 صحابیہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاپکے تھے اور
 اُن کی حالت ہی بالکل بدل چکی تھی۔ ہم تو دیکھتے ہیں۔ نیکیں
 کئی دہریہ ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی ہستی کا انکار کرتے ہیں

لیکن اگر کوئی غریب اُن کے پاس آجائے تو وہ اُس کی مدد
 کے لئے فوراً تیار ہو جاتے ہیں۔ پس یہ بات کہ صحابیہ نے
 مساکین کو روٹی کا ایک ٹکڑہ تک دینا ترک کر دیا تھا اور
 جب کوئی مسکین اُن کے دروازہ پر آتا تو وہ اُسے واپس
 لوٹا دیتے اور کہتے کہ جاؤ میاں ہمارے پاس کچھ نہیں تقویٰ
 طور پر غلط اور بے ہشما اور ہے معلوم ہوتا ہے راوی نے
 خود سجدہ یہ خیال کر لیا ہے کہ صحابیہ اس طرح کرتے ہوں گے
 ورنہ صحابیہ کی ذات اس اہتمام سے بالکل بری ہے صحابیہ کی
 شان تو بہت بلند ہے وہ لوگ جو کسی نیکی کی جزائے کا قائل
 نہیں ہوتے، جو خدا تعالیٰ کی ہستی کو بھی تسلیم نہیں کرتے
 جو دن رات انبیوی کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور جن کے
 سامنے اگر مغربی کا ذکر کیا جائے تو ہنسی اڑانے لگتے ہیں
 یہ بھی خفیسہ اس بات کو سوچنے کے کہ اُن کے فعل کا کوئی
 نتیجہ نکلے گا یا نہیں غریبوں کی مدد کرتے پہلے جلتے ہیں اور
 بعض دفعہ تو ہزاروں روپیہ اس غرض کے لئے صرف کر دیتے
 ہیں۔ جب ایمان سے کئی طور پر مجروح ہو لوگ بھی مساکین کو
 کھانا کھلاتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اس کام کی کوئی
 جزائے ملے گی یا نہیں تو صحابیہ کے متعلق یہ کس طرح خیال کیا جاسکتا
 ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو خیرات سے روک لیتے تھے اور سمجھتے
 تھے کہ جب معمولی نیکی پر ہمارے لئے کوئی اجر مقرر نہیں تو ہم
 چھوٹی چھوٹی نیکیاں کیوں کریں۔ پس یہ خیال جس کا صحابیہ کے
 متعلق غلط کیا گیا ہے بالکل غلط ہے۔ لیکن آیت کا جو مضموم
 انہوں نے بیان کیا ہے وہ درست ہے نکلتے ہیں بِشَقِّکَ
 ذَرَّةً کے معنی یہ ہیں کہ ذَرَّةً اَصْفَرُ الشّمل خَیْثُ اَیْتَر
 جو شخص ایک چھوٹی سی چھوٹی جیوتی کے برابر بھی کوئی نیکی کرے گا
 وہ اُس کو دیکھ لے گا یعنی نفی کتنا پسہ دے سکتا ذَرَّةً اَبَدَہ
 وہ اُسے خدا تعالیٰ کی کتاب میں لکھا ہوا پلے گا اور اُسے
 دیکھ کر شمس جو گا کیونکہ جس طرح اُس نے نیکی کی ہوگی اُسی
 طرح خدا تعالیٰ نے اُس نیکی کے بدلہ میں اُسے اپنے انعامات کو
 حصہ عطا فرمائے گا اور گے اپنے فضلوں کا وارث کرے گا۔

اس کے بعد سعید بن جبیر کہتے ہیں یُكَتَبُ بِحَقِّ بَنِي
وَقَامِ بِحَقِّ سَبْتَةَ سَبْتَةَ وَبِحَقِّ حَسَنَةَ
عَشْرَ حَسَنَاتٍ۔ ہر شخص جو نیک یا بد ہوگا اُس کی نیکی یا بدی
کی جزل کے متعلق اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی بدی
کا ارتکاب کرتا ہے اُس کی ایک بدی کے مقابلہ میں اللہ تعالیٰ
کے حضور صرف ایک ہی بدی بھی جاتی ہے لیکن جو شخص کوئی
ایک نیکی بجالاتا ہے اُس کی ایک نیکی کے مقابلہ میں سو نیکیاں
لکھی جاتی ہیں اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا جاتا ہے یعنی بدی
کے نتیجہ میں صرف ایک بدی لکھی جاتی ہے اور نیکی کے نتیجہ میں
ایک نہیں بلکہ دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں قَدْ كَانَتْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ حَسَنَاتُ حَسَنَاتٍ كَادُونَ أَنَّهُمْ كَانُوا حَسَنَاتٍ
حَسَنَاتٍ أَلَمْ تَوْجِدْ فِيهَا بَنِي وَاحِدَةً عَشْرًا
اللہ تعالیٰ مومنوں کی حَسَنَات کو پھر بڑھائے گا اور ایک ایک
نیکی کو دس گنا کرے گا یعنی ایک دفعہ وہ پہلے بڑھا چکا ہوگا
اور ایک ایک نیکی کو دس دس نیکیوں کی شکل میں تبدیل کر چکا
ہوگا لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو پھر اُن بڑھائی ہوئی
نیکیوں میں سے ایک ایک دس گنا کرے گا۔ گویا ایک نیکی کی
جدا سو گئے تک پہنچا دے گا۔ لوگوں نے تو

ذُرِّ دُرٍّ دُنْيَا سَوْدٍ آخِرَتِ

ایک محاورہ ایجاد کیا ہوا ہے لیکن اگر ہمیشہ کے مضموم کو
ملاحظہ رکھا جائے تو یہ محاورہ یوں بنتا ہے کہ

ذُرِّ دُرٍّ دُنْيَا سَوْدٍ آخِرَتِ

وَبَشْرَةً أَعْنَتْهُ بِحَقِّ حَسَنَةِ عَشْرَ سَبْتَاتٍ۔ دوسری
طرف اللہ تعالیٰ اُس کی ہر نیکی کے بدلہ میں اُس کی دس بدیوں کو
دُور کر دے گا۔ یعنی اگر اُس نے ایک نیکی کی ہوگی تو اُس کی دس
بدیاں مٹا دے گا۔ دس نیکیاں کی ہوں گی تو سو بدیاں مٹا
دے گا اور اگر سو نیکیاں کی ہوں گی تو ہزار بدیاں مٹا دیں گے
گویا دونوں رنگ میں اُسے جڑا سے خیر عطا کی جائے گی۔ اس
رنگ میں بھی کہ اُس کی ایک ایک نیکی کو دس گئے اور پھر سو گئے
تک بڑھا دیا جائے گا اور اس رنگ میں بھی اُس کی ہر نیکی

کے مقابلہ میں دس بدیوں کو مٹا دیا جائے گا۔ بات یہ ہے کہ اہل
چہرہ محبت الہی ہے اور یہ رستہ شریعت نے اُس کے لئے
تجوید کیا ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کے عشق اور اُس کی محبت
سے لبریز ہوگا۔ اُس کے لئے انہیں جس کا دل سخت ہو اور وہ اللہ تعالیٰ
کی محبت کا کوئی فائدہ بھی اپنے قلب میں نہ رکھتا ہو اگر نیکی کرتا ہو
تو وہ بھی اتفاقیہ طور پر، اور اگر بدی سے بچتا ہو تو وہ بھی اتفاقیہ
طور پر۔ نہ اُس کی نیکی کا باعث خدا تعالیٰ کی محبت ہو اور نہ
اُس کا بدی سے بچنا خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے باعث ہو۔
ایسا شخص اس انعام سے حصہ نہیں لے سکتا یہ انعام اُس
کے لئے مقدر ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے سرشار
ہوگا۔ اور جو اپنی تمام کوتاہیوں کے باوجود محبت الہی کی آگ
اپنے اندر رکھتا ہوگا۔ لہٰذا یقیناً جس دن میں خدا تعالیٰ کی محبت
ہوگی اُسے کبھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی نہ
کسی طرح اُس کی نجات کا سامان پیدا کرے گا اور حساب بنائے گا
اور مختلف ذرائع اور طریق اختیار کرے گا اُسے جنت میں لے
جانے کی کوشش کرے گا۔ چنانچہ اسی روایت کا آفری حصہ
یہ ہے کہ مَسَقًا ذَاتَ حَسَنَاتٍ حَسَنَاتٍ حَسَنَاتٍ
مَسَقًا ذَاتَ ذَوِّةٍ وَخَلَّ الْجَنَّةَ۔ اگر یہ تمام طریق اختیار
کرنے کے بعد بھی کوئی شخص ایسا نکلا جس کی بدیوں سے اُس کی
نیکیاں صرف ایک ذرہ کے برابر بھی زیادہ ہوتیں تو اللہ تعالیٰ
اُس کے متعلق اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اسے
جنت میں داخل کر دو۔ اس کا مضموم یہی ہے کہ جو شخص سچا
مومن ہوگا اور جس کے متعلق اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہوگا کہ اُسے
ایسا صادق حاصل ہے اُس کو بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ
ہر تدبیر اختیار کرے گا کہ دوزخ میں نہ جائے جیسا
اپنے بچے کو مصیبت سے بچانے کے لئے اپنے سارے ذرائع
صرف کر دیتی ہے اور کوشش کرتی ہے کہ اُسے کوئی تکلیف
نہ ہو۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ سے جو محبت
تھی اور صحابہ کے دل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عشق

پایا جاتا تھا وہ بھی اپنے اندر بعض اس قسم کی مثالیں رکھتا ہے جی سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں بچی محبت ہو وہاں کوئی نہ کوئی ذریعہ دوسرے شخص کو مصیبت سے پہلے کے لئے نکال ہی لیا جاتا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے فلاں خطا مسود ہو گئی ہے اب میں کیا کروں۔ آپ نے فرمایا کیا تم غلام آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ میں غلام آزاد کرنے کی کہاں طاقت ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا کیا تم دو چینیئے متواتر زہرے رکھ سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ زہرے رکھنے کی بھی مجھ میں ہمت نہیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر ساڑھ مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں کہاں سے کھلاؤں میرے پاس تو ان کو کھلانے کے لئے کچھ نہیں۔ اچھی یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کہ کوئی شخص کچھ دیا سے بھرا ہوا تو کرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا لو میں کچھ دیا

اٹھاؤ اور مساکین میں تقسیم کر دو تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ اس نے کچھ دیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ ایک اور بات بھی عرض کرنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا کیا؟ کہنے لگا مدینہ میں مجھ سے بڑا کافر کوئی قریب شخص نہیں۔ میں کہے تو شخص کروں گا۔ آپ یہ سن کر ہنس پڑے اور فرمایا جاؤ یہ کجوری خود ہی کھا لو تمہاری طرف سے کفارہ ہو گیا۔ ایسی طرح وہ شخص جو خدا تعالیٰ سے بچی محبت رکھتا ہو گا اور جس نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش اور سعی اس بات کے لئے صرف کی ہو گی کہ اس کا انجام بخیر ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے منعم علیہ گردہ میں شامل ہو جائے اگر کسی وجہ سے وہ اپنی اس کوشش میں سو فیصدی کامیاب نہ ہو سکا تب بھی اللہ تعالیٰ اس کی جیش محبت کو رائجیاں جانے نہیں دیگا بلکہ وہ اس کے ایمان اور اس کے دل کے اظہار کے مطابق اس سے سلوک کرے گا اور کوئی نہ کوئی راہ اس کی نجات کی تکمیل لے گا اور اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ جاؤ اور میرے بندے کو جنت میں داخل کرو۔

سُورَةُ الْعَدِیَّتِیَّةِ

سورة العادیات - یہ مکی سورة ہے ۱۵

وہی اَحَد عَشْرَةَ آیۃ دُونَ الْبِسْمِ لَہِ وَفِہَا رُکُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا گیارہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے -

کہہ دینے کو اکثر روایات اسے مکی قرار دیتی ہیں لیکن اس کا سناں سورۃ طہ میں ہے اس لئے روایت میں غلط ہیں یہ ہے مکی۔

یاد رکھنا چاہیے کہ پہلے چند سورتوں

ترتیب مضمون

(سے) (سولہ) آخری ایک دو سورتوں کے

یہ طریق چلا آ رہا تھا کہ ایک ہی سورۃ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کی بیعت کی گئی تھی ذکر کیا جاتا تھا اور بیعت ثانیہ کا بھی۔ مجتہد

باری باری ایک ایک سورۃ میں ایک ایک زمانہ کا ذکر کرتا ہے

چنانچہ سورۃ البینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت اولیٰ

کا ذکر کیا گیا تھا اور سورۃ الزلزال میں آپ کی بیعت ثانیہ کا ذکر

کیا گیا یہ ایک عجیب فرق ہے جو ان آخری سورتوں میں پہلی

سورتوں کے مقابل پر پیدا کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے

کہ آخر میں سورۃ میں چھوٹی کر دی گئی ہیں تاکہ زور حافظہ والے لوگ

بھی کچھ حصہ قرآن کریم کا آسانی سے یاد کر سکیں پہلے چونکہ لمبی

سورتیں تھیں اس لئے ایک ہی سورۃ میں دونوں زمانوں کا ذکر

کر دیا جاتا تھا اب سورۃں چھوٹی ہو گئی ہیں اس لئے یہ طریق

اختیار کر لیا گیا ہے کہ ایک سورۃ میں بیعت اولیٰ کا ذکر کیا

جاتا ہے اور دوسری سورۃ میں بیعت ثانیہ کا ذکر کیا جاتا ہے

اسی ترتیب کے ماتحت فی تفسیر سورۃ میں اللہ تعالیٰ نے

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کی تزییات کا ذکر

کیا ہے اگلی سورۃ میں پھر آپ کی بیعت ثانیہ کا ذکر کیا جاتا ہے

اور کچھ سورتوں تک اسی ترتیب چلتی چلی جاسے گی اس کے بعد یہ

ترتیب ایک نیا جگہ کھائے گی اور پھر اس میں کچھ تبدیلی پیدا

ہو جائیگی بہر حال سورۃ الزلزال میں چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی بیعت ثانیہ کا ذکر تھا اس لئے سورۃ العادیات میں

۱۵ آج سورۃ جابرہ الحسن مکرر اور طحا کے نزدیک یہ سورۃ

مکی ہے اس میں آتش و آتش اور وقت اوڈ کے نزدیک مکی ہے۔

عبداللہ بن مسعود جو کچھ پڑنے صحابی اور السابغون الاولون میں

ہیں اس لحاظ کی روایت مکی شہادت ہونے کی بجائے باقیوں

سے زیادہ قابل قبول ہے اس میں جابرہ کی روایت کے (وجہ اس کے

کہ ابن جابر مدینہ میں بالغ ہوئے ہیں مکی زندگی میں تو وہ

دو تین سال کے تھے) صرف اتنے سنے سمجھے جائیں گے کہ انہوں

نے مدینہ میں یہ سورۃ سنی۔ مگر اس سے یہ مراد نہیں لی جاسکتی

کہ یہ سورہ مدینہ میں ہی نازل ہوئی ہے کیونکہ جو سورۃ مکیہ میں

نازل ہو وہ مدینہ میں بھی مکی جاسکتی ہے ہاں طرح انش (جو

انصاف میں سے تھے) کے قول کے بھی کہتے ہی سمجھتے ہیں گے

کہ انہوں نے یہ سورۃ مدینہ میں سنی ہے مگر جب عبداللہ بن

مسعود کہتے ہیں کہ یہ سورۃ مکی ہے تو وجہ اس کے کہ وہ

مکی میں ایمان والوں میں سے ابتدائی لوگوں میں سے تھے

اس کے معنی یہ ہیں کہ انہوں نے اس سورۃ کو کھانے میں سنا

پس یہ روایت ان کے السابغون الاولون میں سے ہونے

کی وجہ سے دوسری روایتوں سے زیادہ مقدم اور اہم ہے

مستشرقین نے بھی بالخصوص دوسری نے تسلیم کیا ہے کہ یہ

سورۃ مکی ہے۔ جس بھٹا جہل کہ روایت دوسری کا خیال دھر

نہا ہی نہیں کہ اس کو مکی ثابت کرنے کے تجربہ میں ایک عظیم الشان

پیشگوئی بن جائے گی مگر یہ خیال نہیں آجاتا تو وہ کیسی سے

مکی قرار نہ دیتے کیونکہ روایت دوسری کے لئے قویٰ ثبوتی مصیبت

ہے کہ کسی پیشگوئی اور پھر عظیم الشان پیشگوئی کا قرآن کریم سے

ثبوت ملتا ہو مگر اس طرف ان کا ذہن جاتا تو وہ حسب عادت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(میں) اشکال نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (داد) بار بار رحم کرنے والا ہے (دشمن دعا کرتا ہوں)

وَالْعُرْيَتِ ضَبْحًا

(مجھے) قسم ہے جوش سے آوازیں نکالتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑوں کی

سورۃ غارات میں
الضَّبْحُ عِلْمُ
بِشْتِ اَوَّلِ الْاَوَّلِ

عَلَيْتِ

پھر پشت اولیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔

صل لغات۔ عَادَاتٌ: عَادِيَّةٌ جمع

ہے جو عَدَا سے اسم فاعل کا مؤنث کا صیغہ اور عَدَا

رَقَعْدٌ وَعَدْوٌ وَعَدَاؤٌ وَأَنَا وَتَعْدَاءُ وَعَدَا

الرَّحْلُ وَغَيْرُہُ کے معنی ہوتے ہیں جَرَّی وَرَمَحَصَ

کوئی شخص تیزی کے ساتھ دوڑا یا اسی طرح رَعَدَا وَ

عَدَا وَأَنَا فَلَا تَأْعِنِ الْآخِرَ کے معنی ہوتے ہیں صَرَفَهُ

وَشَغَلَهُ کسی کو کام سے روک دیا۔ اور عَدَا اَعْلَبُو

کے معنی ہوتے ہیں وَثَبَ کسی کے اوپر چلا گیا یا جھپٹا

مارا۔ اور عَدَا الْآخِرُ يَاعْنِ الْآخِرَ کے معنی ہوتے

ہیں تَرَكَہُ اُس کو چھوڑ دیا۔ اور عَدَى دَيْعَدَى

عَدَاً يَفْلَاحُ کے معنی ہوتے ہیں ابْخَصَهُ اُس

سے بُخس رکھا (اقرب)

ضَبْحًا: الضَّبْحُ نَوْعٌ مِنَ الْعَدْوِ۔ مَفْرُوعَات

میں کھلے کہ ضَبْحٌ جانور کی دوڑوں میں سے ایک دوڑ

کا نام ہے۔ اسی طرح کھلے قَبِيلُ الضَّبْحِ کا الضَّبْحِ

وَهُوَ مَدَّ الضَّبْحِ فِي الْعَدْوِ۔ یعنی گھوڑے کا لگنے پاؤں

بلے کے مارنا جس سے بغلوں میں فاصلہ ہوتا جا جاتا ہے اُس

کو ضَبْحٌ کہتے ہیں۔ اور اقرب میں لکھا ہوا الضَّبْحُ صَوْتُ

يَسْمَعُ مِنْ صَدِّ وَرَا لِحَيْثُ عِنْدَ الْعَدْوِ یعنی ضَبْحٌ

اُس آواز کہتے ہیں جو دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں میں سے

نکلتی ہے۔ یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ اس سے مراد گھوڑوں کا

ہنسنا ناہیں بلکہ دوڑتے وقت اُن کے سینوں میں سے جو

خاص قسم کی آواز نکلتی ہے اُس کو ضَبْحٌ کہا جاتا ہے۔

لغت حوالہ لکھا ہے کہ یہ آواز اس قسم کی ہوتی ہے جس طرح
اے اے کہا جاتا ہے ہمارے ملک میں اسے اے اے کہ
الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ اے کو محکم کیڑا کر اے
کیا جائے۔

ان معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے وَالْعُرْيَتِ ضَبْحًا
کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ۱۔

۱۔ ہم اُن دوڑنے والی سواریوں کو شہادت کے طور
پر پیش کرتے ہیں جو ضَبْحِ کی چال پر دوڑتی ہیں ضَبْحٌ
جیسا کہ بتایا جا چکا ہے ایک قسم کی تیز دوڑ کا نام ہے اور
غالباً یہ کوڑنے والی دوڑ ہوگی جسے سرپٹ کہتے ہیں یہی
اُن کے سینوں میں سے آواز پیدا ہوتی ہے پس پہلے معنی
یہ ہوں گے کہ ہم اُن گھوڑوں کو شہادت کے طور پر پیش
کرتے ہیں جو دوڑتے وقت ضَبْحِ چال اختیار کرتے ہیں
یعنی ضرب جوش سے کوڑتے جاتے ہیں۔

۲۔ دوسرے معنی یہ ہوں گے دو دوڑنے والی
سواریاں جو لگنے پاؤں بلے کر کے مارتی اور اُچھل کر دوڑتی
ہیں جس کے نتیجہ میں انکی بغلوں اور پاؤں میں لمبا فاصلہ
ہو جاتا ہے انکو ہم شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔

۳۔ تیسرے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اُن دوڑنے والی
سواریوں کی قسم کھاتے ہیں جبکہ اُن کے سینوں میں سے ایک
خاص قسم کی آواز پیدا ہونے لگتی ہے۔

ان میں سے کوئی معنی لے لے جائیں خواہ یہ معنی
لے لے جائیں کہ ضَبْحٌ گھوڑے کی ایک تیز دوڑ کا نام
ہے تب بھی۔ اگر یہ معنی لے جائیں کہ اس میں گھوڑوں کی

اُس حالت کا ذکر ہے جبکہ وہ لہا کو دود کر پاؤں مارتے ہیں تب بھی۔ اور اگر یہ معنی لئے جائیں کہ اِس میں گھوڑوں کی اُس دور کا ذکر ہے جس میں اُن کے سینہ میں سے ایک خاص قسم کی آواز پیدا ہونے لگتی ہے تب بھی۔ ان تینوں صورتوں میں یہ امر ظاہر ہے کہ اِس آیت میں ایسے گھوڑوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو جوش و خروش سے اور انتہائی طاقت اور شوق سے دوڑتے ہیں۔ یہ سیدھی بات ہے کہ گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ دوڑانے والا اسے دوڑاتا ہے۔ اِس لئے کہ یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے مگر اس سے مراد وہ سوار ہیں جو گھوڑوں کو تیزی سے دوڑاتے ہیں یا گھوڑوں کو اس طرح دوڑاتے ہیں کہ ان کے سینہ میں سے آواز کھینچ شروع ہو جاتی ہے وہ ذرا بھی پردہ نہیں کرتے کہ ان کا گھوڑا زندہ رہتا ہے یا مرنا ہے یا اس تدارک میں جو بخوش پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو کھڑے کرتے جاتے ہیں۔

تفسیر مجھے اِس سورۃ کے متعلق یہ خاص طور پر خوش ہے کہ خود مکتبہ نے اِس کے ایسے معنی کئے ہیں جن سے یہ ایک عظیم الشان پیشگوئی کی حامل قرار پاتی ہے بہت کم آیات ایسی ہیں جن کے مضمرات ہونے گذشتہ مفسرین نے انکو کسی پیشگوئی کا حامل قرار دیا ہو۔ میں جیسا ہوں کہ ایسی آیات کی تعداد پانچ سات سے زیادہ نہیں ہوگی۔ بالعموم پڑھنے مفسرین کا یہ طریق رہا ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیات کو یا نیت پر چسپاں کر دیتے ہیں یا بعض گذشتہ واقعات کی طرف اُن کو منسوب کر دیتے ہیں لیکن اِس آیت کے متعلق گو حضرت عائشہ اور بعض دوسرے صحابہ کا یہ بھی قول ہے کہ اِس میں حج کا ذکر ہے لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ بڑے اصرار کے ساتھ اِس امر پر قائم تھے کہ اِس سورۃ میں غزوات اسلام کا ذکر ہے اور اُن حملوں کی خبر دینی ہے جو مسلمانوں نے کفار پر کئے تھے یہاں اگر روزِ مذہوری کا ہمارے ساتھ متفق ہو جانا اور کہنا کہ یہ سورۃ مکہ سے کوئی معمولی بات نہیں۔ غالباً اُنکے ہجرت کی طرف ہی جلا گیا ہے ورنہ اگر انہیں یہ بتا دیا کہ اِس گھر چڑھے سوار

کا ذکر غزوات اسلام کی طرف اشارہ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک زمانہ میں مسلمانوں کو کفار سے لڑائیاں کرنی پڑیں گی تو وہ کبھی اِس سورۃ کو سختی قرار نہ دیتے۔

بہر حال گھوڑے کا کوڑا ناگ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے گو یہاں گھوڑوں کا ذکر ہے مگر وہ اہل مکتبہ دینتِ حنبلیہ میں سواروں کے جوش کا اظہار ہے۔ صحتِ خواہ تیر دوڑ کا نام ہو خواہ دوڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اُس کی طرف اشارہ ہو خواہ ناگین اٹھا اٹھا کر دوڑنا یا ناگ کھڑے چلے جانا مراد ہو بہر حال گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ اُسے سوار دوڑاتا ہے۔ پس یہ تینوں حالتیں سوار کے قلب کی کیفیت کے متعلق ہیں اور مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا اِس تند جوش ہو گا کہ وہ بے شکاپ اپنے گھوڑوں کو لڑائیاں مار مار کر دوڑاتے ہوئے دشمن کے ملک کی طرف چلیں گے اور اِس امر کی ذرا بھی پروا نہیں کریں گے کہ اُن کے گھوڑے مرتے ہیں یا زندہ رہتے ہیں۔

اگر صحتِ حج کے معنی خاص قسم کی تیز چال کے لئے جائیں تو اِس کا یہ مطلب ہو گا کہ وہ سوار ہستہ چلنا برداشت نہیں کر سکیں گے اور اگر اس کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ تیزی سے چلے جائیں گے پھر تیز چلنے کے یہ معنی ہوں گے کہ اِس منزل مقصود سے پیچھے رہنا برداشت نہیں کر سکیں گے غرض تینوں صورتوں میں اس کا ایک ہی مفہوم ہو گا کہ سوار منزل مقصود کی طرف اپنے گھوڑے کو سر پٹ دوڑاتا چلا جائے گا مگر اِس لئے نہیں کہ وہاں اُس کی جھو بہ بیٹھی ہے جس کی طاقت کیلئے وہ متباب ہو رہا ہے۔ اِس لئے بھی نہیں کہ وہاں کسی نے بڑے بڑے اچھے کھانے تیار کئے ہوئے ہیں اور اُسے کھانے میں شمولیت کی دعوت دی گئی ہے۔ اِس لئے بھی نہیں کہ وہاں اُس کا لال و متاع پڑا ہوا ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ کوئی چور اُسے اُٹھا کر نہ لے جائے۔ اِس لئے بھی نہیں کہ وہاں اُس کے دوست احباب موجود ہیں اور وہ اُن سے ملنے کے لئے مسافت کو جلد طے کرنا چاہتا ہے۔ بلکہ وہ اُس جگہ جا رہا ہے جہاں دشمن اُس کی جان لینے کا منظر پیش کیا ہے اور اِس لئے جا رہا ہے کہ اِس مقام پر پہنچا جائے کہ

سورۃ غزوات میں
غزوات اسلام کے
متفق پیشگوئی

وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا ۖ
مِنْ سَمَانٍ كَالْغَدِيَّةِ
كَيْفِيَّاتُهَا ذَكَرَ

خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دوں۔ گویا ڈراور خوف کی بجائے
اُس کے دل میں خوشی اور اُمتنگ ہوگی اور وہ اتنا ہی مستور
شادمانی کے جذبات کے ساتھ میدان قتال کی طرف بڑھتا
چلا جائے گا۔ پس وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا میں گو ذکر گھوڑوں کا
ہے مگر حقیقتاً اس میں اُن ہی مسلمانوں کی قلبی کیفیات کو بیان کیا
گیلے ہو اُن پر سوار ہوں گے۔

اس آیت کے معنوں کے متعلق بھی مختلف روایتیں پائی
جاتی ہیں۔ عبداللہ (بن مسعودؓ) کہتے ہیں کہ اس سے مراد
اُٹھ ہیں۔ حضرت علیؓ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد
اُٹھ ہیں۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباسؓ کہتے ہیں کہ اس کو
مراد گھوڑے ہیں۔ چنانچہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ حج کے
دوں میں خانہ کعبہ کے پاس حلیم میں بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا
کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور اُس نے کہا میں نے آپ کے ایک
آیت کا مطلب دریافت کرنا ہے۔ میں نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا
وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا کے کیا معنی ہیں؟ میں نے کہا اس سے
گھوڑے مراد ہیں۔ اُس نے جا کر حضرت علیؓ سے اس کا ذکر کیا
یا کسی اور طرح حضرت علیؓ کو یہ بات پہنچ گئی جس پر آپ نے فرمایا
یوم بدر میں تو ہمارے پاس گھوڑے نہ تھے گھوڑے تو پہلے دفعہ
ایک سرسری میں گئے تھے جو رسول کریمؐ سے اندلیہ وسلم نے
بجھوایا تھا۔ ابن جری حضرت ابن عباسؓ کی ایک دوسری روایت میں

اس واقعہ کا یوں ذکر کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا کہ
ایک شخص نے مجھ سے وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا خَالِئًا لَمْ يَدْرِ يَتِ
قَدْ خَالَكَ مَسْئَلُ مَا كُنْتَ تَسْأَلُ اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے
کہا گھوڑے سوا جب اللہ تعالیٰ کی راہ میں دھاوا کرنے کے
بعد واپس رات کو آتے ہیں تو کھانا پکائے کیلئے آگ جلاتے ہیں
اُس نے جا کر حضرت علیؓ سے کہا۔ انہوں نے کہا کیا کسی اور سے
میں پوچھا ہے؟ اُس نے کہا ہاں عبداللہ بن عباسؓ سے پوچھا ہے
انہوں نے کہا جاؤ اور اُن کو بلا لاؤ۔ جب میں گیا تو حضرت علیؓ نے
خفا ہو کر کہا کیا تو اُس امر کا فتوے دیتا ہے جس کا تجھے علم
نہیں۔ پہلا غزوہ اسلام میں بدر تھا اور اس میں صرف

دو گھوڑے ہمارے ساتھ تھے ایک گھوڑا زبیرؓ کا تھا اور ایک
مقدادؓ کا۔ پھر کہا وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا سے مراد حاجی ہیں جو قرعہ
سے مزدلفہ کی طرف ۱۱۱ پر پھر مزدلفہ سے منیٰ کی طرف آتے ہیں اعرف
سے مزدلفہ تیزی سے آتے ہیں) ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے
اس پر اپنے قلبی رجوع کر لیا۔ مگر باوجود اس کے کہ ابن جری نے
یہ روایت لکھی ہے ابن جری ہی کہتے ہیں کہ اس کے معنی گھوڑوں
کے سوا اور کچھ نہیں بنتے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباسؓ
کے بے خبر خاندانی معنوں کے قائل ہیں اور دوسرے علماء بھی
یہی معنی مراد لیتے ہیں چنانچہ تاجدار مکرّمہ عطا۔ قتلوہ اور
ضحا کہ سب کا یہی قول ہے صلور ابن عباسؓ اور عطا کہ یہ مروی ہے
کہ گھوڑے اور گتے کے سوا کوئی ضعیف نہیں کرتا۔ محل لغات میں بھی
بتایا جا چکا ہے کہ ضعیف اُس آواز کو کہتے ہیں جو تیر دوڑنے وقت
گھوڑوں کے سینوں سے پیدا ہوتی ہے۔ پس باوجود اُس
روایت کے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباسؓ
نے اپنے قول سے رجوع کر لیا ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ عبداللہ
بن عباسؓ کا اثر تک یہی ذہب را۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حق کے
سب شاگرد انہی معنوں پر کیوں مہم بھرزور دیتے رہتے۔
پس لغت کی شہادت اور ائمہ ادب کے اصرار کے بعد ہم
مجبور ہیں کہ وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا سے گھوڑے ہی مراد لیں۔
گو استعارہ اس سے اُٹھ بھی مراد لئے جاسکتے ہیں اور یہ جو
کہا گیا ہے کہ اس آیت کو غزوات اسلامیہ پر اس لئے پسند
نہیں کیا جاسکتا کہ جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے
نہیں تھے میرے نزدیک درست نہیں ہے لڑک بدر کی جنگ
میں صحابہؓ کے پاس زیادہ گھوڑے نہیں تھے مگر بعد کی جنگوں میں
وہ کثرت کے ساتھ گھوڑے رکھنے لگ گئے تھے۔ بدر کی جنگ پر
اس آیت کو چسپاں کرتے ہوئے ہم عادیات سے استعارہ
اُٹھ مراد لیں گے جس طرح وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا کے اصل
معنی دوڑنے والے گھوڑوں کے ہیں لیکن ہم نے اس کے معنی
سواروں کے کئے ہیں کیونکہ گھوڑا خود نہیں دوڑتا بلکہ سوار
اُسے ۱۱۱ ۱۱۱ ۱۱۱ ہی طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ گھوڑا وَالْغَدِيَّةُ صَبْحًا

سے گھوڑے مراد ہیں مگر بدر میں اس سے استعارۃً اونٹ مراد تھے کیونکہ عربی زبان میں یہ عام طریق ہے کہ بعض دفعہ ایک بڑی چیز کا ذکر کر دیا جاتا ہے اور چھوٹی چیز کا ذکر اس میں خود بخود شامل سمجھا جاتا ہے۔ مردوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عورتیں اس میں طبعی طور پر شامل سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح اغایت میں چونکہ گھوڑے زیادہ کام آتا کرتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اُن کا ذکر کر دیا اونٹوں کا نام نہیں لیا مگر اونٹ جب جنگی کاموں میں استعمال ہیں استعارۃً اس میں خود بخود آجاتے ہیں۔ پس اگر جنگ بدر پر ان آیات کو چسپاں کرنے ہوئے طلوات سے اونٹ مراد لئے جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ حد میں جوں جوں دن گذرتے گئے متکا میں گھوڑوں کا استعمال بڑھتا چلا گیا خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھوڑے استعمال کرنے لگے یہاں تک کہ حدیثوں میں اس کے قریب گھوڑے اور گدے ثابت ہیں جو مختلف وقتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استعمال کئے۔ بہر حال اکثر صحابہ کی یہ رائے ہے کہ اس سورۃ میں غزوات کی خبر دی گئی ہے جو مسلمانوں کو کفار سے پیش آئے چنانچہ ایک حدیث بھی معنی صورت میں اس کی تائید میں آتی ہے۔ ایک صحابی یہ بیان کرتے ہیں وَالْفَصْدُ بِلْتِ السُّورَةِ كَاشِلْنِ نَزُولِهَا تَحَا كَمَا يَكُ وَفَدُ رَسُولِ كَرِيمٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْعَةِ بَنِي نَكْلٍ لِّطَرَفِ اِيَكٍ سَرِيحٍ يَجِي اِيَا جَسَّ كَسَرِدَارِ الْمُنْذِرِينَ عَمْرًا وَالْانْصَارِ تَحْتِ لِي لَشْكُرٍ مَّوَدُّنِ بِرِسْوَارِ تَحَا جِيَسَا كَ حَضْرَتِ عَلِيٍّ كِي اُوْبِرِ بِيَانِ كَرْدِه رَوَايَتِ سَرِيحَتِ چَلَنَا هِي كَ جَبِ اِيَكُو حَضْرَتِ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَبَّاسٍ كِي اِس قَوْلِ كِي خَيْرٌ يَنْجِي كَ عَمَّا يَأْتِيَا تَحْتِجَّاسَا مَّوَدُّنِ مَرَادِ هِي تَوَابِنِ فَرَايَا كَ مَّوَدُّنِ وَايَكِ سَرِيحَتِ مِيَن كُنْتِ تَحَا رَسُوْلِ كَرِيمٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبَّحُوْنَا تَحَا الْمُنْفَانِ بَارِه نَقِيَادِ مِيَن سَا اِيَكِ تَحَا جَنُوْنِ نِي مَكْتَحِي رَسُوْلِ كَرِيمٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي اَتَه پَرِيوْتِ كِي تَحَا اَوْدَحِن كَحِيْلِ كَرِيمٍ صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِي هَدِيْنِه مَنُوْتِه مِيَن اِيَنِي اِيَنِي قَلِيْدِ كَا مَر دَارِ لَوْرَا فَرَسِ مَقْرُوْرَسَا بَا تَحَا۔

ایک ماہ تک اس سترے کے باہر میں کئی خبر نہ آئی جس پر منافعوں نے شور مچا دیا اور یہ گمانا شروع کر دیا کہ وہ سب کے سب مارے گئے ہیں۔ لیکن کا معتمد بن افاہل سے یہ تھا کہ مسلمانوں کے بل لوٹ جائیں اور آئندہ وہ کسی قسم کی قربانی کے لئے باہر نکلیں جب انھوں نے اس رنگ میں جھوٹا پرابلیگہ شروع کر دیا تو یہ سورۃ نازل ہوئی جس میں اس سترے کا نقشہ کھینچا گیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ وہ سلامت ہیں انھوں نے دشمن پر حملہ کیا ہے اور اپنے حملہ میں کامیاب رہے ہیں چنانچہ چند دنوں کے بعد سر پہ واپس آگیا اور اس نے بتایا کہ جس طرح پیشگوئی کی گئی تھی ویسے ہی واقعات اس کے ساتھ پیش آئے ہیں۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ سورۃ تو منجی ہے لیکن اگر اس روایت کو درست تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی یہ تھے ہیں کہ یہ سورۃ مدینہ میں نازل ہوئی تھی مگر میں نہیں ایک طرحت اسے کئی قرار دینا اور دوسری طرحت اس آیت کا شکی نزول یا سبانا تا جس سے یہ معنی ثابت ہو عجیب بات ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جیسا میں پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں یہ امر کثرت سے ثابت ہے کہ ایک ایک آیت کے کئی کئی شواہد نزول بتائے گئے ہیں اور محققین کا قول ہے کہ حقیقت شاہن نزول کے معنی صرف اتنے ہوتے ہیں کہ ظلال آیت ظلال واقعہ پر بھی چسپاں ہوتی ہے۔ یہ معنی نہیں ہوتے کہ وہی واقعہ اس آیت کا شواہد نزول تھا۔ اس جگہ بھی یہی مراد ہے یعنی چونکہ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں سب یا بکثرت گھوڑے استعمال کئے گئے تھے اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہلے سے نازل شدہ سورۃ کو اُن لوگوں پر جو ایسی خبریں مشہور کرتے تھے چسپاں کیا اور یہ اسلئے نازل فرمایا کہ جس سورۃ میں گھڑسواروں کی خبر ہے ضرور پہلی گھڑسواروں کی فوج پر تو پوری ہوگی اور چونکہ اس سورۃ میں اسلامی گھڑسواروں کے جتنے کی خبر ہے اس لئے ضرور یہ شکر جیت کر کہے گا پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استنباط کر کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ سوار نہیں ہیں نے

بجواب ہے اس پیش گوئی کے ماتحت حجت کرتا میں گے اور تماری مایوسانہ طبیعت کا پول کھل جائے گا۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ جب منافقین نے یہ افواہیں شعوں کی جوں تو اللہ تعالیٰ نے اسی پرانے کلام کو دوبارہ نازل کر کے مسلمانوں کو تسلی دی ہو کہ گھبرائے کی کوئی بات نہیں مسرتہ واپس آئے گا اور کامیاب کامران واپس آئے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بارہ میں پہلے سو پیش گوئی کر چکا ہے اور تم سمجھ سکتے ہو کہ ہر حال اللہ تعالیٰ کی ہی پیش گوئی پوری ہوگی منافقین کی بات سچی نہیں ہو سکتی ہاسی ایسی ہی مثال ہے جیسے حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تحریر فرمایا ہے کہ :-

”ایک مقدمہ میں کہ اس عاجز کے والد مرحوم کی طرف سے اپنی زمینداری حقوق کے متعلق کسی رعیت پر دار تھا۔ اس خاکسار پر خواب میں یہ ظاہر کیا گیا کہ اس مقدمہ میں دگری ہو جائیگی چنانچہ اس عاجز نے وہ خواب ایک آریہ کو کہ جو حکویاں میں موجود ہے بتلادی۔ پھر بعد اس کے ایسا اتفاق ہوا کہ اخیر تاریخ پر صرف دعا علیہ مع اپنے چند گواہوں کے عدالت میں حاضر ہوا اور اس طرف سے کوئی مختار و فیروہ حاضر نہ ہوا۔ شام کو دعا علیہ اور سب گواہوں نے واپس آکر بیان کیا کہ مقدمہ خارج ہو گیا۔ اس خبر کو سنے وہ آریہ تکذیب اور استہزاء سے پیش آیا۔ اس وقت جس قدر تعلق اور کتب گذار بیان میں نہیں آ سکتا۔ کیونکہ قریب قیاس معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ایک گروہ کثیر کا بیان جن میں بے تعلق آدمی بھی تھے خلاف واقعہ ہو۔ اس سخت حزن و غم کی حالت میں نہایت خدمت سے الامام ہوا کہ جو آہنی میخ کی طرح ہل کے اندواخل ہو گیا۔ اور وہ یہ تھا

دگری ہو گئی ہے مسلمان ہے

یعنی کیا تو باور نہیں کرنا اور باوجود مسلمان ہونے کے شک کو دخل دیتا ہے۔ آخر تحقیق کرنے سے معلوم ہوا

کرنی الحقیقت دگری ہی ہوئی تھی اور فریق ثانی نے حکم سننے میں دھوکا کھایا تھا۔“ (تذکرہ ۶۹۹)

اب انکھو حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے اطلاع پا کر ایک خبر دیتے ہیں اور واقعہ اس کے مطابق ہوتا ہے مگر جب آریہ جھوٹی افواہ شہور کر دیتا ہے تو حضرت یحییٰ موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ تسلی دیتا ہے اور دوبارہ بتاتا ہے کہ ”دگری ہو گئی ہے مسلمان ہے“ یعنی تم مسلمان ہو تمہیں خدا تعالیٰ کے کلام پر یقین رکھنا چاہیے واقعہ یہی ہے کہ دگری ہو گئی ہے۔ اسی طرح جب منافقین نے جھوٹی افواہیں پھیلائی شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَالْعَدِیْبَتْ حَبِیْخَا وَاٰیَاتِ دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دی ہوں یہ بتانے کے لئے کہ تم نے ہی جیتنا ہے اور اس بارہ میں تم پہلے سے پیش گوئی کر چکے ہیں منافقین کا کیا ہے ۵ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔

غرض میرے نزدیک یہ دو فوں صورتیں ممکن ہیں یہی کہ جب یہ پہلا سر یہ گیا اور منافقین نے مشہور کرنا شروع کر دیا کہ مسلمان بدلے گئے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ وہ کس طرح مارے جاسکتے ہیں۔ یہ پہلا سر یہی جو کھڑکھل بر گیا ہے اور اس لحاظ سے اس پیش گوئی کو اسلام مصداق ہے جو خدا تعالیٰ نے وَالْعَدِیْبَتْ حَبِیْخَا کی ہوئی ہے اس لئے یہ نہیں ہو سکتا کہ ۵ مارے جاؤں اور سننے والے نے سمجھا ہو کہ اسی واقعہ پر یہ سورۃ نازل ہوئی ہے۔ جتنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خشاوہ تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے کہ ہمیں فتح ہوگی تو منافقوں کی یہ بات کس طرح درست ہو سکتی ہے کہ مسلمان مارے گئے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ منگی آیات دوبارہ مسلمانوں کی تسلی کے لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کر دی گئی ہوں بہر حال کوئی صورت ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو پیش گوئی قرار دیا ہے جو ثبوت ہے اس بات کا کہ غرض بات مسلمان

پر ان آیات کو چسپاں کرنا باطل اور مستحکم اور اصولی اور علیٰ غایت
کی تائید ان معنوں کو حاصل ہے۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ گفت میں بعض دوسرے جانوروں
کی آواز کو بھی صَیْح کہا جاتا ہے۔ مثلاً اُوکی آواز کو بھی صَیْح کہتے
ہیں۔ اُو کی آواز کو بھی صَیْح کہتے ہیں۔ کالے سانپ کی آواز کو
بھی صَیْح کہتے ہیں۔ خرگوش کی آواز کو بھی صَیْح کہتے ہیں۔ ان
جانوروں کو آواز کے علاوہ کمان سے جو آواز نکلتی ہے اُسے بھی صَیْح
کہتے ہیں اور اس سے پیش جب پیدا ہوتا ہے کہ جب تیری چیزوں
کے لئے صَیْح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو پھر وَالْعَصْدِیْنِ
صَیْحاً اُو گھوڑوں پر مخصوص طور پر کس طرح چسپاں کیا جاسکتا
ہے کیوں نہ یہ سمجھ لیا جائے کہ وَالْعَصْدِیْنِ صَیْحاً والی آیت
اُوٹیل پر بھی چسپاں ہو سکتی ہے اور حضرت علیؓ اور حضرت
عبداللہؓ میں سے کسی کے بیل کی کردہ صَیْح باطل اور مستحکم ہے جس کا
جواب یہ ہے کہ جہاں تک استعارہ اور مجاز کا سوال ہے ہم
خود تسلیم کرتے ہیں کہ الْعَصْدِیْنِ صَیْحاً میں اُوٹ بھی شامل
ہیں۔ کیونکہ جب اُس چیز کا ذکر کر دیا گیا ہے جو اغارت میں
زیادہ کام آتی ہے یعنی گھوڑے۔ تو اُوٹوں کا ذکر مجازی طور
پر اس میں خود کو شامل سمجھا جائے گا کیونکہ اُوٹ بھی اغارت
میں کام آتی ہے اُو گھوڑوں کی نسبت کم۔ لیکن اگر صرف اس
بات کو دیکھتے ہوئے کہ اُو یا بعض دوسرے جانوروں کی آواز
کے لئے بھی صَیْح کا لفظ بول لیتے ہیں یہ کہا جائے کہ چونکہ اُو
یا فظ جانور کی آواز کو بھی صَیْح کہا جاتا ہے اس لئے ہم اس
جگہ وَالْعَصْدِیْنِ صَیْحاً سے اُوٹ ملا لیتے تو یہ قیاس مع اشباہ
ہو گا کیونکہ اُوٹ اور اُو کی آواز میں جوڑ ہی نہیں سوائے اس کے
کہ کوئی مزاحیہ رنگ میں کہہ دے کہ اُوٹ اور اُو میں کیوں
جوڑ نہیں۔ اُو میں بھی الف واو آتا ہے اور اُوٹ میں بھی
الف واو آتا ہے۔

اس میں کوئی شبہ نہیں کہ صَیْح کا لفظ بعض دوسرے
جانوروں کی آواز کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے مگر عادات
کے ساتھ مل کر صَیْحاً کے جو معنی ہیں وہ سولے گھوڑوں کے

اور کسی چیز پر چسپاں نہیں ہو سکتے۔ فیل خال صَیْح کا لفظ
بے شک خرگوش یا اُو یا گھوڑی آواز کے لئے استعمال کر لیا
جاتا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں خال صَیْح کا لفظ نہیں بلکہ
وَالْعَصْدِیْنِ صَیْحاً کے الفاظ ہیں اس لئے اس آیت کے معنی
کرتے ہوئے وَالْعَصْدِیْنِ سے ایسے دوڑنے والے مراد
لئے جائیں گے جن کے سینہ سے تیز دوڑتے ہوئے آواز نکلتی ہو
اور اُس آواز کو صَیْح کہا جاتا ہو۔ اور میں بتا چکا ہوں کہ گفت
میں صاف طور پر نکلا ہے کہ صَیْح اُس آواز کو کہا جاتا ہے جو
تیز دوڑتے وقت گھوڑوں کے سینوں میں سے نکلتی ہے پس وَالْعَصْدِیْنِ
صَیْحاً سے گھوڑے ہی مراد ہونگے نہ کوئی اور چیز اور اہل کا ذکر
بھی استعارہ سمجھا جائیگا نہ کہ حقیقی معنوں میں۔

اس آیت کا یہ بھی ایک لطیف پہلو ہے کہ کہ میں گھوڑے
بہت کم ہوتے ہیں وہاں زیادہ تر اُوٹوں کا رواج ہے جب میں
جگہ کے لئے گیا تو سواری کے لئے گھوڑا تو مل جاتا تھا مگر گھوڑا
نہیں تھا تھا۔ ہمارے ملک میں چونکہ گھوڑے پر سواری ہونا معیوب
سمجھا جاتا ہے اس لئے میں نے کہا کہ گھوڑا تلاش کر دو بڑی تلاش
کے بعد گھوڑا تو نہ ملا ایک خچر مل گئی جس کے متعلق مجھے بتایا
گیا کہ یہ تین ہزار روپیہ کی ہے میں اُس پر سواری ہو گیا۔ ہم اُس
وقت غار ڈور کی طرف جا رہے تھے اور میرے باقی ساتھی گھوڑوں
پر سواری تھے۔ میرے ساتھی تو آدھ میل تک چل گئے مگر میں
پیچھے رہ گیا آخر میں نے بھی خچر چھوڑ دی اور گھوڑے پر سواری ہو کر
وہاں پہنچا۔ پس مگر میں گھوڑے بہت کم ہوتے ہیں اور اُس زمانہ
میں تو اور بھی کم تھے جب یہ سورت نازل ہوئی زیادہ تر اُوٹوں
کا رواج تھا مگر اللہ تعالیٰ نے وَالْعَصْدِیْنِ صَیْحاً کی آیت
نازل فرما کر اس طرف اشارہ فرمادیا کہ میرے گھوڑے اُوٹ سواری ایک
دن گھوڑے سواری بننے والے ہیں۔ چنانچہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں
بعد میں مسلمانوں کے پاس گھوڑے بڑھتے چلے گئے اور انہی
تعداد بہت زیادہ ہو گئی کیونکہ جنگ میں جتنا کام گھوڑوں سے
سکتا ہے اتنا کام اُوٹ نہیں دے سکتا۔

اس کے علاوہ مسلمانوں میں گھوڑوں کا رواج اس وجہ سے

فَالْمُورِيتِ قَدْ حَا

پھر (مجھے قسم ہے) چوٹ مار کر چنگاری نکالنے والوں کی

گھوڑے زیادہ رکھیں اور اغراض جہاد کے لئے آؤٹوں کی طرف کم قوجہ کریں۔

یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ اس جگہ عبادِ نبات سے گھوڑے ہی مراد ہیں چنانچہ قرآن کریم سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی حدیث سے بھی اس کی تصدیق ہو گئی اور لغت کی تائید بھی ان معنیوں کو حاصل ہو گئی۔ کیونکہ لغت بتاتی ہے کہ ضَبْعُ گھوڑے کی ایک دوڑ کا پہلا نام ہے اور ضَبْعُ بھی خاص قسم کی آواز کو بھی کہا جاتا ہے جو دوڑتے وقت اس کے سینہ میں سے نکلتی ہے اور وَالْعَصْبُ بَابُ ضَبْعًا کے معنی یہ ہیں کہ اسے مسلاؤ! آئندہ زمانہ میں تمہیں جنگیں پیش آنے والی ہیں تمہاری ہلکی چیز آؤٹ ہے مگر ہماری فصاحت یہ ہے کہ تمہیں اپنے پاس زیادہ سے زیادہ گھوڑے رکھنے چاہئیں کیونکہ وہ جنگ میں آؤٹوں سے زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تم گھوڑوں سے کام لوگے تو وہ تمہاری فتح کا موجب ہو جائیں گے۔ چنانچہ صحابہؓ نے ایسا ہی کیا اور روزِ ہرو زان کے گھوڑے بڑھتے چلے گئے۔

صل لغات۔ مؤثرات: آؤڑی ہوا ہم فاعل کا جمع فوٹ کا مصدر ہے اور آؤڑی المُرْتَدَّ کے معنی ہوتے ہیں اُخْرَجَ تَارَدًا۔ اس نے جھمکانے سے آگ نکالی یعنی جھمکانے کو نکرایا جس کے نتیجہ میں آگ پیدا ہوئی اور خَرَجَ بِالْمُرْتَدَّ کے معنی ہیں دَامَ الْإِثْرَاءُ بِهِ اس نے جھمکانے میں سو آگ نکالنے کا ارادہ کیا (اُخْرَجَ) پس فَاَلْمُورِيتِ قَدْ حَا کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قَدْ حَا کے معنی ارادہ کے ساتھ آگ نکالتے ہیں یا قَدْ حَا کے معنی چونکہ بعض لوگ ٹکرائے کے لیتے ہیں اس لحاظ سے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ٹکرا کر آگ نکالتے ہیں۔

تفسیر: آگ جلانے سے بعض نے گھوڑوں کے ٹکڑے پیدا ہونے والی آگ مراد لی ہے (ابن جریر) اور بعض نے جنگ کے دہشت پر کھانا پکانے کی آگ یا مزدلفہ میں آگ جلانا مراد لیا ہے۔

بھی ترقی پا گیا کہ قرآن کریم اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے گھوڑے رکھنا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اہلس کی خوشنودی کے حصول کا ایک ذریعہ قرار دے دیا تھا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو واضح طور پر یہ حکم دے دیا تھا کہ اَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَغْلَقْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مَوَارِئِ الْخَيْلِ تَرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ امْلُوا وَ عَدُوَّكُمْ (راہِ نفل ۱۶) تم اپنے دشمنوں کے مقابلہ میں جو کچھ بھی تیاری کر سکتے ہو کرو اپنی قوت کو بڑھا کر اور اپنے گھوڑوں کو خدا تعالیٰ کی راہ میں وقف کر کے تاکہ اس ذریعہ سے دشمن پر تمہارا رعب قائم ہو جائے اور وہ اپنی ریشہ دوانیوں سے باز آجائے ایسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار مسلمانوں کو ترہیب دلائی کہ اگر وہ جہاد کے لئے گھوڑے رکھیں گے تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملے گا مثلاً اَيُّكُمْ يَمْلِكُ الْخَيْلَ مَعْقُودَةً يَوْمَ اَصْحَبَ الْخَيْلِ اَلَيْسَ يَوْمَ الْاَيُّمَةِ كَرِ گھوڑوں کی پیشانی میں قیامت تک خیر نہی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپؐ نے فرمایا مَنِ اخْتَبَسَ قُوَّتَهُ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ اَيْمَانًا يَاللّٰهُ وَ تَصَدَّقَ بِهَا بِمِائَةِ عِدَمٍ قِيَامَ ضَبْعَةٍ وَ رِيَّةً وَ رِيَّةً وَ بُولَةً فِي يَمِينٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (بخاری جلد ۲ کتاب الجہاد و السیر) کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنا گھوڑا وقف کر دیتا ہے اس گھوڑے کا کھانا، اس کا پینا، اس کی لید اور اس کا پیشاب سب قیامت کے دن انسان کی میزان میں بطور اعمال نیک کے تولے جائیں گے۔

گھوڑوں کے متعلق تو اس قسم کی متعدد احادیث آتی ہیں مگر آؤٹ کے متعلق کسی حدیث میں نہیں آتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لئے اس کا رکھنا بھی ایسی طرح موجب حسنات قرار دیا ہو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خُشَاءُ اللہ ہی تھا کہ مسلمان

مُؤَثِّرَات

قَدْ حَا

حضرت ابن عباسؓ نے جنگ سے واپسی پر کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی اس کے مٹنے کے لئے پہلے زمانے میں چوکر دیا سلاٹیا نہیں ہوتی تھیں اس لئے گھوڑوں میں عام طور پر یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ رات کو کھانا پکانے کے بعد کسی قدر آگ رکھ کر صبح کو دی جاتی تھی بلکہ صبح کی بھی دیات میں ہی طریق رائج ہے جب شام کا کھانا تیار ہو جاتا تو کوئی انگاریا لٹکتی ہوئی کھڑی کا ٹکڑا لکھ کے صبح کو دینے میں صبح کے وقت انکا زحمان کو تھوڑی سی مونیج یا کھڑی کے ٹکڑے پر رکھ دیتے ہیں یا کھڑی کے چھوٹے ٹکڑے اکٹھے کر کے اس کے ارد گرد رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد مونیج یا کھڑی کے ٹکڑے جل اٹھتے ہیں اور آگ روشن ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کی آگ بجھ جاتی ہے اپنے ہمسایہ سے آگ لے لیتے ہیں مگر جنگ میں ایسا نہیں ہو سکتا اس وقت پرچنے کے زمانے میں آگ روشن کرنے کے لئے چھتاق سے کام لیا جاتا تھا۔ چھتاق کو جب لوہے سے زور سے ٹکراتے تو اس میں سے آگ نکلتی ہے اس وقت ذرا سا کپڑا یا سوکا جوتا پتہ یا مونیج کا کوئی ٹکڑا ساتھ رکھ دیا جائے تو وہ فوراً جل اٹھتا ہے۔ آج کل بھی اورچین قوموں میں چھتاق کا رواج پایا جاتا ہے مگر ہمارے ملک میں اس کا رواج مٹ گیا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو چھتاق سے تماشہ کے طور پر آگ نکالا کرتے تھے اور گنوار لوگ جن کو حقیقت کا علم نہیں ہوتا تھا وہ سمجھتے تھے کہ بڑا سمجھو ہو گیا ہے مگر اب ہندوستان میں چھتاق کا رواج نہیں رہا۔ جرمن قوم میں اس کا زیادہ رواج ہے کسی قدر انگریزوں میں بھی اس کا رواج پایا جاتا ہے چنانچہ جنگ کے دنوں میں سگڑ اور سگار جلانے کے لئے فوجوں میں چھتاق بھی دے جاتے تھے چھتاق کو ایک گھومنے والے لوہے کے چکر کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے اور ساتھ ایک پتھر لگا ہوا ہوتا ہے جب اس پتھر کو دایا جلتے تو لوہے کا چکر تیزی کے ساتھ گھومنے لگتا ہے اور ساتھ کے چھتاق کے ساتھ ٹکراتا ہے جس سے شعلہ پیدا ہوتا ہے اس ی تپتی ہوتی ہے جس کے نیچے کچھ تیل ہوتا ہے وہ فوراً اس شعلہ سے جل اٹھتی ہے اور سگڑ یا سگار جلا لیا جاتا ہے اور پھر توڑا جی کو بھجوا دیا جاتا

ہے۔ جرمنوں میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا مگر جرمن تجارت کا یہ آئہ ایک جزو تھا۔ تھوڑے دن ہوئے یہاں کا تجارت میں یہ خبر شائع ہوئی تھی کہ فوجیوں کے لئے سگار لا کر لیا جائے گئے ہیں۔ یہ سگار لا کر زیادہ تر بائیں کام کرنے والے فوجیوں کے لئے تیار کئے گئے تھے کیونکہ وہاں آگ آسانی سے نہیں جلا سکتی۔ پہلے زمانے میں بوجہ دیا سلاٹیا نہ ہونے کے فوج میں چھتاق سے ہی زیادہ تر کام لیا جاتا تھا اس لئے حضرت ابن عباسؓ کی یہ رائے ہے کہ **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** سوار جنگوں سے واپس آتے ہیں تو جب تک آگ جلتی ہے اور اپنے لئے کھانا تیار کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** کے معنی حضرت ابن عباسؓ کے قول کے مطابق **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** کے معنی ہیں مگر یہاں وہ بات مراد نہیں جو انہوں نے بھی ہے یعنی وہ حملہ سے لوٹ کر ایسا کرتے ہیں کیونکہ اسکی تردید اگلی آیت سے ہی ہو جاتی ہے اگلی آیت میں حملہ کا ذکر کیا گیا ہے اور اس سے پہلے فائدہ ہے اکثر اور بیشتر ترتیب کے لئے آتی ہے۔ یہ ترتیب خود بتا رہی ہے کہ حملہ بعد میں ہے نہ کہ پہلے یعنی پہلے **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** ہے اور پھر **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** پس اگلی آیت میں مذکور بات اس آیت میں بتائی ہوئی بات کے بعد ہونی چاہئے۔ میرے نزدیک **فَالْمُؤَدِّيَةُ قَدْ خَالَصَتْ مِنْ يَدِ مَنْ كَرِهَ** بچانے کے لئے آگ جلتی ہے ہی کرتے ہوں تو چوکر اس کے بعد حملہ کرنے کا ذکر ہے اس کے یہ معنی کرنے زیادہ درست ہوں گے کہ صحابہؓ حسب سنت نبویؐ جب حملہ کرنے کیلئے جلتے ہیں تو فوراً حملہ نہیں کر دیتے بلکہ قریب جا کر سواروں سے آواز جاتے ہیں اور کہنا وغیرہ بکاتے اور رات گزارتے ہیں پھر صبح کو حملہ کرتے ہیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریمؐ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت میں یہ بات داخل تھی کہ آپؐ کبھی سیدھا حملہ نہیں کرتے تھے بلکہ جہاں حملہ کرنا ہوتا اس مقام سے ایک دو میل دور پہنچتے تھے لگا دیتے اور جب صبح ہوتی تب حملہ کرتے۔ پس اگر اس آیت سے کھانا پکانے کے لئے آگ جلائی مراد ہو تو بھی

جنگ سے واپس رکھنا پکا نامزد نہیں بلکہ حملہ کر پلے کھانا پکانا مراد ہے۔ اگر قَاتِلُ الْمُؤْمِنِیْنَ قَدْ خَایں حملہ کے بعد آگ روشن کرنے اور کھانا پکانے کا ذکر ہوتا تو اس کے بعد قَاتِلُ الْمُؤْمِنِیْنَ صُبْحًا نہ آتا۔ اشد غلے کا پہلے قَاتِلُ الْمُؤْمِنِیْنَ قَدْ خَایں رکھنا اور پھر قَاتِلُ الْمُؤْمِنِیْنَ صُبْحًا کھانا صاف بتا رہا ہے کہ اس آیت میں حملہ سے واپس کا ذکر نہیں بلکہ ذکر یہ ہے کہ جب وہ حملہ کرنے جاتے ہیں تو فوراً حملہ نہیں کر دیتے بلکہ رات کو ٹھہرنے لگ جلاتے اور کھانا وغیرہ پکاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے تب حملہ کرتے ہیں۔

ان آیات میں ایک طرف تو یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی خدمت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنی جان دینے کا اس قدر جوش پایا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے بڑوسٹ اور کثیر التعداد دشمنوں کے مقابل پر جاتے ہیں تو وہ اپنے گھوڑوں کو ریڑیاں مارنے اور اُس ان کو دوڑاتے اور گڈاٹے چلے جاتے ہیں اور اس امر کی ذرا بھی پروا نہیں کرتے کہ ان کے گھوڑے زندہ رہتے ہیں یا مرنے لگے۔ مگر دوسری طرف ان میں ایسے اعلیٰ درجہ کے اخلاق اسلامی پائے جلتے ہیں کہ جب وہ عین دشمن کے سر پر پہنچ جاتے ہیں اُس وقت یکدم حملہ نہیں کرتے بلکہ منزل کرتے ہیں اور کھانا پکاتے ہیں اور رات بسر کرتے ہیں پھر جب صبح ہوتی ہے تب حملہ کرتے ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام عمر یہ معمول رہا کہ آپ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے تھے اور نہ صبح کو شجوان مارنے کی اجازت دیتے تھے۔

دراصل عرب میں انکے لگ قیام ہوا کرتے تھے۔ وہ خانہ بدوش ہونے کی وجہ سے اپنی چمکیں پیشہ بریل کرتے رہتے تھے اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ میں بہت محتاط ہوا اختیار فرماتے تھے۔ آپ فرماتے کہ کبھی رات کو حملہ نہ کرہ ممکن ہے ایک قبیلہ اٹھ جائے اور دوسرا قبیلہ اُس کی جگہ آ بیٹھے اور تم غلطی سے دشمن کو حملہ کسی اور پر حملہ کر دو۔ اس لئے صبح تک انتظار کرو اگر صبح کو ان کی

اذان کی آواز تمہارے کان میں آجائے تو تم حملہ نہ کرو اور اگر تم نے حملہ کرنا ہے تو ضروری ہے کہ تمہاری اذان کی آواز ان کے کانوں تک پہنچ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ مسلمان حملہ کرنے کے لئے آگئے ہیں سوتے دشمن پر حملہ نہیں کرنا۔ پس قَاتِلُ الْمُؤْمِنِیْنَ قَدْ خَایں صُبْحًا میں صبح کے اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آج تک میں مسلمان مغلوب ہیں وہ قریش کے بڑے بڑے رو و سادہ کی نگاہ میں مقہور اور ذلیل ہیں۔ دشمن اُٹھتا ہے اور انہیں بے دریغ بھکا لیف دینا شروع کر دیتا ہے اُسے کسی غلطی کی پروا نہیں وہ اپنا واحد مقصد یہ سمجھتا ہے کہ کسی طرح مسلمانوں کو کھدے خواہ اخلاق میں سے کوئی ایک غلطی بھی اُس کے پاس نہ رہے۔ مگر یاد رکھو ایک دن یہ بے کس اور کمزور نظر آنے والے لوگ بھی ترقی کر جائیں گے اور اونٹوں کی بجائے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنی جانیں خدا تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لئے آئیں گے۔ عربوں کے لئے گھوڑا عجیب چیز تھی صرف نجدیوں کے پاس گھوڑے ہوا کرتے تھے اور نجدیوں سے گوارے بڑے گجراتے تھے مگر اللہ تعالیٰ پیشگوئی کرتا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جب مسلمان طاقتور ہو جائیں گے اور اپنے پاس کثرت سے گھوڑے رکھیں گے تم سمجھے ہو کہ چونکہ مسلمان کمزور ہیں اس لئے جانیں دے رہے ہیں مگر یہ بالکل غلط ہے جب یہ طاقتور ہو جائیں گے، جب یہ ٹھکڑے سوار بن جائیں گے اُس وقت بھی یہ اپنی جانیں قربان کرنا پسند لیں۔ انتسابی باعث فخر سمجھیں گے اور ان میں اس قدر جوش ہو گا کہ وہ اپنے گھوڑوں کو ریڑیاں مارنے اور انہیں منزل مقصود کی طرف دوڑاتے چلے جائیں گے، مگر دوسری طرف ان کے اخلاق ایسا اعلیٰ درجہ کے ہوں گے کہ وہ کبھی غافل دشمن پر حملہ نہیں کریں گے، کبھی رات کو حملہ نہیں کریں گے کبھی اپنا تک حملہ نہیں کریں گے۔ تمہاری حالت تو یہ ہے کہ تم غلطی پر ہوا تک نہیں کرتے تب بھی کوئی مسلمان تمہاری قاتلہ جگہ نہ تمہارے پیشے لگ جلتے ہو قریہ اخلاق کو

فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا

پھر صبح ہی صبح حملہ کرنے والوں کی

میں دونوں باتیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صبح کہ ہم بہادر ہیں ہم فوج کا
کوڑے سے بھگتے نہیں بلکہ موت کو دلیری سے روشنی دیتے ہیں
اور یہ صبح کہ تم کشتہ ہو۔ شکل کی وجہ سے کسی کو کھانا کھلا بھی
پسند نہیں کرتے۔ مگر ہماری حالت یہ ہے کہ ہم اپنی روخشاں
جہانے رکھتے ہیں تاکہ مسافر اور غریب و مساکین وغیرہ آئیں اور
کھانا کھائیں۔ یہ مہینے ایسے ہیں جو کشتہ کے مقابلہ میں ہر مقام
پر زیادہ مددگی سے چسپاں ہوتے ہیں۔

بعض مفسرین نے یہ بھی معنی کئے ہیں جو بہت لطیف
ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رات کے لئے فَاَلَمَوْا رَيْبًا قَدْ خَافُوا
ہے اور صبح کے لئے قَدْ خَافُوا رَيْبًا قَدْ خَافُوا یعنی دونوں
موقعوں پر جو چیز زیادہ ظاہر ہونے والی تھی اس کا ذکر
کیا گیا ہے۔ رات کو اُڑتی ہوئی گرد نظر نہیں آتی اور دن کو
آگ کی روشنی نظر نہیں آتی پس مشورہ رَيْبًا قَدْ خَافُوا کو پہلے
رکھ کر بتایا کہ وہ رات کو روخشاں جہانے ہیں اور دشمن کو
لٹکا کر رکھتے ہیں کہ دیکھ لو ہم آئے ہوئے ہیں اور صبح کو اپنے
گھوڑوں سے گرد آڑتے ہیں تاکہ وہ دوسرے ہی دیکھ لیں کہ
ہم رہے ہیں۔ گویا ان دونوں آیتوں میں مسلمانوں کی جرأت
اور ان کی بہادری کا اعلان کیا گیا ہے۔

عشر صل لغات - مِغِيرَات: آغارے اسم
فاعل نون کا جمع کا صیغہ اور آغَارَ التَّجَلُّلُ کے معنی ہوتے ہیں
آغَا انْقَوَوْا وہ پانی کے چشمہ پر آیا کسی غار وغیرہ پر پہنچا اور
آغَارَ رَيْبًا کے معنی ہوتے ہیں ذَهَبَ فِي الْأَرْضِ
اس نے سفر کیا اور دور نکل گیا۔ اور صرف آغَارَ کے معنی
ہوتے ہیں اَسْرَحَ وَدَفَعَ فِي عَدُوٍّ - وہ تیزی سے
گیا اور اس نے اپنے گھوڑوں کو دشمن کی صفوں کے اندر ڈال دیا
اور آغَارَ عَلَى الْقَوْمِ غَارَةً وَآغَارَهُ وَمَحَارَا کے
معنی ہوتے ہیں دَفَعَ عَلَيْهِمُ الْحَيْنَ وَآخِرَ جَعَمَ

کسی حالت میں بھی نظر انداز نہیں کریں گے جب یہ طاقت ور
ہو جائیں گے۔ جب یہ ٹکڑ چڑھے سہل ہو جائیں گے تب بھی یہ
فوج اٹھائیں کر دیں گے بلکہ جب آئیں گے رات بھر انتظار کریں گے
صبح کے وقت اگر تمہاری اذان کی آواز ان کے کانوں میں آئے گی
تو یہ تم پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر تمہاری اذان نہیں ہوگی تو
اپنی اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچائیں گے تاکہ تم ہوشیار
اور بیدار ہو جاؤ اور مقابلہ کے لئے تیار ہو کر باہر نکلو۔ غرض
اس آیت میں مسلمانوں کے نہایت اعلیٰ درجہ کے اخلاق کی طرف
اشارہ کیا گیا ہے۔

پھر صرف اخلاق کی طرف ہی نہیں بلکہ اس آیت میں جانوں
کی دلیری کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ جو لوگ دشمن سے
لڑتے ہیں وہ رات کو آگ بھجا دیا کرتے ہیں یہ نہیں کہتے کہ رات
کو آگ روشن رکھیں اور دشمن کو اپنی موجودگی کا علم ہونے میں
مخمسلمانوں کے متعلق فرمایا کہ وہ حملہ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو
آگ کو روشن رکھتے ہیں دشمن سے ڈر کر اسے بھگتے نہیں یا سی
طرح اس آیت میں مسلمانوں کی شہادت کی طرف بھی اشارہ کیا گیا
ہے کیونکہ عرب لوگ آگ جہانے سے سخت اور دلیری دھن
مرا دلیا کرتے تھے سب شاعر اپنے مخالفوں کو مخاطب کر کے
کہا کرتے تھے کہ بہاری قوم کی آگ جلی رہتی ہے لیکن تمہاری قوم
کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اس میں دونوں طرف اشارہ ہو کر تھا
اس طرف بھی کہ ہم بہادر ہیں ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اگر
ہم نے آگ روشن کی تو دشمن کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم یہاں بیٹھے
ہیں اور اس طرف بھی کہ تم رات کو کھانا پکا کر آگ بھجا دیتے ہو
تاکہ کوئی مسافر اس آگ کو دیکھ کر تمہارے پاس کھانا کھائے کیلئے
نہ جائے لیکن ہماری قوم ہمیں فواز ہے ہماری آگ جلی رہتی
ہے اور جب کوئی مسافر آگ کو روشن دیکھ کر تمہارے پاس آتا
ہے تو ہم اسے کھانا کھلاتے ہیں۔ پس فَاَلَمَوْا رَيْبًا قَدْ خَافُوا

فَاشْرَنْ بِهِ نَقْعًا

جس کے پیچ میں وہ اس (صبح کے وقت) میں غبار اُڑاتے ہیں ۵۵

معنی غبار کے ہیں۔ نیز نَقْع کے معنی آلا زحش الحشرۃ
الطَّبَن یُسْتَنْقَعُ فِیْهَا النَّسَاءُ کے ہیں یعنی وہ
پتھر ملی زمین جہاں پانی جمع کیا جاتا ہے اور نَقْع کے پاس
ایک مقام کا نام ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مقام مٹی کا
صخرہ ہے حضرت علیؑ نے اسی وجہ سے وَالْعَدِیْتُ مَبْنَعًا
سے وہ حاجی مراد لے ہیں جو عرقہ سے مراد لنگی طرف اور پھر
مرزلفہ سے مٹی کی طرف تیزی سے آتے ہیں۔ اور نَقْع کے
معنی انْقَاع کے بھی ہوتے ہیں یعنی صاف میدان اور نَقْع
کے معنی مَحْبَس اِخْتِار یعنی مالا ب کے بھی ہیں (اقرب)

نَقْع کے معنی ابومیدہؓ نے آواز بلند کرنے کے بھی کئے
ہیں اور قَبید کا ایک شعر اس کی تائید میں پیش کیا ہے کہ
اُنہوں نے بھی نَقْع کا لفظ آواز بلند کرنے کے معنی میں استعمال
کیا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی ایک اثر منقول ہے
جس میں اُنہوں نے نَقْع کے معنی آواز بلند کرنے کے کئے
ہیں۔ چنانچہ جب حضرت خالد بن ولیدؓ کی وفات کی خبر آپؐ کو
 ملی تو کسی نے کہا کہ عورتیں وہاں رو رہی ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ
نے کہا کیا بات ہے کہ عورتیں بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں اور کوئی
نقع اور لقلعہ نہیں یعنی بلند آواز سے شوکی کوئی آواز سنائی
نہیں دیتی۔

تفسیر۔ فَاشْرَنْ بِهِ نَقْعًا میں یہ کہ ضمیر
صبح کی طرف جاتی ہے یعنی فَاشْرَنْ وَتَمَّتِ الْمَشِیْعُ نَقْعًا وہ
صبح کے وقت خوب غبار اُڑائیں گے۔ یہاں بھی ایک لطیف بات
بیان کی گئی ہے جو مسلمانوں کی شجاعت کی طرف اشارہ کرتی ہے
اصل بات یہ ہے کہ فَاشْرَنْ وَتَمَّتِ الْمَشِیْعُ سے یہ شبہ
ہیہ ابھرتا تھا کہ مسلمانوں کا رات کو اطمینان سے بیٹھ جانا کھانا
پکانا اور دُکھنا پھانے ہی حملہ نہ کرنا شاید اس لئے ہے کہ قریب
صبح ان کا جوش جانا رہتا ہے۔ پہلے گرگن سے جوش ظاہر ہوتا

مِنْ قَتَاہِمْ بِمُجَوِّدٍ عَلَيْهِمْ وَأَوْقَعَ بِمِمْ
اُنہوں نے حملہ کر کے دشمن کو اُن کے معنوں سے باہر نکالا اور پھر
اُن پر ٹوٹ پڑے (اقرب) پس مُخِیْرَات کے معنی ہوں گے
(۱) دُور دُور نکل جانے والی جہازیں (۲) اپنے گھوڑوں کو دشمنوں
کی صفوں میں ڈالنے والی جہازیں (۳) دشمن پر حملہ کر کے اُسے
اُن کے معنوں سے بھل دینے والی جہازیں۔

تفسیر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے
اس وصف کو بیان کیا ہے کہ وہ رات کو کبھی حملہ نہیں کریں گے
تا ایسا نہ ہو کہ دشمن نوافظیت کی حالت میں مارا جائے۔ وہ
صبح کے وقت حملہ کریں گے مگر حملہ ایسا شاندار ہوگا کہ دشمن
نوڑا اپنے گھروں سے نکل کر باہر آجائے گا۔ یہ کیسا ہمدردی کا
طریق ہے جو اسلام نے بطور سنت جاری کیا۔ اس وقت
انصاف و ہمدردی کی مدعی یورپین اقوام لاقوں کو بریڈنگ پر
حملہ کرتی ہیں اور غفلت میں حملہ کرنا اپنی خاص خوبی قرار دیتی
ہیں۔ مگر اسلام بتاتا ہے کہ مسلمان ایسا نہیں کریں گے وہ ہمیشہ
صبح کے وقت حملہ کریں گے جو ثابت ہوگا اس بات کا کہ مسلمان
ہمدردانہ اور رحم کرنے والے ہیں۔ مُخِیْرَات کا لفظ بھی
اُن کی دلیری کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ اغارت کے ایک
معنی یہ ہیں کہ دشمن پر حملہ کر کے اُسے گھروں سے نکالنا اور پھر
فَاشْرَنْ بہ نَقْعًا میں اُس کا مقابلہ کرنا گیا گھروں میں ٹھس کر رہیں اور توکل ابوجہیل
کو مارنا ان کا طریق نہ ہوگا بلکہ دشمن کے لٹنے والے لوگوں کو
گھروں سے لاکر کرنا نکالنا اور پھر اُن کی صفوف پر حملہ کرنا اُن
کا طریق ہوگا جو اُن کے دلیرانہ حملہ کا ایک بہت بڑا ثبوت ہوگا
اسی طرح مُصَنِّحَا میں یہ اشارہ ہے کہ وہ رات کو حملہ نہیں کریں گے
بلکہ جب صبح ہوتی ہے تو اُس وقت حملہ کرتے ہیں تاکہ دشمن غفل
نہ ہو اور اُسے مقابلہ کا پورا سامنا قہ سے۔

۵۵ حل لغات۔ النَقْعُ۔ اِخْتِار۔ نَقْعُ کئے

النَقْعُ

ہے اور وہ اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مارے اور ان کو دوڑاتے اور کڑاتے ہوئے میدان میں پہنچتے ہیں تو اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمیں پہنچنے ہی لڑائی نہیں کرنی پڑے گی بلکہ ہم اہلینان سے رات بھر آرام کیلئے گیس انگادہ جوش جس کا ان کی طرف سے پہلے انکار ہوتا ہے اس قابل نہیں کہ اس کی تعریف کی جائے کہ نہ کہ یہ جوش وہ اس وقت دکھاتے ہیں جب دشمن سے مقابلہ ابھی دور کی بات ہوتا ہے قریب پہنچ کر ان تمام جوش سرد ہو جاتا ہے اور وہ دشمن پر حملہ کرنے کی بجائے کھانا پھلنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اشد تعلقہ فَاَثَرُونَ یہ نفعاً میں اس شبہ کا ازالہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے مسلمان صرف اُسی وقت ہمارے اور شوق نہیں دکھاتے جب دشمن دور ہوتا ہے بلکہ اُس وقت بھی ان کا جوش تیز ہوتا ہے جب دشمن سامنے آ جاتا ہے اور اس جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت بھی گرد و غبار اڑا کر جو کو بھر دیتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہے کہ صبح کے وقت دشمن سے گرد دلی ہوئی ہوتی ہے لیکن دو پہر اور شام تو گرد و مٹی ہو جاتی ہے اور اوٹی حرکت سے بھی اٹھ پڑتی ہے۔ پس صبح کے وقت گرد اڑانے کی جہاں ان کے طریق عمل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے وہاں اشد تعلقہ نے ان کے شوق جہاد کی طرف بھی اشارہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ صبح کے وقت دشمن کو ہوشیار کر کے حملہ کرتے ہیں اور پھر اتنے جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کی تیزی ہوئی غبار بھی اڑنے لگ جاتی ہے شام کے وقت اڑا ہی کرتی ہے چنانچہ ویمات میں شام کے وقت جب چور چور کا ہوں سے واپس آتے ہیں تو گرد و غبار سے تمام چو بھرا ہوا ہوتا ہے کیونکہ دن بھر کی سوپ کی وجہ سے تمام زرات خشک ہو کر ایں اور حرا در حیرت ہوئے ہوتے ہیں لیکن صبح کے وقت یہ حالت نہیں ہوتی اُس وقت دشمن پر کر قبلا کر کم کر دیتی ہے مگر فرماتا ہے مسلمان اپنی شدت اور اتنے جوش سے حملہ کرتے ہیں کہ صبح کے وقت تمام چو گرد و غبار سے نٹ جاتا ہے راکھ اور وقت اور اماننا جو جب کی وغیرہ

سے جو صاف ہوتا ہے۔

فَاَثَرُونَ یہ نفعاً میں پہلے کی ضمیر بالمعنی فَاَثَرُونَ پہ میں ضمیر فعلی قدرت کی طرف بھی جاسکتی ہے یعنی فَاَثَرُونَ پہا غار تہیم یا اَثَرُونَ بغیر غار تہیم سے اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہو گا کہ غار تہیم کے فعل کی وجہ سے گرد اڑانے لگے ہیں یعنی غار تہیم اس شدت سے کرتے ہیں کہ اُس سے گرد اڑنے لگتی ہے اس طرح یہاں بلا سبب ہو جائے گی اور مطلب یہ ہو گا کہ اَثَرُونَ لیسبب غار تہیم نفعاً۔ نفعاً کی تینوں سے کثرت اور شدت مراد ہے یعنی اَثَرُونَ بغیر غار تہیم نفعاً کثیراً وہ بے انتہاد گرد اڑاتے ہیں۔ یہ بات بھی مسلمانوں کے شوق اور ان کی دلیری پر دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حملہ کرنا ہو تو لوگ کہتے ہیں آہستہ چلو گرد نہ اڑاؤ ایسا نہ ہو کہ دشمن کو بت تک جلتے۔ مگر غازی گرد نہیں اڑاتے بلکہ بے انتہاد گرد اڑاتے ہیں۔

باد اس جگہ بلاست کی بھی ہو سکتی ہے اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ بڑے ماہر ہیں کیونکہ بے تحاشا گھوڑا دوڑانا فی ذہن ایک فن ہے جو مہارت چاہتا ہے اور بے تحاشا گھوڑا دوڑاتے ہوئے اپنا نیزہ سنبھال کر رکھنا تاکہ دشمن پر حملہ کیا جاسکے یہ دوسرا فن ہے۔ پس فَاَثَرُونَ یہ نفعاً کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ غارت کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی بے تحاشہ دوڑ لٹھاؤ اچھے چھوڑے ہیں یعنی ایک عفت گھوڑے بھی دوڑاتے جاتے ہیں اور دوسری طرف لڑائی کا فن بھی قائم رہتا ہے بسا اوقات ایک شخص گھوڑا دوڑا دیتا ہے لیکن لڑائی کے فن کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ جب گھوڑا تیزی سے دوڑ رہا ہو تو وہ نیزہ کو سنبھال کر نہیں رکھ سکتا اور نہ دشمن پر حملہ کر سکتا ہے بلکہ حملہ کرنے کے لئے اُسے ٹھہرنا پڑتا ہے۔ مگر ایک دوسرا شخص ایسا ہوتا ہے جو گھوڑے کو بھی تیز دوڑاتا جاتا ہے اور نہ ہی جاتا ہے۔ چنانچہ نیزہ و بازی کے وقت تمام طور پر دیکھ جاتا ہے کہ بعض سوار گھوڑے کو دوڑاتے چلتے آتے ہیں مگر

جب میخ کے پاس آتے ہیں تو گھوڑے کو آہستہ کر لیتے ہیں تاکہ ان کا نشانہ نہ خطا نہ جائے مگر جو اپنے فن میں ماہر ہوتے ہیں وہ کسی تیزی کے ساتھ گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے میخ پر نیزہ مارتے ہیں اور اس کو اکھاڑ کر لے جاتے ہیں۔ جب ملک معظم ہندوستان میں آئے اس وقت جہاں اور کئی قسم کی کیلیں ان کو دکھائی گئیں وہاں نیزہ بازی کے فن کا بھی ان کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس وقت بعض ہمارے قوتی تیزی سے اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتے کہ ذرا بھی ان کا گھوڑا نہ اڑکنا اور میخ کو اکھاڑ کر لے جاتے اور بعض میخ کے قریب پہنچ کر رہ جاتے۔ پھر بعض لوگ تو اپنے فن میں ایسے ماہر تھے کہ وہ بجائے میخ کے گھوڑے کی پیٹھ پر لیٹ کر اسے تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے آتے اور میخ اکھاڑ کر لے جاتے حالانکہ اس وقت معمولی سوار کیلئے بیٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ غرض گھوڑے کو تیز دوڑانا اپنی ذات میں ایک فن ہوتا ہے اور پھر اسے تیز دوڑاتے ہوئے اپنے موقوفہ فرض کو مکمل خوبی کے ساتھ سرانجام دینا یہ دوسرا فن ہوتا ہے۔ لڑائی میں صرف گھوڑے کو تیز دوڑانے کا فن کام نہیں آتا بلکہ اس دوسرے فن میں بھی ہمارے کا پیدا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ گھوڑے کو تیز دوڑاتے ہوئے انسان دشمن پر بھی حملہ کر سکے۔ قَاتِلُونَ یہ نفخا میں ان دونوں باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے یعنی اَشْرَقَ مَلًا یَسْتَأْ بِاِلْاِخْاَدَةِ۔ مسلمانوں کی یہ حالت کہ دھر دشمن پر حملہ کرنے کے لئے وہ بالکل تیار ہوتے ہیں اور دھروہ اپنے گھوڑوں کو انتہائی تیز دوڑا رہے ہوتے ہیں گھوڑوں کو تیز دوڑانا انکو فعلی اغارت کہتے ہیں روکتا۔ یہ بات ان کے کمال درجہ کے شوق اور ہمارت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ مسلمان رات اور دن جہاد کے لئے تیار یاں کرتے رہتے تھے جس کے نتیجے میں انہیں جنگی فنون میں کمالی ہمارت حاصل ہو چکی تھی۔ چنانچہ حدیثوں میں آتا ہے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی

قَاتِلُونَ یہ نفخا
میں مسلمانوں کے فعلی
فنون میں ماہر ہونے
کی طرف اشارہ

میں حبشیوں کو نیزوں کے کرب دکھانے کی اجازت دی اور نہ صرف آپ نے ان کو بڑے شوق سے دیکھا بلکہ اپنے ہل بیت کو بھی دکھایا۔ اسی طرح حدیثوں سے ثابت ہے کہ صحابہؓ ہمیشہ تیر اندازی کی مشقیں کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہؓ کی دو پارٹیوں میں تیسرا اندازی کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایک پارٹی میں شامل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر دوسری پارٹی نے اپنے تیر رکھ دئے اور کہا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اس پارٹی کا مقابلہ کریں جس میں آپ ہوں۔

غرض صحابہؓ اپنے آپ کو ہمیشہ جنگ کے لئے تیار رکھتے اور جنگی فنون میں ہمارت پیدا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی اسی ہمارت کا ذکر قَاتِلُونَ یہ نفخا میں کرتا ہے اور فرماتا ہے آج مسلمان تمہیں کمزور اور بے کس نظر آتے ہیں مگر ہم بطور پیشگوئی یہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ کمزور نظر آنے والے مسلمان ایک دن نہایت اعلیٰ درجہ کے ماہر فن ہو جائیں گے۔ اغارت ان کو تیز دوڑنے سے روک نہیں سکے گی اور تیز دوڑنا انکو فعلی اغارت سے نہیں روک سیکے گا۔ وہ اغارت بھی کریں گے اور جوش و خروش سے گرد و غبار بھی اڑاتے جائیں گے یعنی وہ کچے سوار نہیں کہ دوڑیں تو اغارت کی طرف سے توجہ ہٹ جائے اور اغارت کریں تو دوڑ نہ سکیں بلکہ وہ دونوں کام ایک وقت میں کرتے ہیں گھوڑے تیز دوڑاتے ہوئے بھی اپنے جنگی فنون ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرتے یہ نہیں جوتا کہ گھوڑے تیز دوڑا رہے ہوں تو انہیں اپنی تلواروں اور نیزوں کا ہوش نہ ہو اور تلواریں اور نیزے سنبھالے ہوئے ہوں تو گھوڑوں کو تیز دوڑانے سے قاصر ہوں یہ دونوں باتیں ان میں بیک وقت پائی جائیں گی اور وہ اپنے فن میں ماہر ہو گئے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

اور اسی (جمع کے وقت) میں لشکر میں گھس جاتے ہیں ۵

۵ تفسیر۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف ہی جاتی ہے اور جمع کی طرف بھی۔ اگرچہ یہ ضمیر نفع کی طرف بھی جلتے تو اس آیت کے معنے یہ ہوں گے کہ وہ دشمن تک برابر گرد آؤں گے جلتے ہیں یعنی جب دشمن کے پاس پہنچے ہیں تب بھی ان کا جوش و خروش کم نہیں ہوتا بلکہ جس طرح دُور سے گھوڑے دوڑاتے اور خاک اُڑاتے آتے ہیں دشمن کے پاس پہنچ کر بھی ان کی یہ حالت قائم رہتی ہے اور وہ خاک اُڑاتے ہوئے بے جھجک اور بے رُکے دشمن کی صفوں پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں بھی ان کی بہادری کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور درحقیقت صحابہؓ ایسے ہی نڈر اور بہادرتھے اور تاریخی واقعات ان کی اس بہادری پر شاہد ہیں۔

اگر فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر جمع کی طرف پھیری جلتے تو اس آیت سے مراد یہ ہوگی کہ وہ جمع کے وقت دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ اس میں پھر یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ صحابہؓ کبھی پانچ ملک نہیں کرتے بلکہ وہ اسی وقت حملہ کرتے ہیں جب دشمن ان کے مقابل میں نکل آئے۔ آج انگریزوں کو دیکھ لو۔ روسیوں کو دیکھ لو۔ امریکے رہنے والوں کو دیکھ لو۔ سب کو شش کرتے ہیں کہ وہ بیکدم ہوتے دشمن پر حملہ کریں اور اس کو اپنی بہت بڑی فوجی سمجھا جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارے مومن بندے ایسے نہیں ہونگے وہ جمع کے وقت جائیں گے شور مچاتے جائیں گے اور دگر بھر بھی دشمن باہر نہیں نکلاؤ وہ حملہ نہیں کریں گے بلکہ انتظار کریں گے یہاں تک کہ دشمن ان کے مقابلہ میں اپنے گھروں کو نکل آئے اور یہ مضمین لفظ جمع سے نکلتا ہے کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ دشمن پر حملہ کرتے ہیں کہ اس میں عورت، بوجھا بوجھب شامل ہوں بلکہ فرمایا کہ جمع یعنی لشکر میں گھس جاتے ہیں یعنی ان کا حملہ ایسے وقت کے کہ وہ رخصت نہیں ہوتا

بیشد دشمن کے مجتمع لشکر پر حملہ کرتے ہیں پس فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف بھی جاتی ہے اس طرف بھی کہ وہ حملہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ نہ ہو بلکہ صبح کو ہو اور حملہ ایسی حالت میں ہو کہ جب جمعاً یعنی دشمن کا لشکر ان کے سامنے کھڑا ہو۔ گویا ان کے گھروں سے نکل کر وہ مقابلہ کریں گے سوتے دشمن برا جانک حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرے جب دشمن ان کے مقابل پر آتا ہے تب بھی ان کا جوش و خروش قائم رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دُور سے تو جوش و خروش دکھاتے جائیں اور دشمن کے پاس پہنچ کر ان کے جوش سرد ہو جائیں۔ غرض بہ کی ضمیر اگر جمع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ صبح کو وہ ایسے وقت حملہ کریں گے جب دشمن کا لشکر ان کے مقابلہ میں جمع ہو جائے اور اگر بہ کی ضمیر نفع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ان کا جوش دشمن کو دیکھ کر ڈھیلہ نہیں ہوتا بلکہ جب دشمن کو اپنے مقابلہ میں صفیں باندھے کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ حملہ کرتے ہوئے اُس کی صفوں کے اندر جا گھسے ہیں یا ان میں سے ایک صفوں میں ان فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرے معنوں میں ان کی اسلام کے لئے شہیدانیت اور قربانی کی طرف اشارہ پایا جاسکتا ہے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں اگر بہ کی ضمیر جمع کی طرف ہو تو اس کے ایک اور بھی لطیف معنے ہو جائیں گے یعنی اس کے صف اتنے معنے نہیں ہوں گے کہ صحابہؓ کبھی رات کو حملہ نہیں کرتے بلکہ اس میں ایک لطیف اشارہ اس امر کی طرف بھی پایا جاسکتا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن کی صفوں کو توڑ دیتے ہیں! اپنی فوجی ہی معنے لئے ہیں وہ کہتے ہیں مَسْرُوعِينَ بِهِ جَمْعًا اَنۡ يَّجْعَلَنَّهُ شَطْرَ عِبَادِیۡنَا یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَتَقٰیۡنَ رَحٰنِی

وَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف بھی جاتی ہے اس طرف بھی کہ وہ حملہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ نہ ہو بلکہ صبح کو ہو اور حملہ ایسی حالت میں ہو کہ جب جمعاً یعنی دشمن کا لشکر ان کے سامنے کھڑا ہو۔ گویا ان کے گھروں سے نکل کر وہ مقابلہ کریں گے سوتے دشمن برا جانک حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرے جب دشمن ان کے مقابل پر آتا ہے تب بھی ان کا جوش و خروش قائم رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دُور سے تو جوش و خروش دکھاتے جائیں اور دشمن کے پاس پہنچ کر ان کے جوش سرد ہو جائیں۔ غرض بہ کی ضمیر اگر جمع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ صبح کو وہ ایسے وقت حملہ کریں گے جب دشمن کا لشکر ان کے مقابلہ میں جمع ہو جائے اور اگر بہ کی ضمیر نفع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ان کا جوش دشمن کو دیکھ کر ڈھیلہ نہیں ہوتا بلکہ جب دشمن کو اپنے مقابلہ میں صفیں باندھے کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ حملہ کرتے ہوئے اُس کی صفوں کے اندر جا گھسے ہیں یا ان میں سے ایک صفوں میں ان فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرے معنوں میں ان کی اسلام کے لئے شہیدانیت اور قربانی کی طرف اشارہ پایا جاسکتا ہے۔

فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا
میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف بھی جاتی ہے اس طرف بھی کہ وہ حملہ کرتے وقت اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ رات کے وقت حملہ نہ ہو بلکہ صبح کو ہو اور حملہ ایسی حالت میں ہو کہ جب جمعاً یعنی دشمن کا لشکر ان کے سامنے کھڑا ہو۔ گویا ان کے گھروں سے نکل کر وہ مقابلہ کریں گے سوتے دشمن برا جانک حملہ نہیں کریں گے۔ دوسرے جب دشمن ان کے مقابل پر آتا ہے تب بھی ان کا جوش و خروش قائم رہتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ دُور سے تو جوش و خروش دکھاتے جائیں اور دشمن کے پاس پہنچ کر ان کے جوش سرد ہو جائیں۔ غرض بہ کی ضمیر اگر جمع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ صبح کو وہ ایسے وقت حملہ کریں گے جب دشمن کا لشکر ان کے مقابلہ میں جمع ہو جائے اور اگر بہ کی ضمیر نفع کی طرف لے جاؤ تو اس کے معنے یہ ہوں گے کہ ان کا جوش دشمن کو دیکھ کر ڈھیلہ نہیں ہوتا بلکہ جب دشمن کو اپنے مقابلہ میں صفیں باندھے کھڑا دیکھتے ہیں تو ان کا جوش اور بھی بڑھ جاتا ہے اور وہ حملہ کرتے ہوئے اُس کی صفوں کے اندر جا گھسے ہیں یا ان میں سے ایک صفوں میں ان فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا میں بہ کی ضمیر نفع کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور دوسرے معنوں میں ان کی اسلام کے لئے شہیدانیت اور قربانی کی طرف اشارہ پایا جاسکتا ہے۔

گویا ان کا حملہ بڑا کامیاب ہوتا ہے زیادہ دیر نہیں لگتی کہ وہ دشمن کی صفوں میں گھس جلتے اور ان کو پوری طرح مغلوب کر لیتے ہیں۔ وَ سَطْن کا لفظ بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کیونکہ خالی سامنے کھڑا ہونے سے وَ سَطْن یہ جَمْعاً کے الفاظ صادق نہیں آ سکتے۔ یہ الفاظ اسی موت میں صادق آ سکتے ہیں جب دشمن کی صفوں کو توڑ کر ان کے اندر داخل ہو جانا اس کے مفہوم میں شامل ہو۔ اور درحقیقت اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ وہ کفار کے لشکر میں گھس جلتے اور ان کی صفوں کو توڑ کر پراگندہ کر دیتے ہیں۔ جرنیل کے فرائض میں سے یہ ایک اہم ترین فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنی صفوں کو ٹوٹنے نہ دے کیونکہ جب دشمن صفوں کو توڑ کر اندر داخل ہو جائے تو فوج پراگندہ ہو جاتی ہے اور متحدہ مقابلہ کی قوت کو کھو بیٹھتی ہے۔ چنانچہ ہمیشہ ماہر فوج جرنیل کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دشمن کے شدید حملے کے باوجود اپنی صفوں کو قائم رکھے لیکن کبھی کبھی اکتاماً مُتَحَمِّلاً یُفِیْقُ تِلْ (اے نعلین) کے مطابق دشمن کا زور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ افسر سمجھتا ہے کہ گو مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں واپس لوٹ کر اس پر دوبارہ حملہ کر سکتا ہوں مگر اس وقت حالت ایسی ہے کہ دو یا چار یا دس منٹ کیلئے صفوں کے ٹوٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے اس وقت ماہر فوج جرنیل کا یہ طریق ہونا ہے کہ وہ اپنی صفیں پیچھے کر لیتا ہے اگر تیزی میں اسے آردولی رٹریٹ یعنی باقاعدہ پیچھے ہٹنا کہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی صفوں کو قائم رکھنے ہوئے تھوڑی دیر کے لئے اپنے آپ کو پیچھے ہٹا لیا۔ پس صفوں کو قائم رکھنا جنگ کے ضروری اصول میں سے ہے۔ اسی طرح حملہ کرنے والوں کیلئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ کسی۔ کسی طرح دشمن کی صفوں میں گھس جائیں۔ اگر تیزی میں اس طرح داخل ہونے کی کوشش کو سپیر ہیڈ SPEARHEAD کہتے ہیں جب دشمن کی صفوں میں مقابل کا لشکر داخل ہو جائے تو دشمن پراگندہ ہو جاتا ہے اور اس کا جرنیل اپنے لشکر کو کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ ایک طرف والوں کو حکم دے تب بھی اور دوسری

وَ سَطْن یہ جَمْعاً
میں سے ہونے کے
دشمنوں پر غلبہ جلتے
کل طرف اشارہ

طرف والوں کو حکم دے تب بھی، درمیان میں غنیمت کھڑا ہوتا ہو اور وہ آسانی سے ان کی تمام تدابیر کا زوال کر سکتا ہے۔ غرض دشمن کے دباؤ کے وقت بچاؤ کی یہی صورت ہوتی ہے کہ یا تو جرنیل اتنا ہوشیار ہو کہ وہ فوراً اپنی فوجیں پیچھے ہٹائے اور یا پھر ان میں اتنی اخلاقی قوت باقی ہو کہ اگر جرنیل فوج کے اختار اور اس کی پراگندگی کی حالت میں بھی سکم دے کہ اتنا پیچھے ہٹ جاؤ تو فوج اتنا پیچھے ہٹ جائے ورنہ اس کی شکست میں کوئی شبہ نہیں ہوتا۔

پس وَ سَطْن یہ جَمْعاً میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن کی صفوں میں گھس بھی جائے اور اسی وقت ان کو توڑ پھوڑ کر بھی رکھ دیتے ہیں دیر ہی نہیں لگتی۔ ان صفوں سے اس شبہ کا بھی زوال ہو جاتا ہے کہ قَاتِلِیْنِ تِلْ صَبَحاً میں یہ پہلے ہی بتایا جا چکا تھا کہ وہ صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں اور اب وَ سَطْن یہ جَمْعاً میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ صبح ہی صبح دشمن پر حملہ کرتے ہیں جب صبح کے وقت حملہ کرنے کا ذکر پہلے ہی آچکا تھا تو دوبارہ صبح کے وقت دشمن کی صفوں میں ان کے داخل ہونے کا کیوں ذکر کیا گیا ہے اور یہ تکرار اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ صواب کا جواب یہ ہے کہ قَاتِلِیْنِ تِلْ صَبَحاً کے بعد وَ سَطْن یہ جَمْعاً میں وہی مضمون بیان نہیں کیا گیا بلکہ ایک نیا مضمون بتایا گیا ہے۔

جیسا کہ مختصر اُپسے بتایا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قَاتِلِیْنِ تِلْ صَبَحاً اور وَ سَطْن یہ جَمْعاً میں یہ حقیقت بیان فرمائی ہے کہ مسلمانوں کے حملہ اور ان کی فتح میں کوئی لمبا وقت صرف نہیں ہوتا۔ ان کا حملہ بھی صبح کے وقت ہوتا ہے اور ان کی فتح بھی صبح کے وقت ہوتی ہے یعنی ادھر حملہ کرتے ہیں اور ادھر دشمن کو چند گھنٹوں میں ہی مغلوب کر لیتے ہیں۔ فرمایا ہے کہ تم مسلمانوں کی موجودہ کمزور حالت کو دیکھ کر یہ مت خیال کرو کہ ان کا مستقبل بھی ایسا ہی ہو گا۔ تمہیں آج یہ بے شک کمزور دکھائی دیتے ہیں لیکن درحقیقت یہ ایسے دلیر اور بہادر ہیں

کے جب ہمارے حکم کے ماتحت یہ تواریخ نے اٹھ میں اٹھائیں گے تو دھر مہم کریں گے اور اوجھڑیوں میں اپنا سارا کام ختم کر کے دشمن کو مغلوب کریں گے اور فتح و کامرانی کا پرچم لہرانے لگیں گے چنانچہ دیکھ لو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جس قدر غزوات ہوئے ان میں قلعہ بند جنگوں کے سوا کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جو چند گھنٹوں میں ختم نہ ہو گئی ہو۔ احزاب کی جنگ بے شک لمبی ہوئی مگر اس لئے کہ وہاں صحابہ کو خود یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم نے حملہ نہیں کرنا صرف دفاع کرنا ہے۔ یہ سب کی جنگ ایسی ہوئی مگر وہ قلعہ بند جنگ تھی۔ جو قریب سے جو جنگ تھی وہ بھی قلعہ بند جنگ تھی ان کو چھوڑ کر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی ایسی نہیں جس کا چند گھنٹوں میں فیصلہ نہ ہو گیا ہو۔ اسی طرح آپسے جو سب سے مجھوتے وہ بھلاسی طرح حیرت انگیز طور پر کامیابی حاصل کر کے واپس آتے رہے۔ یہ ایک ایسی غیر معمولی بات ہے جسے دیکھ کر حیرت آتی ہے کہ ایک جنگ نہیں دو جنگیں نہیں ہیں سے زیادہ جنگیں ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئیں مگر تمام جنگیں ایسی ہیں جو دونوں کی بھلے گھنٹوں بلکہ منٹوں میں ختم ہو گئیں۔ بدر کی جنگ بہت بڑی جنگ تھی مگر اس کا کتنی جلدی فیصلہ ہو گیا حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں میرے دامن بائیں دوا انصاری لڑنے کے کھڑے تھے اور میں اپنے دل میں انہیں کر رہا تھا کہ آج مجھے اپنے دل کے حوصلے کا لئے کا کوئی موقع نہ ملا کیونکہ میرے دائیں بائیں پندرہ پندرہ برس کے دوا انصاری لڑنے کے کھڑے ہیں اگر بائیں سپاہی میرے ارد گرد ہوتے تو میں بڑے ہو کر حملہ کر سکتا اور بھٹکا کیری بیٹھا بچا ہونے موجود ہیں وہ کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں پیدا ہی ہوا تھا کہ مجھے دائیں طرف سے کئی لگی تھیں نے مڑ کر دیکھا تو دائیں طرف کے انصاری لڑنے کے آہستگی سے میرے کان میں کہا چاہو ابو جہل کو سنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دبا کرنا تھا میرا بی چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں۔ دو کہتے ہیں ابھی میں اس کے سوال کا کوئی جواب دینے نہیں پایا تھا کہ مجھے

بائیں طرف سے کئی لگی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو بائیں طرف کے انصاری لڑنے کے آہستگی سے بھٹک کر میرے کان میں کہا چاہو ابو جہل کو سنا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر دبا کرنا تھا میرا بی چاہتا ہے کہ آج اس سے بدلہ لوں حضرت عبدالرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ باوجود تجربہ کار جنرل ہونے کے میرے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا تھا کہ میں ابو جہل کو مار سکوں گا۔ اس لئے جب ان دوا انصاری لڑ لیں تو یہ یہ حال کیا تو میں یہ سوچ رہ گیا کہ میں اپنے دل میں کیا خیال کر رہا تھا اور انہوں نے مجھے کیا سوال کر دیا۔ میں نے اپنی اٹھائی اٹھائی اور کہا وہ جو قلب لشکر میں کھڑا ہے جس کے آگے دو جنرل نکلے تواریں لئے پہرہ دے رہے ہیں وہ ابو جہل ہے۔ دو کہتے ہیں ابھی میری اٹھائی پیچھے نہیں ہوئی تھی کہ جس طرح عقاب چڑیا پر حملہ کرتا ہے وہ دونوں لڑنے کی تیزی کے ساتھ گئے اور پیشتر اس کے کہ وہ منگی تواریں موت کر پہرہ دینے والے جنرل پہنچے تو انہوں نے ابو جہل کو مار گرایا حالانکہ ان جنریلوں میں سے ایک ابو جہل کا پڑنا لڑا تھا۔ جب ابو جہل مارا گیا جو فوج کا کمانڈر تھا وہ جنگ و حقیقت ختم ہو گئی بعد میں جو جنگ ہوئی اس کی حیثیت صرف دفاعی رہ جاتی ہے مگر وہ جنگ بھی چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی باقی طرح آمد کی جنگ میں ہوا بے شک بعد میں مسلمانوں کی اپنی غلطی کی وجہ سے دشمن کچھ نقصان پہنچنے میں بھی کامیاب ہو گیا مگر بہر حال ایک دیکھو، میں ہی مسلمانوں نے دشمن کو مغلوب کر لیا تھا حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں بعض دفعہ دوس پندرہ پندرہ دس دس دس دس دن لڑائیاں ہوتی رہی ہیں اور لڑائیاں بھی ایسی جو قلعہ بند نہیں تھیں کچھ میمانوں میں ایک دوسرے کا مقابلہ ہوتا تھا اور متواتر کئی دن تک چلا جاتا تھا مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں چند سو ایک ہزار کے مقابلہ میں آتے تھے یا دو ہزار دس ہزار کے مقابلہ میں کھڑے ہوتے تھے اور چند گھنٹوں میں فیصلہ ہو جاتا تھا۔ تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی تو ایسی نہیں ملے گی کہ جنگ میں شام کے وقت یہ کہا گیا ہو کہ اب لڑائی بند ہو چکی ہے پھر جنگ کی جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب لڑائیاں

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ

انسان یقیناً اپنے رب کا بڑا ہی شکر اے ہے

گنہگاروں اور مذنوبوں میں ختم ہو جاتی تھیں۔ پس قَوْلُ سَلَفٍ یہ
جَمْعًا میں اتنا کہ اس حقیقت کا انکشاف فرماتا ہے کہ مسلمان
غیر معمولی طاقت رکھنے والے ہوں گے۔ دشمن کی صفوں میں صُبح
صبح گھس جائیں گے اور ابھی صبح ختم نہیں ہوئی کہ ان کی لڑائی ختم
ہو جائے گی کوئی شخص ایک جنگ بھی تاریخ میں سے ایسی پیش
نہیں کر سکتا جس میں لڑتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے لشکر کو دوسرا مل گیا ہو بلکہ ابھی شام بھی ہونے نہیں
پاتی تھی کہ لڑائی ختم ہو جاتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے سترائیس غزوات میں حصہ لیا اور آڑتیس سردار یا ہوں جو
مختلف مواقع پر تپ نے مجھ سے ملے کوئی ایک مثال بھی ایسی
نہیں ملتی جب شام کو دشمن سے کہا گیا ہو کہ اب ٹھہر جاؤ صبح
پھر قرع سے جنگ کی جائے گی۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کے بعد وہی حکایت ہے جو پندرہ پندرہ میں ہیں دن تک لڑائی
کرتے چلے جاتے تھے تب نہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔

کے اصل لغات اَلْكَفُّوْهُ يَنْشَوِي
فِيهِ اَلْمَاءُ كَثْرَ اَلْمَوْتِ اَنَّ اَلْكَفُّوْهُ مَعْنٰى كَفُّوْهُ
ہے یعنی ایسا انسان جو ناشکر ہو اور اللہ تعالیٰ کے انعامات
کا انکار کرنے والا ہو۔ یہ لفظ مرد کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اور
عورت کے لئے بھی۔ یعنی عورت کا ذکر ہو تو کہیں گے اَلْمَرْءُ
اَلْكَفُّوْهُ اور مرد کا ذکر ہو تو کہیں گے اَلرَّجُلُ اَلْكَفُّوْهُ
ایسی طرح گنہگار کے ایک معنی اَلْكَافِرُ کے بھی ہیں۔
گنہگار سے مراد تو ایسا شخص تھا جو اللہ تعالیٰ کے انعامات
کا انکار کرنے والا تھا اور کافر سے مراد ایسا شخص ہے جس پر
دینی اصطلاح میں کفر کا اطلاق ہوتا ہو۔ گنہگار کے ایک معنی
اَلْمُؤْتَمِرُ لِسِرِّهِ کے بھی ہیں یعنی اپنے رب پر الزام
لگانے والا اور اسے طاعت کرنے والا (اقریب بعض لوگوں
کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پر اللہ تعالیٰ کی تنک کرتے

ہیں کہتے ہیں خدا نے ہمیں کیا دیا ہے سب کچھ اُس نے ہی دیا
کو دے دیا ہے۔ ہم اُس کا کیوں شکر ادا کریں ہم کیوں نمازیں
پڑھیں۔ ہمارے سر پائے نے کونسا احسان کیا ہے۔ غریب
ہوتے ہیں تو کہتے ہیں میری نمازیں پڑھتے پھر میں اور میرے بھوتے
ہیں تو کہتے ہیں ہماری محنت کمزور ہیں طاقتور تو انائی تو اُس نے
غریبوں کو دے دی ہے ہم اُس کا کیوں شکر ادا کریں۔ غرض
میرے چاہے تب بھی اور غریب چاہے تب بھی وہ ہر وقت
خدا تعالیٰ پر مہربان لگتا رہتا ہے اور کہتا ہے میرے ساتھ
خدا تعالیٰ نے کونسا سلوک کیا ہے کہ میں اس کی عبادت کر لوں
ایسی طرح گنہگار کے ایک معنی اَلْبَحِيلُ کے بھی ہیں یعنی
ایسا شخص جو اپنے مال کو خرچ کرنے میں سہل سے کام لیتا ہے
اور گنہگار کے معنی عامی اور گنہگار کے بھی ہیں اور گنہگار
کے ایک معنی اَنَالَ ذَهَبًا لَا تَنْتَبِثُ حَسْبُكَ کے بھی ہیں
یعنی ایسی زمین جس میں سے کچھ پیدا نہیں ہوتا اِنْفَالٌ هٰذَا
اَنَالَ كُنُودٌ۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین گنہگار ہے
اور اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اُس میں سے کچھ اُٹھتا نہیں۔
پھر گنہگار سے بھی کہتے ہیں جو اکیلا کھائے اور اپنے مال کو
خرچ نہ کرے اور اپنے غلام کو مارتا رہے چنانچہ نفث میں لکھا
ہے اَلْكَفُّوْهُ مِمَّنْ يَأْكُلُ وَحْدَهُ وَ يَشْتَعُ
رِفْدَهُ وَ يَضْرِبُ عَتَبَهُ (اقریب) گو یا کہنے کے معنی
میں یہی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ کھانا کھانے بیٹھے تو اکیلا
کھائے گا کسی اور کو اپنے کھانے میں شریک نہیں کرے گا
خدا تعالیٰ نے روپیہ دیا ہو تو اُسے خرچ نہیں کرے گا۔ رِفْدٌ
کے معنی دراصل عطا کے ہوتے ہیں پس يَتَعَمَّرُ رِفْدَهُ کا
مفہوم یہ ہے کہ اُس کے پاس روپیہ ہوتا ہے مال و دولت
ہوتی ہے مگر وہ کسی کو دیتا نہیں وَ يَضْرِبُ عَتَبَهُ اور
بسادہ سی یہ جاتا ہے کہ غلام کو مارنے لگا جاتا ہے۔ گویا

اس کے معنی کینہ، بخیل اور بزدل انسان کے ہیں۔ کیسہ کا مفہوم اکیلے کھانا کھانے میں تباہی ہے کیونکہ کھانا ایسی چیز ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی کھا رہا ہو تو دوسرے کو دیکھ کر کہہ دیتا ہے کہ آئیے کھانا کھالیں، مگر اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ اکیلا چپ کر کھاتا ہے اور کسی دوسرے کو اپنے کھانے میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا۔ پھر ساتھ ہی بخیل بھی ہے کہ مال اُس کے پاس موجود ہوتا ہے مگر کسی کو دینا پسند نہیں کرتا اور پھر طرہ یہ کہ وہ بزدل بھی ہے اپنی ساری بہادری غلاموں یا غولقل پر جتا رہا ہے اور کہتا ہے مار کر تمہارے دانت توڑ دوں گا لیکن اگر کوئی طاقتور سامنے آجائے تو سر جھکا لیتا ہے۔ ان معنوں میں سے آخری معنی حدیث میں بھی استعمال ہوئے ہیں چنانچہ ابن ابی حاتم اور ابن جریر دونوں کی روایت ہے ابی امامہ فہر ماسے میں رسول کریم ﷺ نے فرمایا اَلْكَتُوْدُ الَّذِي يَأْكُلُ وَخَدَهُ وَيَضْرِبُ عَيْنَهُ وَيَشْنَعُ رِيحَهُ (ابن کثیر) کتوود وہ ہے جو اکیلا کھانا کھائے، اپنے غلام کو مارے پیٹے اور اپنی عطا کو روک لے۔ میں نے اس سے استنباط کرتے ہوئے کہا ہے کہ کتوود وہ ہے جو کینہ ہو کیونکہ کینہ انسان ہی کھانا کھانے لگے تو کسی اور کو اس میں شریک کرنا پسند نہیں کرتا باسی طرح کتوود وہ ہے جو بزدل ہو اپنے غلاموں یا غوروں کو مار تلبہ میٹا رہتا ہو بہادر کے سامنے اپنی آنکھیں اونچی نہ کر سکتا ہو اور پھر کتوود وہ ہے جو بخیل ہو اور اپنی عطا کو روک لے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اَلْكَتُوْدُ الَّذِي يَأْكُلُ وَخَدَهُ میں صرف اُس کی کیسلی کی طرف ہی اشارہ نہیں، بلکہ ایک نئے منکبہ کے بھی ہیں کیونکہ منکبہ آدمی بھی دوسرے کو اپنے ساتھ کھانا پسند نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ میں بڑا آدمی ہوں۔ اسی طرح اکیلا کھانا کھانے کے ایک اور معنی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ کہ وہ صرف اپنے طبقہ کے لوگوں کو دعوتوں وغیرہ میں شریک کرتا ہے۔ پیچھے درجہ کے لوگوں کو کھانے کے لئے

نہیں بلاتا۔ اس صفت میں متن يَأْكُلُ وَخَدَهُ کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ اکیلا کھاتا ہے کسی دوسرے کو شام نہیں کرتا بلکہ اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ وہ صرف اپنے جیسے لوگوں کو جو اُس کے طبقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں کھانے میں بلاتا ہے لیکن اور لوگوں کی پروا نہیں کرتا۔ دعوت کرتا ہے تو بڑے بڑے رئیسوں تک اُس کی دعوت محدود ہوتی ہے عوام الناس کو جن میں اکثریت غریب اور مساکین کی ہوتی ہے پوچھتا تک نہیں۔ یہ معنی آئے ہیں جو کفار پر نہایت عمل کے ساتھ چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ عرب میں بڑی کثرت سے رواج تھا کہ دعوتوں میں مُعْرَا دُخِیہ کو تو بلایا جاتا مگر غریب کو دعوتوں میں نہ بلایا جاتا تھا ان کھاناؤں میں تقیم کر دیا جاتا تھا۔ اگلی آیت بھی ان معنوں کی تائید کرتی ہے کیونکہ اُس میں معنوں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر اُسے غریب کو اپنے ساتھ کھانا کھانا مشکل نظر آتا تھا تو وہ پیر پیر سے تو اُن کی مدد کر سکتا تھا مگر وہ یہ بھی نہیں کرتا۔

نُفْت کی کتاب تعریفات میں لکھا ہے هُوَ الَّذِي يَخَذُ الْمَصَائِبَ وَيَنْتَسِي الْمَوَاضِبَ (ازہب) کتوود وہ ہوتا ہے جو مصیبتیں گنتا رہتا ہے کہ ظان مصیبت جھے پہنچی۔ ظان تکلف جھے پیش آئی دینتسی المَوَاضِبَ اور انعام کو مجبور جاتا ہے۔ اُسے یہ تو یاد رہتا ہے کہ ظان وقت میں اپنے دوست کے پاس گیا اور اُس سے ظالہ چیز مانگی جس نے دینے سے اُس نے انکار کر دیا مگر وہ دس ہزار چیزیں جو اُس نے خُف اوقات میں دی ہوتی ہیں اُس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ کبھی اُن کا ذکر تک نہیں کرتا۔

تفسیر۔ یہاں آنو انسان سے ہر انسان مانع نہیں بلکہ یہ اشارہ ہے وَ سَطَحَ پم جَمْعًا والے انسانوں کی طرف۔ یعنی جس جمع پر انہوں نے حمل کرنا تھا وہ جمع میں انسانوں پر مشتمل ہے وہ اس جگہ مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ وہ انسان جن پر یہ مسلمان حملہ کر گئے اُن کا اپنے۔ یہ کے ساتھ اس اِس طرح کا معاملہ ہے ایک تو وہ کا سرخیز

خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں اور دوسرے وقت
ناشکر رہے ہیں۔ خدا تعالیٰ کے احسانات کی وہ ذرا بھی قدر
نہیں کرتے۔ خدا تعالیٰ نے ان پر کتنا بڑا احسان کیا تھا کہ
ایک ریتھے علاقہ میں وہ چاروں طرف سے رزق جمع کر کے
لا تا اور ان کو کھانا پانا ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ بھلے
اس کے کہ خدا تعالیٰ کے ان انعامات کے شکر گزار ہوتے اور
جب اس کی طرف سے کوئی پریشان آتا تو وہ دوڑتے ہوئے
اُس پر ٹپل کرتے اُٹا خدا تعالیٰ کی باتوں کا انکار کر رہے ہیں
غریبوں کو کھانا تک نہیں کھلاتے اور غلاموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ
گرا رہے ہیں چنانچہ پہلی سورتوں میں مکر والوں کی حالت
کا ذکر آیا ہے کہ وہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ حدیث و غیرت
کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بتائی و مساکین کی خبر گیری نہیں
کرتے بلکہ جو کچھ اُسے اُسے عیاشی میں لٹا دیتے ہیں۔ اب
کنُود کہہ کر ان کی اس حالت کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ
انہیں دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم بڑے بہادر ہیں مگر حالت یہ ہے
کہ غلاموں کو بہرقت ہار تے بیٹھے رہے ہیں گویا دانت اور کینٹی
کے ساتھ بڑبڑائی میں کھل درجہ کی پائی جاتی ہے کہ کسی
طاقتور کا مقابلہ کرنے کی بجائے کمزوروں پر اپنا غصہ کھلتے
ہیں۔ بلائ کاو آئے تو ان کو مارنے پینے لگ گئے لیکن جب
ابو ذر غفاری کو مارا تو کسی نے ان سے کہہ دیا کہ جانے ہو یہ شخص
بنو غفار میں ہے جو تمہارے تجارتی راستہ پر آباد ہیں اگر ان کو
اس بات کا علم ہوا تو وہ تمہارا راستہ روک دیں گے یہ سننا
تھا کہ ان کے ادا سان خطا ہو گئے اور انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا
تایا اس نے جو کہ ان کی روٹی بند ہو جائے لیکن بلائ یا کوئی اور
ایسا غلام سامنے آتا جس کی پشت پر کوئی قوم نہ تھی تو اُسے
پینے لگ جاتے پس فرما تا ہے یہ بھی کوئی انسان ہیں۔ مشکیز
یہ ہیں۔ خیل یہ ہیں۔ کینہ یہ ہیں۔ بڑبڑل یہ ہیں۔ کمزور لے تو
اُس پر ظلم کرتے ہیں۔ غریب لے تو اُسے کھانا نہیں کھلاتے۔
روپیہ پاس ہو تو کسی پر خرچ نہیں کرتے۔ جب ان کی حالت
یہ ہے تو خدا تعالیٰ کس طرح برداشت کر سکتا ہے کہ یہ لوگ

۲۹۱
اَسْتَلٰی بِہِ جَعْفٰرَ
مِنْ قَعْلَتِہٖ مَرَارَ
کُنُوْدَ اِنْسَانِ

حکمران ہیں یہ تو سنا کے قابل ہیں چنانچہ آج یہ غلاموں
کو ماننے اور بڑے فخر سے اس کا اعلان کرتے ہیں ہم انہی
غلاموں کو ایک دن گھوڑوں پر چڑھا کر لائیں گے اور پھر ان کو
بتائیں گے کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں۔ یہ تو اپنی تمام بہادری
صرف اس بات میں سمجھتے ہیں کہ غلام لے تو ان کو مار پیٹ لیا
پاکسی عورت کی شہر مگاہ میں نیزہ مارا اور اُس کو ہلاک کر دیا
یا کوئی بے کس مسلمان قاپو آگیا تو اُس کی ایک ٹانگ ایک لٹ
سے اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ دی اور
پھر ان اونٹوں کو مخالف اطراف میں دوڑا کر اُس کو ٹکڑے ٹکڑے
کر دیا۔ یا یہ بڑی بہادری اس بات میں سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں
کے سینہ پر گرم گرم پتھر رکھے یا انہیں سکر کے گلی کو چلن ہیں
کھڑے اور نو کیسے پتھروں پر گھسیٹا اور ان کو لہو لہان
کر دیا۔ مگر ایک دن آئے والا ہے جب ہم ان کنُود کو یہ
بتائیں گے کہ بہادر کیسے ہوتے ہیں اور بہادری کس چیز کا نام
ہے۔ دیکھو چونکہ یہ سچی سورہ ہے اور دشمن کو خواہ مخواہ اشتعال
دلانا مقصود نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کی برائیوں میں
کرتے ہوئے ایسا لفظ استعمال کیا ہے جس کے دوسرے
سمنے بھی ہو سکتے ہیں تاکہ ان کی طبیعت میں اشتعال پیدا نہ ہو
اور ان کا ذہن دوسرے معنوں کی طرف چلا جائے ورنہ حقیقت
بِاَنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّہٖ لَکٰثِرٌ مِّنْ کُفْرٍ مراد ہیں
اور مراد یہ ہے کہ کفار خدا تعالیٰ کے ناشکر رہے ہیں خدا تعالیٰ
کی مدائن کو کہاں لای سکتی ہے۔ چونکہ یہ اپنے رب کی ناشکری کہتے
ہیں۔ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ فقیروں کو کھانا نہیں کھلاتے۔
صدقہ و خیرات کو ایک جٹ فعل قرار دیتے ہیں اس لئے
ایک دن بطور سزا ہم مسلمانوں سے ان پر حملہ کرائیں گے
تاکہ انہیں معلوم ہو کہ جیسے اعمال کا کیسا عبرتناک انجام
ہوا کرتا ہے۔

وَلَا تَنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ۚ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ

اور وہ یقیناً اس پر (اپنے قول اور فعل سے) گواہی دے رہا ہے ۵۵ اور وہ یقیناً ربا و جو داس کے مال کی محبت میں

لَشَهِيدٌ ۚ

بہت بڑا تیز ہے ۵۵

۵۵ تفسیر۔ اس آیت میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک طرف تو مذکورہ بالا محبوب پائے جاتے ہیں اور دوسری طرف یہ ان عیوب پر فخر کرتے ہیں۔ غلاموں یا عورتوں کو مارنا کتنی قابلِ شرم حرکت ہے مگر ان کی حالت یہ ہے کہ غلاموں کو مارتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں حالانکہ اگر انسان میں ذرا بھی شرم و حیا کا مادہ ہو اور وہ کسی بچے کو مار رہا ہو یا غلام کو بے دردی سے پیٹ رہا ہو اور کوئی دوسرا شخص اسے کہے کہ تم کیا کر رہے ہو تو وہ ہزار بہانے بنائے لگ جاتا ہے کہ اس نے یہ خرابی کی تھی وہ خرابی کی تھی تا اس کی کیسگی پر پردہ پڑ جائے۔ مگر فرماتا ہے یہ لوگ ایسے ہیں کہ بھلے نام اور شر مندہ ہونے کے فخر کرتے ہیں اور کہتے ہیں راج ہم نے غلاموں کو خوب مارا آج ان کو پتھروں پر خوب گھسیٹا۔ آج ان کو مٹی کو چوں میں خوب لتاڑا۔ گویا یہ کجست انسان ایک تو گندہ اور ناپاک ہے اور پھر اپنی گندگی پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے یہ عیب کیا میں نے وہ عیب کیا یا سی طرح وہ غریبوں کو نہیں دیتا جب پوچھا جائے تو کہتا ہے اھلکنت ما لا تبتہ ایم نے تو دھیروں دھیر رد یہ خرچ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایتخسب ان تبتہ یزک آخذ الدلہ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا یا لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے عین نفس کے لئے کر رہا ہے قوم کی بہبودی یا غریبوں کی ترقی کا خیال اس کے ان اخراجات کا محرک نہیں ہے شک وہ دن میں کئی کئی اونٹ ذبح کرتا ہے مگر اس لئے نہیں کہ بھوکوں کو کھانا ملے بلکہ اس لئے کہ لوگوں میں اس کی

شرت ہو۔ غرض نہ صرف اس میں متعدد عیوب پائے جاتے ہیں بلکہ اِنَّہ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ وہ ان عیوب پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو مجھ میں یہ یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ یا مثلاً بویہ تو پاس ہوا لیکن اگر کوئی شخص فائدہ زدہ ہو تو اس کو کھانا نہ کھلایا۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب کفار سے یہ کہا جاتا کہ غریبوں کی مدد کرو اور اپنے مال میں سے صدقہ و خیرات دو تو وہ جواب میں کہتے کہ ان کی مدد کرنا تو خدا کی مشاکی مخالفت کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے متعلق فرماتا ہے وَ اَذِیْنَ کَفَرُوْا اَنْفِیْثُوْا اِمْتَارُوْا زُکُوْرًا ۚ اِنَّہٗ فَاَلِ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا بِاللّٰہِ یَنْ اَمْتُوْا اَنْ نَّطْلِحَ مِنْ تُوْیْہِمْ اِنَّہٗ اَطْعَمَہٗ اِنْ اَنْشَمْ اَکَلِیْہِ صَلَہِیْنَ قَبِیْلِ (نہیں ہے) جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو وہ کہتے ہیں ہم ان کو کیوں کھانا کھلائیں ہم تو اللہ والا فعل کر رہے ہیں اللہ نے ان کو نہیں کھلایا ہم نے بھی ان کو نہیں کھلایا۔ تم ایسے لوگوں کو کیوں کھلاتے ہو جن کو خود اللہ تعالیٰ نے بھوکا رکھنا پسند کیا ہے۔ اس آیت میں بھی مضمون بیان ہوا ہے کہ وہ ایک طرف تو غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور پھر اپنی اس کیسگی اور بے حیائی پر شہنشاہ ہونے کی بجائے فخر کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تو اللہ والا فعل کر رہے ہیں تم ہمیں مورد الزام کس طرح قرار دیکھتے ہو۔

۵۵ حل لغات۔ اَلْخَیْرُ۔ خیر کے معنی ہونے اَلْخَیْرُ

ہیں وَجْہُ اَنْ الشَّیْءِ عَلٰی سَمَآ لَ اَبَہِ اَلَا یَفْقَہُ کسی چیز میں جو کلمات پائے جاتے ہیں ان تمام کلمات کے ساتھ

جب کوئی چیز ہو تو اس کو عربی زبان میں خبیث کہتے ہیں اور خبیث کے معنی گھوڑل کے بھی ہوتے ہیں اور خبیث کے معنی اس چیز کے بھی ہوتے ہیں جس میں بہت سی خیریاں جلتے یعنی بتر سے بتر اور خبیث مطلق مال کو بھی کہتے ہیں (اقرب) شہید کے معنی شجاع، بخیل، قوی، ذبیح الشان اور مضبوط کے ہوتے ہیں اور کنایہ شہید کا لفظ منکر اور غلط پسند کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اس کی جمع شہداء اور اشیاء آتی ہے (اقرب)

تفسیر مختلف معانی کے لحاظ سے اس کے معنی ایک تو یہ ہوں گے کہ (۱) اوپر جس انسان کا ذکر ہوا ہے وہ مال کی محبت میں بڑا پکا ہے یعنی اس کی محبت مال سے بہت بڑھی ہوئی ہے (۲) دوسرے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ آدمی مال کی محبت میں بڑا شجاع ہے یعنی قوی روح اور قوی قربانی اس میں نہیں پائی جاتی یا قوی قربانی اس میں نہیں پائی جاتی اگر خدا کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہو تو وہ کوئی قربانی نہیں کر سکتا۔ اگر قوم کی ترقی کے لئے کسی قربانی کی ضرورت ہو تو وہ اس قربانی کو ادا کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کسی سے مال ملتا ہو تو پھر یہ بڑا دیر ہو جاتا ہے۔ یا اس کا مال چھٹتا ہو تو خوب مرنے مارنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ دین کی متک جو جلتے، قوم کی متک ہو جائے، قوم کی عزت پر حملہ جلتے قوم کی آزادی اور حریت پر حملہ ہو جلتے اس کی غیرت جوش میں نہیں آتی وہ بزدل کھولتے گھر میں بیٹھا رہتا ہے لیکن اگر کوئی شخص اس کے مال پر ہاتھ ڈال دے تو پھر جان دینے کے لئے تیار ہو جاتا ہے (۳) دوسرے معنی اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ کے یہ ہوں گے کہ بسببِ حُبِّ الْخَيْرِ یعنی بخل کی کمی وجہ ہوتی ہیں۔ بخل کے معنی ہوتے ہیں روپیہ زکوٰۃ لینا۔ لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ روپیہ روک لینے کی کئی وجہ ہوتی ہیں ضروری نہیں کہ ہر شخص ایک وجہ سے ہی بخل کی ارتکاب کرتا ہو۔ اُن وجہ میں سے جو مال کو روک لینے کے محرک بن جاتے ہیں کبھی بخل ناداری کی وجہ سے ہوتا ہے

مثلاً ایک غریب شخص ہے اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کھانے کے لئے صرف ایک روٹی پڑی ہے اور وہ ڈرتا ہے کہ اگر یہ ایک روٹی بھی خرچ ہو گئی تو جب بچے مانگیں گے اُن کے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا اس لئے دو روٹی کو سنبھال کر رکھ لیتا ہے ایسی حالت میں ایک فقیر اس کے دروازہ پر آتا اور خیرات مانگتا ہے مگر وہ اسے روٹی نہیں دینا سب اس نے بخل تو کیا ہے مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے پاس کافی مال نہیں تھا صرف حسب کفایت تھا یا حسب کفایت سے بھی کم تھا اس وجہ سے وہ اپنا مال دوسرے کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوا۔ پس کبھی بخل ناداری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نادار انسان بے شک اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے مگر اس نے اس کے پاس صرف حسب کفایت ہوتا ہے اس کو زائد نہیں۔ کبھی بخل یعنی مال کو روک لینا اس لئے ہوتا کہ اس کے مقصد کے لئے روپیہ خرچ کرنا ہوتا ہے اس کے نزدیک اچھا نہیں ہوتا اگر ایسے مقصد کے لئے جس کو یہ اچھا نہیں سمجھتا کوئی دوسرا شخص لاکھ بار لکھ کر روپیہ خرچ کرے تو وہ کبھی خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگا۔ لوگ اسے بے شک طعن دیں اسے بخیل اور کجوس قرار دیں کہ وہ کس کام مجھے بخیل کو یا کچھ میں روپیہ نہیں دوں گا کیونکہ میرے نزدیک جس مقصد کے لئے روپیہ مانگا جاتا ہے وہ پسندیدہ نہیں۔ لیکن قرباناً ہے یہ شخص ایسا ہے کہ غریب بھی نہیں۔ پس اس کے پاس میں ضرورت سے زائد ہیں اور پھر جو مقصد ہے وہ بھی بڑا نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ قوم کے غریبوں کا خیال رکھو۔ قوم کے مساکین کا خیال رکھو۔ قوم کے یتیم کا خیال رکھو۔ یہ کوئی بڑا مقصد نہیں کہ اس کے لئے روپیہ خرچ کرنے سے انسان کو بچکا ہٹ ہو۔ اگر کہا جاتا کہ اپنے روپیہ سے کچھ نیاں بچاؤ یا آتش بازی پر اپنا روپیہ صرف کر دو تو وہ شخص کہہ سکتا تھا کہ میں ایسا نہیں کر سکتا میرے نزدیک روپیہ کا یہ مصروف درست نہیں۔ میں اس بارے میں تمہارے ساتھ اتفاق نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ شخص نہ تو غریب ہے اور

نہ مقصد بڑا ہے بلکہ اس کے بنیال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مال کی محبت جو فی ذاتہ ایک بے مقصد وجہ مدعا ہے اُسے مال خرچ کرنے سے روکتی ہے۔ یہ امر ظاہر ہے کہ مال کی محبت فی ذاتہ مقصود نہیں ہوتی بلکہ مال ذریعہ ہوتا ہے کچھ اور کام کرنے کا۔ مگر یہ بے مقصد وجہ مدعا ہے جو مال کی محبت ہے اُس کے پیچھے روپیہ صرف کرنے سے رکتا ہے اور اتنا احمق ہے کہ یہ اُس چیز سے جو ذریعہ ہے مقصود بنا لیتا ہے اور جس مقصد کے حصول کا وہ ذریعہ ہے اُسے بھلا دیتا ہے اس سے بڑھ کر حماقت بھلا کیا ہوگی کہ مال جو حوائج کے پورا کرنے کے لئے ذریعہ ہوتا ہے فی ذاتہ مقصود نہیں ہوتا اُس کو مقصود بنا لیا جائے اور جس غرض کے لئے روپیہ ہوتا ہے اُس کو نظراً انداز کر دیا جائے۔ یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کسی کے پاس کپڑا تو ہو مگر وہ پھر بھی تنگ پھرے اور جب پوچھا جائے کہ تم کپڑا کیوں نہیں پہنتے تو جواب دے کہ اگر میں نے کپڑا پہنا تو پھٹ جائے گا۔ ایسا شخص اگر احمق نہیں کہلاتے گا تو کیا کہلاتے گا۔ مجھے افسوس ہے کہ ہم ملے ملک کے بعض لوگوں کی بھی یہی حالت ہے چنانچہ جمع کے وقت کسی گاؤں کی طرف سیر کے لئے نکلے تو ہمیں نظر آئے گا کہ زمیندار ننگے پاؤں روڑوں اور کانٹوں پر چلتا چلا جا رہا ہے اور اُس نے اپنے اتھ میں جوتی اٹھائی ہوئی ہے یا سوٹی سے لٹکا کر اُس سوٹی کو اپنے کندھوں پر دکھا ہوا ہے۔ حالانکہ جوتی تو اس لئے ہوتی ہے کہ کانٹوں اور جھاڑیوں اور کنکڑوں سے بچنے کے لئے اس لئے کہ جوتی کو اٹھا لیا جائے اور ننگے پاؤں کانٹوں اور کنکڑوں پر چلنا شروع کر دیا جائے۔ مگر زمیندار بھارہ تو غربت کی وجہ سے ایسا کرتا ہے جانتا ہے کہ میرے پاس ایک بی جوتی ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اسے سنبھال کر رکھوں اگر جوتی پھٹ جاتی اور مجھے اپنی بیٹی کے پاس جانا پڑتا تو لوگ اُسے کیا کہیں گے کہ تیرا باپ ننگے پاؤں آگیا ہے اور اس کے پاس جوتی کیلئے بھی یہ نہیں ایسی وجہ ہے وہ اپنی جوتی سنبھال کر رکھتا ہے اور

اُس کی حالت کو دیکھ کر اُس کی غربت پر بھی رحم آتا ہے اور اپنے ملک کی حالت پر بھی افسوس آتا ہے۔ مگر وہ کچھ ہو بہر حال نظارہ یہی ہوتا ہے کہ جو ذریعہ ہے اُس کو مقصود بنا لیا جاتا ہے اور جس مقصد کے حصول کا وہ ذریعہ ہوتا ہے اُسے بھلا دیا جاتا ہے۔ جوتی اس لئے ہوتی ہے کہ پاؤں کو زخم سے بچائے مگر زمیندار اپنے پیروں کو زخمی ہونے دیتا ہے اور جوتی کو بچاتا ہے۔ اسی طرح روپیہ بھی ایسی لے آتا ہے کہ انسان اُس کو خرچ کر کے فائدہ اٹھائے۔ خود قومی مفاد پر اُس کو خرچ کر کے خواہ ذاتی مفاد پر۔ مگر وہ اُس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا حالانکہ اگر وہ خدا تعالیٰ کے رضاء اور اُس کے دینی کی مدد کے لئے روپیہ خرچ کرنا نہیں چاہتا تھا تو اسے چاہیے تھا کہ قومی مفاد کے لئے ہی روپیہ خرچ کرنا یا ذاتی فائدہ کے لئے روپیہ صرف کر دیتا۔ آخر کسی کسی کام پر تو اُسے بہر حال روپیہ صرف کرنا چاہیے تھا۔ خدا کے لئے کسی قوم کے لئے ہی کارخانے جاری کر دیتا تاکہ لوگوں کو مزدوری مل جاتی یا انہیں سستا کپڑا ملنا شروع ہو جاتا۔ یا مثلاً آٹے کی مشین لگا دیتا یا غرباد اور بتاخنی و مساکین کی ترقی کیلئے کسی صنعت و حرفت یا تجارت کی داغ بیل ڈال دیتا یا دوسرے کھول دیتا تاکہ بچے علم حاصل کریں اور قوم کو عروج حاصل ہو۔ غرض سینکڑوں طریق ایسے تھے جن سے کام لے کر وہ اپنے روپیہ کو ایسے رنگ میں خرچ کر سکتا تھا کہ اُس کی فائدہ کو بھی فائدہ پہنچتا اور اُس کی قوم کو بھی فائدہ پہنچتا۔ مگر وہ روپیہ کو غلطی میں بند کر کے رکھ لیتا ہے نہ خدا کے لئے خرچ کرتا ہے نہ قومی مفاد کے لئے خرچ کرنے پر تیار ہوتا ہے اور آخر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اُس کی دولت بڑھتی نہیں بلکہ سٹ کر محدود ہو جاتی ہے۔ کسی صوفی کا قول ہے کہ تُو روپیہ دے تاکہ وہ تیری طرف واپس لوٹے تُو روپیہ کو روک کر نہ رکھ کہ وہ تیرے لئے عار بن جائے۔ دنیا میں جتنی قومیں روپیہ خرچ کرتی ہیں اُن کا مال بڑھتا ہے مگر جو روپیہ کو روک کر رکھ لیتی ہیں اُن کی دولت کم ہوتی ہے۔ ع ہو جاتی ہے۔

پس فرماتا ہے اگر بن لوگوں کو خدا بھول گیا تھا اور وہ اس کی رضا کے لئے روپیہ خریدا کرنا ایک بے معنی بات سمجھتے تھے تو کم از کم انہیں اتنا تو چاہئے تھا کہ قوم کے سنے روپیہ خریدا کرتے مگر ان لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جن چیزوں کے لئے روپیہ رکھا جاتا ہے جن چیزوں کے لئے روپیہ کو تلاش کیا جاتا ہے جن چیزوں کے لئے روپیہ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ ان چیزوں کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان کے پاس روپیہ رد جلتے جونی ذاتہ مقصود نہیں ہوتا بلکہ کسی اور چیز کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔

بَابُ الْخَبَرِ
کام طلب کرنے کے

اوپر کی آیات کا صوفیہ اس نے اپنے رنگ میں ایک مطلب بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عبادِ آیات سے مراد سادکوں کے نفوس ہیں اور مراد یہ ہے کہ وہ کمالاتِ روحانیہ کے حصول کے لئے بے تاب ہو کر دوڑتے اور جہد و جد کرتے ہیں حتیٰ کہ ان کا سانس بھول جاتا ہے اور لفظ عبادِ آیات میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ وہ خیرات اور نیکیوں کے حصول کے لئے صبح شام کام میں لگے رہتے ہیں ایک کام کر کے بس نہیں کر دیتے بلکہ اس کے بعد دوسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا کام ختم ہوتا ہے تو تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تیسرا کام ختم ہوتا ہے تو چوتھا کام شروع کر دیتے ہیں۔ غرض ایک دوڑ ہے جس میں مشغول ہوتے ہیں۔ ابھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر کسی غریب کی خدمت گزاری میں مصروف ہو جاتے ہیں اس سے فارغ ہوتے ہیں تو تعلیم کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ وہ کام ختم ہوتا ہے تو کسی اور نیکی کو سرانجام دینے لگ جاتے ہیں۔ غرض یوں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک دورہ دوڑ رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ بس میدان میں وہ سرور کو بکشت لے جائیں پس وَالْعَصْدِ بَابُ تَحْبِطِ حَاسِدٍ مَرَادٍ یہ ہے کہ ملک خدا اقلانے کے قرب کے حصول کے لئے ہر رنگ اور ہر طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اپنے بعد دیگرے نیکی کے کام کرتے چلتے ہیں۔ فَالْمَوَدَّةُ قَدْ خُذَتْ مِنْ سِمْسِ مَرَكِ طَرَفِ اَشَارَةِ كَدُوْنِ صَرَفِ اَمَلِ كَدُوْنِ بَعْدِ اَخْتِمْ اَتِيْزِي دَكْهَاتِي هِي

ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا کام شروع کر دیتے ہیں بلکہ ان کا دماغ بھی خالی نہیں رہتا وہ اپنے افکار کو طائرِ اعلیٰ کی دلیلیں برہماتے ہیں یعنی خود قدرت اور قدرتِ ربانہ سوچ بچار ان کا طرہ امتیاز ہوتا ہے وہ ایک طرف خدا کے کلام کے معانی معلوم کرتے ہیں تو دوسری طرف قانونِ قدرت پر گہری نظر ڈال کر اس کی تسکین جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرض اپنے افکار کو وہ مشریت اور قانونِ قدرت دونوں پر مارتے ہیں اور اس کے نتیجے میں انوار و معارف پیدا ہونے لگتے ہیں جیسے چھاتی پر ضرب لگانے سے آگ پیدا ہوتی ہے اسی طرح وہ اپنے افکار کے ذریعہ جو ایک طرف شریعت پر اور دوسری طرف قانونِ قدرت پر مبنی لگاتے ہیں تو ایک نورِ ظاہر ہوتا ہے اور اس نور سے صبح پیدا ہو جاتی ہے جس کا قَائِلُ خَيْرَاتِ صَبْحًا میں ذکر آتا ہے جب ان کی کوششوں اور جہد و جد کے نتیجے میں صبح پیدا ہوتی ہے جس سے مراد انوارِ سماویہ کا ظہور ہے تو جیسے صبح کے وقت سیسوں چیسریں جو رات کو نظر نہیں آتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں اسی طرح ان کو اپنے اور اپنی قوم کے وہ محبوب نظر آنے لگ جاتے ہیں جو انوارِ سماویہ کے ظہور سے پہلے مخفی ہوتے ہیں۔ انسان کے چہرے پر سبیل ہوتی ہے۔ یہ وہ چہرہ چیزیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں مگر اُسے رات کی تاریکی کی وجہ سے کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی ذات میں یا اس کے گرد و پیش کے لوگوں میں کیا کیا نقصان ہیں جب صبح ہوتی ہے تو اُسے نورِ نظر آ جاتا ہے کہ فلاں پیسہ سیلا ہے اور فلاں سفید فلاں چھی ہے اور فلاں بری۔ اسی طرح جب سالک اس مقام پر پہنچتے ہیں تو انوارِ سماویہ کے ظہور سے جو صبح پیدا ہوتی ہے اُس کی روشنی میں انہیں اپنی وہ باریک کمزوریں یا معلوم ہو جاتی ہیں جو ان انوار کے ظہور سے پہلے مخفی ہوتی ہیں اور انہیں اپنی قوم کے وہ محبوب بھی نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتا کرتے تھے گویا علم کا نئے ہونے کی وجہ سے جو محبوب پہلے مخفی ہوتے ہیں وہ اس صبح کے نتیجے میں ظاہر

ہو جاتے ہیں اپنے نفس کے بھی اور اپنی قوم کے بھی عیب نہیں
اپنے اور اپنی قوم کے عیوب نظر آتے ہیں تو قائلین حیات
صہنخا و اس کی وجہ سے تمیز میں جاتے ہیں یعنی اپنے
عیوب پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور اپنی قوم کے عیوب پر بھی
حملہ کر دیتے ہیں۔ اپنی صفائی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں
اور اپنی قوم کی صفائی میں بھی مشغول ہو جاتے ہیں۔

فَا تَزِنُ مِمَّا تَفْعَلُ پھر اس حالت ظہور انوار میں
وہ اپنی آوازوں کو بلند سے بلند تر کرتے چلے جاتے ہیں یعنی
جب وہ عادات اور ہواؤں میں پھر جس طرح کرتے ہیں۔ جب وہ
اپنے عیوب پر بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اپنی قوم کی
اصلاح کے لئے اس کے عیوب کو مٹانے کے لئے مکر بستہ
تیار ہو جاتے ہیں تو اس وقت جانتے ہیں کہ ہمیں محض اپنی
کوششوں اور تدابیر سے کامیابی نہیں ہو سکتی ہم جتنا زہر
لگا دیں گے وہ بہر حال ناقص ہو گا اور پھر کچھ کمزوریاں ہماری
ذات میں باقی رہ جائیں گی اور ہماری قوم میں بھی باقی رہ جائیگی
ہم اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے
کہ اپنی کوششوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی دعائیں کرنی
شروع کر دیں کہ وہ اس اہم کام میں ہماری مدد فرمائے
اور اپنے فضل سے ہماری ناجائز مساعی میں برکت ڈالے
چنانچہ وہ خدا تعالیٰ کے دربار میں اپنی آوازیں بلند کرنی
شروع کر دیتے ہیں۔ اہ و زاری اور چیخ و پکار سے کام لیتے
ہیں۔ درود مندا و دعاؤں سے اس کے فضل کو جذب کر سکتے
ہیں اور کہتے ہیں خدایا تو اور ہماری مدد کر اور ہمارے دشمن
کو تباہ کر۔ جب یہ دونوں باتیں جمع ہو جاتی ہیں یعنی
ایک طرف وہ اپنے عیوب اور اپنی قوم کے عیوب کو دور کرنے
کے لئے ذاتی طور پر کوشش کرتے ہیں اور دوسری طرف خدا
کے دربار میں چیخ و پکار شروع کر دیتے اور اس سے دعائیں
مانگتے لگ جاتے ہیں کہ وہ ان کی مدد کرے اور اس دشمن کو
تباہ کرے جو انہیں خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے قریب کے
راستوں سے دور پھینکنا چاہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتے

ہیں اور وہ اس پہلی جماعت میں مل جاتے ہیں جو ان سے پہلے
اعلیٰ علیت میں شامل ہو چکی ہے یہ معنی قَوْلُ سَلَطَنِ بِہ
جَمْعًا کے ہیں یعنی وہ جَمْعًا حقیقت میں جماعت کہلاتے
کی مستحق ہے اس میں وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں اس صورت
میں ہمارے جَمْعًا کی توبین عظیم الشان کے معنوں میں بھی جائیگی
اور آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ پھر وہ جماعت جو ایک ہی جماعت
کہلانے کی مستحق ہے یعنی اعلیٰ علیت والی جماعت اس میں
جا کر شامل ہو جاتے ہیں اور اپنے اس مقصد کو حاصل کر لیتے
ہیں جس کے لئے انہیں دنیا میں پیدا کیا گیا تھا۔

یہ نکتہ جو اوپر بیان کیا گیا ہے کہ سالک ایک طرف تو
اپنی کوششوں سے کام لیتے ہیں اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ
سے بھی دعائیں کرنی شروع کر دیتے ہیں کہ وہ شیطان کے
مقابلہ میں ان کی مدد کرے اس کے متعلق ایک صوفی کا بھی
لطیف واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لکھا ہے کہ ان کے پاس
کوئی شاگرد تصوف کے مسائل سیکھنے اور ان کی صحبت سے
مستفیض ہونے کے لئے آیا اور کچھ مدت تک اپنی روح کی صفائی
کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کچھ عرصہ کے بعد علم تصوف
سیکھ کر اس نے چاہا کہ میں اب واپس جاؤں اور اپنی قوم کی
دوستی کروں۔ جب وہ چلنے لگا تو اس نے کہا حضور مجھے کوئی
آخری نصیحت کر دیں۔ انہوں نے کہا تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ کیا
تمہارے ملک میں بھی شیطان ہوتا ہے؟ وہ حیران ہوا کہ مجھ
سے یہ کیا سوال کیا گیا ہے کہنے لگا حضور کیا شیطان کی خاص
جگہ کی چیز ہے وہ تو ہر جگہ ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اچھا اگر
کبھی شیطان نے تمہیں پکڑ لیا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے
راستہ میں اس نے تمہیں بڑھنے نہ دیا تو تم کیا کرو گے علم تو
سیکھ گئے ہو لیکن تم جانتے ہو کہ شیطان بھی ہر وقت گھات
میں لگا رہتا ہے اور وہ انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اپنا نور
زور صرف کر دیا کرتا ہے۔ جب تم نے عبادتیں شروع کیں اور
کوشش کی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا کوئی مقام حاصل
ہو جائے اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری ایڑی پکڑ لی اور وہ

تیس دن غلے کا تو تم کیا کر گئے؟ اُس نے کہا حضور میں شیطان کا پورا مقابلہ کروں گا۔ انہوں نے کہا بہت اچھا مان لیا کہ تم نے شیطان کا مقابلہ کیا شیطان کو شکست ہو گئی اور تم جیت گئے۔ لیکن جب پھر تم آگے بڑھنے لگے اور شیطان نے تمہیں پھرا پکڑا تو تم کیا کرو گے۔ آخر شیطان مرنے کو نہیں کہ انسان بے سجدے کے میں اسے مار کر اس میں آ جاؤں گا تم زیادہ سے زیادہ اُس کے سلسلے سے وقتی طور پر محفوظ ہو سکتے ہو لیکن اس خطرہ سے آزاد نہیں ہو سکتے کہ ممکن ہے وہ تم پر دوبارہ حملہ کر دے۔ دوبارہ ہٹایا تو قیسری یا رحمہ کر دے۔ پس تمہیں کر لیتا ہوں کہ تم شیطان کا مقابلہ کرو گے اور پھر اُس سے اپنا پیچھا بھی چھڑا لو گے لیکن اگر اُس نے ہزار مقابلہ کے بعد بھی تمہیں آپکڑا تو کیا کرو گے؟ کہنے لگا میں پھر مقابلہ کروں گا۔ وہ بزرگ فرمانے لگے میں مان لیتا ہوں کہ اب کی دفعہ بھی تم کامیاب ہو جاؤ گے اور شیطان کو تم بھگا دیتے ہو لیکن تم پھر اپنے کام میں مشغول ہوتے ہو تو شیطان آجانبہ ایسی حالت میں تم اُس کا کیا علاج کرو گے؟ وہ حیران ہو کر کہنے لگا کہ پھر مقابلہ کروں گا۔ اُسے اس نے کہا اگر ساری عمر تم نے شیطان کے مقابلہ میں ہی گزار دی تو خدا تعالیٰ کے پاس کب پہنچو گے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا اب مجھے ایک اور بات بتاؤ۔ اگر تم اپنے کسی دوست سے ملنے کے لئے جاؤ اور اُس کے صحن میں کتا ہو۔ تم اندر داخل ہونے لگو تو وہ تمہاری اڑی پکڑے تو اُس وقت تم کیا کرو گے؟ اُس نے کہا اگر میرے پاس ڈنڈا ہو گا تو میں اُسے ڈنڈا مار دوں گا پتھر پڑا ہو گا تو میں پتھر اٹھا کر ماروں گا۔ کہنے لگے بہت اچھا تم نے اُسے مارا اور وہ علیحدہ ہو گیا۔ لیکن جب پھر تم دوست کے دروازہ کی طرف بڑھنے لگے اور اُس نے تمہیں پکڑا تو تم کیا کرو گے۔ کئی تو مکان کی حفاظت کے لئے ہوتا ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں مکان کے اندر داخل ہونے دے؟ کہنے لگا میں پھر اُس کا مقابلہ کروں گا اور اُسے ہٹا دوں گا۔ انہوں نے فرمایا مان لیا کہ اب کی مرتبہ بھی وہ ہٹ گیا اور تم

کامیاب ہو گئے لیکن اگر قیسری یا رحمہ تم پھر بڑھنے لگے اور اُس نے پھر تمہیں آپکڑا تو تم کیا کرو گے؟ وہ کہنے لگا میں گھر والے کو آواز دوں گا کہ دروازہ پر کلنا تمہارا کتا مجھے اندر آنے نہیں دیتا اسے روکو کہ میں اندر داخل ہو سکوں۔ وہ بزرگ فرمانے لگے شیطان کا بھی یہی علاج ہے شیطان انسان کا کتا ہے جب وہ تمہاری اڑی پکڑے اور تمہیں اندر تعالیٰ کے قرب کی طرف بڑھنے دے تو اندر میں کو ہی آواز دینا کہ شیطان مجھے آپ کے پاس لے نہیں دیتا اسے روک لیں۔ یہی طریق ہے جس سے شیطان تم پر حملہ کرنے سے بڑک سکتا ہو ورنہ تمہارے ہٹانے سے کیا بنتا ہے۔ تم دس بار بھی ٹھٹھکے تو وہ دس بار تم پر ٹوٹ ٹوٹ کر حملہ کرتا رہے گا۔ یہی کی طرف قَاتِلُونَ جبہ تَقَعَا میں اشارہ کیا گیا ہے کہ سالک سوا دھر شیطان کا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ یا خاتیں کہتے ہیں۔ تدابیر اور جد و جہد سے کام لیتے ہیں اور اُدھر دعائیں شروع کر دیتے ہیں کہ خدا یا ہم مر گئے اور ہماری مدد فرما جب یہ دونوں باتیں ملتی ہیں تب اللہ تعالیٰ کی طاقت میسر آتی ہے۔ جیسے اُس بزرگ نے کہا کہ دوست کو ملنا چاہتے ہو تو اُس کا طریق یہ ہے کہ اپنے دوست سے کہو کہ وہ کتا پکڑ لے۔ اسی طرح اگر تم ایک طرف کوشش اور جد و جہد سے کام لو گے اور دوسری طرف خدا تعالیٰ سے انتہائی تضرع اور عجز و نیاز کے ساتھ دعا مانگتے رہو گے تب دعوت شاہی پر جو لوگ پہلے بیٹھے ہیں اُن میں تم بھی شامل ہو جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے وارث قرار پاؤ گے۔ صوفیاء کے نزدیک قَاتِلُونَ جبہ تَقَعَا سے دینی مسہ یا دو اتحاد کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اصل لغات میں بتایا جا چکا ہے کہ تَقَعَا کے معنی آواز کے بھی ہوتے ہیں۔

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

کیا وہ نہیں جانتا کہ جب وہ (لوگ) جو قبروں میں ہیں اٹھائے جائیں گے

لہ حل لغات۔ بَعَثَرَ کے معنی ہوتے ہیں

نَظَرَ وَفَتَشَ۔ کسی بات میں غور و فکر کیا یا کسی پوشیدہ بات کی نقیض کی۔ اور بَعَثَرَ الشَّيْءَ دُكِّعَ کے معنی ہوتے ہیں

فَرَّقَهُ بَدَدَهُ۔ پرگندہ کر دیا۔ اِسْتَحْزَجَهُ فَكَشَفَهُ وَ اَنَّا زَ مَا فِیْہِہُ کسی پوشیدہ چیز کو نکالا یا کو ظاہر کر دیا اور اُس کی حقیقت کا اظہار کر دیا۔ قَلَّبَ

بَعْضَهُ عَلٰی بَعْضٍ یا نیچے کی چیز کو اوپر کر دیا (اقریب) بَعَثَرَ جھول کا میض ہے اس کے معنی ہونگے، پرگندہ کر دیا گیا (۲) اٹھایا گیا (۳) کسی پوشیدہ چیز کو ظاہر کیا گیا

تفسیر۔ اَفَلَا يَعْلَمُ ابتدائی ہمزہ استعمال انکاری کہہ اور چونکہ استعمال کے بعد لا آیا ہے جو

دوسری نفی ہے اس لئے اس کے معنی مثبت کے بجائے

اور اَفَلَا يَعْلَمُ کے معنی ہوں گے "کیا وہ نہیں جانتا"

اب ظاہر ہے کہ اس فقرہ میں کیا بھی انکار کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور لا کے تو معنی ہی انکار کے ہوتے ہیں

پس بوجہ دُکِّعَ انکار جمع ہو جانے کے ایک استعمال انکاری اور ایک لا اس کے معنی مثبت کے ہو گئے ہیں اور مطلب یہ

ہے کہ تم جانتے ہی ہو گے کہ جس خیر جنوں اس لئے منع کر چلو۔ استعمال بہت سے امور کے لئے ہوتا ہے اس جگہ

تہدید «وَعِدَہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ ہم خیر ہیں یعنی اُسے عقل سے کام لینا

چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اگر وہ ان باتوں سے باز نہیں آئے گا تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ ہماری زبان میں بھی یعنی بھائی اور

اُردو دونوں میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ "تم جانتے ہی نہیں میرا کون ہوں"۔ اس کے یہ معنی نہیں ہونے کہ ہمیں

معلوم نہیں بلکہ مراد یہ ہوتی ہے کہ تم جانتے ہی ہو کہ مجھے کھڑا دینے کی طاقت حاصل ہے اور جب تم اس بات سے بخوبی

آگاہ ہو تو پھر تمہیں ڈرنا چاہیے۔ میں تمہیں پوشیا کر رہتا ہوں

کہ اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہو گا۔ اگر تم باز نہ آئے تو میں تمہاری خوب خبر لوں گا۔ یہاں بھی استعمال تہدید و وعید کے لئے آیا

ہے اور مطلب یہ ہے کہ کیا وہ جانتے نہیں کہ خدا تعالیٰ خیر ہے یعنی اس بات کو بخوبی جانتے ہیں پھر جانتے ہوئے

وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ ہم اس فقرہ کو انہیں پھر پوشیا کر دیتے ہیں کہ سنبھل کر چلو۔ ایسی ہستی کا جلیم و خیر

ہو مقابلہ اچھا نہیں ہوتا کیونکہ واقف ہستی سے جہل نیک اعمال والا نڈر ہوتا ہے بد اعمال زیادہ ڈرتا ہے۔

اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ میں مَا استعمال ہوا ہے حالانکہ یہاں انسانوں کا ذکر ہے اور انہی کا انجام اس

میں بیان کیا گیا ہے۔ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بعض دفعہ جب کسی صفت کو بیان کرنا نہ نظر ہوتا ہے تو اس کی طرف اشارہ

کرنے کے لئے بھی مَا آجاتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ صفت اچھی ہو یا بُری۔ بعض دفعہ اچھی صفت کے لئے مَا استعمال

ہو جاتا ہے جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے خلق آتا ہے کہ وَ اِنَّہٗ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ لَآلِ عَمْرٰنَ ﴿۱۷﴾ اور بعض دفعہ بُری صفت کے لئے مَا استعمال ہوتا ہے جیسے اس جگہ

ذوی العقول کے لئے مَا آیا ہے اس لئے کہ ان کی صفت تعقل و عدم حرکت کی طرف اشارہ مقصود ہے۔

و حقیقت دنیا میں انسان «کہاں ہے جس میں حرکت ہو۔ جس کے اندر ترقی کی اُمتگ ہو۔ جس میں نیک تبدیلی کی

خواہش ہو اور جس کے اعمال اُس کی زندگی کا ثبوت دے رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص زندگی کی علامات اپنے اندر نہیں

رکھتے اُس کی اُمتگیں مُردہ ہو چکی ہوں۔ اُس کی ہمت کوتاہ ہو۔ اُس کے خیالات افسردہ ہوں۔ اُس کے دل کے کسی گوشہ میں بھی اپنی ترقی کا کوئی جذبہ موجود نہ ہو۔ اُس کی

اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ میں مَا کی مراد انسانوں کی صفات

وقتِ علیہ پر مُردنی پھائی ہوئی ہو اور اُس کے اعمال سے نخواست لپک رہی ہو تو ایسے شخص کو قطعاً زندہ نہیں کہا جاسکتا۔ زندہ وہی کہلاتا ہے جس کے اندر زندگی کے آثار پائے جاتے ہوں۔ اگر کوئی فرد اپنی زندگی کے آثار کو کھو بیٹھتا ہے یا کوئی قوم زندگی کے نشانات اپنے اندر نہیں رکھتی تو وہ ہرگز زندہ نہیں کہلا سکتی۔

اس جگہ مَافِی الْقُبُور سے اہل مکتہ مراد ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ قوم «ہے جو ان تمام چیزوں سے محروم ہے جو کسی قوم کی زندگی کا نشان ہوا کرتی ہیں۔ بے شک یہ لوگ بظاہر زندہ اور چلتے پھرتے نظر آتے ہیں مگر درحقیقت مُردہ ہیں کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی اُمتِک نہیں۔ ترقی کی کوئی خواہش نہیں۔ عمل کا کوئی جوش نہیں۔ علم کے حصول کی کوئی تڑپ نہیں۔ نیک تغیر پیدا کرنے کا کوئی احساس نہیں۔ یہ چلتے پھرتے زندہ درحقیقت مُردہ ہیں اور مُردہ بھی ایسے جو مَافِی الْقُبُور ہیں۔ ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو باہر پڑی ہوئی ہوتی ہے ایسی چیز کو کوئی دوسرا شخص بلا بھی سمجھ سکتا ہے۔ مثلاً پتھر پڑا ہوا ہوتا ہے پتھر ایک بے جان چیز ہے مگر چونکہ وہ باہر زمین پر پڑا ہوتا ہے پتھے اُسے ٹھوکہ مارتے ہیں تو وہ کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے لیکن وہ چیز جو قبور میں دبلی پڑی ہو اُسے کوئی بلا نہیں سکتا پس مَافِی الْقُبُور کہہ کر اس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اوّل تو خود ان میں حرکت نہیں اور پھر یہ مٹی کے بچے دفن ہیں کوئی دوسرا شخص بھی ان کو بلا نہیں سکتا۔ یہ ان کی کمال درجہ کی مُردنی کا اظہار ہے کہ نہ ان میں خود کوئی حرکت ہے اور نہ کوئی دوسرا انہیں حرکت دے سکتا ہے۔ کئی چیزیں بے جان ہوتی ہیں لیکن دوسرے لوگ ان سے کام لے لیتے ہیں۔ مثلاً ڈول جس سے پانی نکالا جاتا ہے ایک بے جان چیز ہے مگر جب اُسے کنوئیں میں ڈالا جاتا ہے تو وہ ہلتا ہے اور پانی لے کر باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح چرئی خود بیجان چیز ہے مگر جب کوئی دوسرا اُسے حرکت دیتا ہے تو وہ

ابن مکتہ کو
مَافِی الْقُبُور
کہنے کی وجہ

فورا حرکت میں آ جاتی ہے۔ مگر جو چیز قبر میں پڑی ہوئی ہو اُس میں نہ خود حرکت ہوتی ہے نہ کوئی دوسرا اُس میں حرکت پیدا کر سکتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ اس امر کی طرف اشارہ فرماتا ہے کہ مکتہ کے لوگ وہ ہیں جن میں کسی رنگ میں بھی بیداری نہیں پائی جاتی۔ نہ ان میں خود بیداری ہے نہ کسی بیدار قوم سے ان کا تعلق ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی قوم میں خود تو بیداری نہیں بھٹی مگر بیدار قوم سے مل کر اُس کی حالت بدل جاتی ہے مثلاً ہندوستان کو دیکھ لو بظاہر ایک مُردہ ملک ہے مگر چونکہ ایک زندہ قوم یعنی انگریزوں سے اس کا تعلق ہے اس لئے وہ جنگ کے موقع پر دس بیس لاکھ فوج ہندوستان سے نکال ہی لیتے ہیں اسی طرح گوہندستان کی ساری دولت انگریزوں کے لئے مگر پھر بھی ایک زندہ قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے اُس کی تجارت کی طرف دنیا للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اب نو پیر چاہے انگریزوں کے لئے ہوں لیکن ایک زندہ قوم سے تعلق ہونے کی وجہ سے ملک میں بیداری کے آثار پائے جاتے ہیں۔ پس زندگی کی دُور ہی صورتیں ہوتی ہیں یا تو کوئی قوم خود زندہ ہو یا کسی زندہ قوم سے اُس کا تعلق ہو۔ مگر جو قبر میں دبلی پڑی ہو اُس کی ترقی کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ قبر میں جملے ہونے کے معنی یہ ہیں کہ مکتہ والوں میں نہ آپ زندگی پائی جاتی ہے نہ کسی زندہ قوم سے اُن کا تعلق ہے گویا ان میں ذاتی زندگی بھی نہیں اور وہ اضافی زندگی بھی نہیں جو دوسروں سے تعلق رکھ کر پیدا ہوتی ہے۔

اہل مکتہ کی اس انتہائی گری ہوئی حالت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا يَحْشُرُكُمْ اِذَا بُعْثِرَ مَافِی الْقُبُورِ اُن کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسا زمانہ لانے والا ہے جب یہی قوم جو نہ ذاتی زندگی رکھتی ہے نہ کسی طاقتور قوم سے اس کا تعلق ہے اس میں بھی ہم حرکت پیدا کر دیں گے۔

وَحْصِلَ مَا فِي الصُّدُورِ

اور جو کچھ سینوں میں (چھپا ہوا) ہے نکال لیا جائے گا ۱۱۷

یہ ایک عجیب بات ہے کہ جس طرح مقناطیس لوہے کو کھینچ لیتا ہے اسی طرح اسلام کی بدولت آخر اہل کفر میں بھی جو مافیہ النقبور تھے ایک حیرت انگیز بیداری پیدا ہو گئی وہ تھے مَردہ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں ان کی مَردہ ہڈیوں میں بھی ایک جان اُٹھی اور ان میں بھی حرکت پیدا ہوئی کہ جس کی مثال ان کی زندگی کے دنوں میں دکھائی نہیں دیتی۔ آخر عرب لوگ ہمیشہ سے مَردہ قوم نہیں تھے۔ اُن پر ترقی کا دور بھی آپکا تھا مگر دنیا کی کوئی تاریخ ثابت نہیں کر سکتی کہ اسلام سے پہلے اُن میں زندگی کے وہ آثار پائے جلتے ہوں جو اسلام کے ظہور پر اُن میں پیدا ہوئے۔ اسلام سے پہلے سارے عرب کی تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ لوگوں نے اپنے گھروں کو باہر نکل کر کسی قوم پر حملہ کیا ہو۔ مگر اسلام نے اس مَردہ قوم کی ہڈیوں میں بھی ایسا ہیجان پیدا کر دیا اور ایسا جوش اور ولولہ اُن کے قلوب میں بھر دیا کہ وہ تین سو میل دور اپنے مشہرے نکل کر باہر گئے اور اُحد میں اُنہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ حالانکہ مَردہ والوں نے کبھی اپنی بڑائی کے زمانہ میں بھی کسی غیر قوم پر حملہ نہیں کیا تھا۔ جیسے ٹٹماتا ہوا چراغ جب بجھنے لگتا اور اُس کا تیل ختم ہونے کے قریب پہنچتا ہے تو آخری دفعہ وہ اچھل کر جلتا اور پھر ختم ہو جاتا، اسی طرح جب انہیں اسلام کے مقابلہ میں اپنی موت نظر آئی تو ٹٹماتے چراغ کی طرح اُنہوں نے بھی آخری سنبھالا لیا اور تین سو میل پر جا کر اسلام سے ٹکری۔ چنانچہ احزاب میں اُنہوں نے حملہ کیا۔ اُحد میں اُنہوں نے حملہ کیا۔ بدر اولیٰ میں اُنہوں نے حملہ کیا اور بدر ثانیہ میں اُنہوں نے حملہ کیا یہ چار جنگیں ایسی ہیں جن میں مکہ والے تین تین سو میل دور اپنے گھروں سے باہر نکل کر گئے حالانکہ پہلے کسی تاریخ کو

یہ ثابت نہیں ہوتا کہ مَردہ کے لوگوں نے اتنی دور جا کر کسی غیر قوم پر حملہ کیا ہو۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَفَلَا يَحْسَدُوا اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ يَهْشِكُ مَرْدُوہ ہیں مگر ان مَردوں کو بھی ایک دن ہم کھینچ کر باہر لے آئیں گے۔ جیسے بجلی کی زد کسی دوسری چیز پر ڈالو تو وہ بھی اُچھلنے کو نہنے لگ جاتی ہے اسی طرح مَردہ والوں کا حال ہوا۔ اُن کی مَردہ ہڈیوں میں بھی جان اُٹھ گئی۔ اور گو یہ مخالفت کی وجہ سے ہی آئی مگر ہر حال آئی اسلام اور مسلمانوں کے تعلق کی وجہ سے۔ اس کے بغیر اُن میں خود بخود پیدا نہیں ہو گئی۔

۱۱۷ تفسیر پہلی آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ مَردہ کے لوگ جو آج تمہیں مَردہ دکھائی دیتے ہیں ان کی رگوں میں بھی اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے جوش میں زندگی کا خون دوڑنے لگے گا اور وہ مسلمانوں کو کھینچنے کے لئے بڑھ بڑھ کر جیسے شرع کر دیں گے اب اس آیت میں یہ بتاتا ہے کہ اُن کے دلوں میں جو کچھ ہے اُسے کھینچ کر باہر نکال لیا جائے گا یعنی وہ گند اور خبیث اور شرارت جو اس قوم کے دل میں نبوت سے دُوری اور شرک کی وجہ سے پیدا ہو گئی ہے اُسے ظاہر کر دیا جائے گا اور لوگوں کو بتا دیا جائے گا کہ اندرونی طور پر یہ کیسے گندے اور ناپاک انسان ہیں۔

مَردہ کے لوگ چونکہ مجاور تھے اُن کے کلام میں بڑا تکلف پایا جاتا تھا جو بھی مَردہ میں آتا اُسے بڑے تباہ کن طے اور کہتے آئیے تشریف لائیے۔ آپ لات کے پاس جاٹیں گے۔ غرضی پر چڑھاوا چڑھا نہیں گئے۔ منات کے سامنے ہاتھ ٹیکیں گے۔ جو بھی خدمت ہو ہم اُسے سجالانے کے لئے حاضر ہیں۔ وہ سمجھتا کہ مکہ والے بڑے متدب ہیں

بڑے نیک اور دین کے خادم ہیں دیکھو کس محبت کے ساتھ
 پیش آتے اور کیسا اعلیٰ درجہ کا لوگوں سے سلوک کرتے ہیں
 ذرا بھی ان کے ماتھے پر بل نہیں آتا۔ غرض ان کی طبیعتوں میں
 تو گند بھرا ہوا تھا لیکن بظاہر بڑے خوب تھے اور کسی شخص
 کے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا تھا کہ یہ لوگ اخلاق سے غاری
 ہو چکے ہیں اور دراصل یہی حال ہر منافق اور چال باز
 انسان کا ہوتا ہے کہ وہ بظاہر بڑا مودب ہوتا ہے مگر
 اندرونی طور پر اس کی طبیعت میں گند بھرا ہوا ہوتا ہے
 لوگ جب حج کے لئے جاتے ہیں تو حجاز سے اترتے ہی انہیں
 بعض ایسے آدمی مل جاتے ہیں جو بڑی محبت سے ان کا خیر مقدم
 کرتے ہیں اور کہتے ہیں آئیے تشریف لائیے ہم آپ کی
 ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں۔ وہ اردو بھی
 جانتے ہیں۔ وہ پنجابی بھی جانتے ہیں۔ وہ کشمیری بھی جانتے
 ہیں۔ وہ پشتو بھی جانتے ہیں اور بعض لوگ تو ایسے خوشیار
 ہوتے ہیں کہ بڑے اطمینان سے حجاز پر آکر حاجیوں کا اسباب
 اتارنا شروع کر دیتے ہیں اور تیلیوں سے کہتے ہیں کہ ادھر
 آؤ اور اسباب اٹھاؤ۔ جو شخص ان کے ہتھکنڈوں سے
 واقف ہوتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ یہ لوٹنے کے لئے آئے
 ہیں مگر جو ناواقف ہوتا ہے وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ
 معلوم نہیں یہ لوگ کہاں سے میرے باپ دادا کے واقف
 نکل آئے ہیں اور الحمد للہ کہتے ہوئے ان کے ساتھ چل پڑتا
 ہے۔ وہ اسے عزت سے بٹھاتے ہیں ملازموں سے کہتے ہیں کہ
 اٹھو حلاؤ کھانا لاؤ۔ پانی پلاؤ اور جب وہ کھا کر فارغ ہو جاتا
 ہے تو اس کے سامنے ایک بمت بڑا بل پیش کر دیتے ہیں
 تب اسے بتے گلتے ہے کہ یہ تو مجھے ٹوٹ کر ملے ہیں۔ غرض منافق
 بظاہر بڑا چمکا چڑھا ہوتا ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ بڑا مودب
 ہے حالانکہ اس کے اندر وہ نہیں کھوٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہی
 حال منکر والوں کا تھا کہ ان کے کام میں بڑا تکلف پیدا ہو گیا
 تھا مگر دل گند سے بھرے ہوئے تھے۔ پس فرماتا ہے ان کی جو
 چھٹی ہوں بدیاں ہیں ان کو ہم کھینچ کر باہر نکال دیں گے چنانچہ

جب اسلام آیا ان کے سارے تعلقات جاتے رہے
 اور ان کے وہ گند ظاہر ہوئے کہ الّا مان۔ انہوں نے
 غلاموں پر ظلم کئے۔ انہوں نے بچوں پر ظلم کئے۔ انہوں نے
 عورتوں پر ظلم کئے یہاں تک کہ بعض عورتوں کی شہر مٹا دی گئی
 انہوں نے نیزے مارے اور اس طرح ان کو ہلاک کیا۔ پھر
 قشیب کے ذریعہ اس طرح ہستان تراشی سے کام لیا اور ایسی
 ایسی گند ہی نکالیاں دیں کہ اگر انسان میں شرافت کا ایک قطرہ
 بھی باقی ہو تو وہ ایسی حیا سحر حرکات نہیں کر سکتا۔ اس سے
 زیادہ ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 نماز کے لئے جاتے ہیں تو مسجد کی حالت میں کفار آپ کے
 سر پر اونٹ کی او بھڑی رکھ دیتے ہیں اور پھر فقط مار کر
 ہنس پڑتے ہیں گویا انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہو۔ مکہ والوں
 کا مجاور ہونا درحقیقت یہ مفہوم رکھتا تھا کہ وہ قوم کے دینی
 پیشوا اور بزرگ ہیں مگر ان دینی پیشواؤں اور بزرگوں کا یہ
 حال تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لئے
 جاتے ہیں خدا کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور وہ لوگ اونٹ
 کی او بھڑی جو غلاظت سے لیس تھی اٹھا کر آپ کے سر پر
 رکھ دیتے ہیں اور پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے کتنا اچھا
 کام کیا۔ پس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والو آج تم بڑے
 اچھے نظر آ رہے ہو اور دنیا تمہارے متعلق سمجھتی ہے کہ تم لات
 کے بجاری ہو۔ تم عزتی کے بلنے والے ہو۔ تم منافق کے آگے
 سر جھکانے والے ہو۔ تم فاجر کو کھجور کی حفاظت کرنے والے
 ہو۔ تم بڑے بزرگ اور خدا رسیدہ ہو حالانکہ واقعہ یہ ہے
 کہ تمہارے دل خث اور شرارت سے بھرے ہوئے ہیں اور
 ان میں گند ہی گند پایا جاتا ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کو کھڑا کر کے تمہارے ایک ایک گند کو ظاہر کر دیں گے اور
 دنیا کو بتا دیں گے کہ تم کیسے ناپاک اور گند سے اخلاق کے
 مالک ہو چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے
 بعد اہل منکر کے تعلقات کی چادر سب پار ہو گئی۔ مسلمانوں
 کو نکالیاں دی گئیں۔ عورتوں اور غلاموں پر ظلم کئے گئے۔

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

اُس دن اُن کا رب یقیناً اُن کی نگرانی کرنے والا ہو گا ۵۱۲

معاویہ کو گھروں سے نکالا گیا۔ لڑائیوں میں مارے جانے والوں کے انہوں نے ناک کان کاٹے اور اُن کے کیچے چبائے۔ پھر احسان فراموشی کا اس رنگ میں مظاہرہ کیا گیا کہ ایک دفعہ کفار میں سے کچھ لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور ہمان آئے۔ مدینہ کی آپ و ہوا کے ناموافق ہونے کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے علاج کا خاص طور پر اہتمام کیا اور صحابہؓ سے فرمایا کہ ان کو اوشنبوں کا دودھ خوب پلاؤ۔ چند دنوں کے بعد وہ اچھے ہو گئے تو عاتق دفعہ انہوں نے یرشرافت کی کہ اوشنبوں کے نگران کو مار ڈالا اور اوشنب چڑا کر لے گئے یہ کسی حد درجہ کی خباثت ہے کہ بیماری میں علاج کرواتے ہیں کھلتے پیٹے ہیں اور جب اچھے ہوتے ہیں تو اوشنب چڑا کر لے جاتے ہیں۔ قلادہ میں بھی حضرت مسیح و عو علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نام میں بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا اور اب بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ بعض مخالفت کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رہائش اختیار کرتے ہیں اور جب جانے لگتے ہیں تو ستر اٹھا کر لے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے احمدیوں کو خوب زک پہنچائی۔ وہ بھی اوشنبوں کا دودھ پیتے رہے علاج کرواتے رہے اور جب اچھے ہو کر جانے لگے تو صوبوں میں ہی اللہ علیہ وسلم کے اوشنبوں کے نگران کو قتل کر دیا اور اوشنب چڑا کر لے گئے۔ پھر اُن کی دھوکا بازی کی یہ حالت تھی کہ ایک دفعہ بعض لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے غفلت و نصیحت کے لئے ہمارے ساتھ کچھ آدمی روانہ فرمائیں ہماری قوم ہدایت کی منشا شمس ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اسلام کے مصلحتین سے اپنے مصلحتات میں اضافہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف جاری روانہ کر دیے۔ جب وہ گاؤں کے قریب پہنچے تو سب نے مل کر اُن کو قتل کر دیا اور پھر بڑے خوش بیستے کہ ہم نے خوب کیا مسلمانوں

کے شتر آدمی ہم نے مار ڈالے۔ حالانکہ اس سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا بگڑا۔ انکو خدا تعالیٰ نے اور آدمی دے دئے مگر بے حیائی تو کفار کی ظاہر ہوئی غرض ظلم۔ فساد۔ بخل۔ تکبر۔ شرارت۔ احسان فراموشی۔ دھوکے بازی۔ کینہی۔ بے حیائی باہتمام تراشی۔ غلاموں کو ستانا۔ عورتوں اور بچوں کو دکھ دینا سب عیوب اُن میں پائے جاتے تھے لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ معرکہ کے لوگ ایسے بڑے ہیں۔ اہل عرب سمجھتے تھے معرکہ والے کتنے اچھے ہیں دین کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج تم اچھے سمجھے جاتے ہو لیکن یاد رکھو ایک دن ہم تمہارے سب گند ظاہر کر دیں گے چنانچہ اسلام کے آنے پر مکہ والوں کا گند ایسا ظاہر ہوا کہ مجاورت کا مصنوعی تقویٰ دھجی دھجی ہو گیا اور اُسی وقت اس کی اصلاح ہوئی جب وہ اسلام کی غلامی میں آکر داخل ہوئے۔

۵۱۲ تفسیر۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بعیر ادریم کے خیر کا استعمال الفاظ صرف علمی حالت پر دلالت کرتے ہیں لیکن خیر کا لفظ اُس علم کے مطابق عمل کرنے پر بھی دلالت کرتا ہے یعنی خیر میں علاوہ خیر رکھنے کے مجرموں کی سزا اور اُن کی خیر لینے کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے چنانچہ یہ آیت میرے اس دوئے کی مصدق ہے یٰؤمّٰیذِیذِہ کا لفظ بھی اسی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ محض علم تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاصل ہے اُس دن عالم ہونے کے کوئی شعبہ ہی نہیں۔ پس خیر میں دودھ تو کی طرف اشارہ ہے ایک یہ کہ اُس سے تمہارا کوئی جرم پوشیدہ نہ ہو گا اور وہ تمہارے یہ کہ اُس علم کی مطابقت وہ اُس دن جزا بھی دے گا۔ یٰؤمّٰیذِیذِہ کے ساتھ قرآن کریم میں صرف خیر کا استعمال ہوا ہے علم و بعیر کا استعمال نہیں ہوا اور وہ میں بھی خبروں کا محاورہ استعمال ہوتا ہے جو شاید

خیر کے لفظ سے ہی نکلا ہے۔ اسی طرح پنجابی زبان میں بھی کہتے ہیں ”میں تیری خیر لائگا“ اور مراد یہ ہوتی ہے کہ میں تجھے تیرے اعمال کا بدلہ دوں گا۔ پس اللہ فرماتا ہوا اِنَّ رَبَّكُمْ بِهٖمْ يَوْمَ مِثْذٍ لَّخِيْبِرٌ۔ اُس دن اُن کا رب اُن کا خیر جو گامی میں نہ صرف اُن کے حالات سے واقف ہو گا بلکہ اُن حالات کی اُن کو جزا بھی دے گا چنانچہ قرآن کریم میں ہمیشہ يَوْمَ مِثْذٍ لَّخِيْبِرٌ ہی استعمال ہوا ہے يَوْمَ مِثْذٍ لَّخِيْبِرٌ یا يَوْمَ مِثْذٍ لَّجَمِيْرٌ استعمال نہیں ہوا۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ یہاں خیر سے محض علم مراد نہیں بلکہ انوکھا دینا مراد ہے اور اِنَّ رَبَّكُمْ بِهٖمْ يَوْمَ مِثْذٍ لَّخِيْبِرٌ کے معنی یہ ہیں کہ اُس دن اُن کا رب اُنکی خوب خبر لے گا۔

یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اس سورۃ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اِن الفاظ کے ذریعہ اس امر کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہم اُن کی خبر تو ضرور لیں گے مگر پہلے نہیں بلکہ حَقَّقْ مَا بَیْ اَلْعُصْدُوْۤرِ کے بعد۔ جب تک اُنکے چھپے ہوئے گند پوری طرح ظاہر نہیں ہو جائیں گے ہم اُن کو سزا نہیں دیں گے۔ یہ مجرموں کی سزا کے متعلق ایک ایسا اصل ہے جسے بہت سے لوگ اپنی ناواقفیت کی وجہ سے نظر انداز کر دیا کرتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے فرستادہ اور عزت مند کرتے ہوئے کہا کرتے ہیں کہ اگر آپ جتنے ہیں تو لوگوں پر مخالفت کے فوراً بعد عذاب کیوں نازل نہیں ہو جاتا۔ یہی شبہ کہ اس آیت میں جواب موجود ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو خطاب کرتے ہوئے اس جگہ اسی سوال کا جواب دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم ایسا کریں تو لوگوں کے دلوں میں کئی قسم کے شکوک و شبہات پیدا ہونے لگیں اور یہ خیال کرنے لگ جائیں کہ یہ لوگ تو بڑے بزرگ اور نیک تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں ہلاک کر دیا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا کہ کفار مکہ کو قتل کر دو کیونکہ ان کے دل گناہ اور ظلم کے ارادوں سے پُر ہیں تو لوگ کہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اُنکے ساتھیوں

نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے۔ یہ لوگ تو بڑے شریف اور نیکو کار تھے۔ خدمتِ دین کے لئے انہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوا تھا ان کا ہر ناکس طرح درست ہو سکتا تھا مگر اب جبکہ ان لوگوں کے گند پوری طرح ظاہر ہو چکے ہیں۔ ان کا ظلم انتہاء کو پہنچ چکا ہے ہر شریف انسان کہتا ہے کہ اگر ان لوگوں سے مسلمان نہ لڑتے تو کُن سے لڑتے۔ بچوں کو باغیوں نے مارا۔ عورتوں کو انہوں نے مارا۔ مردوں کو انہوں نے مارا غلاموں کو انہوں نے مارا اور اس قدر شرمنگ مظلوم اُن پر توڑے کہ اُن واقعات کو پڑھ کر بے اختیار آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے حیائی اور کیا ہوگی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک لڑکی کو جن کی شادی بخت سے پہلے کفار میں ہو چکی تھی محض تو حیدری نفاذ رکھنے کی وجہ سے کفار بختر سے طلاق دلا دی۔ ایک دوسری لڑکی کے خاوند سے آپ نے اُس کے قید ہونے کے بعد اقرار لیا کہ وہ آپ کی لڑکی کو مدینہ روانہ کر دے گا اس پر جب اُس نے اُن کو محض سے روانہ کیا اور اُونٹ پر سوار ہونے پر کسی بد بخت نے اُن کے کپڑے کی برسیاں کاٹ ڈالیں اور وہ سچھے مگر غمیں۔ وہ اُس وقت حاملہ تھیں نتو یہ ہوا کہ مدینہ میں پہنچ کر اسی چوٹ کی وجہ سے اُن کا انتقال ہو گیا۔ اب بتو اس میں کونسی شرافت ہے کہ ایک کھلی لڑکی اُونٹ پر سوار ہو کر مدینہ جا رہی ہے وہ حاملہ ہے کسی کا کچھ بگاڑ نہیں رہی مگر کفار شرافت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اُس پر حملہ کرتے ہیں اُسے اُونٹ سے گرا دیتے ہیں اور اس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں کہ مدینہ پہنچ کر اُس کا انتقال ہو جاتا ہے کیا دنیا کا کوئی بھی انسان اس قسم کے سلوک کو جائز قرار دے سکتا ہے اور کیا کوئی شخص بھی اس قسم کے حالات کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے کہ محض والوں میں انسانیت کا کوئی خائبہ بھی پایا جاتا تھا۔ یہ ایسی ذلیل غیر شریفانہ حرکت تھی کہ ہند جیسی دشمن اسلام عورت نے اس کو کُن کر لینے کفر کی حالت میں بھی اسے برواشت نہ کیا اور جب وہ شخص

اُس کے سامنے آیا تو اُسے طعن دیا کہ اب مکر کے بہادر آدمیوں کا نخل ہے کس اور حاملہ عورتوں پر حملہ کرنا رہ گیا مسلمان ہماروں کے سامنے وہ بھیجی جی کی طرح دھک کر بیٹھ جاتے ہیں۔

جب کہ دلوں کے مظالم بڑھ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر مکر چھوڑ کر مدبر بن چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تم مجھے اس شہر میں دیکھنا پسند نہیں کرتے تو میں تمہارا شہر ہی چھوڑ کر چلا جاتا ہوں تم اب تو میرا بیچھا چھوڑ دو۔ مگر وہ پھر بھی باز نہیں آتے اور تین سو سیل پر پہنچ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ وہ گند ہے جو اُن کے دلوں میں خفی تھا اور جس کے ظہور پر اللہ تعالیٰ نے اُن کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ پس حَقِّصَلْ مَا فِي الْقَدُّوْرِ کو پہلے اور اِنَّ رَبَّنَا بِمَا يَفْعَلُونَ عَلِيمٌ یَوْمَ مَیْثَہِ لَآخِیْرَہِ کو بعد میں رکھنا بے معنی نہیں بلکہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اور وہ یہ کہ ہم پہلے ان لوگوں کے گند ظاہر کریں گے اور پھر ان پر مسلمانوں سے حملہ کرائیں گے تا دنیہ یہ نہ کہہ سکے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے ظلم کیا۔ وہ ان برائیوں کے ظاہر ہونے کے بعد ہمارے حکم کے تحت ان کو ماریں گے اور خوب ماریں گے اور دنیا ہی تسلیم کرے گی کہ مسلمانوں نے جو کچھ کیا درست کیا انہوں نے مارا تو اچھا کیا بلکہ انہیں اور زیادہ مارنا چاہیے

تھا کیونکہ وہ اسی بات کے مستحق تھے۔ پس حَقِّصَلْ مَا فِي الْقَدُّوْرِ کو پہلے رکھ کر اُس جنت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو کفار پر پوری کی جائے گی۔ فرماتا ہی تم انہیں پہلے سزا نہیں دیں گے بلکہ جنت تمام ہونے پر سزا دیئے گے بے شک پہلے بھی اُن کے دلوں میں وہی گند تھا جو بعد میں ظاہر ہوا مگر پہلے اگر ہم سزا دیتے تو دنیا کتنی یہ تو بڑے بزرگ تھے۔ نیک اور یار راستہ تھے ان کو کیوں سزا دی گئی ہے مگر اب لوگ یہ نہیں کہہ سکیں گے۔ وہ تسلیم کریں گے کہ جو کچھ اُن سے سلوک ہوا وہ بالکل بجا اور درست ہے۔ غرض اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ رَبَّنَا بِمَا يَفْعَلُونَ عَلِيمٌ یَوْمَ مَیْثَہِ لَآخِیْرَہِ ہم خیر ہیں ان لوگوں کے اندر دنیوی حالات کو خوب جانتے ہیں مگر ہم جنت تمام ہونے کے بعد ان کو سزا دیں گے۔ پہلے ان کے گند ظاہر کریں گے اور پھر مسلمانوں سے حملہ کرائیں گے بے شک ہم خیر ہیں اور ہم پہلے بھی اُن کے حالات کو جانتے تھے مگر ہم نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کے دلوں میں اُن کے تقدس کا کوئی خیال باقی رہے۔ ہم اُس وقت اُن کو سزا دیں گے جب حَقِّصَلْ مَا فِي الْقَدُّوْرِ ہو جائے گا اور اُن کے گند لوگوں پر ابھی طسرح ظاہر ہو جائیں گے ۛ

سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ

سورة القارعة کی سورت ہے ۱۰

وَهِيَ إِحْدُ عَشْرَةِ آيَاتٍ دُونَ السَّبْعِينَ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا چارہ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(بسم اللہ کا نام لے کر پڑھ کرے والا (اور) بار بار پڑھ کرے والے (شروع کرتا ہوں)

الْقَارِعَةُ ۚ مَا الْقَارِعَةُ ۚ وَمَا أَزْدُرُكَ

(دنیا پر) ایک شدید مصیبت (آئے والے) وہ مصیبت کس قدر عظیم ہے۔ اور (اے مخاطب)

مَا الْقَارِعَةُ ۚ

جسے کیا معلوم ہے کہ یہ (عظیم الشان) مصیبت کیا ہے ۱۱

سورة قارعة کی ہے

۱۰ سورة القارعة بالاتفاق مکی سورتوں میں سے ہے
مستشرقین یورپ بھی اس کے مکی ہونے کے متعلق متفق ہیں
جرمن مستشرق ٹولڈ کے اور سر تیور نے اسے ابتدائی مکی
سورتوں میں سے قرار دیا ہے۔ترتیب سورۃ
یہ سورۃ بھی پچھلی ترتیب کے لحاظ
سے اس طرح پر آتی ہے کہ سورۃ العادیا
میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ترقی اور کامیابی بیان
کی گئی تھی جو ابتدائی زمانہ کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور اب
القارعہ میں اس آخری دور کے متعلق آپ کے سلسلہ کی ترقی
کا ذکر کیا گیا ہے جبکہ پھر اسلام کے لئے مصیبت اور
تکالیف کے دن ہوں گے۔۱۱ اصل لغات۔ الْقَارِعَةُ: قَرَعَ سے اسم
فاعل مؤنث کا صیغہ ہے اور قَرَعَ (يَقْرَعُ قَرْعًا)
الْتِبَابِ کے معنی ہیں دقہ۔ دروازہ پر دستک دی
اور قَرَعَ الشَّيْءَ کے معنی ہوتے ہیں ضربه کسی چیز کو مارا
اور قَرَعَ مِقَاتَهُ کے معنی ہوتے ہیں تَنَقَّضَهُ وَغَابَهُ

الْقَارِعَةُ

اس کی صفات کی تفسیر کی اور اس پر عیب لگایا اور قَرَعَ
ذِيْدًا اَزْرَكَ کے معنی ہوتے ہیں اَنَّا وَجْهًا اَجَانِك
کوئی معاملہ اس سے پیش نہ کیا اور قَرَعَ السَّهْمُ الْفَيْهَاتِ
کے معنی ہوتے ہیں اَصَابَهُ بِهَنْوِثٍ تَرِيْلُكُ گِیَا (اقرب)
گدشتہ مفسرین نے قَارِعَةُ کے معنی قیامت کے
کئے ہیں اور چونکہ قَرَعَ کے ایک معنی شدید آواز کے بھی
ہیں گو عام لغت کی کتب میں یہ معنی نہیں نکلے مگر تفسیر
میں قَرَعَ کے معنی شدید آواز کے بھی بتائے گئے ہیں
اس وجہ سے بعض مفسرین نے قَارِعَةُ کے معنی یہ بھی
کئے ہیں کہ اس سے مراد اسرائیل کی وہ گرج ہے جو
قیامت کے قریب ہوگی اور جس سے سب لوگ مرجائیں گے

(فتح البیان سورۃ القارعة)

قَرَعَ کے معنی تو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ لیکن
الْقَارِعَةُ کی شکل میں اس لفظ کے کچھ الگ معنی بھی ملتے
ہیں چنانچہ الْقَارِعَةُ کے ایک معنی قیامت کے بھی کئے

آخر تو دیر تو اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ عظیم بھیجا جس سے وہ تباہ ہو گئے اور قلو پر ایک خدیہ ہوا چلائی گئی جس نے انکو تباہ کر دیا۔ چنانچہ ایک آثار قدیمہ والے جب ان علاقوں کی زمینیں کھودتے ہیں تو ریت کے قودوں کے نیچے سے بڑے بڑے شہر نکل آتے ہیں۔

آیت زیر تفسیر میں بھی قَارِعَة کا لفظ الْقَلْبَة اَلْمُهْلِكَة کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے یعنی مایوسی مصیبت جو ہلاک کر دینے والی ہو۔

اوپر کی تمام آیات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ الْقَارِعَة وہ عذاب ہے جو کسی نبی کی صداقت کے اظہار کے لئے آئے خواہ وہ اس کے یا اس کے مانیوں کے اقصیٰ سے ظاہر ہو۔ جیسے سورہ رعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْصَتِيْهُمْ يَمَاسْتَعْمِلُوْا قَارِعَةً ۚ يَهْدِيْ قَارِعَةُ يَوْمَ يَكْفُرُ عَنْ رِّسَالِ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ سُلُوكُ السُّبُلِ کے پیچھے ہوئے اور آپ کے ہی تیار کردہ ہوتے تھے۔ اور خواہ یہ بلا واسطہ الہی فعل سے ظاہر ہو۔ جیسا کہ سورہ النماذ سے پتہ چلتا ہے کہ ثود پر زلزلہ آیا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ یہ ایک بلا واسطہ الہی فعل تھا کسی انسان کو اس میں دخل نہیں تھا یا عادی پر ہوا چلی اور وہ ہلاک ہو گئے یہ بھی ایک بلا واسطہ الہی فعل تھا کیونکہ کوئی انسان یہ قدرت نہیں رکھتا کہ وہ ہوا چلا کر دوسروں کو ہلاک کر سکے۔ اور خواہ کسی ایسے الہی فعل سے جو جس میں انسانوں کو واسطہ بنالیا گیا ہو جیسا کہ میرے نزدیک اس سورہ میں قارعہ سے ایسا عذاب ہی مراد ہے جو ہے تو الہی فعل کا نتیجہ مگر اس میں انسانوں کو بھی واسطہ بنالیا گیا ہے۔

قارعہ ایسے عذابوں کو اس لئے کہا جاتا ہے کہ قَرَعَ کے معنیے دستک دینے اور ٹھکرنے کے ہوتے ہیں۔ جب لوگ خدا تعالیٰ کے مامور کی آواز نہیں سننے اور روحانی طور پر سوئے رہتے ہیں تو خدا تعالیٰ دستک دیکر جگانے کے لئے کچھ عذاب بجاتا ہے۔ ان دستکوں سے آخر وہ جاتی نیند

القارعة وہ عذاب ہے جو کسی نبی کی صداقت کے لئے آئے

ما الْقَارِعَة میں دوبارہ قارعہ کا لفظ دوہرا ہے میں ایک عظمت

سے بیدار ہو جاتے ہیں اور رسول کی آواز سننے کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ پس قارعہ عذاب ہیں جو نبیوں کو منہلے کے لئے دنیا میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الْقَارِعَة - دنیا میں ایک قارعہ آنے والی ہے۔ پھر فرماتا ہے مَا الْقَارِعَة - یہاں مَا اظہار بغیم کے لئے آیا ہے اور مراد یہ ہے کہ کیا ہی عظیم الشان وہ قارعہ ہے۔ جب انسان کسی چیز کی حقیقت سمجھنے سے قاصر رہ جاتا ہے تو کہتا ہے "کیا بلا آگئی" یا "کیا مصیبت آگئی"۔ اس سے مراد نہیں ہوتی کہ وہ کسی سے اس بارہ میں پوچھتا ہے بلکہ اس جملہ سے اس کا مقصد مصیبت کی شدت کا بیان کرنا ہوتا ہے۔ اردو میں بھی محاورہ ہے کہ بعض وعدہ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لئے بخلا سے کام لیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے مصیبت - کیا باتوں کی مصیبت - بلا کیا باتوں کیسی بلا۔ پس الْقَارِعَة کے بعد مَا الْقَارِعَة میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ مصیبت جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں محولی نہیں بلکہ نہایت عظیم الشان ہوگی۔

خود قَرَعَ کا لفظ بھی عظیم الشان آواز اور عظیم الشان تباہی پیدا کرنے کا ہے لیکن مَا الْقَارِعَة نے بتا دیا کہ عذاب کی جس قدر شدت قارعہ کے لفظ سے ظاہر ہوتی ہے قارعہ خود اس سے بھی زیادہ شدید عذاب ہے حتیٰ کہ انسان اس پر حیران ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس جگہ بھانے ضمیر لانے کے اللہ تعالیٰ نے جو اسم کو دہرایا ہے یہ بھی اس عذاب کی عظمت کے اظہار کے لئے ہے۔ مَا الْقَارِعَة میں بولنے ضمیر لانے کے اسم کو دہرانے میں حکمت یہ ہے کہ جب ضمیر آئے تو اصل لفظ اوچھل جاتا ہے مثلاً کہنے میں جَاءَ زَيْدٌ فَقُلْتُ لَهُ زید میرے پاس آیا اور میں نے اسے کہا۔ اب یہ ظاہر ہے کہ زید کا لفظ معنی حقیقت ظاہر کرتا ہے اتنی حقیقت ضمیر ظاہر نہیں کرتی۔ یہ کہنا کہ میں نے زید سے کہا اور یہ کہنا کہ میں نے اس سے کہا کو مفہوم کے لحاظ سے کوئی فرق پیدا نہ کرے مگر زید کا لفظ دہرانے سے

ہواڑ پڑتا ہے وہ محض ضمیر سے نہیں پڑتا۔ اس جگہ بھی
 الْقَارِعَةُ کے بعد مَا الْقَارِعَةُ میں بجائے ضمیر لایکے
 اِسْم کو مبراد یا گیا ہے جس سے اُس کی عظمت کی طرف اشارہ
 کرنا مد نظر ہے اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ وہ
 ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ انسانی نظروں سے غائب ہی
 نہیں ہو سکتی۔ ضمیر جب آجے گی غائب کے لئے آئے گی
 لیکن وہ مصیبت اتنی بڑی ہوگی کہ انسان یہ نہیں کہہ سکیں گے
 کہ مَا جِئَ اِگر وہ ایسا کہیں تو اُس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ
 اُن کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر ایسا نہیں ہوگا پس
 مَا الْقَارِعَةُ نے یہ بتا دیا کہ وہ بھولنے والی چیز نہیں
 نظروں سے اوجھل ہونے والی چیز نہیں اسی لئے ضمیر کی
 بجائے اصل لفظ ہر کر اس امر کی طرف توجہ دلائی گئی ہے
 کہ تم اُسے بھول گئے نہیں وہ نہایت عظیم الشان مصیبت
 ہوگی الغرض وہ چیزوں سے اس قارعہ کی عظمت بیان کی
 گئی ہے ایک "مَا" سے اور ایک ضمیر کی جگہ دہرائی
 لفظ کو دہرانے سے۔ اگر صرف "مَا" کا لفظ آتا تب بھی
 اس قارعہ کی عظمت کا ثبوت ہوتا مگر مَا الْقَارِعَةُ سے
 اُس کی دوسری عظمت بیان کر دی گئی ہے کہ انسان یہ نہ
 ہو کر کہتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا چیز ہے۔ دوسرے
 وہ اتنی عظیم الشان چیز ہوگی کہ اُس کی ہیبت انسانی نظروں
 سے اوجھل نہیں ہوگی۔ جیسے دنیا میں جب کوئی عظیم الشان
 مصیبت آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں ہر وقت آنکھوں کے
 سامنے وہ نظارہ پھرتا ہے اسی طرح وہ مصیبت عظمیٰ اتنی
 شدید ہوگی کہ بھولے گی نہیں۔ ہر وقت لوگوں کی آنکھوں کے
 سامنے رہے گی۔

وَمَا آذَانُكَ مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر اللہ تعالیٰ
 پھر تیسری بار اُس کی عظمت کو بیان کرتا ہے اور بتاتا ہے
 کہ وہ اتنا بڑا واقعہ ہوگا کہ اُس کی حقیقت کا سمجھنا انسان
 کے لئے بالکل ناممکن ہے الفاظ میں اُس کو ادراک نہیں
 کیا جاسکتا۔

یہ ویسا ہی بیان ہے جیسے حدیثوں میں جنت کے
 متعلق آتا ہے کہ لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
 وَمَا خَطَرَ يَقْدُبُ بَشِيرٌ۔ نہ آنکھوں نے ایسا دیکھا ہے
 نہ کانوں نے سنا ہے اور نہ کسی انسان کے ہاں ہر نے
 اُس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اسی ضمن میں طرف قرآن کریم نے
 بھی ان الفاظ سے اشارہ فرمایا ہے فَلَا تَخْلَمُ نَفْسٌ
 عَمَّا أَخْفَى لَقَمٌ مِّن قَسْوَةِ آغِيثٍ رَّاسِعِدٍ یعنی جو
 کچھ جنت میں ملنے والا ہے کوئی شخص اُس کا اندازہ ہی نہیں
 کر سکتا۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بڑی تفصیل کے ساتھ
 یہ ذکر آتا ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی، باغات ہوں گے،
 کھانے پینے کے لئے ہر قسم کی چیزیں ہوں گی، لیکن پھر
 جنت جنت ہی ہے۔ یہ الفاظ تو تقریباً نفیم کیلئے آئے
 ہیں تاکہ انسان کسی حد تک جنت کی نعمات کا اندازہ لگا سکیں
 ورنہ اِس کے یہ معنی نہیں کہ جنت میں بھی دنیا کا دودھ اور
 دنیا کا پانی اور دنیا کے انگور اور دنیا کے ناز اور دنیا کے
 کیلے ہوں گے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
 یہ دیکھتے ہوئے کہ قرآن کریم میں جنت کی جو تفصیلات بیان
 ہوئی ہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اُن سے یہ نتیجہ اخذ کر لیں کہ جنت
 میں بھی دنیا کی ہی چیزیں ہوں گی۔ اسی قسم کی ہاں نہریں
 ہوں گی۔ اسی قسم کے باغات ہوں گے۔ اسی قسم کے پھل اور
 پھول ہوں گے گویا اسی دنیا کو اٹھا کر ایک دوسرے ماحول
 میں رکھ دیا جائے گا آپ نے فرمایا میں تمہیں جنت کی نعمات
 کے متعلق کیا بتاؤں لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ
 وَمَا خَطَرَ يَقْدُبُ بَشِيرٌ۔ وہ نعمتیں ایسی ہیں کہ آنکھوں
 نے اُن کو دیکھا ہے اور نہ کانوں نے اُن کو سنا ہے اور نہ
 کسی انسان کے دل میں اُن کا گندہ ہوا ہے۔ یعنی اگر تم قرآن کریم
 میں نعمات جنت کا ذکر دیکھتے ہو تو مت سمجھو کہ اُن کریم کا
 اِن نعمات سے وہی مطلب ہے جو تم سمجھتے ہو۔ یہ الفاظ صرف
 اِس لئے لائے گئے ہیں تاکہ جس حد تک تم جنت کی نعمات کا
 اندازہ لگائے کے قابل ہو اُس حد تک لگا سکو ورنہ جنت

اصل میں ایک ایسی چیز ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور نہ کسی کان نے اُس کا ذکر سنا ہے یعنی اگر تمہیں کوئی شخص قرآن کریم کی آیتیں سنا تا ہے اور بتاتا ہے کہ جنت ایسی ہوگی یا جہنم کی کتابوں میں سے جنت کی حقیقت بیان کرتا ہے تو تم مت خیال کرو کہ چونکہ ہم نے جنت کی نعماء کا ذکر سُن لیا ہے اس لئے ہم نے حقیقت کو پایا۔ ۱۰۱ نعمتیں ایسی ہیں کہ آج تک کسی آنکھ نے اُن کو نہیں دیکھا اور نہ کوئی کان اُن سے آشنا ہوا ہے۔ پھر میں تک بس نہیں بسا اور اُت ایسا بھی ہو تا ہے کہ انسان کی آنکھ ایک چیز کو نہیں دیکھتی اُس کے کان اصل حقیقت کو سُنے سے قاصر رہتے ہیں۔

لیکن وہ اپنے خیالات کی بلند پروازی میں اُس چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ خیالات کی پرواز اتنی ذریت ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ سورج میں جا پہنچتا ہے چاند میں جا پہنچتا ہے اور جو بات نظر ہر ناممکن ہوتی ہے وہ خیالات کی بلند پروازی سے ممکن ہو جاتی ہے مگر فرمانِ جنت کے معاملہ میں انسانی خیالات کی بلند پروازی بھی بالکل پہنچے ۱۰۱ مَا خَطَرَ بَقْلٍ بِشَرٍّ اِذَا كَرِهَىٰ نَفْسٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَيَرْجِعَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ وَتَجَذِّبَ عَنْهُمُ الْجَنَّةَ كُلَّ شَايِئَةٍ وَبَدِّلَ لَهَا مَقْعًا عَرْضَ الْاَرْضِ ۚ وَمَنْ يُضِلّْ اللّٰهُ فَمَا لَهُ سَبِيلٌ ۚ

اے نبی! تو بہتر اور بڑا ذکر کے جنت کا کوئی زیادہ سے زیادہ نقشہ کھینچنے سے تو وہ بھی غلط ہے۔ اُس کی نعماء ایسی ہیں کہ انسان اپنے خیالات کی بلند پروازی کے بعد بھی انکی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین فقرہ میں جنت کی کیفیت بیان کر دی ہے۔ یہی رنگ میں قرآن کریم نے تین فقرہ میں اِنْقَادِۃ کی عظمت بیان کی ہے۔ پہلے صرف اِنْقَادِۃ کہا جس کا الف لام اُس کے کمال پر دلالت کرتا ہے یعنی شدید آواز یا شدید مصیبت۔ الف لام کسی کمال کے اظہار کے لئے آتا ہے یعنی یہ بتانے کے لئے کہ اس لفظ سے جو حقیقت ظاہر ہوتی ہے وہ اس سٹی میں بکمال و تمام پائی جاتی ہے۔ اس جگہ الف لام ایسی معنوں کو ادا کرتا ہے اور مراد یہ ہے کہ وہ بہت بڑی مصیبت ہوگی۔ پھر مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر

دوسری دفعہ اُس کی عظمت کا اظہار کیا اور وَمَا اَزْدَاۡقَ مَا الْقَارِعَةُ کہہ کر تیسری دفعہ بتایا کہ ابھی اُس کی عظمت کا پورا ذکر نہیں ہوا۔ و حقیقت وہ اتنی بڑی شے ہے کہ کوئی شخص اُس کی حقیقت کو صرف الفاظ سے سمجھ ہی نہیں سکتا اس لئے آج تم اُس کی حقیقت کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ جس چیز کی حقیقت کو انسان سمجھ نہیں سکتا یا جس کی عظمت کا اندازہ لگانے سے قاصر ہو تا ہے جب اُس چیز کا ذکر کیا جائے تو لازماً یا تو تشبیل سے کام لینا پڑتا ہے یا پھر اُس کے بعض نتائج بیان کر دئے جلتے ہیں۔ مثلاً کوئی بڑا عمدہ نظارہ ہو اور انسان اُس کو ایسے قوسی سے دیکھے جو روحانی حوصل ظاہری قوسے اُس کو نہ دیکھ سکتے ہوں تو دوسروں کے سامنے جب اللہ اُس نظارہ کا ذکر کرنے لگے گا تشبیلات میں بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن کبھی تشبیلات میں بیان کرنے کی بجائے اُس چیز کے اثرات بیان کر دئے جاتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کا وجود مادی آنکھوں سے نظر نہیں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا کیا کہ یا رسول اللہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا شَوْرًا اَوْ اِذَاۤ اَرَاۤهُ اللّٰهُ تَعَالٰی تَوَ اَیَّکَ فَرِحَ اُسے میں کس طرح دیکھ سکتا ہوں۔ جہاں تک مادی آنکھوں یا جسمانی قوسی سے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا سوال ہے یہ ایک یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نظر نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسری طرف اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ دوت ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو نظر بھی آجاتا ہے۔

لیکن بہر حال وہ اسی طرح نظر آتا ہے کہ یا تو انسان اُس کی صفات سے رویت کرتا ہے اور یا کسی تشبیلی نظارہ میں اللہ کے وجود کو دیکھ لیتا ہے جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خدا تعالیٰ کو ایک نوجوان کی صورت میں دیکھا ہے پس ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ تشبیلی رنگ میں

اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ صفاتِ الہیہ پر غور کرتے ہوئے اُس کی رویت کی جائے۔ جب ہم صفتِ رب پر غور کرتے ہیں تو خدا کا وجود ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ جب ہم صفتِ رحمانیت پر غور کرتے ہیں تو اُس کا وجود ہمارے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب ہم صفتِ رحیمیت پر غور کرتے ہیں تو وہ ہمارے اور قریب آ جاتا ہے یا کسی طرح جب ہم اُس کی مالکیت پر غور کرتے ہیں تو وہ اور زیادہ قریب آ جاتا ہے اور اِس طرح اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ذریعہ انسان کو نظر آ جاتا ہے مگر صفات بھی اپنی ذات میں نظر نہیں آتیں بلکہ نتیجے سے نظر آتی ہیں۔ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو مختلف نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رب خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں رحمانیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رحمن خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں رحیمیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو ایک رحیم خدا ہماری آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ جب ہم دنیا میں مالکیت کے نظارے دیکھتے ہیں تو مالکِ یوم الدین خدا کا ایک ناقص تصور ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے یہ خدا تعالیٰ کی رویت ہے جو مومنوں کو نصیب ہوتی ہے پھر اُس سے اوپر کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے انوار اُس کے قلب پر نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور اُس کے اندر نئی طاقتیں، نیا جوش، نئی محبت اور نئی روحانی قوتیں پیدا کر دی جاتی ہیں۔ پھر اور ترقی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا کلام اُس پر نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اِس طرح درجہ بدرجہ وہ ترقی کرتا چلا جاتا اور ایک رویتِ دوسری رویت کا مقام حاصل کرتا جاتا ہے مگر بہر حال وہ جتنا بھی بڑھ جائے آخر رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو اُسے حاصل نہیں ہو سکتا جب رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سُبْحَانَ الَّذِي أَرْسَلَكَ فِي آدَامَہِ تَوَارِكُونَ ہر کسی

روحانی مقام پر پہنچ کر یہ دعویٰ کر کے کہ میں نے خدا تم کو دیکھ لیا ہے وہ جو کچھ بھی دیکھے گا خدا تعالیٰ کی ایک تجلی ہوگی جو اُس کے اپنے مقام کے مطابق اُس پر ظاہر ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر خدا تعالیٰ کی یہ تجلی اِس رنگ میں ہوئی کہ روح القدس آپ پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا اور اُس نے خدا تعالیٰ کا بیجا مقام آپ کو پہنچایا۔ بعض اور انبیاء ایسے ہیں جن پر یہ تجلی کسی اور رنگ میں ہوئی۔ کسی کو خدا تعالیٰ نے اُن میں نظر آ گیا۔ کسی کو کامل انسان کی صورت میں نظر آ گیا کسی کو صفاتِ الہیہ کے ظہور کی صورت میں نظر آ گیا اور کسی کے قلب پر اُس کا پرتو پڑ گیا۔ بہر حال وہ اتنا ہی نظر آئے گا جتنا کسی کا قلب اُس کی انوار سے حصہ لے گا اور تمثیل پر ہی ہر صورت میں گفایت کرنی پڑے گی۔ غرض ہر ایسی چیز جس کی حقیقت کا سمجھنا انسان کیلئے ناممکن ہو اُسے صرف اِسی رنگ میں بیان کیا جاسکتا ہے کہ اُس کے نتائج بیان کر دئے جائیں یا تمثیلی رنگ میں اُس کا نقشہ کھینچ دیا جائے اِس لئے پیسے یہ بتا کر کہ اِس قاعدہ کی حقیقت قبل از قوتِ تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی اللہ تعالیٰ اِس قاعدہ کے نتائج بیان کر کے اُسے قریب الفہم بناتا ہے اور فرماتا ہے وَمَا آدَارُكَ مَا انْفَعَادُ عَنكَ كَوْنِیْ حَیْزَہِ جَعَلْتُمْ مَآعَیْہِ ہے کہ یہ قاعدہ کیا ہے یعنی تمہاری قوت و ذہن ایسی نہیں کہ ہمارے بیان سے تم اُس کی حقیقت کو سمجھ سکو اِس لئے ہم اِس کے کچھ نتائج بیان کر دیتے ہیں تا تم کچھ اُس کی عظمت و ہیبت کا اندازہ کر سکو۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ۝

(یہ مصیبت جب آئے گی) اس وقت لوگ پرگندہ پروانوں کی طرح (پھیل پھیر رہے) ہونگے سب

فَرَّاشٌ

سہل لغات۔ فَرَّاشٌ اپنی ذات میں

ایک علیحدہ لفظ بھی ہے اور فَرَّاشَةٌ کی جمع بھی ہے

فَرَّاشَةٌ کی جمع ہونے کی صورت میں فَرَّاشٌ مَن فَرَّاشٌ

کو کہا جاتا ہے جو رات کو لیٹ کر روشنی میں لکھنے ہو جاتے

ہیں چنانچہ لغت میں لکھا ہے حَيَوَانٌ دُوْجَنَّا حَيَوِيٍّ

يَطِيرُ وَيَتَهَافَتُ عَلَى الشَّرَاحِ فَيَحْتَرِقُ۔ یعنی

فَرَّاشٌ اُس کی طرح کو کہا جاتا ہے جو لیٹ کر روشنی میں

پڑے تھا شام کی طرف دوڑتا اور جل کر مر جاتا ہے

اور فَرَّاشٌ کے معنی غَوَّ غَوَّاءُ الْجُرَّاءِ کے بھی ہوتے

ہیں (اُقرب) یعنی جب ٹڈی مل آتا ہے تو اُس سے فضا

میں جو شور کی آواز پیدا ہوتی ہے اُس کو بھی فَرَّاشٌ کہتے

ہیں کیونکہ ٹڈی جب آتی ہے تو لاکھوں کرڈوں کی تعداد

میں آتی ہے اور اُس کے آگے سے جھینسا ہٹ کر آواز پیدا ہوتی

ہے۔ بعض مفسرین نے جو ائمہ لغت میں سے ہیں انہوں نے

فَرَّاشٌ کو ٹڈی کے معنوں میں بھی لیا ہے۔

جیسا کہ میں بتا چکا ہوں فَرَّاشَةٌ کی جمع ہونے

کے علاوہ فَرَّاشٌ اپنی ذات میں ایک علیحدہ لفظ بھی ہے

چنانچہ لغت میں اس کے معنی یہ لکھے ہیں کہ مَا يَبْسُ

بَحْثُ النِّسَاءِ مِنَ اللَّطِينِ عَلَى الْأَرْضِ آسَمَانٍ

سے پانی برسنے کے کچھ عرصہ بعد زمین پر جو پتھریاں جم

جاتی ہیں اُن کو بھی فَرَّاشٌ کہتے ہیں (اُقرب) اور فَرَّاشٌ اُن

مبطلوں کو بھی کہتے ہیں جو نبیذ پر آ جاتے ہیں منقہ کو جب

پانی میں بھگو یا جائے تو تھوڑی دیر کے بعد کچھ بلبے اٹھنے

شروع ہو جاتے ہیں۔ دراصل جس قدر شکر والی چیزیں

ہیں اُن کے اندر ایک خاص مادہ پایا جاتا ہے جس کی وجہ

سے اگر اُن کو پانی میں بھگو یا جائے تو جھگ وغیرہ پیدا

ہوتی شروع ہو جاتی ہے۔ چنانچہ گڑ میں سے گٹھ کی

رس میں سے۔ کجور کی رس میں سے۔ منقہ میں سے کچھ عرصہ

کے بعد بلبے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس

وقت بلبے اٹھ اٹھ کر پانی کی سطح پر پھیل جاتے ہیں

تو اُن کو فَرَّاشٌ کہتے ہیں (اُقرب)

الْمَبْثُوثُ: بَثٌّ سے اسم مفعول کا صیغہ ہے

اور بَثَّ الْخَيْزُرُ رَبَّشًا وَبَثَّغَهُ وَآبَثَّغَهُ کے

معنی ہوتے ہیں فَشَّرَهُ إِذَا أَعْدَهُ۔ خیر کو پھیلا یا

(اُقرب) یعنی لوگوں میں نیکی پھیلائی یا امدت وغیرات کا

عام چرچا کیا اور بَثَّ الْغُبَارُ کے معنی ہوتے ہیں

هَيَّجَهُ غبار کو زمین میں سے اٹھایا (اُقرب)۔ یہی

قرآن کریم میں هَبَاءٌ مُّثَبِّثًا (الواقف) زمین میں

سے غبار اٹھانے کے معنوں میں ہی استعمال ہوا ہے۔

وَفِي مَعْنَى فَشَّرَهُ وَإِذَا أَعْدَهُ "بَثُّوا الْخَيْزُرَ فِي

الْإِعَارَةِ" اور یہ جو بَثَّ كَانَتْ فَشَّرَ وَإِذَا أَعْدَهُ

کے معنوں میں آیا ہے اسی کو وسیع کر کے لغت میں لکھتے ہیں

بَثُّوا الْخَيْزُرَ فِي الْإِعَارَةِ انہوں نے عمل کیا تو گھوڑے

دوڑا کر لے گئے یا بَثَّ جَلَّابَهُ عَلَى الْقَيْدِ شَكَار

کے پیچھے گئے ڈال دئے۔ اسی طرح کہتے ہیں خَلَقَ اللَّهُ

الْخَلْقَ فَبَثَّهُمْ فِي الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق

پیدا کی اور پھر اُسے زمین میں پھیلا دیا (اُقرب) گویا

بَثَّ کے معنی پھیلا دینے دوڑانے یا دوڑک لے جانے

کے ہوتے۔

تفسیر۔ اُن تمام معانی کو ملحوظ رکھتے ہوئے

جو لغت نے بیان کئے ہیں يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ

كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کے ایک معنی تو یہ ہوں گے

کہ جیسے پرگندہ پروانے ہوتے ہیں ویسی ہی لوگوں کی

کیفیت ہوگی۔ پروانے کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک تو

وہ جب لیمپ کے سامنے ہو۔ اور ایک وہ حالت ہوتی ہے جب لیمپ سے علیحدہ ہو۔ جب روشنی سامنے ہو تو سارے پردے روشنی کی طرف جاتے ہیں لیکن اگر لیمپ کو اٹھا لو اور اندھیر کر دو تو کوئی بدلتا اس کو نہ کی طرف جارہا ہوتا ہے اور کوئی اس کو نہ کی طرف۔ سب منتشر اور پرالگ ہو جاتے ہیں اور اگر برسات کا موسم ہو تو چھوٹے چھوٹے پردے ہی نہیں بڑے بڑے ٹڈے بھی لیمپ کی طرف جاتے ہیں۔ اس کی وجہ علم الحیوانات کے ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ پردوں کی اصل جگہ زمین کے اندھ ہوتی ہے جب بارش برتی ہے تو ان کے دلوں میں ہلنگ پیدا ہوتی ہے کہ ہم باہر نکلیں۔ چنانچہ باہر نکلنے کی امانگ میں ہی وہ زمین سے باہر آتے ہیں اور جب لیمپ کو جلتا دیکھتے ہیں تو خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئی اور سوراخ ہے جس سے پرے کوئی اور عالم ہے وہ جوش کی حالت میں لیمپ پر کودتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے لئے آزادی کا مقام پائی ہے۔ بہر حال کوئی بھی وجہ ہو یہ امر ظاہر ہے کہ جب لیمپ روشنی ہو تو پردے اُس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں اور جب لیمپ بجھا دو تو وہ پرالگ ہو جاتے ہیں پس یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ کے یہ معنی ہوتے کہ اُس وقت لوگ اس حال میں ہوں گے جیسے پرالگ ہو جانے ہوتے ہیں جن کو روشنی نظر نہیں آتی اور وہ ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں۔ گویا لوگوں کی حالت باطل ایسی ہوگی جیسے بغیر لیمپ کے پردوں کی حالت ہوتی ہے۔ انہیں کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی۔ کوئی رحمت ایسی دکھائی نہیں دے گی جو ان کے لئے بچاؤ کا موجب ہو سکے۔ وہ حیران ہوں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں کہ ہر جا میں اور اپنے بچاؤ کی کیا صورت اختیار کریں گویا انکی بے بسی اپنے کمال کو پہنچی ہوگی۔

چونکہ قرآض کے ایک معنی ٹڈیوں کے بھی ہیں اس لئے كَالْفَرَاشِ الْمَبْتُوثِ کے یہ معنی بھی ہو سکتے

ہیں کہ ان کی حالت ان ٹڈیوں کی طرح ہوگی جو پرالگ نہ کر دی جاتی ہیں۔ الْقَارِعَةُ پر بحث کرتے ہوئے میں نے بتایا تھا کہ انزلت جو تفسیر کی طرف مائل ہیں ان کے نزدیک قرع کا لفظ شدید آواز پر بھی دلالت کرتا ہے اور میں نے ان معنوں پر زیادہ زور دیا تھا کیونکہ یہ معنی اعلیٰ آیات کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس دن انسان ان ٹڈیوں کی طرح ہو جائیں گے جو پرالگ نہ کر دی جاتی ہیں۔ اور ٹڈیوں کو ڈرانے اور منتشر کرنے کے لئے سب سے بڑی چیز جس سے کام لیا جاتا ہے وہ آواز ہی ہے۔ جب ٹڈی آتی ہے تو لوگ خالی پیپے لے کر انہیں دھم دھم بجا کر منتشر کر دیتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں ٹڈی آواز سے ہی منتشر کی جاسکتی ہے کسی اور چیز سے نہیں۔ کما جاتا ہے کہ ٹڈی کی نظر تیز نہیں ہوتی لیکن اُس کے کان بہت تیز ہوتے ہیں اس لئے ٹڈی کو ڈرانے کے لئے شدید آواز پیدا کی جاتی ہے جب تیز آواز پیدا ہو تو ٹڈی بے تحاشا اڑنے لگتی ہے۔ شہر محل اور دیہات دونوں میں یہ دستور ہے کہ جب ٹڈی کھینچوں پرا کر گرتی اور فصلیں تباہ کرنے لگتی ہے تو بے تحاشا ڈھول اور پیپے بجاتے جاتے ہیں۔ یہی طریقہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ انتظام کیا جاتا ہے کہ جہاں ٹڈی مل کر رہی ہو اُس کے آگے کچھ دور پر بڑی بڑی کھانیاں کھود دی جاتی ہیں اور مزدور اپنے ہاتھ میں ٹوکریاں اور گدالیں لے کر وہاں کھڑے رہتے ہیں۔ پھر ڈھول وغیرہ بجا کر ٹڈی کو اڑایا جاتا ہے۔ چونکہ چھوٹی ٹڈی زیادہ نہیں اڑ سکتی وہ آواز سے ڈر کر اڑتی اور کھانوں میں گر جاتی ہے اُس وقت ڈھول بجانے بند کر دئے جاتے ہیں اور مزدور جو ٹوکریاں اور گدالیں لئے وہاں کھڑے ہوتے ہیں فوراً ان کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح آج کل بول کے ذریعہ ٹڈیوں کو منتشر کیا جاتا ہے جہاں ٹڈی آئے وہاں ہم گمراہ ایک ہیبت ناک آواز پیدا کی جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ٹڈیاں اڑتی ہیں اور سامنے کی خندقوں میں گر جاتی ہیں جہاں انہیں

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ۝

اور پہاڑ اس پشم کی مانند ہو جائیں گے جو دھکی ہوئی ہوتی ہے۔ ۳۰

تو لوگ اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح غبار اڑ جاتا ہے۔ اسی طرح یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کے ایک یہ سننے میں ہو سکتے ہیں کہ جس طرح پروانہ ایک ہلکا پھلکا سا وجود ہے اسی طرح وہ اس چوٹ سے اس طرح ٹکٹے ٹکڑے ہو کر ہوائیں اڑ جائیں گے کہ یوں معلوم ہو گا وہ پتنگے ہیں جو ہوائیں اڑ رہے ہیں یعنی وہ قارعہ ایسی ہوگی کہ جب لوگ پلٹے پھرتے تو بھوت انسان ریزہ ریزہ ہو کر ہوائیں اس طرح اڑ جائیں گے کہ نہ ہی نہیں گئے گا کہ وہ کہاں گئے ان کی شکل انسانوں کی سی نہیں رہے گی یوں معلوم ہو گا کہ وہ چھوٹے چھوٹے پروانے ہیں جو ہوائیں اڑ رہے ہیں۔

۳۰ اصل لغات۔ الْعِهْنُ: الْمَنْفُوشُ آوَالْمَنْفُوشُ: الْفَرَاشُ۔ عِهْنُ کے معنی نمون کے بھی ہوتے ہیں اور عِهْنُ کے معنی کئی رنگوں میں رنگی ہوئی اون کے بھی کئے جاتے ہیں (اُتْرَب)

مَنْفُوش۔ دھکی ہوئی روٹی یا پرانندہ کی ہوئی اٹھن کو کہا جاتا ہے۔ چونکہ اون مجڑی ہوئی ہوئی اور وہ اُس وقت تک مٹنے کے کام نہیں آسکتی جب تک اُس کے بال بال الگ نہ کئے جائیں اس لئے عورتوں کا طریق ہے کہ وہ میٹھ جاتی ہیں اور انھیں مٹنے کے بالوں کو نوچ نوچ کر الگ کرتی ہیں یہاں تک کہ وہ بال بال ٹکٹکی ہو جاتی ہے چنانچہ لسان العرب میں لکھا ہے مَذَّ حَتَّى يَتَجَوَّدَتْ اُولُنَّ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کہ اُس میں جوت پیدا کر دیا گیا اور قُرب میں نکھارے نَقَشَ اَنْفُطْنَ وَ اَلْصَوْتِ نَفْسًا: سَحَّهٖ بِالْاَصَابِعِ حَتَّى يَتَشَتَّرَ اُس نے اعملیوں کے ساتھ روٹی یا اون کو پرانندہ کیا یہاں تک کہ وہ پھیل گئی۔ پس وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ کے

دفن کر دیا جاتا ہے۔ بہر حال مذی جہاں نقصان پہنچانے کیلئے آئی ہوئی ہو وہاں ڈھول کے ذریعہ یا ہتھپوں کے ذریعہ یا بمیں کے ذریعہ آواز پیدا کی جاتی ہے جس سے ڈر کر مذی اپنی جگہ کو چھوڑ دیتی ہے پس یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کے یہ سننے ہوئے کہ اُس وقت ایک شدید آواز پیدا کی جائے گی جو ایسی ہیبت ناک ہوگی کہ جس طرح مذیاں جب اُن کو منتشر کرنے کیلئے موصول بجائے جاتے یا پیپے بجائے جاتے یا مگر گرتے جاتے ہیں تو وہ ڈر کر اپنے اُس محلہ کو جو انہوں نے کھیتوں پر پلوں سے برسا سمزہ پر کیا ہوئے بھول جاتی ہیں اور اپنے اجتماع کی جگہوں کو چھوڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح جب وہ قارعہ آئے گی تو لوگ لشکر کی صورت یا اجتماعی صورت کو چھوڑ کر ادھر ادھر دوڑے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ آج ہمارے لئے بھانگنے کے سوانجات اور کوئی ذریعہ نہیں۔

پھر قَرَّاش کے ایک معنی مَا يَبَسَّ نَخْلُ الْفَلَاكِ مِنَ الْقَلْبَيْنِ عَلَى الْاَرْضِ کے بھی ہیں یعنی بارش برسنے کے بعد زمین پر جو پیڑیاں جم جاتی ہیں اُن کو بھی قَرَّاش کہا جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ بتایا جا چکا ہے کہ مَبْثُوثُ کے ایک معنی غبار اڑانے کے بھی ہیں کیونکہ جب بَشَّ اِنْخَبَارٌ کہا جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں هَتَّاجَةٌ غبار کو زمین سے اٹھایا۔ ان معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ کے یہ سننے ہوں گے کہ جس طرح پانی گر تباہے تو بعد میں پیڑیاں جم جاتی ہیں مگر پیڑی کوئی مضبوط چیز نہیں ہوتی بظاہر وہ سخت نظر آتی ہے مگر چونکہ اُس کا جم بہت سہول ہوتا ہے اس لئے جب اُس پر گھوڑا دوڑایا جائے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کر غبار کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح جب وہ قارعہ آئے گی

العِهْنُ

مضہ یہ ہونے کے پہاڑ اُس دن اُس پشیم کی مانند ہو جائیگے
جو دھنکی ہوئی ہو۔

تفسیر۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب
کی کیفیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ عذاب ایسا شدید
ہوگا کہ ایک طرف انسانوں پر اس کا یہ اثر ہوگا کہ اگر وہ
لشکر کی صورت میں رہوں گے تو پراگندہ ہو جائیگے اور پھیل گئے
کہ اجتماع کی صورت ہمارے لئے خطرناک ہے اور اگر وہ شہر یا
میں بستے ہوں گے تو اس عذاب کے مصیبت ناک اثرات کی
وجہ سے وہ شہروں میں نہیں رہیں گے بلکہ گھروں سے نکل کر
جنگلیں میں بھاگ جائیں گے اور سمجھیں گے کہ ہمارے لئے
نجات کی اب کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ ہم منتشر اور
پراگندہ ہو جائیں۔ دوسری طرف مصیبت کے لحاظ سے یہ اتنی
خطرناک ہوگی کہ لوگ اندھے ہو جائیں گے جس طرح اندھے
میں ہر دھنسنے والے بھٹکتے ہیں تو انکو کوئی رستہ نہیں ملتا وہ ہر
ادھر بھٹکتے پھرتے ہیں اسی طرح اُن کو کوئی رستہ نظر نہیں
آئے گا اور وہ مارے مارے پھریں گے اور یا پھر یہ عملاً اپنی
شدت کا ہونگا کہ انسانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔
گویا اول تو پراگندہ ہو جائیں گے لیکن اگر وہ پراگندہ نہ
ہوئے اور لشکر کی صورت میں کسی مقام پر جمع ہوئے یا شہر یا
کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہ بھاگے تو یہ عذاب ایسا شدید ہوگا
کہ اُن کی بوٹیاں تک ہوں اور جائیں گی اور یوں معلوم ہوگا
کہ پٹنگے اور ادھر ادھر رہے ہیں۔ پھر کچھ لوگ پہاڑوں کی طرف
بھاگیں گے کہ شاید یہیں وہاں امن مل سکے مگر یہ عذاب اتنا
خطرناک ہوگا کہ پہاڑوں پر گرے گا تو وہ دھنکی ہوئی ہوئی
کی طرح اتر جائیں گے۔

میں پہلے خیال کیا کرتا تھا کہ ان آیات میں تو پتھانوں
اور مورچوں زمانہ کی اُن لاکھ آفریں و بجا دوں کی طرف اشارہ
کیا گیا ہے جن سے عام طور پر لڑائیوں میں کام لیا جاتا
ہے مگر اب میں سمجھتا ہوں کہ اَلْغَايَةِ سے یہ ہم مراد
ہے اور اس عذاب کی ساری کیفیت ایسی ہے جو ہم ہم سے

پیدا شدہ تباہی پر پوری طرح چسپاں ہوتی ہے۔ یہ ہم
ایسا خطرناک اور تباہ کن ہے کہ اس سے بچنے کی سوائے
اس کے اور کوئی صورت نہیں کہ لوگ منتشر اور پراگندہ ہو جائیں
یہ ہم جس جگہ گرنا ہے سات سات میل تک کہ تمام علاقہ
خس «خاشاک کی مانند جلا کر رکھ دیتا ہے جگہ اہم کے
متعلق اب جو مزید تحقیق ہوئی ہے وہ بتاتی ہے کہ سات میل
کا بھی سوال نہیں چالیس چالیس میل تک یہ ہر چیز کو اڑا کر
رکھ دیتا ہے۔ ہیر و شہما پر اٹو تک ہم گرنا یا گیا تو بعد میں
جپانی ریڈیو نے بیان کیا کہ اس ہم سے ایسی خطرناک تباہی
واقعہ ہوئی ہے کہ انسانوں کے گوشت کے لٹھکے میل میل
تک پھیلے ہوئے پائے گئے ہیں۔ یہ باطل وہی حالت ہے
جس کا قرآن کریم نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے کہ انسانوں
کا وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ ہڈی کیا اود بولی کیا سب
باریک ذرات کی طرح ہو جائیں گے اور پتنگوں کی مانند ہوا
میں اڑتے پھریں گے۔ یہی حال اس عذاب کے نتیجہ میں
پہاڑوں کا ہوگا۔ ابھی تک پہاڑوں کے متعلق اہم ہم کا تجربہ
نہیں کیا گیا لیکن کہا جاتا ہے کہ اس میں اس قسم کی ترقی ہوگی
کہ پہاڑ بھی اس کی زد سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے جملہ تک
پھیلاؤ کا سوال ہے یہ ہم کسی چیز کو نہیں چھوڑنا لیکن جہاں تک
گہرائی کا سوال ہے ابھی ماہرین کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی۔
لیکن امید کی جاتی ہے کہ اس ہم کو ترقی دیکر ایسا خطرناک
بنا دیا جائے گا کہ پہاڑوں اور غلوں کو بھی ایک آن میں
اڑا دے گا۔

اَلْغَايَةِ کے ایک مضہ قیامت کے بھی کٹے گئے
ہیں اور یہی لفظ ہے جو ہیر و شہما اور ناگھاساکی پر ہم گولنے
جھٹکے کے بعد آج تک متواتر استعمال کیا جا رہا ہے اور
کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی جنگ نہ چھوڑی گئی تو
اس کے مضہ یہ ہیں کہ دنیا پر قیامت آگئی۔ بعض نے کہا ہے
کہ اس کے نتیجہ میں انسانی وجود ہی مٹ جائیگا اور بعض
نے کہا ہے ممکن ہے انسانی وجود تو باقی رہے مگر یہ یقینی امر

مقتدرۃ سے مدد
ہم

فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ

اس وقت جس کے (اعمال کے) پلے بھری ہوں گے (دو تو) (بہترین) اور پسندیدہ

رَاضِيَةٍ ۖ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ۖ فَامَّهُ هَادِيَةٌ ۖ

حالت میں ہوگا۔ اور جس کے (اعمال کے) پلے ہلکے ہوں گے تو اس کا ہمارا گواہی دہی ہوگا

ہوتے ہیں۔ ان معنوں کے تو سب آیت کا یہ مفہوم ہوگا کہ
اُس دن بڑے بڑے آدمی دُھنکی ہوئی روٹی کی طرح
ہو جائیں گے یعنی اُن کی طاقت زائل ہو جائے گی اور وہ
کھوکھلے ہو جائیں گے۔ یہ ظاہر ہے کہ بڑے آدمیوں کی
بڑائی اُن کی انتظامی قابلیت میں ہوتی ہے لیکن اہم کم کے
خطرناک ہتھیاروں کے مقابلہ میں تدبیر اور کوشش بیکار
جاتی ہے اور لیڈروں کی عظمت اور ضرورت مٹ جاتی ہے۔
۵۵ حل لغات۔ مَوَازِين: میٹراں کی وزن
ہے اور میزان اُس ترازو کو کہتے ہیں جس سے چیزیں تولی
جاتی ہیں۔ اسی طرح میزان کے ایک معنی اَنعَدَل کے
ہیں یعنی جہاد اور مثل کے اور میزان مقدار کو بھی کہا
جاتا ہے (اقرب)

اَلَا تَمۡ : اَلْوَالِدَةُ ۚ اُمُّ کے معنی ماں کے ہیں
اُمُّ النَّحۡیِ بِوَصْلَتِہٖ یعنی اُمُّ النَّحۡیِ سے مراد کسی
چیز کی اصل یعنی جڑ ہوتی ہے اُمُّ الدِّمَاۓ وَ اُمُّ
السَّوۡاۡمِ اَلْجِلۡدَةُ اَلَّتِیۡ تَخۡتَمُ الدِّمَاۓ اور
اُمُّ الدِّمَاۓ اور اُمُّ الرَّاسِ اُس جھلی کو کہتے ہیں جو دماغ کو
گھیرے ہوئے ہے اُمُّ اَزۡبِیۡعٍ وَاَزۡبِیۡعُ دَوۡبِکَۃٌ
مَاقۡدَہ اور اُمُّ اَرۡبَعِ اَیۡکِ زہر بلا کثیرا ہو تب سے

ہماری زبان میں ہزار پایا کہتے ہیں (اقرب)

ہَاوِیۡۃ: ہَوٰی سے ہے اور ہَوٰی الرَّجُلُ کے
معنی ہوتے ہیں مہلات مر گیا۔ پس ہَاوِیۡۃ کے معنی چوٹے
مرنے والی۔ اور ہَوٰی النَّحۡیِ کے معنی ہوتے ہیں سَقَط
مِنۡ عَلَوِّ اِلٰی اَسْفَل۔ اُوپر سے نیچے کی طرف گر گیا۔

ہے کہ موجودہ تہذیب کا نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا
کیونکہ شہر مٹ جائیں گے۔ قصبہات برباد ہو جائیں گے
دیہات تباہ ہو جائیں گے اور جو تھوڑے بہت متنفس باقی
رہیں گے وہ جنگلوں میں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگیں گے
بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس ہم کو آزادانہ استعمال کیا گیا
تو ایسی خطرناک تباہی دنیا میں واقع ہوگی کہ وہ لوگ
نسل انسانی میں سے باقی رہیں گے اس بات کو بھی ناواقف
ہو جائیں گے کہ آگ کس طرح بجلائی جاتی ہے کیونکہ کارخانے
مٹ چکے ہوں گے۔ علم و فن کے جلنے والے سب تباہ
ہو چکے ہوں گے اور غم کے افراط زائل کرنے کے لئے لوگ
اپنی گذشتہ روایات کو بھی فراموش کر دیں گے تب لوگ
ایک بار پھر حقیقی سے کام لینا شروع کر دیں گے۔ پھر وہی
دور دنیا میں آجائے گا جو اس دور تہذیب سے پہلے ایک خد
آچکا ہے۔ پھر نئے سرے سے ایجادات عمل میں آئیں گی۔
اور پھر ایک بے عرصہ کے بعد ریاضیاتی ایجاد کی جائے گی
غرض لوگوں نے ابھی سے اس قسم کے نقشے کھینچنے شروع
کر دیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یَوْمَ یَبۡکُوۡنُ النَّاسُ
کَاۡفَرًاۤیۡشِ اَلۡمُبۡشٰوۡتِ وَتَبۡکُوۡنُ الْجِبَالُ کَاۡلِیۡھِیۡمِ
اَلۡتَّنۡفُوۡشِ میں اہم علم کا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے اور
واقعہ میں ایسی خطرناک تباہی دنیا میں اور کون سی ہو سکتی
ہے کہ صرف دو ہجڑوں سے اس قدر بڑی حکومت نے جس کے
پاس اب بھی نوے لاکھ فوج تھی ہتھیار ڈال دیے اور
اتحادیوں کے سامنے اُسے اپنا سر جھکا کر پڑا۔
جَبَل کے معنی سردار قوم اور بڑے آدمی کے بھی

اس لحاظ سے اُمّہ ہاویۃ کے یہ معنی ہوں گے کہ اُس کی ماں یا اہل (جیسا کہ اُمّ النبیہ کے معنی اُمّہ کے بیان کئے جا چکے ہیں) ہاویۃ ہوگی یعنی نیچے کی طرف جانے والی ہوگی۔ بالفاظ دیگر یوں کہ لو کہ تنزل کی حالت اُس کی ماں ہوگی یعنی تنزل کا بیج اُس کے اندر پایا جائے گا اور وہ بیج اُسے نیچے ہی گرانا جائے گا۔ ہاویۃ جہنم کا نام بھی ہے (راقب) اور اُنہاویۃ کے معنی ہیں اُنشاکلۃ دینے والی (راقب) **تفسیر قرآن کریم** میں میثاقان کا لفظ بھی آتا ہے اور مَوَازِین کا بھی۔ خدا تعالیٰ کی طرف جب اس کی نسبت ہوئی ہے تو میثاقان کا لفظ آیا ہے لیکن بندوں کے لئے جب استعمال ہوا ہے تو مَوَازِین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ دنیا میں تو کئی دوسری میزانیں بھی ہیں۔ ہزاروں ہزار آدمی قول و اُپے اور ہزاروں ہزار کھوار ہا ہے لیکن قیامت کے دن جب انسانی اعمال کے نتائج ظاہر ہونے لگیں گے اُس وقت ثواب دینے والے تو بہت ہوں گے لیکن تو لےنے والا ایک ہی ہوگا یا اسی حقیقت کو قرآن کریم نے دوسرے مقامات پر مَالِیکِ یَوْمِ الدِّین کے الفاظ میں بیان کیا ہے یعنی اُس روز تمام انسانی مالکیتیں ختم ہو جائیں گی صرف ایک خدا کی مالکیت کا کامل ظہور ہوگا۔ پس چونکہ اپنے اعمال کا وزن کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں اس لئے بندوں کے لحاظ سے قرآن کریم مَوَازِین کا لفظ استعمال کرتا ہے اور چونکہ وزن کرنے والا ایک ہوا اس لئے اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے میثاقان کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں قارعہ کا لفظ آیا ہے اُس نتیجہ پر دلالت کرنے کے لئے آیا ہو جو خدا تعالیٰ کا ہاتھ انبیاء کے زمانہ میں خود پیدا فرماتا ہو گویا قارعہ عام غذا ہیں کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس سے وہ مخصوص عذاب مراد ہوتے ہیں جو انبیاء کی صدفات کا اظہار

کرنے کے لئے آئیں۔ خواہ بلا واسطہ آئیں یا بالواسطہ۔ اور جن کے پس پشت خدا تعالیٰ کا ہاتھ کام کر رہا ہوتا ہے۔ (تفسیر کبیر) میں قَا مَاتَ مَن تَعَلَّكَ مَوَازِینُہ۔ قَهْوِی عِشَیۃً وَ اِضِیۃً قَا مَاتَ مَن حَفَّتْ مَوَازِینُہ۔ قَا مَاتَ ہاویۃ کے الفاظ اسی قارعہ کے انجام پر دلالت کرنے کیلئے آئے ہیں کیونکہ یہ وہ عذاب ہے جس کے نیچے خدا کی مشیت کا ہاتھ کام کر رہا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے صحابہؓ کے ان شکلوں کا تمنا اپنی طرف منسوب کیا جو انہوں نے کفار پر کیا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طاغیہ کو اپنی طرف منسوب کیا جو قوم ثمود کی ہلاکت کا موجب ہوئی اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اُس شدید ہوا کو اپنی طرف منسوب کیا جو مادی تباہی کا موجب ہوئی کیونکہ یہ سب عذاب خدائی مشیت دُرس کے ارادہ کے ماتحت آئے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ اسی ایک قارعہ کو اپنی طرف منسوب کر کے اُس کے نتائج کا اعلان فرماتا ہے کیونکہ یہ قارعہ خدائی پیشگوئیوں کے ماتحت آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہامات کے ذریعہ پہلے سے خبر دے دی تھی کہ ”کئی نشان ظاہر ہوں گے۔ کئی بھاری دشمنوں کے گھر ویران ہو جائیں گے وہ دنیا کو چھوڑ جائیں گے۔ اُن شہروں کو دیکھ کر رونائیں گے وہ قیامت کے دن ہوں گے۔ زبردست نشانوں کے ساتھ ترقی ہوگی“ (تذکرہ صفحہ ۶۶۵)

ان الہامات کے ذریعہ چونکہ اس عذاب کی خبر پہلے سے دی جا چکی تھی اس لئے گو اہم کم کو ایجاد کرنے والے بندوں کے ہاتھ تھے مگر اُس کو منسوب خدا تعالیٰ کی طرف ہی کیا جائے گا۔ جیسے صحابہؓ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مراد لوائی مگر قرآن کریم میں اُسے قارعہ قرار دیا گیا کیونکہ وہ عذاب خدائی سکیم کے ماتحت کفار پر نازل ہوا تھا۔ بہر حال جو بلا اور مصیبت اتفاقی حادثہ نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی کسی سکیم اور پیشگوئی کے ماتحت آئے اُس کے لئے قارعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ اس قسم کے عذاب کے

جو نتائج ظاہر ہوتے ہیں اُن کے نتیجے الہی مشیت کا کام کر رہی ہوتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرماتا ہے وہ قوم جس کا پلڑا بھاری ہو گا وہ قوراحت و آرام کی زندگی بسر کرے گی لیکن وہ قوم جس کا پلڑا ہلکا ہو گا وہ تباہ و برباد کر دی جائیگی جیسے آج اتحادی کہتے ہیں کہ ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا اس لئے ہم جیت گئے اور محوری طاقتیں کہتی ہیں کہ ہمارا پلڑا ہلکا ہو گیا اس لئے ہم ہار گئے۔ پلڑا بھاری ہونے کے یہ بھی معنی ہیں کہ جن کے جہازوں کا وزن زیادہ ہو گا وہ جیت جائیں گے یہ صحاورہ اس زمانہ میں بڑی کثرت سے استعمال ہوتا ہے اور ملکوتیں اپنے اعلانات میں ہمیشہ کہتی رہتی ہیں کہ ہمارے جہازوں کی اتنی شئیج ہے یعنی اتنا وزن ہے یا اتنے ٹن ہم ہماری طرف سے دشمنی پر گرائے گئے ہیں۔ بہر حال جن کی شئیج زیادہ ہوگی یا جن کے پاس دنیوی سامانوں کی دوسرے کے مقابلہ میں کثرت ہوگی تھوڑے عیش و فراشہ انکو فتح ہوگی اور وہ مرے اڑائیں گے: اَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ لیکن جن کی شئیج کم ہوگی وہ اودیہ میں گر سنے جائیں گے۔ جیسے جاپان کے بادشاہ نے کہا کہ ہماری شکست کی بڑی وجہ ہمارے سامانوں کی کمی ہے ہارنے بھی یہی کہ سامانوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں شکست ہوئی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اس وقت بہادری اور جسامانی طاقت کا زور نہ رہے گا شکست و فتح کا سارا انحصار اس زمانہ میں سامانوں کی کثرت اور اُن کی قلت پر آ رہے گا۔ جن کی شئیج بڑھ جائے گی وہ جیت جائیں گے اور جن کی شئیج کم ہوگی وہ ہار جائیں گے۔

یہ تو اس آیت کے ایک معنی ہوتے قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ کے الفاظ اُن لوگوں کی نسبت استعمال کئے جاتے ہیں جن کی نیکیاں زیادہ ہوں اور خَفَّتْ مَوَازِينُهُ کے الفاظ اُن لوگوں کی نسبت استعمال ہوتے ہیں جن کی نیکیاں کم ہوں۔ اس لحاظ سے

دوسرے معنی اس آیت کے یہ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جیت جائیں گے اور جن کی نیکیاں کم ہوں گی وہ ہار جائیں گے۔ گویا دو نتائج ظاہر ہوں گے دنیوی مقابلہ کے وقت جن کے پاس دنیوی سامان زیادہ ہوں گے وہ جیت جائیں گے اور جن کے پاس دنیوی سامان کم ہوں گے ہار جائیں گے۔ اور روحانی مقابلہ کے وقت جن کے روحانی کام کم کھانے کے مستحق ہوں گے وہ جیت جائیں گے اور جن کے روحانی کام کم کھانے کے مستحق نہیں ہوں گے وہ شکست کھا جائیں گے۔ پہلی فتح مادیات کے وزن پر ہوگی اور دوسری فتح روحانیات کے وزن پر ہوگی۔

میں نے اس سورت کے شروع میں بتایا تھا کہ اس میں اسلام کی دوبارہ ترقی کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں جب اسلام پر مصیبت اور تکالیف کے دن آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دے گا جن کے نتیجے میں اسلام کو فتح حاصل ہوگی چنانچہ یہ آیات میرے پاس دعویٰ کی تائید کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اُس زمانہ میں فساد اور کفر کا غلبہ دیکھ کر تمہیں ایوسی نہیں ہونی چاہیے۔ جب لوگ ایک دوسرے کو تباہ و برباد کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ خدیو پڑیں، مٹیاں لڑیں جائیں گی اور بڑی بڑی طاقتیں ٹوٹ جائیں گی اُس وقت جہاں ہم دنیوی مقابلہ میں اُن لوگوں کو غلبہ دیں گے جن کے پاس دنیوی سامان کی فراوانی ہوگی وہاں روحانی مقابلہ میں ہم اُن لوگوں کی ذرا بھی پروا نہیں کریں گے اور صرف اُن لوگوں کو فتح و مغلوبہ کرینگے جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گا۔ جب دنیوی مقابلہ میں ہی قوم جیت سکتی ہے جس کے پاس دنیوی سامان زیادہ ہوں تو روحانی مقابلہ میں قوم کس طرح جیت سکتی ہے جس کے پاس روحانی سامان کم ہوں موصول تو آخروں میں ایک ہی کا فرما ہو گا۔ جس طرح دنیوی مقابلہ کے وقت میزبان کا بھاری ہونا کامیابی کی طرف لے جاتا ہے اسی طرح مٹائی مقابلہ کے وقت صرف اُسی قوم کو فتح حاصل ہو سکتی ہے

۲
اَمَّا مَن تَقَلَّتْ مَوَازِينُهُ
سے مراد۔

جس کے پاس روحانی سامان زیادہ ہوں۔ وہ قوم بھی خلق نہیں ہو سکتی جس کے پاس روحانی سامانوں کی قلت ہو۔ اس آیت میں گو تَقْلَتْ مَوَازِیْنُہ کے مقابلہ میں خَفَّتْ مَوَازِیْنُہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں جس کے معنی یہ ہیں کہ اُن کے پاس وزن تو ہوں گے مگر کم۔ لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار کے پاس کچھ بھی وزن نہیں ہوگا چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْبِضُمْ لَهُمْ ثَوَدًا قَبِيْثَةً وَ زَنَادًا كَلْبًا عَلَیْہِمْ قِیَاسُ كَدِّ اُنْہ کے لئے کوئی وزن قائم نہیں کر سکتے پس چونکہ ایک جماعت کے پاس روحانی سامانوں کی فراوانی ہوگی اور دوسری جماعت کے پاس روحانی سامانوں کا کھٹہ فقدان ہوگا اس لئے وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہوں گے اور جنہیں اُس کا قرب حاصل ہوگا اُن کا پلڑا تو بھاری ہو جائے گا۔ مگر جن کے وزن بہت کم ہوں گے یا جن کے وزن ہوں گے ہی نہیں اُن کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا گو یا پہلے اُن لوگوں کا پلڑا بھاری ہوگا جو دنیوی سامان اپنے پاس زیادہ رکھتے ہوں گے اور اُن لوگوں کا پلڑا ہلکا ہوگا جو دنیوی سامان اپنے پاس کم رکھتے ہوں گے۔ پھر ہم روحانی جنگ کا نتیجہ ہر کریں گے اور وہ بھی یہی اصول پر یہی جن کی روحانیت بڑھی ہوگی جو تقویٰ اور خدا ترسی کا مادہ اپنے اندر رکھتے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوں، جن کی رات اور دن یہی کوشش ہوگی کہ خدا تم کا نام بلند ہو اور اُس کے احکام پر عمل لوگوں کا شیوہ ہو۔ وہ فتوحات حاصل کریں گے اور جن کے پاس روحانی سامان کی کمی ہوگی یا روحانی سامان کٹی طور پر مفقود ہوں گے وہ خدا فی نصرت سے محروم رہیں گے۔ بہر حال اُس وقت دُوبی قسم کے لوگ آرام میں رہیں گے یا تو وہ اقوام جو محنتی اور اور جفاکش اور بڑے ساز و سامان والی ہوں گی یا وہ جو خدا تعالیٰ کے نزدیک اُس کی محبوب ہوں گی اور اُس کے بالمقابل جن کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی اُن کے پاس

ساز و سامان نہ ہوگا اُن کی ماں دُوبی ہوگی وہ ذک پہنچے اور دُوبی لحاظ سے جو خدا تعالیٰ کے محبوب نہ ہوں گے وہ تباہ ہوں گے۔ گو یا پہلے زیادہ ساز و سامان والے جیتیں گے اور پھر اُن لوگوں کا پلڑا بھاری ہوگا جن کا روحانی سامانوں کے لحاظ سے کوئی دوسرا شخص مقابلہ نہیں کر سکیگا۔ چونکہ دُوبی فتح سے یہ شہر پیدا ہو سکتا تھا کہ شاید اُنہیں خدائی مدد حاصل ہے اس لئے تَقْلَتْ اور خَفَّتْ کے الفاظ استعمال فرما کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اِس میں خدائی مدد کا کوئی سوال نہیں۔ ایک کے پاس سامان زیادہ ہو گئے تو وہ جیت گیا اور دوسرے کے پاس سامان کم ہو گئے تو وہ ہار گیا۔ اگر خدائی مدد اُن کے شامل حال ہوتی تو دوسرے مقابلہ میں بھی وہ جیت جاتے مگر دوسرے مقابلہ میں ایسا نہیں ہوگا۔ اِس مقابلہ میں وہ فاتح اقوام جو دُوبی مقابلہ کے وقت اپنے مادی سامانوں کی کثرت کی وجہ سے جیت گئی تھیں مری طرح شکست کھا میں کی اور کمزور دکھائی دینے والے لوگ اپنے روحانی سامانوں کی کثرت کی وجہ سے فتح حاصل کر لیں گے۔ اِس جگہ جو محاورہ کے طور پر خَفَّتْ مَوَازِیْنُہ کے الفاظ استعمال کئے گئے ہیں مگر درحقیقت مراد یہ ہے کہ اُن کے پاس کوئی وزن ہوگا ہی نہیں جو مقابلہ کے وقت ظاہر کر سکیں۔ کیونکہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمادیا ہے کہ لَا تَقْبِضُمْ لَهُمْ ثَوَدًا قَبِيْثَةً وَ زَنَادًا۔ بہر حال دُوبی مقابلوں میں قوم جیتنے کی جس کے پاس دُوبی سامان زیادہ ہوگا اور روحانی مقابلہ میں وہ قوم جیتے گی جس کے پاس روحانی سامان زیادہ ہوگا۔ یہ دونوں اہل فیصلہ ہیں اس لئے جب ان میں سے ایک ظاہر ہو جائے تو تمہیں دوسرے فیصلہ کے متعلق بھی یہ امید رکھنی چاہئے کہ وہ جلدی ظاہر ہو جائے گا۔

ترقی اور مستزنی کے بنیادی وجوہ کا ذکر کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ قوم جس کی میزان ہلکی ہوگی اُس کی کیا حالت ہوگی فرماتا ہے اُمُّہَا وَ یَتٰہَا

اُمّہ ہاویہ
کے چند مطالب

اُس کی ماں ہاویہ ہوگی۔ ہاویہ کے ایک معنی جیسا کہ
مل لغات میں بتایا جا چکا ہے تنزل کے ہوتے ہیں اس
لحاظ سے اس آیت کا یہ مطلب ہوا کہ تنزل کی حالت اُس
کی ماں ہوگی یعنی اُس کے اندر تنزل کا بیج پایا جائے گا
جس طرح ماں سے آئندہ نسل کا سلسلہ چلتا ہے اسی طرح
تنزل صرف اُس کی ذات تک محدود نہیں ہوگا بلکہ آئندہ
نسلیں تک بھی اُس کا اثر پہنچے گا۔ درحقیقت تنزل دور تک
کا ہوتا ہے ایک تنزل کسی قوم یا فرد کی ذات تک محدود
رہتا ہے اور ایک تنزل ہوتا ہے جو بیج کے طور پر
آئندہ نسل میں بھی ظاہر ہوتا ہے۔ اُمّہ ہاویہ
میں اسی دوسرے تنزل کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس
طرح ماں بچے پیدا کرتی ہے اسی طرح وہ قوم جس کی میزان
ہلکی ہوگی اُس کے گرنے کی حالت ترقی کرتی چلی جائے گی
یعنی جو قوم اس عذاب کے نیچے آئیں گی اُن کا تنزل
شروع ہو جائے گا اور پھر وہ تنزل بڑھتا چلا جائے گا۔
اُمّہ ہاویہ کے ایک یہ بھی معنی ہیں کہ اُس کی
ماں اُس پر روئے گی یعنی وہ قوم بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی
عربی زبان میں یہ محاورہ ہے کہ کہتے ہیں تَكَلَّتْ اُمُّكَ
تیرا ماں تجھ کو روئے۔ چونکہ ہاویہ کے ایک معنی
تاکلہ کے بھی ہیں پس اُمّہ ہاویہ کے معنی ہوئے
اُس دلی اُس کی ماں اُس پر روئے گی یعنی وہ بالکل تباہ
ہو جائے گی۔ بچوں کو روئے والے اور بھی ہو سکتے ہیں بیٹے
بھی ہو سکتے ہیں۔ بیٹیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ بیوی بھی ہو سکتی
ہے لیکن محاورہ میں صرف تَكَلَّتْ اُمُّكَ کہا جاتا ہے
جس میں حکمت یہ ہے کہ ایک موت وہ ہوتی ہے جو طبعی عمر
کے بعد آتی ہے اور ایک موت وہ ہوتی ہے جو طبعی عمر سے
پہلے آجاتی ہے۔ جب کوئی شخص طبعی عمر یا کردفات پاتا
ہے تو اُس کے ماں باپ پہلے مر چکے ہوتے ہیں اس لئے
وہ اُس پر نہیں رو سکتے اس پر اُس کے بیوی بچے روئے
ہیں۔ لیکن جب کوئی غیر طبعی وفات پائے تو ماں باپ زندہ

ہوتے ہیں اور انہیں اُس پر رونا پڑتا ہے پس اُمّہ
ہاویہ کے معنی یہ ہیں کہ لوگ غیر طبعی موت مرتے
ہے وقت کی موت اُن پر آئے گی اور وہ تباہ ہو جائیں گے
چنانچہ دیکھ لو جاپان کی موت کتنی غیر طبعی ہے۔ جرمنی کی
موت کتنی غیر طبعی ہے۔ قوموں کی زندگی دو دو چار چار سو
سال تک ہوتی ہے مگر ان کی مثال تو بالکل ویسی ہی ہوئی
جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ

پھول تو دو دن بہا ہوا جانفزا دکھلا گئے

حسرت اُن غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مچھا گئے

یہ ابھی اپنی ترقی کے خواب ہی دیکھ رہے تھے کہ کپلے گئے
پس فرمایا اُن کی ماں اُن کو روئے وہ کیسی غیر طبعی موت
مرے ہیں۔

پھر میں نے بتایا تھا کہ اُمّ الدملغ اور اُمّ الراس
اُس جلد کو بھی کہا جاتا ہے جس نے دماغ کو گھیرا ہوا ہے
اس لحاظ سے اُمّہ ہاویہ کے یہ معنی ہوں گے کہ
ہاویہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے گی ترقی کا انہیں
کوئی راستہ نظر نہیں آئے گا ہلاکت ہی ہلاکت اور بربادی
ہی بربادی اُن پر چاروں طرف سے مسلط ہوگی۔ جس طرح
اُمّ الدملغ نے دماغ کو چاروں طرف سے ڈھانپا ہوا ہوتا
ہے اسی طرح ہلاکت اُن کو چاروں طرف سے ڈھانپ لیگی
نجات کا کوئی راستہ اُن کے لئے باقی نہیں رہے گا۔

اس آیت کے یہ بھی معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے جو عذاب آتے ہیں اُن کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ
بندوں کی اصلاح ہو اور وہ اپنے گناہوں سے باز آجائیں
محض انتقام لینا اللہ تعالیٰ کے مد نظر نہیں ہوتا۔ اسی
حقیقت کو اُمّہ ہاویہ میں بیان کیا گیا ہے یعنی
ہاویہ اُن کی ماں ہوگی۔ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا
اور خَلُفَتْ ثَلَاث (الزمر۳) سے حصہ لیتا ہے اور
آخر ترقی پا کر رحم مادر سے باہر آتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ
کی طرف سے جب بھی بندوں پر کوئی عذاب نازل ہوتا ہے

ع
۲۶

وَمَا آذَرَ لَكَ مَا هِيَ ۚ نَارُ حَامِيَةٍ ۚ

اور (لے) غالب) مجھے کیا معلوم ہے کہ یہ (داویہ) کیا ہے یہ ایک دھکنٹی ہوئی آگ ہے

کے اثر سے دو لاکھ آدمی جاپان میں بیمار ہیں جو اب جو ہر دم مفلوج کے اچھے نہیں ہوئے۔ اسی طرح ایک سائنسدان نے اپنے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ چونکہ ان کے جسم کے خلیے بالکل بدل گئے ہیں اس لئے آئندہ ان کی نسل سے جو لوگ پیدا ہوں گے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کی آنکھیں نہ ہوں کسی کے کان نہ ہوں یا کسی کی دس دس آنکھیں ہوں اور پانچ پانچ سر یا چھ بازو ہوں اور چار چار ٹانگیں۔ یا ہاتھ ہوں تو پاؤں نہ ہوں یا پاؤں ہوں تو ہاتھ نہ ہوں یا انسانی نسل کی بجائے لکڑیوں کی طرح ان کے اہل اولاد پیدا ہونے لگ جائے کیونکہ ان کے جسم کے خلیے بالکل ٹوٹ چکے ہیں اور اب ان تمام باتوں کا امکان ہے۔ یہ تو ایک سائنسدان کا خیال ہے لیکن اتنا واقعہ خود جاپانوں نے تسلیم کیا ہے کہ جو لوگ اس حادثہ سے مجروح ہوئے تھے ہم سمجھتے تھے کہ وہ بیمار ہیں علاج سے تندرست ہو جائیں گے لیکن ہزاروں دواؤں کے باوجود ان کے جسم پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ ایسا تغیر ان میں واقعہ ہو چکا ہے کہ خواہ انہیں کوئی دوائی کھلاؤ کچھ فائدہ ہی نہیں ہوتا۔

اسی طرح نَارُ حَامِيَةٍ کے ایک یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ ان پر غضب کرنے والی ہوگی۔ نار خود اپنی ذات میں جلانے والی چیز ہے لیکن نار کے ساتھ جب حَامِيَةٍ کا لفظ ملا دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آگ اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جائے گی پس نَارُ حَامِيَةٍ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تم اسے معمولی آگ نہ سمجھو وہ ایسی خطرناک ہوگی کہ یوں معلوم ہو گا کہ انتہائی غضب کی حالت میں لوگوں پر حملہ کر رہی ہے۔ قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے متعلق فرما ہے کہ تَنكَادُ تَمَيِّزُ مِّنَ الْقَيْظِ وَالْمَلِكُ (۱) وہ ایسی

آگ کی غرض یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کے گرد دور ہو جائیں اور وہ غضب کی عظمت میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کریں تاکہ آخر میں انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے اور وہ آگ کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں۔

۳۷ حل لغات - حَامِيَةٍ: جتنی سے ہے اور حَتَّى الشَّيْءِ مِنَ النَّارِ (تَحْمِيَّتِهِ حَمِيًّا وَ حَمِيَّةً وَ حَمِيَّةً) کے معنی ہوتے ہیں مَنَعَهُ عَنْهُمْ اُس کو ان سے روکا اور حَتَّى مِنَ الشَّيْءِ بِرَدِّهِ خَمِيَّةً کے معنی ہوتے ہیں اِنْفَعَلَ اُس نے مجتہد اظہار کیا۔ اور حَمِيَّ الشَّمْسِ وَ النَّارِ حَمِيًّا (وَ حَمِيًّا وَ حَمُوًّا) کے معنی ہوتے ہیں اِشْتَدَّ كَرًّا هَا اُس کی گرمی تیز ہو گئی۔ اور حَمِيَّ عَلَيْهِ کے معنی ہوتے ہیں غَضِبَ وہ اُس پر غضبناک ہوا (اقرب) پس نَارُ حَامِيَةٍ کے یہ معنی ہوتے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جس کی گرمی بے انتہا ہوگی۔

تفسیر - اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ مَا آذَرَ لَكَ مَا هِيَ ۚ نَارُ حَامِيَةٍ - وہ تباہی اور بربادی جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا ہے تجھے کیا پتہ کہ وہ کیا ہوگی یعنی وہ اس قدر زیادہ ہوگی کہ الفاظ سے تم اُس کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے یہ الفاظ بالکل ایٹم بم پر چسپاں ہوتے ہیں کیونکہ اس بم کے گرنے سے اتنی شدید گرمی پیدا ہو جاتی ہے کہ سیلوں میل تک لوگ ٹھس کر مر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اس بم کے اثرات کے نتیجے میں انسانی جسم کی بناوٹ تک بدل جاتی ہے۔ جاپانیوں نے اعلان کیا ہے کہ ایٹم بم کے حادثہ سے جو لوگ مجروح ہوئے تھے ہم نے ان کا بہت علاج کیا مگر وہ بچے ہونے میں ہی نہیں آتے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے خلیے تک بدل گئے ہیں۔ ابوقت ایٹم بم

شدید ہوگی کہ قریب ہو چکا فہم سے بھٹ جائے۔ یہی کیفیت نادر حامیۃ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ کی گرمی سے سینکڑوں ہزاروں گنے زیادہ گرم ہوگی۔ نمائے سینکڑوں ہزاروں گنے کے الفاظ استعمال کئے ہیں حالانکہ حدیث میں ستر کا لفظ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں سات اور ستر مبالغہ کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ سات یا ستر سے سات یا ستر کے معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ بے انتہاء زیادہ کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب بہت زیادتی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اکثر سات یا ستر کا لفظ آتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ زیادتی صرف سات یا ستر گنے نہیں ہوتی پس اصل میں صرف بہت

زیادہ کا مفہوم بتانا مقصود ہوتا ہے۔
 غرض القارعة وہ عذاب ہے جو موجودہ زمانہ میں ایشیہ بم کی صورت میں ظاہر ہوا۔ اور جس کے ہولناک نتائج آگ دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں۔ لیکن ابھی کیلئے ابھی تو صرف ایک قدم اٹھنا گیا ہے پھر اور ایجابات ہوں گی پھر اور ہوں گی یہاں تک کہ انہی ایجابات کی پیٹ میں یوروپین اقوام اپنے آپ کو تباہ کر لیں گی۔ سوشلزم کی اور ایک لوہار کی ضرب المثل کے ماتحت آخری جلد خدا تعالیٰ کا ہو گا اور جن لوگوں کے اعمال کو حقیقی وزن حاصل ہو گا وہ جیت جائیں گے اور دنیا پر ان کو غلبہ و اقتدار حاصل ہو جائے گا۔

سُورَةُ التَّكْوِيْنِ

سورۃ تکوین - یہ نئی سورۃ ہے

وَهِيَ ثَمَانِي آيَاتٍ وَنِ السَّمْلَةِ وَفِيهَا رُكُوعٌ وَاحِدٌ

اور اس کی بسم اللہ کے سوا آٹھ آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ
یعنی حضرت عہد اشد بن مہر فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک دن فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ طاقت نہیں
رکھتا یعنی کیوں ایسا نہیں کرتا کہ وہ ہزار آیتیں روزانہ پڑھ
لیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طاقت کس انسان
کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ہزار آیات روز پڑھ سکے۔ آپ
نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی شخص یہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ
أَلْفَ مِائَةِ مَرَّةٍ روزانہ پڑھ لیا کرے۔ اس حدیث سے
معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ تکوین

کو ہزار آیات کے برابر بتایا ہے۔ اسی طرح حضرت عمرؓ سے
روایت ہے قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ^{۱۱۱}مَنْ قَرَأَ

مَنْ قَرَأَ فِي كِتَابِ آيَةِ آيَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَهُوَ
صَاحِبُكَ فِي وَجْهِهِ. قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ
يَقْرَأُ عَلَى آيَةِ آيَةِ قَرَأَ آيَةَ آيَةِ آيَةِ آيَةِ
الْزَجِيمِ أَلْفَ مِائَةِ مَرَّةٍ فِي يَوْمٍ خَيْرٌ مِنْ
قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ لَتَعْدِلُ أَلْفَ
آيَةٍ. أَخْرَجَهُ الْحَافِي فِي الْمَشَقِّقِ وَالْمَعْقُورِ
وَالْمَدِينِيِّ رَوَى ابْنُ أَبِي عَرُوسٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي يَوْمٍ
هَزار آیات پڑھ لیا کرے وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت

میں ملے گا کہ خدا اُسے دیکھ کر خوش ہو گا۔ صحابہ نے عرض
کیا یا رسول اللہ یہ طاقت کس انسان کو حاصل ہو سکتی ہے

کہ وہ ہزار آیات روزانہ پڑھا کرے۔ اس پر آپ نے سورۃ
تکوین کی تلاوت شروع کر دی یہاں تک کہ آپ اس کے آخر تک

۱۱۱ یہ سورۃ جمہور کے نزدیک مٹی ہے مگر امام بخاری نے
اس سے اختلاف کیا ہے وہ اسے مٹی قرار دیتے ہیں۔
حضرت ابن عباسؓ کا قول ہے کہ یہ سورۃ مٹی ہے مستشرقین
بھی اسے ابتدائی مٹی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ میرے
نزدیک یہ سورۃ مٹی ہی ہے کیونکہ اس میں سابق مٹی سورتوں
کی طرح کی پیش گوئیاں ہیں۔ صرف مال کا ذکر ہونے کی وجہ
سے اسے مٹی نہیں کہہ سکتے کیونکہ محنت والوں کے پاس بھی
اپنی مٹی دولت کے مطابق مال تھا اور اس میں کافروں کے
مال ہی کا ذکر ہے۔

اس سورۃ کا تعلق پہلی سورتوں سے یہ ہے کہ پہلی سورتوں
میں تمام جماعت نے کفر کا ذکر کر کے بتایا گیا تھا کہ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے زمانہ میں بھی
اصلاح فرمائیں گے اور آئندہ زمانہ میں بھی۔ خصوصاً پہلی
دو سورتوں میں ان عذابوں کا ذکر تھا جو کفر کی وجہ سے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا آپ کے بعد
کے زمانہ میں آنے والے تھے۔ اب اس سورۃ میں کفر اور خدا
سے دوری کی وجہ بیان کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ کہیں
انسان میں کفر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں اُسے خدا تعالیٰ سے
بعد ہوتا ہے اور کیوں لوگ باوجود نبیوں کے درپردہ حق پالینے
کے آخر دین سے دور چلے جاتے ہیں۔

اس سورۃ کے متعلق حاکم اور مصنفی نے ابن عمرؓ سے روایت
کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَسْتَطِيعُ
أَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي يَوْمٍ قَلِيلًا وَمَنْ
يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقْرَأَ أَلْفَ آيَةٍ فِي يَوْمٍ قَلِيلًا أَمَّا

پہنچ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے اُس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے (یہ روایت خطیب اور دہلوی دونوں نے نقل کی ہے)

این احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دو قسم کے زمانے ہوتے ہیں اور دو قسم کے ٹکڑے ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ میں ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جو قومی زندگی کا موجب ہو جاتا ہے اور دوسرے زمانہ میں ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جو قومی تباہی کا موجب ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس سورۃ میں اُس ٹکڑے کا ذکر کیا گیا ہے جو قومی تباہی کا موجب ہوتا ہے اور اگر کوئی شخص نصیحت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس سورۃ کے مطالب پر عمل پیرا ہو کہ اس تباہی کو محفوظ رکھتا ہے اس لئے اصل کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہزار آیات کا قائم مقام قرار دیا ہے۔

اس جگہ ہزار آیات سے قرآن کریم کا چھٹا حصہ مراد نہیں (کیونکہ سارے قرآن کی قریباً چھ ہزار آیات ہیں) بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو غرض قرآن ہے وہ اس سورۃ میں بیان کر دی گئی ہے کیونکہ عربی زبان میں ہزار سے صرف ہزار کا عدد مراد نہیں ہوتا بلکہ آن گنت اور بے انتہاء چیز کے لئے بھی یہ لفظ مستعمل ہوتا ہے اور آن گنت اور بے انتہاء فائدہ انسان اُسی وقت اٹھا سکتا ہے جب وہ اُس غرض کو سمجھ جائے جس کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت قائم کیا ہے اور جس کو پورا کرنے کے لئے آدم سے لے کر وہ اپنے مامورین دنیا کی اصلاح کے لئے بھیجتا رہا ہے پس مولیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ یہ سورۃ ہزار آیات کے برابر ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اس سورۃ پر غور کرو اور اس کے مطالب کو ہمیشہ اپنے ذہن نظر رکھو تو تمہارے متعلق یہ کہا جاسکے گا کہ تم نے اس سورۃ سے وہ فائدہ اٹھالیا جو سارے نبیوں کی بعثت کی اصل غرض ہے۔ نبیوں کی بعثت کی غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں سے نکال دیں اور اللہ تعالیٰ کا عشق اُن میں پیدا کریں۔ پس جب کوئی شخص اس سورۃ پر غور کرے گا اور حالت سیدہ سے لوٹ کر حالت قبلہ کی طرف

۲۱۱
سورۃ ہکاڑ کو
ہزار آیات کے
برابر قرار دینے
کا وجہ

سورۃ ہکاڑ کے
متعلق یہ بات

آئے گا تو لازماً وہ اس مقصد کو حاصل کرے گا جس کے لئے قرآن کریم نازل ہوا اور جس کو پورا کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ابتدائے عالم سے سلسلہ نبوت قائم فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اپنی کتابوں اور تقریروں میں اس بات پر پُر زور دیا ہے کہ انبیاء کی بعثت کی اصل غرض یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی محبت سرور کر کے خدا تعالیٰ کی محبت لوگوں کے قلوب میں پیدا کریں۔ پس سورۃ ہکاڑ نبوت کی اصل غرض بیان کرنے والی سورۃ ہے اور جو شخص اس سورۃ کے مطالب کو اپنے ذہن نظر رکھتا ہے وہ اپنی حالت کو نبیوں کی حالت کے مشابہ بنا لیتا ہے۔

اس سورۃ کے مضمون کے متعلق بعض اور بھی روایات ہیں چنانچہ عبد اللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں اِنَّهُنَّ ثَمَانِيْنَ اِيَّ رَسُوْلٍ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ هُوَ يَقْرَأُ اَلْفُكُمُ التَّكْوِيْنُ وَ فِي لَفْظٍ وَ قَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ اَلْفُكُمُ التَّكْوِيْنُ وَ هُوَ يَقُوْلُ يَقُوْلُ اَبْنُ اٰدَمَ مَا لِيْ مَا لِيْ وَ هَلْ لَكَ مِنْ قَبْلِ اِيَّامَا مَا اَكَلْتَ فَاَخْتَلَيْتَ (یہ روایت مسلم۔ ترمذی اور نسائی تینوں میں آتی ہے) یعنی میں ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اَلْفُكُمُ التَّكْوِيْنُ پڑھ رہے تھے۔ ایک دوسری روایت میں یہ ذکر آتا ہے کہ قَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْهِ اَلْفُكُمُ اَلتَّكْوِيْنُ آپ پر اُس وقت سورۃ ہکاڑ نازل ہوئی تھی (غالباً اسی روایت سے متاثر ہو کر امام بخاری نے اس سورۃ کو مدنی قرار دیا ہے) اور آپ فرما رہے تھے کہ ابن آدم کہتا ہے۔ اے میرا مال۔ اے میرا مال۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دماغ میں ایسے انسان کا خیالی وجود متصور کرتے ہوئے فرمایا وَ هَلْ لَكَ مِنْ قَبْلِ اِيَّامَا مَا اَكَلْتَ فَاَخْتَلَيْتَ۔ اے اس قسم کے انسان! کیا اس کے سوا تیرا اور بھی کوئی مال ہے جو تو نے کھایا اور صنائع کر دی ہیں مجھے اُسی مال سے تعلق ہے جو تو نے کھایا۔ اور جو تو نے کھایا وہ باقی تو رہا نہیں۔ مسلم نے حضرت ابو ہریرہؓ کو بھی یہ روایت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(اے) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا (اور) بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ

تم کو ایک دوسرے سے بڑھنے کی خواہش نے غفلت میں ڈال دیا (اور تم اسی طرح غافل رہو گے ایسا حال کہ مقبروں میں جا پہنچو گے)

نقل کی ہے مگر اس میں یہ ذکر نہیں تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
أَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ پڑھ رہے تھے یا یہ کہ سورہ نکاح نازل
وقت آپ پر نازل ہوئی تھی اس حدیث کے الفاظ لگے ہیں۔
اصل لغات - أَلْهَمَهُ اللَّهُ الْعَبْعَ عَنْ كَذَا كَعَا
معنی ہوتے ہیں شغفہ۔ لہو و لعب نے اُسکو دوسری
طرف مشغول کر دیا (افرب) گویا جب کوئی چیز انسان کی
توجہ کو ایک طرف سے ہٹا کر دوسری طرف پھیر دے تو
عربی زبان میں اُس کے لئے اَلْهَمَى کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
التَّكَاثُرُ کثرت سے نکلا ہے اور اس کے معنی کثرت
میں مقابلہ کرنے کے ہوتے ہیں چنانچہ تَشَاثُرًا لِقَوْمٍ
کے معنی ہوتے ہیں کَثُرُوا وَتَعَالَى كِبَاؤُنِي الْكَثْرَةُ۔
قوم زیادہ ہو گئی۔ اور دوسروں کے مقابلہ میں اُس نے حاجتی
کثرت پر فخر کیا اور کہا کہ ہم تم سے زیادہ ہیں (افرب) اسی
طرح مفروات میں لکھا ہے أَلْهَمَكُمُ آخَى فَتَخَلَّكُمُ
التَّجَارِدِي فِي كَثْرَةِ النِّعَالِ وَالتَّجَارِدِي كَثْرَةِ مَعْنَى ہونے
ہیں ایک دوسرے کے مقابلہ مال اور عزت کی کثرت میں کرنا
یعنی یہ کہنا کہ ہمارا مال زیادہ ہے یا ہماری عزت زیادہ ہے
تم ہمارے مقابلہ میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہو پس اَلْهَمَكُمُ
التَّكَاثُرَ کے معنی یہ ہونے کہ تم کو ایک دوسرے سے
مال، عزت اور تعداد میں زیادہ ہونے کے فخر نے غافل
کر دیا ہے یا بعض دوسری چیزوں سے تمہاری توجہ ہٹا کر
اپنی طرف پھیر لیا ہے۔

تفسیر - محاورہ زبان میں ہمیشہ اَلْهَمَى کے بعد
آتا ہے یعنی أَلْهَمَهُ اللَّهُ عَنْ كَذَا۔ اسی طرح تَشَاثُرَ کے بعد

فِي آتا ہے یعنی جس چیز کے بارہ میں فخر ہو اس سے پہلے
فِي آتا ہے۔ اور جس چیز سے کوئی چیز غافل کر دے اُس
سے پہلے عَنْ آتا ہے۔ مگر قرآن کریم نے دونوں جملوں کو
چھوڑ دیا ہے یعنی اُس نے ذوق یہ کہا ہے کہ تم کو نکاح کرنے
کسی چیز سے غافل کر دیا ہے اور یہ یہ کہا ہے کہ تمہیں اپنی
کسی چیز کی کثرت سے مغرور بنا دیا ہے۔ دو صیغہ دونوں
جملوں کو چھوڑ دینے سے ایک بہت بڑا مضمون بیان کیا گیا
ہے۔ (۱) اگر اُس چیز کا بھی ذکر کر دیا جاتا جس سے تمہارے
اُن کو غافل کر دیا تھا تو مضمون محدود ہو جاتا اور اس اجمال
میں جو فصاحت پائی جاتی ہے وہ جاتی رہتی کیونکہ تمہاری کسی
ایک نیک بات سے ہر نیک بات سے انسان کو فاضل
کر دیتا ہے۔ تَشَاثُرَ کے معنی ہونے ہیں ذاتیات کا غلبہ۔
آخر دنیا میں کیوں ایک انسان دوسرے پر فخر کرتا ہو اسی لئے
کہ بچائے اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھنے کے وہ اپنی ذات کی
بڑائی دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ
اگر اُس میں کوئی خوبی پائی جاتی ہے تو وہ خدا قائل کی
عطا کردہ ہے۔ اگر اُس میں کوئی کمال پایا جاتا ہو تو وہ خدا
کا عطیہ ہے۔ اُس کی حجازہ ان تمام باتوں کو نظر انداز کر کے
صرف ذاتی بڑائی کو اپنے سامنے رکھ لیتی ہے اور وہ خیال
کرتا ہے کہ اُس نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے زور بازو
سے حاصل کیا ہے۔ پس دوسروں پر فخر کرنے کا سب
سے پہلا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان کے سامنے صرف اُس کی
ذاتی بڑائی رہ جاتی ہے خدا تعالیٰ کا فضل جو تمام ترقیات
کا اصل باعث ہوتا ہے اُسے بھول جاتا ہے۔

اَلْهَمَكُمُ التَّكَاثُرَ
کے ذہن حجاب

احادیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بڑائی بیان کی اور پھر فرمایا میں کوئی فخر نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ خوبی محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے حاصل ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ مومن یا وجود بڑائی حاصل ہونے کے تغاخر سے کام نہیں لیتا۔ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ جو چیز میرے لئے موجب فخر ہے وہ مجھے خود بخود حاصل نہیں ہوئی بلکہ میرے اللہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے لیکن غیر مومن ایسا نہیں کرتا۔ اس لئے جب کسی انسان کا انداز بڑائی کا اثر پیدا ہو گا اور وہ اپنی کثرت پر فخر کرے گا یا اپنی عزت پر فخر کرے گا یا اپنے مال پر فخر کرے گا یا اپنی طاقت پر فخر کرے گا تو لازمی طور پر خدا تعالیٰ کا وجود اس کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا اور وہ سمجھے گا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ پس تکاثر کی وجہ سے ایک تو خدا تعالیٰ کے فضل انسانی نظروں سے اوجھل ہو جائے ہیں پھر اس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی ذات بھی اوجھل ہو جاتی ہے۔ جو شخص شور مچا رہا ہو۔ کہ میں بڑا۔ میں بڑا۔ اسے لازمی طور پر اپنے سے بڑا اور کوئی وجود نظر ہی نہیں آتا ورنہ کیا سوچ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ دیکھو میرا دیا کتنا دلکش ہے؛ رات کے وقت تو لوگ بے شک اپنے لیپ کی روشنی پر فخر کر سکتے ہیں مگر دن کو نہیں۔ اور اگر کوئی دن کے وقت بھی اپنے دئے پر فخر کرتا ہے تو اس کے صاف معنی یہ ہیں کہ سورج اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ سورج بھی اسے نظر آتا اور وہ اپنے دئے پر بھی فخر کر سکتا۔ اسی طرح جب کوئی شخص اپنی ذات کو دنیا میں بڑا دیکھتا ہے تو اس کا سوائے اس کے اور کوئی مفہوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ سے اوجھل ہو چکا ہے۔ گویا تکاثر کے نتیجہ میں اول موجبات فخر یعنی صفات الہیہ اس کی نظر سے اوجھل ہوتی ہیں اور پھر رفت رفتہ خدا تعالیٰ کی ذات بھی اس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے پس اَلْهٰکُمْ اَلْتَّكَاثُرُ کے معنی یہ ہوتے کہ اَلْهٰکُمْ اَلْتَّكَاثُرُ عَنْ حَقَائِقِ الْمَلٰٓئِکَةِ وَالْعِبَادِ الْمَلَئِمِیْنَ تَکَاثُرُ

نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات دونوں سے غافل کر دیا ہے۔

پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ کے جتنے فعل نازل ہوتے ہیں سب ملائکہ کے ذریعہ نازل ہوتے ہیں۔ ملائکہ انسان کی ترقی اور اس کو بلند شان تک پہنچانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہیں اور انسان کا فرض ہے کہ اس کو توسط کو کبھی نظر انداز نہ ہونے دے لیکن جب کوئی شخص اپنی ذات پر فخر کرتا ہے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی ذات کو بھول جاتا ہے بلکہ وہ اس بات کو بھی فراموش کر دیتا ہے کہ میری عزت یا دولت یا شہرت کے حصول میں محض میری ذاتی کوششوں کا دخل نہیں بلکہ ان ملائکہ کا بھی دخل ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی کامیابی کے سامان دیتا کرتے ہیں۔

پھر جب بھی کسی کو بڑائی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ اضافی طور پر ہوتی ہے غیر اضافی طور پر ہمیں دنیا میں کوئی شخص بڑا نظر نہیں آتا۔ یہ ایک بہت بڑا نکتہ ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا ہے مگر بعض بے وقوف اس کی حقیقت کو نہ سمجھتے ہوئے اعتراض کر دیا کرتے ہیں کہ قرآن کریم بھی عجیب کتاب ہے کہ اس میں کسی جگہ پر تو یہ ذکر آتا ہے کہ خدا سے بڑا کوئی نہیں اور بعض جگہ کسی اور کو بڑا قرار دے دیا گیا ہے۔ کوئی ایک تو بڑا ہو سکتا ہے مگر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سب لوگ رُسے ہوں۔ وہ نادان یہ نہیں جانتے کہ ایسے اعتراض سے خود ان کی اپنی حماقت کا ثبوت ملتا ہے۔ ورنہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ سراسر حکمت اور دانائی پر مشتمل ہے۔ اس کا فساد یہ ہے کہ دنیا میں اگر تیس کوئی بڑا نظر آتا ہے تو اس کی بڑائی محض اضافی ہے غیر اضافی نہیں۔ کیونکہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی کو جزئیات کا علم کامل نہیں۔ ایک قوم دنیا میں بڑھتی اور ترقی کرتی ہے تو وہ ایسے غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی ہے کہ میں نے بہت بڑا کام حاصل کر لیا۔ اتنا بڑا کام کہ مجھ سے پہلے شاید ہی

کسی قوم نے حاصل کیا ہو۔ اسی بنا پر وہ تکبر میں مبتلا ہوتی اور اپنے مقابل میں دنیا کی تمام اقوام کو حقیر اور ذلیل خیال کرنے لگتی ہے۔ مگر آہستہ آہستہ جب گزشتہ تاریخی واقعات منکشف ہوتے ہیں تو اُسے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے بھی اس قسم کے کمالات رکھنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے تھے۔ یہ سیدیں جیسے ایسی ہیں جن کے متعلق آج سب کچاس سال پہلے یورپ اسی امر کا مدعی تھا کہ ہم ان جیسوں کے وجود میں مگر آج یورپ تسلیم کرتا ہے کہ ہم سے پہلے یہ چیزیں دنیا میں موجود تھیں۔ پھر جن زمانوں کی تاریخ ٹیکٹسٹ چکی ہے، معلوم ان میں کتنی بڑی ایجادات ہو چکی تھیں اور جو تاریخ آئندہ مٹ جائے گی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کے بعد دنیا کی کیا صورت ہو جائے گی اور وہ کن کن امور پر رہے گا فخر کرنے لگ جائیں گی۔

تیس ہجریوں کی سرجری سے بڑا متاثر تھا اور میں سمجھتا تھا کہ انہوں نے اس فن میں خوب ترقی کی ہے مگر ایک دن جب کہ میں بقرا کا ایک چھوٹا سا رسالہ سرجری کے متعلق پڑھ رہا تھا تو میری حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ بقرا نے اس رسالہ میں یہ بخشش کی ہیں کہ میں نے گزروں کے اتنے آپریشن کئے ہیں اور فلاں مضمون کے اتنے آپریشن کئے ہیں۔ پھر اس نے ان آلات کا بھی ذکر کیا ہے جن کے ذریعہ اس نے یہ باریک و باریک آپریشن کئے۔

اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرجری اس سے پہلے بھی دنیا میں ترقی یافتہ صورت میں موجود تھی۔ یعنی بھی آپریشن کئے جاتے تھے۔ پہلے بھی مختلف قسم کے آلات ایجاد ہو چکے تھے اور پہلے بھی لوگ ان فنون میں مہارت رکھتے تھے مگر پھر ایک زمانہ ایسا آیا جب یہ علوم دنیا سے مٹ گئے اس لئے کہ کئی ایسی ایجادات جو درحقیقت سلفوں کی تھیں ان کے متعلق آج یورپ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے موجود ہیں حالانکہ وہ ان کے موجود نہیں بلکہ ان کے موجود مسلمانوں ہی ہیں۔ اسی طرح جراثیم کا علم موجودہ زمانہ کی طبی تحقیق کا بہت

بخور سمجھا جاتا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے دنیا کو جراثیم کا علم نہیں تھا لیکن ایک یورپین مصنف نے اپنی ایک کتاب میں اس بات پر بحث کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے کہ جراثیم کا علم دنیا میں پہلے موجود نہیں تھا۔ وہ مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ انہوں نے اس علم کی تحقیق کی اور وہ تحقیق کرتے کہتے ہیں کہ آخری حد تک پہنچ گئے مگر چونکہ ان کے پاس خود دین نہیں تھی اس لئے وہ نام نہیں رکھ سکے ورنہ باقی سب کیفیات جو جراثیم کے متعلق ہماری طرف سے پیش کی جاتی ہیں انہوں نے دریافت کر لی تھیں۔ چنانچہ اُس نے مثال دی ہے کہ جب دارالسلام بغداد کی بنیاد رکھی جانے لگی تو بادشاہ نے ایک طبیب کو اس مرض کے لئے مقرر کیا کہ وہ مشورہ دے کہ دارالسلام کی بنیاد کس مقام پر رکھی جائے۔ وہ لکھتا ہے بادشاہ کا ایک طبیب مقرر کرنا اور اس سے یہ مشورہ حاصل کرنا کہ دارالسلام کی بنیاد کہاں رکھی جائے بتانا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کو طب کا اس قدر علم تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ شہر کی بنیاد کا تعلق بھی طب سے ہے۔ چنانچہ طبیب مقرر ہوا اور اُس نے حکم دیا کہ بحرے زنج کے تمام علاقوں میں مختلف جگہوں پر ان کے ٹکڑے رکھ دئے جائیں۔ کئی دنوں کے بعد اُس نے تمام ٹکڑوں کا معائنہ کیا اور دیکھا کہ ان کی کیا حالت ہے آخر اُس نے بادشاہ کے پاس رپورٹ کی کہ آپ، فلاں جگہ قطعہ شاہی بنائیں۔ فلاں جگہ چھانڈنی تیار کریں اور فلاں جگہ لوگوں کے لئے رہائشی مکانات تیار کریں کیونکہ ان مقامات پر برکوں کا گوشت یا تو کم سڑا ہے یا باطل ہی نہیں سڑا۔ اور فلاں مقامات پر اس میں زیادہ بعض مختلف طور پر پیدا ہوا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جن مقامات پر گوشت پیدا ہوا ہے وہاں کی ہوا میں عفونت زیادہ ہے اور جن مقامات پر گوشت میں سڑا ہوا نہیں ہوئی یا بہت ہی کم پیدا ہوئی ہے وہاں کی ہوا زیادہ صاف ہے۔ اس واقعہ ذکر کرتے ہوئے وہ یورپین مصنف لکھتا ہے کہ اگر

مختلف طور پر
مسلمانوں کی
ادبیات

یہ حقیقت روشن ہوتے بغیر نہیں رہ سکتی کہ آج سے سینکڑوں سال قبل مسلمانوں کو کثیر یا کم علم حاصل تھا ہم نے صرف خود دین کے ذریعہ اُس کو پکڑ لیا ہے ورنہ جہاں تک علمی تحقیق کا سوال ہے مسلمانوں نے بھی اس کا پتہ لگا لیا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ ہوا کی صفائی کا قلعق بعض غیر مرئی چیزوں کے ساتھ ہے جس جگہ وہ ہوتی ہیں وہاں قلعق پیدا ہو جانے پر انسانی صحت خراب ہو جاتی ہے اور جہاں نہیں ہوتی وہاں انسان کی صحت اچھی رہتی ہے پس یہ علم وہ ہے جسکی مسلمانوں نے داغ بیل ڈالی اور اپنے زمانے میں انہوں نے اس کو فائدہ بھی اٹھایا مگر پھر اُن کی اپنی نسلیں بھی بھول گئیں اور باقی دنیا کو بھی یاد نہ رہا کہ اس علم کا کون موجود تھا۔ چنانچہ آج جب یورپین محققین نے جراثیم کا علم دریافت کیا تو انہوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ اس علم کے اولین مجدد ہم ہیں حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مسلمان اس سے پہلے یہ علم حاصل کر چکے تھے۔

پس جب بھی کوئی فخر کرتا ہے وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتا ہے کہ اُس سے پہلے بھی دنیا میں بہت لوگ گذر چکے ہیں اور وہ اپنے اپنے زمانوں میں بڑی شہرت کے مالک رہے ہیں میرے لئے فخر کہ کون سا مقام ہے۔ پس تکاثر سے کام لینے والا صرف خدا تعالیٰ کی صفات کو نظر انداز نہیں کرتا اُس کی ذات کو نظر انداز نہیں کرتا۔ اُس کے علاوہ کوئی نظریہ انداز نہیں کرتا بلکہ دنیا کے سابق علوم اور سابق ایجادات سے بھی انکار کر دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اُس کے باپ دادا تو محض جاہل تھے کمال صرف اُسی کو حاصل ہوا ہے۔ پس تکاثر کا ایک نتیجہ واقعات کے انکار کی صورت میں رونما ہوتا ہے۔ پھر اُس کے نتیجے میں کبر بھی پیدا ہوتا ہے اور غرور بادِ علم شروع ہو جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان کا ذہن اس طرف جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس لئے مل دیا ہے کہ میں غریبوں کی خدمت کروں اُس کا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کہ میں بڑا ہوں میرا کام یہ ہے کہ میں دوسروں سے

خدمت لوں اور دوسروں کا کام یہ ہے کہ وہ میری غلامی اختیار کریں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رفتہ رفتہ تمام اخلاقی فاضلہ اُس کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ پس چونکہ بہت سی ایسی چیزیں تھیں جن سے تکاثر نے انسان کو محروم کر دینا تھا اس لئے اگر یہ کہا جاتا کہ اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ اللّٰهِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ صِفَاتِ اللّٰهِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ مَلَائِکَۃِ اللّٰهِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ اَنْبِیَاءِ اللّٰهِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ الْاَخْلَاقِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ الْاِعْبَادَاتِ یا کہا جاتا اَلْهٰکُمْ اَلْتَّکَاثُرُ عَنِ الشَّارِیْخِ تو ایک لمبا مضمون بن جاتا اور پھر بھی اپنے بیان میں ناقص اور نامتمام ہی رہتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو جمل الفاظ میں بیان کیا اور اُلْفی کے بعد غن کا ذکر نہیں کیا یعنی یہ بیان نہیں کیا کہ تمہیں تکاثر نے کس چیز سے غافل کر دیا ہے تاکہ تمام وہ چیزیں جن سے تکاثر نے غافل کر دیا یا جن سے تکاثر غافل کر سکتا ہے وہ ایک ایک کر کے انسان کے ذہن میں آجائیں اور وہ اس مضمون سے زیادہ سے زیادہ سبق حاصل کرے۔ غرض اس اہسام میں ہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ جتنی باتوں سے تکاثر انسان کو غافل کر دیا کرتا ہے وہ سب کی سب باتیں اس آیت میں شامل ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ تم کسی ایک نیکی سے نہیں بلکہ سب کی سب نیکیوں سے اس رُوحِ مغافرت کی وجہ سے محروم ہو گئے ہو۔ پس غن کے چھوڑ دینے کی وجہ سے اس مضمون کو نہایت وسیع اور شاندار بنا دیا گیا ہے۔

(۲) دوسرا اصل فی کاچوڑا گیا ہے یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تم کس چیز میں اپنی بُرائی بیان کرتے ہو اور بُرائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ اس اہسام میں بھی یہ فائدہ مد نظر رکھا گیا ہے کہ گفار جہاں تک دنیوی طاقت کا سوال ہے ہر بات میں

انہیں انکشاف
حق زکوة
المنقابر ماضی
کے معنی استعمال
کرنے کی وجہ

واقعہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ کو نازل فرمایا۔
ممکن ہے بعض دفعہ بنو حارثہ اور بنو لحرث کا آپس میں ایسے
طرح مقابلہ ہو جو اور کسی نے کہا ہو کہ تمہاری تو وہی حالت
ہے جو انہیں انکشاف میں بیان کی گئی ہے
یا کہی بنو عبد مناف اور بنو سہیم میں مقابلہ ہوا ہو اور
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کہہ دیا ہو کہ تم یہ کیا فحش
حرکت کر رہے ہو تمہاری تو وہی مثال ہے جو انہیں انکشاف
انکشاف میں بیان ہوئی ہے۔ مگر اس کے یہ معنی نہیں
ہو سکتے کہ یہ سورۃ اُن کے لئے نازل ہوئی تھی کیونکہ قرآن کریم
نوبتِ حقہ کے قیام اور اسلام کے استحکام کے لئے آیا ہے
بنو حارثہ اور بنو لحرث یا بنو عبد مناف اور بنو سہیم کے جھگڑوں
کے قصے بیان کرنے کے لئے نہیں آیا بلکہ مثال کے طور پر
اگر کوئی جھگڑا ہو تو اُس پر اس آیت کو چسپاں کیا جاسکتا
ہے۔ مثلاً ہم کبھی بازار چائیں اور دیکھیں کہ ایک دوکاندار
دوسرے سے لڑ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے مقابلہ میں
تیری حیثیت ہی کیا ہے۔ میرے پاس بھینس ہے، میرے
پاس گھوڑا ہے، میرے پاس مکان ہے، میرے پاس زمین
ہے اور تمہارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اُس وقت ہم کہہ سکتے
ہیں کہ تم یہ کیا لہو حرکت کر رہے ہو تمہیں تو حکما اثر سننے
اعلیٰ اخلاق سے بالکل محروم کر دیا ہے۔ ہمارے اس قول
کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ یہ سورۃ صرف تمہارے لئے نازل
ہوئی ہے بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہو گا کہ اس سورۃ کا
مضمون تمہارے اس جھگڑے پر بھی چسپاں ہوتا ہے۔ پس
اس سورۃ کا جو شان نزول بتایا جاتا ہے اُس کے معنی
صرف اتنے ہیں کہ بعض واقعات صحابہؓ کے زمانہ میں بھی
ایسے ہوئے جن پر یہ سورۃ چسپاں ہوتی ہے ورنہ یہ سورۃ
اپنے اندر بہت وسیع مطالب رکھتی ہے۔

چونکہ اس سورۃ میں ماضی کے انفاذ استعمال کئے
گئے ہیں اس لئے بعض لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا
ہے کہ اس سورۃ میں ماضی کے الفاظ کس حکمت کے ماتحت

استعمال کئے گئے ہیں اور چونکہ انہیں نے زکوة المنقابر
کے معنی انسان کے مرجائے اور اُس کے قبر میں داخل ہوجانے
کے لئے ہیں اس لئے بعض نے کہا ہے کہ انہیں انکشاف
حق زکوة المنقابر تحقیق وقوع کے لئے آیا ہے یعنی جہاں
نے تم کو غافل کر دیا یہاں تک کہ تم مر گئے۔ یعنی چونکہ یہ بات
ضرور ہو کر رہتی ہے اور موت ایسی چیز ہے جس سے کسی
انسان کو مفر نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کے
انفاذ استعمال کئے ہیں۔ یہ بتانے کے لئے کہ بات ایسی قطعی
اور یقینی ہے کہ ہم اس کے مضارح کا صیغہ استعمال کرنے کی
جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ مگر میرے نزدیک
یہ بات صحیح نہیں اس لئے کہ تحقیق وقوع کا صیغہ وہاں چسپاں ہوتا
ہے جہاں وقوع لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو مثلاً قرآن کریم
نے یہ پریشگویی کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جیتیں گے اور مگر کو ایک دن قلع کر لیں گے۔ اب کہہ کہ کاش
ہو نا کفار کی نظروں سے بالکل پوشیدہ امر تھا اور وہ اس بات کو
کبھی تسلیم نہیں کر سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دن اپنے صحابہؓ سمیت مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہونگے
اور کفار اُن کے زیرِ نگیں آجائیں گے۔ پس چونکہ یہ بات کفار
کی نگاہوں سے بالکل غیر ممکن تھی اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس
پر زور دینے کے لئے ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا اور بتلایا
کہ تم تو اس پریشگویی کا نہیں مانتے لیکن ہم سے ایسا قطعی اور
یقینی کھتے ہیں جیسے ماضی یقینی ہوتی ہے اور جس کے وقوع میں
کسی کو کوئی شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن زیارتِ قبور یا قبروں میں
داخل ہونا تو ایک ایسی بات ہے جس کا کفار بھی انکار نہیں
کرتے تھے اور وہ تسلیم کرتے تھے کہ ہر انسان ایک دن
لازمًا مرجائے گا۔ پس اس قاعدہ کا اطلاق یہاں درست نہیں
یہ قاعدہ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں مخاطب تو انکار کر رہا
ہو اور محکم کو اپنے کلام پر زور دینا مقصود ہو۔

بعض اور لوگوں نے یہ بھی کئے ہیں کہ چونکہ یہ قاعدہ کلیہ
ہے کہ ہمیشہ دنیا میں تو میں کافر کرتی آئی ہیں اور چونکہ دنیا میں

زندوں کی نسبت مَرُوسے زیادہ ہیں اس لئے کثرت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا ہے۔ وہ اپنی اس توجیہ کی بنیاد اس امر پر رکھتے ہیں کہ حدیثوں سے پتہ لگتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ سے پہلے دنیا میں بہت سی قومیں گزر چکی ہیں جن کا مجموعی زمانہ کئی ہزار سال کا ہے پس چونکہ ماضی کی کثرت ہے اس لئے کثرت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ماضی کا صیغہ استعمال کر دیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عربی زبان کا یہ قاعدہ ہے کہ جس جماعت کو کثرت اور فہم حاصل ہو اسی کے مطابق صیغہ استعمال کر لئے جاتے ہیں۔ مثلاً قرآن کریم میں کئی جگہ نماز روزہ کے احکام میں صرف مردوں کا ذکر کیا گیا ہے عورتوں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن ہر شخص جانتا ہے کہ عورتیں اس میں شامل ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کا استدلال یہ ہے کہ چونکہ پہلے لوگ کثیر تھے اور بعد میں آنے والے قلیل ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اَلْفُکُمُ الذَّكَاءُ تَرَحُّوْا حَتّٰی زِدْتُمْ اَلْمَقَابِرَ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

یہ صیغہ پہلے معنوں سے زیادہ معقول ہیں مگر یہ کنا کہ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں تشریف لائے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلوں کی نسبت کم ہوں یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں یا اس میں کوئی شبہ نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پہلے ماری دنیا کی بھی اتنی آبادی نہیں تھی جتنی آج صرف ہندوستان کی ہے۔ پہلے زمانہ میں نہ لوگوں کو امن کی قدر و قیمت معلوم تھی نہ آپس میں بھل جوں کی سسولتیں انہیں دسترس نہیں معلوم کی کثرت تھی نہ ایجادات کا دور دورہ تھا نہ زندگی کو بہتر بنانے کے اُمول لوگوں کو معلوم تھے نہ آبادی کو ترقی دینے

کے ذرائع کی انہیں کچھ خبر تھی۔ اُس وقت تمدن بھی ابتدائی حالت میں تھا، اُس وقت سیاست بھی ابتدائی حالت میں تھی، اُس وقت علم بھی ابتدائی حالت میں تھا اور اُس وقت دنیا کا آپس میں وہ رابطہ، اتحاد نہیں تھا جو موجود زمانہ میں نہایت وسیع طور پر پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تکمیل ہدایت اور تکمیل اشاعت ہدایت کا زمانہ قرار دیا تھا اس لئے آپ کی بعثت کے ساتھ ہی دنیا کی حالت میں ایک غیر معمولی تغیر پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ وہ امن جس سے دنیا نا آشنا تھی اُس کی قدر و قیمت کا آپ کے ذریعہ لوگوں کو احساس پیدا ہوا۔ علم کا چاروں طرف چرچا شروع ہو گیا۔ تمدن اپنے ارتقاء کی منازل بڑی سرعت سے طے کرنے لگا۔ ذرائع نقل و حرکت میں ایک نیا دور شروع ہو گیا اور دنیا کی آبادی جو پہلے متفرق قبائل کا رنگ رکھتی تھی ایک ملک کا رنگ اختیار کر گئی۔ قوموں کا قیام سے اور ملکوں کا ملکوں سے ایک گہرا تعلق قائم ہو گیا۔ سفر کی سہولتیں دسترس آگئیں اور لوگ بڑی کثرت کے ساتھ ایک دوسرے سے ملنے جلنے لگ گئے۔ ان جوہ کا قدرتی طور پر یہ نتیجہ نکلا کہ دنیا کی آبادی بھی پہلے کی نسبت بہت بڑھ گئی اور زمین کو آباد کرنے کے ایسے وسائل مل آئے جو اس سے پہلے کسی کے دامن میں بھی نہیں آئے تھے پس بے شک یہ درست بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے آخری حصہ میں تشریف لائے ہیں مگر یقینی اور قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ پہلے زمانوں کے لوگ اس زمانہ کے لوگوں سے اپنی تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ تو ہم کہتے ہیں اور یقیناً کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ میں آئے مگر یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ظہور سے لے کر قیامت تک جس قدر مومن اور کافر ہوں گے ان کی تعداد پہلی آیتوں کے مومنوں اور کافروں سے کم رہے گی۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا غالباً یہ بات صحیح نہیں گو قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں

کہا جاسکتا۔

میرے نزدیک یہ سب دُور کی کولیاں ہیں! اسی جگہ منکر والوں کو اللہ تعالیٰ مخاطب فرماتا ہے اور اُن کی دینی و دنیوی ہستی اور تباہی کی حقیقت بیان فرماتا ہے اور چونکہ عقلی دلیل ہر جگہ چسپاں ہو سکتی ہے اس لئے اس کی ایک قاعدہ کلیہ کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ جو قانون اُن کے لئے تھا، اسی اگلی قوموں کے لئے بھی ہوگا مثلاً ہم زید کو کہیں کہ تم زہر نہ کھاؤ ورنہ مر جاؤ گے۔ اب یہ فقرہ تو زید سے کہا گیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ یہ بات صرف زید سے تعلق رکھتی ہے بلکہ جو شخص بھی زہر کھائے کاحر جلتے گا۔ پس گو اس فقرہ کا پہلا مخاطب زید ہوگا اور ہماری نصیحت صرف زید کو ہوگی کہ تو زہر نہ کھا۔ مگر اس سے یہ قاعدہ کلیہ بھی نکل آئے گا کہ جو شخص زہر کھائے گا مر جائے گا۔

میرے نزدیک ان آیات میں مقابہ کے لفظ سے مٹی والی قبریں مراد نہیں بلکہ تباہی اور بربادی مراد ہے اور اگر ہم یہ معنی کریں تو یہ آیات اپنے مطالب کے لحاظ سے وسیع بھی ہو جاتی ہیں اور کسی غیر معمولی تاویل کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَلْهٰکُمْ کُذُّوْا النَّکَاثُوْنَ۔ تم لوگوں کو نکاثر کرنے سے ناغافل بنا دیا ہے کہ جس چیزوں سے نکاثر کرنے تمہیں روکا تھا اُن کی طرف تم لوٹ نہیں سکے یہاں تک کہ تم تباہی کے سرے پر پہنچ گئے اور تمہاری بربادی کا وقت آگیا۔ پس ذُرُّوْهُمْ اَلْمَقَابِرَ سے مقبرہ جسمانی مراد نہیں بلکہ یہ وہ مقبرہ ہے جس کا محاورہ زبانا میں ذکر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ فلاں قوم تو مر گئی یا فلاں شخص کے متعلق تم کیا پوچھتے ہو وہ تو مر گیا یعنی اُس کے اللہ بیداری کی رُوح نہیں رہی۔ اُس میں اخلاقی زندگی نہیں رہی۔ اُس میں دینی زندگی نہیں رہی، اُس میں قومی زندگی نہیں رہی، اُس میں سیاسی زندگی نہیں رہی، اُس میں عائلی زندگی نہیں رہی۔ جب کسی قوم یا فرد کی حالت ہو

ڈکٹے ہیں اُس پر موت طاری ہو گئی۔ پس یہاں اُن ساری چیزوں کی نفی کی گئی ہے جن سے نکاثر انسان کو محروم کر دیا کرتا ہے۔ اور کہا گیا ہے کہ تم میں دین بھی نہیں، اُہ تم میں دنیا بھی نہیں رہی، تم میں اخلاق بھی نہیں رہے، تم میں علم بھی نہیں رہا۔ ایسا آدمی کسی ایک موت کے نیچے نہیں ہزاروں موتوں کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ پس اَلْهٰکُمْ کُذُّوْا النَّکَاثُوْنَ کے معنی یہ ہوں گے کہ قومی طور پر تم پر تنزیل اور بربادی کا وہ دور آگیا ہے کہ جس کے بعد کوئی قوم زعمہ نہیں کہلا سکتی۔ اور گو اُس میں کُذُوْا سے مخاطب ہیں مگر اس ذریعہ سے یہ قانون بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ جو قوم نکاثر کے نیچے پڑتی ہو وہ مقبرہ کو پہنچ جاتی ہے یعنی قوم آخر مر جاتی اور دنیا سے ہمیشہ کے لئے ناپور ہو جاتی ہے۔ غرض اس سورہ میں کُذُوْا کی توجہ کو اس سبب کی طرف پھرایا گیا ہے جو اقوام کو خدا تعالیٰ اور اُس کے پیغام سے غافل کر کے آخر تباہ کر دیتا ہے چنانچہ دیکھ لو کُذُوْا کی کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمٰعیل علیہما السلام کے ذریعہ ایک بہت بڑی عزت حاصل ہوئی۔ ایک زمانہ میں دو رسول اُن کی طرف مبعوث ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اُن کے کافوں تک پہنچایا۔ اس کے نتیجہ میں اُن میں بیداری بھی پیدا ہوئی اور اُن میں زندگی کی رُوح بھی حرکت کرنے لگی مگر ایک بھجراور غیر آباد علاقہ تھا۔ عادی اور خود کی قومیں اس علاقہ پر مددوں سے حکومت کرتی تھیں آتی تھیں مگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء پر ایمان لانے کے نتیجہ میں اُن کے اندر ایسا تغیر پیدا ہوا کہ حکومت اُن کے قبضہ میں آگئی اور تمام عرب نے اُن کے سامنے اپنی گردنیں خم کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا میں جب کسی قوم کو روحانی رنگ میں عزت ملتی ہے تو خداوند نے اسے نبی اور اُس کے مامور کی بعثت کے نتیجہ میں ہی ملتی ہے مگر اس کا لازمی نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیوی عزت بھی اُس قوم کو حاصل ہو جاتی ہے

اور لوگ اُن کی ظاہری عظمت کو دیکھ کر واہ وا کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا تعالیٰ کے نبی تھے بڑے صنّاع ہا تا جرنل تھے وہ اپنی قوم کو خدا دیئے کیلئے آئے تھے صنعت یا تجارت یا حکومت میں غلبہ دینے کے لئے نہیں آئے تھے۔ مگر دین کے نتیجہ میں دنیوی حکومت بھی اُس قوم میں آگئی اور اُس کو محرف خدا نہیں بلکہ بادشاہت اور حکومت بھی مل گئی۔ پس خدا تعالیٰ کی یہ سنت کہ جب کسی قوم کو ایک نبی کے ذریعہ خدا ملتا ہے تو اُس کو دنیا بھی مل جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے قرب سے انسان کے اخلاق درست ہوتے ہیں اور حقوق درست ہونے سے دنیا کی گردیں بھی خود بخود جھکنے لگتی ہیں۔ آج تک کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں آیا جس نے ایک ذلیل اور مشہور قوم کو اٹھا کر بلند ترین مقام تک نہ پہنچا دیا ہو۔ موسوی قوم کیا تھی؟ پتھروں کا کام کرتی تھی مگر موسیٰ ؑ سے مل کر وہ بادشاہ بن گئے۔ عیسیٰ ؑ کے ماننے والے کیا تھے؟ چند چمیلیاں پکڑنے والے معمولی افراد تھے مگر عیسیٰ ؑ کو ان کر دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے کیا تھے؟ اونٹوں کے چرواہے تھے مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی برکت سے وہ دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ پس انبیاء صرف دین ہی نہیں لاتے بلکہ جوں جوں اُن کی جماعت ترقی کرتی جاتی ہے اُن کو دنیوی طور پر بھی غلبہ ملتا جاتا ہے اور جب یہ غلبہ نہیں حاصل ہو جاتا ہے تو وہ لوگ جن پر اُن کی نیکی اور تقویٰ اللہ جلالت کا کوئی اثر نہیں ہوتا وہ اُن کے ظاہری غلبہ کو دیکھ کر متاثر ہونا مشہور ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ان لوگوں کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے ان کو تو بہت بڑی شوکت حاصل ہو گئی ہے۔

غرض ایک مومن جماعت کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں۔ ایک اُس کی ذاتی حیثیت ہوتی ہے اور ایک حیثیت وہ ہوتی ہے جس میں اُسے دوسرے لوگ دیکھتے ہیں۔ جب مومن اپنے

نفوس پر ذاتی حیثیت سے غور کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں محمدؐ نہ ہم لوگ خدا تعالیٰ پر ایمان لانے والے، اُس کی وحید کو تسلیم کرنے والے، اخلاق پر عمل پیرا ہونے والے اور اُس کے اوامر کو پوری دیانتداری کے ساتھ بجالانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اُس نے اپنا نبی ہم میں بھیجا اور پھر اُس نے ہمیں تو فیق بخشی کہ ہم اُس پر ایمان لائیں اور اپنی زندگی اُس کی غلامی میں بسر کریں۔ لیکن دوسرے لوگ اس حقیقت کو نہیں دیکھتے وہ صرف اُن کی ظاہری عظمت کو دیکھ کر عیش و عشرت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں انہیں کتنی بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے۔ جب ابو بکرؓ اور عمرؓ کو صحابہ دیکھتے تھے تو ابو بکرؓ بادشاہ یا عمرؓ بادشاہ کی حیثیت میں نہیں دیکھتے تھے بلکہ اس تنہیت میں دیکھتے تھے کہ ابو بکرؓ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہا اور جسے اسلام کیلئے بہت بڑی قربانیاں کرنا ایک موقع ملا اسی طرح عمرؓ وہ ہے جس نے اسلام کی بہت بڑی خدمات سر انجام دیں۔ وہ اُن کی فوجی اُن کی ظاہری شرکت میں نہیں سمجھتے تھے بلکہ اُن کی بڑی فوجی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اُن کی نمازیں میں برکت رکھی ہے۔ اُن کی دعاؤں میں برکت رکھی ہے۔ اُن کے دوزوں میں برکت رکھی ہے۔ اُن کے تقویٰ میں برکت رکھی ہے اور انہیں اپنے قرب کے سلسلے میں لیا ہے۔ یہ تو وہ چہیز تھی جو صحابہ کو نظر آتی تھی مگر حسیاتوں اور ہویوں کو کیا نظر آتا تھا؟ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ابو بکرؓ بڑا کاڑی جو یا اُس کی دعا میں قبولی ہوتی ہیں یا اُس نے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بڑی بھاری قربانیاں کی ہیں وہ ان ساری باتوں سے اندھے تھے۔ انہیں اگر نظر آتا تھا تو یہ کہ ابو بکرؓ بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ عمرؓ بڑا بادشاہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے قیصر کو شکست دیدی ہے، انہوں نے کسریٰ کو تباہ کر دیا ہے، انہوں نے ملکوں پر قبضہ کر لیا ہے، انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے۔ پس جب نبی کے ذریعہ کسی جماعت کو حکومت ملتی ہے تو اس کے بعد اُس کے کان میں یہ ایک نئی آواز

آئی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ لوگ بہت بڑے ہو گئے ہیں۔
 دنیوی ترقی سے پہلے تو یہ آوازیں آیا کرتی تھیں کہ یہ لوگ غازیں
 پر ٹھنے والے، روزے رکھنے والے، دعائیں کرنے والے،
 صدقہ و خیرات میں حصہ لینے والے، غریب و یتیم و مسکین
 کا خیال رکھنے والے ہیں۔ لیکن جب انہیں غیر قوموں پر غلبہ
 حاصل ہو جاتا ہے تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ
 لوگ تو بڑے دولت مند ہیں، بڑے با اثر ہیں، بڑی رعایا
 ان کے ماتحت ہے، ان کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے ہیں نتیجہ
 ہوتا ہے کہ جب زمانہ نبوت سے بعد ہو جاتا ہے اور وہ
 لوگ مر جاتے ہیں جنہوں نے نبی کی صحبت میں اپنا وقت
 گزارا ہوتا ہے اور جو جانتے تھے کہ ہم کچھ نہیں تھے جو کچھ
 ہوا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوا اور جو کچھ ہو گا اللہ تعالیٰ
 کے فضل سے ہو گا تو ان کی اولادیں نفس کی آواز کی نسبت
 دوسرے لوگوں کی آوازوں پر زیادہ کان دھرنا شروع کر دیتی
 ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب دوسروں کا فرض ہے کہ ہماری غلامی
 اختیار کریں۔ چنانچہ دیکھ لو ایک عرصہ کے بعد صحابہ کو
 بڑی عظمت حاصل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکومتیں
 بھی دے دیں مگر چونکہ وہ اپنے نفس میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم
 اونٹوں کے چرواہے تھے اس لئے ان میں حکومت کے زمانہ
 میں بھی کہر پیدا نہیں ہوا۔ جب کسری کے خزانے فوج ہوئے
 تو مالی نفیست میں کسری کا وہ رومال آیا جو وہ اس وقت
 اپنے ہاتھ میں لیا کرتا تھا جب وہ تخت پر بیٹھتا تھا۔ کسری
 کو اس رومال کی عظمت کا کوئی احساس ہو سکا لیکن صحابہ
 اس کی کیا عظمت سمجھتے تھے۔ ان کے نزدیک تو ساری عظمت
 نماز میں تھی، روزہ میں تھی، حج میں تھی، زکوٰۃ میں تھی، صدقہ
 و خیرات میں تھی، غریبوں کو کھانا کھلانے میں تھی، تعلیم میں
 تھی، تربیت میں تھی۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دلوں میں
 ان چیزوں کی کوئی قدر نہیں تھی بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ
 اللہ تعالیٰ کے اس انعام کے مقابلہ میں جو اس نے ان پر
 اس رنگ میں کیا کہ انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر

ایمان لانا نصیب ہوا ان چیزوں کو بالکل حقیر سمجھتے تھے۔
 جس طرح آج کل کے بعض فیض اہل نوجوان اپنی جیب میں
 رومال ڈرا پاسز پھال کر رکھتے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی نظر آتا رہے
 اسی طرح کسری یہ رومال تخت پر بیٹھے وقت اپنے ہاتھ میں
 رکھا کرتا تھا۔ یہ رومال مالی نفیست میں تقسیم ہو کر حضرت ابو ہریرہ
 کے حصہ میں آیا۔ ایک دن انہیں کھانسی شمی اور غم آیا تو انہوں
 نے رومال نکال کر اس میں ٹھوک دیا اور کچھ خیال آنے
 پر کہا بیچ بیچ ابو ہریرہ۔ واوا ابو ہریرہ تیری بھی
 کیا شان ہے کبھی بھوک کی۔ جس سے تجھے جوتیاں پڑا کئی تھیں
 اور آج تو کسری کے رومال میں ٹھوک رہا ہے۔ لوگوں نے
 پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا
 میں نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت پر ایک لمبا عرصہ گزر
 چکا تھا چنانچہ میرے ایمان لانے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 صرف تین سال زندہ رہے چونکہ میں نے بہت بعد میں اسلام
 قبول کیا تھا اس لئے میں نے نہ دیکھا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کے دروازہ سے اب ہوں گا نہیں۔ لوگوں نے تو بہت باتیں سن لی
 ہیں مگر میں نے کچھ نہیں سنا معلوم نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 کی کتنی زندگی باقی ہے اس لئے اب میں آپ کے دروازہ پر پڑا
 رہوں گا تاہر بات آپ کی سنوں اور اسے یاد رکھوں۔ چنانچہ میں
 مسجد میں ہی بیٹھا رہتا اور اس ڈسکے مارے کر کہیں
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہ لائیں اور انکی
 باتیں سننے سے محروم نہ رہوں اور دوسرے بھی بیٹھتا ہوں کوئی
 کہانی کرتا۔ میں یہی سمجھتا تھا کہ اگر میں نے کوئی روزگار کیا تو
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بھرنے لے لوگ ہی سن
 لیں گے اور میں ان کے سننے سے محروم رہوں گا۔ چنانچہ میں
 مسجد میں ہی بیٹھا رہتا۔ بعض لوگ مجھے روٹی دے جاتے
 اور میں خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے کھا لیتا لیکن
 بعض دفعہ مجھے سات سات وقت کا خافہ ہو جاتا اور کوئی شخص
 میرے لئے روٹی نہ لاتا آخر اس قدر مصنف ہو جاتا کہ میں

بے ہوش ہو کر گر جاتا اور لوگ سمجھتے کہ مجھے مرگ کا درد ہو گیا ہے۔ غریبوں میں اسلام سے پہلے یہ رواج تھا کہ جب کسی کو مرگ کا درد ہوتا تو اس کے سر پر جو تیاں مارتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ اس کا علاج ہے۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں جب میں بے ہوش ہوتا تو لوگ ایسی معمول کے مطابق میرے سر پر بھی جو تیاں مارتے لگ جاتے اور وہ سمجھتے کہ مجھے مرگ کا درد ہو گیا ہے حالانکہ میں بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہوتا تھا۔ اب کجا تو یہ حالت تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے ہوش ہو جاتا تو لوگ میرے سر پر مرگ کا درد سمجھ کر جو تیاں مارتے اور کجا یہ حالت ہے کہ کس نے یہ درد رواں جس کا میلا ہونا بھی کس نے برداشت نہیں کر سکتا تھا میں اس میں غم محسوس نہ کرتا تھا۔

غرض صحابہؓ کے سامنے ہمیشہ اپنے ابتدائی حالات رہتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہماری پہلے کیا حالت تھی اور ہم نے کس طرح ترقی کی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہماری ترقی محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نصرت کا نتیجہ ہے ہماری کسی ذاتی فوہی کا اس میں دخل نہیں یا اگر ہمیں یہ چیزیں ملی ہیں تو اس لئے نہیں کہ یہ چیزیں بڑی تھیں بلکہ اصل چیز تو تقویٰ و طہارت ہے یہ چیزیں مجھیں بطور انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہوئی ہیں۔ مگر جب ان کی اولادیں پیدا ہوئیں جب وہ لوگ اپنے جنموں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں دیکھا تھا۔ جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی مکرملی کا مشاہدہ نہیں کیا تھا تو انہوں نے سمجھا کہ کمالا خدا پر بھی حق ہے، طمانکہ پر بھی حق ہے، سلسلہ پر بھی حق ہے، لوگوں پر بھی حق ہے اور سب کا فرض ہے کہ ہمارے لئے آرام و آسائش کے سامان ہتیا کریں۔ راستے میں ہو دیوں اور عیسائیوں کی آوازیں بھی ان کے کانوں میں آتی مشروع ہو گئیں کہ یہ لوگ بڑے دولت مند ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سکا فر میں مبتلا ہو گئے اور خدا تعالیٰ کے انکسار کو بھول گئے۔ سر نبی کے بعد ایسا ہوا ہے۔ نتیجہ آئے تو ان کے بعد ایسا ہی ہوا۔

عیسیٰؑ نے تو ان کے بعد ایسا ہی ہوا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کے بعد بھی ایسا ہی ہوا۔ گو خدا تعالیٰ نے فضل مسلمانوں میں تقویٰ کا زمانہ بہت لمبا رہا ہے اور کم لوگ ایسے گذرے ہیں جنہوں نے سکا فر سے کام لیا۔ بہر حال جیسا اس زمانہ آتا ہے کہ انبیاء کی مامعوتوں کی دنیوی عزت دیکھ کر لوگ واہ و لکے لگ جاتے ہیں تو کجا ترک راستہ کھل جاتا ہے اور وہ اس واہ واہ کے اثر کے پیچھے اسی راستہ پر پیچھے لگتے ہیں جس راستہ پر پہلی تو میں چلیں اور جو اصل چیز ہوتی ہے اُسے بھول جاتے ہیں اور جب دین کو بھول جاتے ہیں تو خالص مقصود دنیا رہ جاتی ہے اور وہ بے تحاشا اُس کی طرف بڑھنے لگتے ہیں آخر اس کے تین نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

اول: بنی نوع انسان میں ان کے خلاف رد عمل پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ سکا فر کے نتیجہ میں بکتر پیدا ہوتا ہے اور بکتر کے نتیجہ میں ٹوٹ مار اور ظلم پیدا ہوتا ہے آخر بنی نوع انسان میں ان کے خلاف جو ہوش پیدا ہوتا ہے اور وہ حکومت کو تباہ کرنے کیلئے کھڑے ہو جاتے ہیں۔

دوم: کبھی بنی نوع انسان میں تو ان کے خلاف رد عمل پیدا نہیں ہوتا لیکن ان کی اپنی اولاد ان کی کمائی کو استعمال کر کے عیاشی جو جاتی ہے اور اس طرح ان میں اندرون ذہل پیدا ہونے لگتا ہے۔ باپ دادا کی جائیداد جو بکتر مفت ہاتھ میں آ جاتی ہے اس لئے عیاشی میں مبتلا ہو کر وہ بکتر کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ ہوتے ہیں مگر عیاشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہوتی جو کہ انہوں نے کچھ نہیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ شر میں پیتے رہتے ہیں اور حکومت کے کاموں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ برباد ہو جاتے ہیں اور ان کی حکومت اُمر میں تقسیم ہو جاتی ہے۔

سوم: یا پھر اللہ تعالیٰ سے ہی اُس قوم کی فکر ہو جاتی ہے یعنی کوئی ایسا سبب پیدا ہو جاتا ہے کہ دنیوی تباہی کے سامان تو نہیں ہوتے لیکن خدا تعالیٰ کا عذاب نازل ہو کر

دنیا طبعی کے
تین نتائج

اُس قوم کو باطل تباہ کر دیتا ہے۔

غرض جب کوئی قوم کا ٹکے نتیجہ میں نَزَلَتْ اَلْعَاقِبُ کے مقام پر پہنچ جائے تو اُس میں ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ضرور پیدا ہو جاتی ہے۔ یا تو رعایا میں ردِ عمل پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے حاکموں کو توڑ دیتے ہیں یا اندرونی طور پر حاکم میں ایسا تنزل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ آپ ہی آپ ٹوٹنے لگ جاتے ہیں اور یا پھر خدا کی غضب نازل ہو کر اُن کو تباہ کر دیتا ہے۔

چونکہ گذشتہ کئی سورتوں سے اہل مکہ کو خطاب کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہونا اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے گڑھے میں گرانا ہے۔ تم لاکھ کوشش کرو اس مقابلہ میں نہیں کسی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے ظاہر ہے کہ اس سورۃ میں بھی اہل مکہ سے ہی خطاب کیا گیا ہے۔ پہلی سورتوں میں تو یہ بتایا گیا تھا کہ تم غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے مساکین کو دھکے دیتے ہو، یتیمی کی کسی خبر گیری نہیں کرتے، اہل دولت آئے تو سب عیاشی میں اڑا دیتے ہو اور اگر کوئی شخص روپیہ کو عیاشی میں نہیں اڑاتا تو وہ اتنے بخل سے کام لیتا ہے کہ قومی ضرورتوں کے باوجود وہ اس روپیہ کو غلق میں بند کر کے بیٹھ رہتا ہے اور اسے کسی مفید مصروف میں نہیں لاتا۔ اسی طرح بتایا گیا تھا کہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم غلاموں کو مارے ہو۔ غورتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتے اور ہر قسم کے ظلم و ستم کی کام لیتے ہو۔ اُن کے مقابلہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ وہ ہیں جن میں نیکی اور تقویٰ بدرجہ کمال پایا جاتا ہے۔ وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ مساکین پر رحم و شفقت سے کام لیتے ہیں، وہ یتیمی کی خبر گیری کرتے ہیں، وہ مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، وہ قومی ضرورتوں کو اپنی ذاتی ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں۔ اسی طرح وہ غلاموں کی حق سوا کرتے ہیں، وہ غورتوں کو ان کے حقوق پوری یانہ داری کی

مسلمانوں کے مقابلہ
پر کھانہ کی حالت

ادا کرتے ہیں اور کسی ظلم و ستم کے قریب بھی نہیں جلتے جب تمہاری حالت اور انکی حالت میں اس قدر تین فرق ہے تو تم کس طرف یہ خیال کر سکتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں تمہیں کامیابی حاصل ہوگی۔ اب فرماتا ہے اَللّٰهُمَّ اِنّٰی اَتُوبُ اِلَيْكَ تَنُوبُ۔ تم کو ہوشیار ہو جانا چاہیے اور تمہیں اپنے دل کے اندرونی گوشوں سے یہ خیال باطل نکال دینا چاہیے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکو گے۔ کیا تم اپنے نفس پر غور نہیں کرتے کہ تم گرتے گرتے کس مقام پر جا پہنچے ہو۔ دنیا کی محبت تم میں ہے، مال کی محبت تم میں ہے، عزت کی محبت تم میں ہے اور تم نے زندہ رہنے کا مادہ باطل مٹا ڈالا ہے۔ زندہ رہنے کے دوسری مادے ہوتے ہیں یا دین ہوتا ہے یا دنیا ہوتی ہے۔ نکاٹو والادین کو بھی بھول جاتا ہے اور دنیوی لحاظ سے بھی دولت و رسوائی کے گڑھے میں جا پڑتا ہے۔ دین کو تو وہ اس طرح بھول جاتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اُس کی ذات دونوں اُس کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور دنیا میں وہ اس طرح ذلیل ہوتا ہے کہ کٹاکٹ کے نتیجہ میں بکتر اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر دوسروں کے حقوق کو فراغت میں کر دیتا اور اُن پر مختلف رنگ کے مظالم شروع کر دیتا ہے۔ غرض وہ وہی جیسے ہیں جو کسی قوم کو زندہ رکھ سکتی ہیں یا تو دینی رُوح کسی قوم کو زندہ رکھ کر ترقی بخاورد یا پھر دنیوی رُوح کسی قوم کے عروج کا باعث ہوا کرتی ہے مگر کٹاکٹان دونوں کو مٹا دیتا ہے۔ پس فرماتا ہے جب تمہارے اندر تنزل کے آثار پوری طرح پیدا ہو چکے ہیں تو کیا اب بھی تم سمجھتے ہو کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بھل دوئے اور جس مقصد کے لئے وہ دنیا میں کھڑے ہوئے ہیں اُس میں انہیں کامیاب نہیں ہونے دو گے۔ موت تمہارے سپرد کھڑی ہے اور تمہاری اپنی جان بخل رہی ہے مگر تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بجائے اپنے حالات پر غور کرنے کے اسلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہی کے خواب دیکھ رہے ہو یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے

بعض دفعہ کوئی امیر شخص مرد ہوتا ہے۔ موت دروازہ پر کھڑی
اُس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور ہر شخص کو دکھائی دے
رہا ہوتا ہے کہ وہ چند گھنٹوں کا مہمان ہے مگر اُس وقت جب
اُس کے کسی نوکر سے روانہ کر جاتی ہے تو وہ انتہائی غصہ
سے کہتا ہے تمیں مٹ نہیں آتی تم نے روانہ کرادی ہے
اگر تم نے پھر ایسی حرکت کی تو میں تمہاری خوب خبر لوں گا۔
ماہ نگہ دونٹ کے بعد وہ خود مر جاتا ہے۔ یہی حالت اس
وقت تمہاری ہے کہ تکار کی عادت میں بڑھتے بڑھتے تم جیسے
مقام پر پہنچ چکے ہو کہ تم قبروں میں پاؤں ٹکائے بیٹھے ہو
اور تمہاری تباہی اور بربادی بالکل یقینی ہے جیسے قبر میں کو
کوئی مردہ نکل کر واپس نہیں آسکتا اسی طرح تم اس قدر ذلیل
اور رسوا ہو چکے ہو اور اس قدر دیہی اور دنیوی ہو تمیں تم پر
وارد ہو چکی ہیں کہ تم اب اپنی اس حالت سے ٹوٹ ہی نہیں
سکتے۔ پس اب تمہارا یہ گناہ کہ ہم حیات جا میں گئے اور
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آجائینگے
اگر پہل پہن کی بات نہیں تو اور کیسا ہے۔ مردہ اسی وقت
زندہ ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس میں
نئی روح داخل کی جائے۔ اگر نئی روح اُس میں نہ چھوئی جائے
تو کوئی مردہ جسم دوبارہ زندگی حاصل نہیں کر سکتا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے جس کا جواب دینا ضروری
ہے اور وہ یہ کہ یہ سورتہ اوائل متحرک کی نسبت ہے اور ان کے
پاس کوئی زیادہ مال نہیں تھا۔ پھر وہ تکار کے مجرم کس طرح
ہو گئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر قوم کی دولت نسبتی ہوتی ہے
اگر ان کے اندر چھوٹے تھے تو ان کے غریب بھی تو بہت
غریب تھے پس تکار نسبتی امر ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں
کر سکتا کہ میرے پاس کروڑوں نہیں اس نے میں تکار کا
مجرم نہیں۔ امریکہ دونوں کے لئے تکار کر کے اور مٹنے ہیں
امریکستان کے لئے اور۔ اور ہندوستان کے لئے اور۔ اس
سے ہندوؤں کے لئے اور۔ مسلمانوں کے لئے اور۔ پھر
اسلامیوں کے لئے اور۔ جس قوم پر جو ذمہ داری ہے چھوٹی جو

یا بڑی، اگر وہ اُس ذمہ داری کو ادا کرنے سے قاصر ہے
تو تکار کی مرتکب ہے بلکہ جب بھی دین یا دنیا کے کسی اپنے
کام کے لئے کسی تفسد بانی کی ضرورت ہے اور کوئی شخص
اُس وقت اپنے لئے کوئی چیز کھینچ لیتا ہے جو اُس کے پاس
ایک ٹکڑہ روٹی کا ہی تھا وہ تکار کا مرتکب ہے کیونکہ اس
نے ایک چیز اپنے پاس رکھ لی تھی چاہی جو دوسروں نے قربان
کر دی تھی یا جس کی اُس کے دین یا اُمی قوم کو ضرورت تھی۔
جس قوم میں یہ نقص پیدا ہو جائے اور تفسد بانی میں
دیرینہ کرنے لگے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ اسی لئے فرمایا حسی
ذُرُّ شَرٍّ اَلْفَاقِدِ یعنی یہ مرمز آخر قومی موت کی طرف
لے جاتا ہے۔

اس جگہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا تکار اور
تفاذ کل طور پر ممنوع ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس جگہ
اُس تکار کا کہ ہے جو انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے۔
جیسا کہ فرماتا ہے اَلْفُكُّ الْفُكَا شَرُّ حَتَّىٰ ذُرُّ شَرٍّ اَلْفَاقِدِ
اس تکار سے تم کو تمام نیک باتوں سے غافل کر دیا یا یہ تکار
کہ تم موت تک پہنچ چکے ہو۔ یعنی اگر نیک باتوں پر فخر ہو یا
ایسی باتوں پر فخر ہو جو دوسروں کو نیکی اور تقویٰ کی طرف لانے
میں مدد ہوں تو اس قسم کا تفاخر منع نہیں۔ گویا تفاخر کی
دو قسمیں ہیں ایک تفاخر وہ ہے جو انسان کو مقابر کی طرف
لے جاتا ہے اور ایک تفاخر وہ ہے جو انسان میں زندگی پیدا
کرتا ہے۔ جو تفاخر انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا ہے وہ
فحی طور پر ممنوع ہے اور جو تفاخر زندگی پیدا کرتا ہے وہ منع
نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ
آپ نے ایک دفعہ فرمایا اَنَا مَسِيحٌ دَلِيلٌ اَدَامَ وَلَا تَخْشَوْ
بجھے خدا تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کا سر دار بنایا ہے
مگر اس کے باوجود میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ یہ نہیں کریں تم کو
ذہیں سمجھوں اور اپنے آپ کو تم سے کوئی علیحدہ ہستی قرار دوں
میں ارجح ہے کہ میں مسیح و لد آدم ہونے کے باوجود تمہاری
خدمت کروں اور تمہیں ترقی کے میدان میں مدد آگے لے جاؤں

اسی طرح فرماتے ہیں تَزَوَّجُوا زُفُودًا وَزُفُودًا نَا
 مُحَاشِئُ رِيحِكُمْ اَلْاُمَمَ وَمُفَاحِشُ بَيْتِكُمْ رَاوِدُوهُ قَم
 شادیاں کرو جسے والی اور محبت کرنے والی عورتوں سے کیونکہ
 تمہارے ذریعہ سے میں دوسری قوموں پر فخر کرنے والا ہوں
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کثرت تعداد کو صرف جائز
 ہی نہیں بلکہ پسندیدہ قرار دیتا ہے مگر چونکہ بعض کثرین نہایت
 گندی ہوتی ہیں اس لئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
 فرمایا کہ میں صرف یہ خواہش نہیں رکھتا کہ تم اپنی تعداد کے
 لحاظ سے دوسری قوموں سے بڑھ جاؤ بلکہ میری خواہش یہ بھی
 ہے کہ باوجود کثیر ہونے کے تم ایسے نیک اور پاک بنو کہ میں
 قیامت کے روز دوسری امتوں کے مقابلہ میں تم پر فخر کر سکوں
 اس حدیث میں زُفُود کا لفظ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے
 اور زُفُود میں تفاخر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم محض کثرت پر نہیں بلکہ اپنی
 امت کے اعلیٰ اخلاق پر فخر کریں گے اور اس میں کوئی شبہ
 نہیں کہ اگر ماں باپ اپنی اولاد کی اعلیٰ تربیت کریں اور کوشش
 کریں کہ ان کی اپنی صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ
 امر کا فرق نہ ہو سبیل ان کی اولاد میں بھی منتقل ہوتا چلا جائے
 تو وہ اپنی اعلیٰ درجہ کی نسباً پیدا کر سکتے ہیں جو اسلام اور
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے باعث فخر ہوں انہوں
 کی بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیلئے
 توجہ کرتے ہیں۔ ان میں ذاتی طور پر تقویٰ بھی ہوتا ہے۔
 روحانیت بھی ہوتی ہے۔ غنی خلاق بھی ہوتے ہیں، رافت
 اور شست کے جذبات بھی ہوتے ہیں، علم بھی موجود ہوتا
 ہے، حصولِ علم کی بھی پیاس ہوتی ہے، نیکیوں میں بڑھنے کا
 مادہ بھی ہوتا ہے مگر اس بات کی طرف انہیں کبھی توجہ پیدا
 نہیں ہوتی کہ اپنی اولاد میں بھی وہ یہ اوصاف پیدا کرنے کی
 کوشش کریں۔ بے شک ورثہ کے ذریعہ بھی ماں باپ کے
 بعض خاص اوصاف اولاد میں منتقل ہو جاتے ہیں مگر اعلیٰ نفس کا
 بہت بڑا تعلق اعلیٰ تربیت سے ہوتا ہے اور ان کا فرض ہوتا

ہے کہ وہ اس پہلو میں کبھی غفلت سے کام نہ لے۔ اگر شخص
 خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی اولاد کی نیک تربیت میں مشغول
 ہو جائے اور کوشش کرے کہ اس کی اولاد اس سر پر حکم
 اسلام کی مثال ثابت ہو تو مسلمانوں میں کبھی تسخیر نہ
 ہو۔ بڑی وجہ قومی انحطاط کی یہی ہوتی ہے کہ اولاد کی
 تربیت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کثرت
 محض بے کار بن کر رہ جاتی ہے اور قوم کا رعب باطل مٹ
 جاتا ہے۔ پس اصل چیز جس کی طرف توجہ کرنی ضرورت
 ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں نیک اور تقویٰ کے میدان
 میں، ہم سے بھی تیز تر ہوں کیونکہ یہی وہ چیز ہے جس پر
 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کر سکتے ہیں محض کثرت
 ایسی چیز نہیں جو کسی کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہو۔

حضرت علیؓ کا قول ہے کہ اَنَا قَطَعْتُ حُرْمَتَهُ
 اَلْكَفْرِ بِسِتْنَتَيْنِ فَصَارَا اَلْكَفْرُ مَثَلَةً (روح البیان)
 یعنی میں وہ شخص ہوں جس نے ثنوار کے ذریعہ کفر کا ناک کاٹ
 دیا ہے چنانچہ اب وہ ٹکٹا ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
 خدا تعالیٰ نے مجھے خدمت اسلام کی ایسی اعلیٰ درجہ کی
 توفیق عطا فرمائی ہے کہ کفر و شرک سے تعلق رکھنے والے
 تمام اہم امور کا میرے ہاتھوں سے قطع ہو چکا ہے۔
 اب اس میں طاقت نہیں کہ میرے مقابلہ میں اپنا امر اعلیٰ
 مگر اس کے یہ معنی نہیں کہ حضرت علیؓ میں تکبر پیدا ہو گیا
 تھا یا آپ اپنی خدمات کی وجہ سے دوسروں کو اپنے مقابلہ
 میں خیر سمجھنے لگ گئے تھے مگر مطلب یہ تھا کہ خدا تعالیٰ
 نے اپنے فضل سے جس اہم کام کو مسرہ انجام دینے کی مجھے
 توفیق عطا فرمائی ہے میری خواہش ہے کہ تم بھی وہی کام کرو
 اور اسی راستہ پر جو میں پر میں چلا ہوں۔

پھر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کرتے
 ہوئے فرمایا ہے فَشَتَّيْطُوا الْخَيْرَاتِ (البقرہ ۲۱)
 اے مومنو! تم نیکیوں میں بڑھنے کی کوشش کرو۔ استباق کے
 معنی صرف خود بڑھنے کے نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کو بھی

اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھنے کے ہوتے ہیں پس اس حکم کا صرف اتنا مفہوم نہیں کہ تمہیں ذاتی طور پر نیکیوں میں ترقی کرنی چاہیے بلکہ اس کا یہ بھی مفہوم ہے کہ تمہیں دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس دوڑ میں شامل کرنا چاہیے اور شانہ بشانہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہیے۔ اگر کسی قوم میں استہباق کی روح پیدا ہو جائے تو وہ اپنی ترقی کی منازل سالوں اور مہینوں کی بجائے دنوں اور گھنٹوں میں طے کر سکتی ہے مثلاً اگر کسی شخص نے قرآن مجید کا ایک پارہ پڑھ لیا ہے تو وہ اس حکم کے مطابق کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی وہ پارہ پڑھا دے اور اگر کسی نے ترجمہ پڑھا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ دوسروں کو بھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھا دے اور اگر کوئی شخص قرآن کریم کے معارف سے آگاہ ہو گیا ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ میں دوسروں کو بھی قرآن کریم کے معارف سے آگاہ کر دوں۔ غرض استہباق کی روح اگر کسی قوم میں پیدا ہو جائے تو وہ ان کی آن میں کہیں کی کہیں جا پہنچتی ہے۔ اسی طرح فرماتا ہے: وَمِنْهُمْ مَّنْ بَقِيَ بِهَا خَيْرَاتٍ (وہا طبع) مومنوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ پھر فرماتا ہے: فَالْتَمِذْ بِمَنْ يَتَّبِعُ (انہما طبع) مومنوں کی یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں مقابلہ کرتے ہوئے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ درحقیقت یہ علامت ان اقوام کی ہے جو اپنے اندر زندگی کی روح رکھتی ہیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی ہیں کہ دوسروں کو آگے نکل جائیں اور نیکی کے میدان میں کسی کو سبقت نہ لینے دیں۔ اسی طرح فرماتا ہے: سَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ (آل عمران: ۱۰۱) اسے لوگو! تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف ایک دم سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو یعنی تیزی کے ساتھ اپنے قدم بڑھاؤ اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو جلد سے جلد حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ اعرافا ہر سب سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف سرعت سے چلے قدم بڑھائیں

ان میں سے کوئی آگے نکل جائے گا اور کوئی پیچھے رہ جائیگا کسی شخص کو اس بات پر فخر ہو گا کہ میں نے دوڑ کر اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا مقام حاصل کر لیا اور کوئی حسرت و افسوس کے ساتھ آہ بھرے گا کہ میں نے وقت ضائع کر دیا اور خدا تعالیٰ کی مغفرت کو اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے حاصل نہ کر سکا۔ بہر حال یہ آیات بتاتی ہیں کہ بعض قسم کے تغاخر اسلام میں ممنوع نہیں۔ وہ تکار ترو انسان کو کبھی نوع انسان کی خدمت میں مشغول کر دے، جس تکار ترو کے نتیجے میں انسان کی روحانیت اور اس کا تقویٰ بڑھ جائے، جس تغاخر کے نتیجے میں قوم کا معیار بلند ہو جائے وہ بُرائیوں بلکہ اچھا ہے اور ہر سمجھدار انسان کا فرض ہے کہ وہ اس تکار ترو میں حصہ لے کیونکہ بغیر اس کے کوئی قوم زندہ نہیں رہ سکتی۔ اگر کسی لڑکے کو کالج بھیجا جائے اور وہ کسے کسے میں کالج میں نہیں جاتا تو کوئی میرے دوسرے ساتھی بھی نہیں جاتے۔ اگر میں کالج میں گیا اور وہاں میں نے تعلیم حاصل کی تو میں دوسروں سے بڑھ جاؤں گا تو یہ اُس کی حماقت کا ثبوت ہو گا کیونکہ کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد اُس کا دوسروں سے بڑھنا قوم کیلئے مفید ہو گا مغفرتیں ہو گا۔ اگر وہ پڑھ کر آئے گا تو دوسروں کو بھی پڑھانے کا اور اس طرح قوم کا تعلیمی معیار اونچا ہو جائیگا۔ پس تکار ترو اور تغاخر کی ہر صورت ممنوع نہیں بلکہ صرف وہ تغاخر ممنوع ہے جو انسان کو مقابر کی طرف لے جاتا ہے اور یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اَنْتُمْ كُنْتُمْ اَشْكَائِرَ کے بعد دُرُتُمْ اَلْمَقَابِرَ کہا کیونکہ جہاں موت تو خود آتی ہے لیکن یہ دینی یا اخلاقی یا قومی ہلاکت انسان خود بڑھاتا ہے اور اپنے قدموں چلتا ہوا اپنی قبر میں جا لیٹتا ہے۔ اگر حَتَّىٰ دُرُتُمْ اَلْمَقَابِرَ کی جگہ حَتَّىٰ مُمْتَنٌ قَوْلًا یہ مضمون ادا نہ ہو سکتا۔ حَتَّىٰ دُرُتُمْ اَلْمَقَابِرَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے مضمون میں ایک خاص شان اور جدت پیدا کرتے ہوئے بنی نوع انسان کو اس نہایت اہم نکتہ کی طرف توجہ دلائی ہے کہ قومی تباہی کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ ناجائز تکار ترو

کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

(خوب یاد رکھو کہ تمہاری حالت اس طرح نہیں جس طرح تم سمجھتے ہو بلکہ تم لوگ (قرآن کریم کی بیان کردہ حقیقت کو) جلد ہی جان لو گے پھر ہم کہتے ہیں کہ تمہاری حالت ایوں نہیں جس طرح تم کہتے ہو، تم غنغریب ہی (اس بات کو) جان لو گے۔ ۱۰۲

کام لینا شروع کر دیتے ہیں اور ۱۰۱ تمام نیک اخلاق جو انسان کی قومی اور مذہبی زندگی کا اصل باعث ہوتے ہیں انکو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس رُوحِ مغافرت کی وجہ سے قوم اپنے مقام سے گرتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دن ایسا آتا ہے جب موت اُس پر پوری طرح سوار ہو جاتی ہے اور ترقی کی دوڑ میں ایک بے جان جسم سیڑھ پر گر کر اُس کی کوئی حقیقت نہیں رہتی۔

۱۰۲ تفسیر۔ کَلَّا ہمیشہ زجر کے لئے استعمال ہوتا ہے اس جگہ بھی اہل حق کو خبردار اور ہوشیار کرنے کے لئے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب دارِ تمہاری یہ حالت سخت خطرے والی ہے ہم نے جو کہا ہے کہ اَنفُکُمْ اَللّٰکُمْ تَرْحٰشُوْا زَنُتُمْ اَلْمَقَابِرَ ہمیں نکال دینے کے لئے گرائے گئے اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ تم مقبرہ میں جا پہنچے ہو۔ ہماری اس بات کی سچائی کو ابھی تم سمجھ نہیں اور تم خیال کرتے ہو کہ یہ محض ایک بڑبڑ ہے۔ مگر یاد رکھو تھوڑے ہی دنوں تک تمہیں اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ ہماری بات باطل سچی ہے اور زندگی کے آثار تم میں موجود نہیں رہے۔ دیکھو اگر یہاں مقابر کو ظاہری قبریں مراد ہوتیں تو کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ کے کیا کوئی بھی معنی ہو سکتے تھے۔ کیا ابو جہل۔ عقبہ اور شبیبہ یہ قسم نہیں کرتے تھے کہ ہم نے ایک دن مرجانا ہے۔ جب وہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ انسان فانی ہو اور وہ تھوڑی سی عمر لے کر اس دنیا میں آیا ہے تو یہ کہنا کس قدر بے معنی ہو جاتا تھا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ضرور مرجانا ہے دیکھو ہم پھر تمہیں بتاتے ہیں کہ تم نے ضرور مرجانا ہے۔ اس صورت میں تو یہ ایک ہنسی کے قابل بات بن جاتی ہے کہ جس بات کو ہر فرد تسلیم کرتا ہے اُس کے متعلق کہا جا رہا ہے

کہ دیکھو تمہیں اُس کا غنغریب پتہ لگ جائے گا۔ میں پھر کہتا ہوں کہ تمہیں اُس کا غنغریب پتہ لگ جائے گا۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ اس جگہ تباہی اور ذلت رُسوائی والی قسم ہی مراد ہے اور یہی ۱۰۱ تفسیر میں نہیں جن کا کفار کو کوئی بڑی سختی سے اٹھا رہا تھا۔ مٹی کی قبروں کو تو ابھی چل بھی تسلیم کرنا تھا مگر وہ اس بات کو ماننے کے لئے ہرگز تیار نہیں تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل میں میں بار جاؤں گا۔ ورنہ جس بات کو کوئی دوسرا شخص مانتا ہو اُس پر زور دینا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی دوسرے شخص سے کہے کہ میں کمنا ہوں تم آدمی ہو۔ میں تمہیں کھا کر کستا ہوں کہ تم آدمی ہو۔ میں حج گستاہوں کہ تم آدمی ہو۔ یوں فقرت کو جو شخص بھی شے کا ہنس پڑے گا کہ کسے والا پاگل ہو گیا ہے پس اگر اس جگہ مٹی کی قسمیں ہی مراد ہوتیں تو کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ کے کیا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس موت کو تو کفار کو بھی سے ہر فرد تسلیم کرنا تھا اور جس بات کو اُن ۱۰۱ سمجھنا بڑا تسلیم کرتا تھا اُس پر زور دینا باطل بے معنی ہو جاتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اس جگہ قومی تباہی اور بربادی کو ہی متاثر قرار دیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ اُن سے فرمانا ہے کہ دیکھو ہوشیار ہو کر سنو تم ضرور جان لو گے کہ تم قسموں میں پہنچ چکے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہوشیار ہو جاؤ تم کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم حج کہتے ہیں کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ میں جو عموماً آیا ہے اس کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ عموماً تاکید مضمون کے لئے آیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاص مواقع پر بات کو بار بار دہراتے تھے۔ اس صورت میں ثُمَّ کَلَّا مَسُوْفَ تَعْلَمُوْنَ میں یہ حذف سمجھا جائے گا کہ ثُمَّ اَنُوْلُ کَلَّا

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَتَرُونَ الْجَحِيمَ

(حقیقت تم آگاہانہ علم پر نہیں رہے، کاش تم علم یقینی کیسے (حقیقت کو) جانتے (و تم کو معلوم ہو جائے) تم ضرور جہنم کو (و اس کا دنیا میں) دیکھو گے)

ثُمَّ لَتَرَوْهَا عَيْنَ الْيَقِينِ

(بلکہ) پھر تم اسے یقین کی آنکھ سے (آخرت میں) دیکھ لو گے

ہے مگر تمہاری حالت تو یہ ہے کہ نہ تمہیں خدا تعالیٰ کی
خاتون پر کوئی یقین ہے نہ بنی نوع انسان کی خدمت کا
کوئی جذبہ تمہارے اندر پایا جاتا ہے کاش تمہیں علم یقین
ہی ہوتا تب ہی تم اس حقیقت کو بھانپ لیتے اور کچھ لیتے
کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے۔ یعنی جانے دو
اس بات کو کہ ہم نے تمہاری ہلاکت کے متعلق پیشگوئی کی
ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس پیشگوئی کے پورا ہونے کا
کوئی اعتبار نہیں مگر دنیا میں ہر نفس کا ایک مادی تہیہ
ہوتا ہے اور جب کوئی شخص کسی فعل کا ارتکاب کرتا ہے
وہ جانتا ہے کہ میرے اس فعل کا کیا نتیجہ نکلے گا تو کیا
تم اس نقطہ نگاہ سے اپنی حالت پر غور نہیں کر سکتے۔

عقیدہ مشہور ہے کہ شیخ برحق علی دہشت برحق جہاں
شاخ کو کاٹنے لگ گیا جس پر وہ بیٹھا ہوا تھا نیچے سے
کوئی شخص گذرا تو اس نے شیخ برحق سے کہا کہ میں تم پر
کیا کر رہے ہو کہ اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر خود
بیٹھے ہو تم تو گر جاؤ گے۔ شیخ برحق نے کہا تو کوئی عالم غیب
ہے مجھے کس طرح پتہ لگا کہ میں گر جاؤں گا۔ جانتے
تمہاری بات نہیں مانتا۔ وہ چلا تو تھوڑی دیر کے بعد
شاخ کے کٹنے سے وہ شیخ برحق جلی بیٹھے آگے۔ دیکھ کر وہ اس
شخص کے پیچھے ہٹا گا اور کسے لگا معلوم ہوتا ہے تو ماہر
کیونکہ جو بات تو نے کہی تھی وہ بالکل سچی تھی اور میں غیب
اس نے کہا میں دلی یقین میں نے ایک طبعی تجربہ نکالا تھا کہ
جو کہ تم اسی شاخ کو کاٹ رہے ہو جس پر خود بیٹھے ہو
اس لئے تمہارا گرنا یقینی ہے۔ تو ہر فعل کا ایک طبعی نتیجہ ہوتا ہے

سَوَفَ تَلْعَضُونَ۔ حضرت علیؑ کا قول ہے کہ اس جگہ
تکڑا زعفران نہیں بلکہ جو تکڑا و قند منہ ہوگا اس لئے وہ زعفران
بیان کیا ہے۔ ان کے نزدیک پہلا تَلْعَضُونَ کے متعلق
ہے اور دوسرا ان کے متعلق۔ وہ فرماتے ہیں اَلَا تَرَوْ
فِي الْقُبُورِ وَالْقَافِي فِي النَّشُورِ۔ مگر میرے نزدیک
اس جگہ یا تو تکرار تو کید ہے یا پہلا جملہ دنیا کے متعلق ہے
اور دوسرا آخرت کے متعلق۔ بیٹے فرمایا مَن كَانَ فِي
هَذِهِ اَعْمٰی قَبْرًا فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی رَیَیَ رَیَیَ
یعنی تمہیں دنیا میں بھی رَیَیَ بن حرکات کا انجام معلوم
ہو جائے گا اور آخرت میں بھی تم عذاب الہی میں مبتلا
کئے بناؤ گے۔

تفسیر۔ سابقہ معنوں کے تسلسل میں اللہ تعالیٰ
کفار و کافرات سے خطاب کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ تم پھر کہتے
ہیں خسرو دار ہو جاؤ۔ کیوں تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ تم ہلاکت
اور بربادی کے گڑھے میں گر چکے ہو۔ یہ بات تو بالکل قطعی
اور یقینی ہے کہ تم مر چکے ہو۔ زندگی کی کوئی علامت تم میں
باقی نہیں رہی۔ موت کے سب سامان تمہارے لئے پیدا
ہو چکے ہیں۔ خدا تعالیٰ کو تم بھلا کئے ہو۔ بنی نوع انسان
کے حقوق کو قہراً فراوان شش کر چکے ہو اور یہی دو چیزیں
کسی قوم کی زندگی کی علامت ہوتی ہیں۔ قوم زندہ ہوتی
ہے اسی طرح کہ خدا اس قوم کے افراد کے دلوں میں زندہ ہوتا
ہے جس قوم یا جس فرد کے دل میں اللہ تعالیٰ زندہ ہو
وہ انسان زندہ کہلاتا ہے اور یا پھر بنی نوع انسان کی خدمت
کا جذبہ کسی انسان کے دل میں ہو تو وہ انسان زندہ ہوتا

اگر تم دیکھتے کہ ہم میں عدل و انصاف کی روح موجود نہیں۔ اسی طرح تم دیکھتے کہ ہم روپیہ کو صحیح طور پر خرچ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے باپ دادوں کی جائیدادوں کو عیاشی میں برباد کر رہے ہیں۔ اگر تم ان باتوں پر ذرا بھی غور کرتے تو کَسْرُؤنَ الْجَحِیْمِ تم جہنم کو اپنے سامنے کھڑا پاتے یعنی تم میری باتوں کو بے شک جھوٹ سمجھ لو لیکن اگر تم اپنے حالات پر پوری سنجیدگی کے ساتھ غور کرتے تو تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے موجود ہے۔

کَسْرُؤنَ الْجَحِیْمِ کے متعلق بعض نے کہا ہے کہ یہ قسم محدود کا جواب ہے کیونکہ جہنم دیکھنا کفار کے علم الیقین کے ساتھ لازم نہیں ہے۔ لیکن یہ درست نہیں کیونکہ روئے بھی کئی قسم کی ہوتی ہے۔ روئے عقلی۔ روئے عینی اور روئے مشاہدہ۔ علم الیقین کے بدلہ میں بھی ایک روئے حاصل ہوتی ہے جو روئے علمی ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کو یہ دلائل کسی ایوانی مصیبت کا علم ہو جاتا ہے تو اس علم کے مطابق اس کے قلب کو اس مصیبت کے متعلق تکلیف بھی محسوس ہونے لگتی ہے۔

حضرت مسیح ہو عود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہی معنی مراد لئے ہیں اور فرمایا ہے کہ اس سورۃ میں علم کی دو اقسام بیان کی گئی ہیں۔ علم الیقین اور جو علم اس کے بعد آتا ہے یعنی عین الیقین۔ یقین کی ایک تیسری قسم بھی آپ نے بیان کی ہے یعنی حق الیقین جس کا ذکر سورۃ الحاقہ میں ان الفاظ میں ہے کہ وَ اِنَّهُ لَحَقُّ الْیَقِیْنِ (ع) پس اس بندہ روئے سے مراد روئے عقلی یا روئے علمی ہے۔

ثُمَّ کَسْرُؤنَ نَعْمَ عَیْنِ الْیَقِیْنِ کہ کہ فرمایا کہ یہ تو علمی بات تھی مگر میں پھر کہتا ہوں کہ تم ضرور دیکھ لو گے کہ موت تمہاری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ ابھی تک تو تمہیں علمی روئے بھی حاصل نہیں لیکن تھوڑے دنوں تک میں صرف علمی روئے ہی نہیں بلکہ یعنی روئے بھی حاصل ہو جائے گی یعنی صرف دنیوی اس میں ہی تباہی کے قریب پیدا ہو گا بلکہ واقعہ میں پھر بتانا ناہل ہو جائے گی اور اسے تم اپنی آنکھوں

جو بہر حال بھٹکتا ہے اور عقلمند انسان سمجھتا ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کا کیا اثر ہو گا۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہاری عقلیں تو اتنی لاری ہوتی ہیں کہ تم ذرا بھی غور سے کام نہیں لیتے۔ اگر تم علمی طور پر ہی غور کرتے تو تمہیں یقین آ جاتا کہ تم مر رہے ہو اور ہلاکت کے سامان تمہارے لئے چاروں طرف سے جمع ہیں۔ قومی ہلاکت کے ایک خدائی سامان ہوتے ہیں اور ایک۔ نبوی سامان ہوتے ہیں۔ خدائی سامان تو یہ ہوتے ہیں کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کو نہ مانا۔ اس کے نبیوں کو نہ مانا۔ اس کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ اور دنیوی سامان یہ ہوتے ہیں کہ قوم میں ظلم پایا جائے۔ غرباء و مسکین کی طرف اسے کوئی توجہ نہ ہو۔ عیاشی میں اس کے دن رات بسر ہونے لگیں۔ یہ دونوں سامان تمہارے لئے جمع ہیں۔ تم نے خدا تعالیٰ کو بھی ناراض کر لیا ہے اور بنی نوع انسان سے بھی تمہارا سلوک سخت ناقص ہے اور جب حالت یہ ہے تو تم کیونکر سمجھتے ہو کہ تم موت سے بچ سکو گے۔ پس فرماتا ہے کَلَّا تَوْفَعَلْمُونَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ کَسْرُؤنَ الْجَحِیْمِ اگر تم تیسری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، جو کچھ میں کہتا ہوں اسے جھوٹ کہہ دو مگر کیا تم نے علمی رنگ میں بھی کبھی اپنے حالات پر غور نہیں کیا کاش تمہیں علم الیقین ہی ہوتا تو تم سمجھتے کہ جس قوم میں ظلم نہ ہو، جس قوم میں مدد و خیرات کی عادت نہ ہو، جس قوم میں انصاف نہ ہو، جس قوم میں انتظام نہ ہو، جس قوم میں رافت نہ ہو اور رحمت نہ ہو وہ یقیناً ہلاک ہو جاتی ہے اس میں کسی نبی کے بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی پس اگر تم تیسری باتوں کو تسلیم نہ کرتے صرف اپنے اندر علم الیقین پیدا کر لیتے تب بھی تم دیکھ سکتے تھے کہ جہنم تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ تم دیکھتے کہ ہم قوم کو تعلیم نہیں دے رہے۔ تم دیکھتے کہ ہم قوم سے انصاف نہیں کر رہے۔ تم دیکھتے کہ ہم اس کے حقوق کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ تم دیکھتے کہ ہم میں دیانت کی روح موجود نہیں۔ تم دیکھتے کہ ہم میں امانت کی روح موجود نہیں۔ تم دیکھتے کہ ہم میں تقویٰ کی روح موجود نہیں۔

ع
۴۷

ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ۝

پھر (یہ بھی یاد رکھو کہ) تم سے اُس دن (بہر بڑی نعمت کے متعلق سوال کیا جائیگا) کہ تم نے اُس کا فکرا کیا یا نہ؟ ۵۷

سے دیکھ لو گئے کیونکہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ تم منور رہا ہو جاؤ گے۔

یہ سننے بھی ہو سکتے ہیں کہ تم پہلے دنیا میں اپنی بناوی دیکھو گے اور پھر آخرت میں عذاب الیم کا شکار ہو گے۔

۵۷ تفسیر۔ نَعِيم کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اس کے متعلق عربی سے ناواقف لوگ خیال کرتے ہیں کہ یہ جمع ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں میں بھی اس غلطی میں مبتلا تھا۔ عام تراجم میں بھی غلطی سے نَعِيم کے معنی نعمتوں کے ہی لکھے جاتے ہیں مگر یہ درست نہیں۔ نَعِيم کے معنی صرف نعمت کے ہیں نعمتوں کے نہیں۔ مگر اس لفظ کی بناوٹ کچھ ایسی ہے کہ لوگ اس سے دھوکا کھا جاتے ہیں۔

النَّعِيم کو میرے نزدیک مجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مراد ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تباہ اور برباد ہو جاؤ گے تو اُس وقت میں تم سے پوچھوں گا کہ بتاؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت تھے یا نہیں؟ انہوں نے کب سے تمہیں ہوشیار کرنا شروع کیا تھا کہ پنج جاؤ ہلاکت اور تباہی کے گروہ میں اپنے آپ کو مت گراؤ۔ مگر تم نے اُنکی نصیحت پر کان نہ دھرا اور آخر وہ وقت آگیا جب تم سچ سچ تباہ ہو گئے۔ تم غور کرو کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی مگر تم نے اُس سے کچھ بھی فائدہ نہ اُٹھایا۔ اُس نے تمہیں وقت پر ہوشیار کر دیا تھا کہ دیکھو تم ایک خطرناک گروہ میں گر رہے ہو سنبل جاؤ اور بچنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ مگر تم پھر بھی نہ بچے اور اپنے آپ کو تباہ کر لیا۔

یہی ہو سکتا ہے کہ النَّعِيم سے بہر بڑی نعمت مراد ہو

اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک کر کے اپنی تمام بڑی نعمتیں اُن کے سامنے پیش کرے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں یہ نعمت بھی دی وہ نعمت بھی دی مگر تم نے میری ساری نعمتوں کو ضائع کر دیا۔ میں نے تمہیں روپیہ دیا تو تم نے اپنے گھر بول میں رکھ لیا اور یہ پسند نہ کیا کہ تم غریبوں پر خرچہ کرو یا عمدہ و خیرات دو یا ساری دمساکین کی خبر گیری کرو۔ میں نے تمہیں حکومت دی تو تم نے لوگوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ میں نے تمہیں عزت دی تو تم نے لوگوں کو ذلیل سمجھنا شروع کر دیا۔ غرض کوئی نعمت تھی جو میں نے تمہیں دی اور تم نے اُس کا بڑا استعمال

نہ کیا۔ پس النَّعِيم کے دو فوٹن معنی ہو سکتے ہیں یہ بھی النَّعِيم سے مراد ہو سکتے ہیں کہ النَّعِيم کو محبت کا طبعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجود

کا وجود مراد ہو۔ اس صورت میں اس کا یہ مفہوم ہو گا کہ اللہ تعالیٰ اُن سے اپنی نعمت کا طبعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوال کرے گا کہ تم نے اُس کی نصیحتوں سے کیوں فائدہ نہ اُٹھایا اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ النَّعِيم سے بہر بڑی نعمت مراد ہو یعنی مال و دولت، عزت و رسوخ اور حکومت جو خدا نے انہیں دی تھی اُس کے متعلق اُن سے سوال کیا جائیگا اور پوچھا جائے گا کہ خدا تعالیٰ کے اتنے بڑے احسانات کے ہوتے ہوئے تم نے ان نعمتوں سے کیا فائدہ اُٹھایا۔

یہ بھی انسان کے لئے سخت شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ جب کسی بڑے کام کو نتیجہ تک آئے تو اُسے یاد دلایا جائے کہ دیکھو فلاں وقت میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ مگر تم ہوشیار نہ ہوئے۔ فلاں وقت میں نے تمہیں نصیحت کی تھی مگر تم اُس سے متاثر نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ہی

ایسا ہی کرے گا اور اُن کو اپنی ہر بڑی نعمت یا نعمتِ بگڑ یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یا دولتِ بگڑ اور کے گا کہ بتاؤ کیا میرے اس قدر احسانات کے باوجود تمہارا یہی شیوہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اباد و استکبار سے کام لیتے۔ تم نے خدا ہو کر چاہا کہ تم کو بچاؤں مگر تم نے بندے ہو کر نہ چاہا کہ ہلاکت سے بچو۔ غرض اللہ تعالیٰ اپنی ہر بڑی نعمت انہیں گنائے گا اور انہیں شہیدِ دہ اور فخر م کرنے کے لئے کیگا کہ میری نعمتوں کی تم نے کچھ بھی قدر نہ کی۔

دنیا پر تَشْتَكُونَ
یَوْمَ تَذَعَبُ عَنِ الثَّغَمِ
کا نظارہ۔
یہ تو آخرت کے لحاظ سے معنی ہیں۔ دنیا میں بھی تباہ شدہ اقوام پر تَشْتَكُونَ یَوْمَ تَذَعَبُ عَنِ الثَّغَمِ کا ایک وقت آیا کرتا ہے۔ جب قوم میں تباہ ہوتی ہیں اُس وقت کھپ افسوس ملتی ہوئی ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں کہ ہمیں فلاں موقع ملا مگر ہم نے منع کر دیا۔ فلاں موقع ملا مگر ہم نے اُس سے کچھ فائدہ نہ اُٹھایا کاش ہم ہم جنسیل جاتیں اور اپنی قبر پر اپنے اُنھوں پر نہ کھودتیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ اپنی خلافت کے ایام میں حج بیت اللہ کے لئے مکہ میں تشریف لے گئے۔ جب حج سے فارغ ہوئے تو جیسے ہمارے ہاں عید کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اسی طرح بڑے بڑے رؤساء آپ کی خدمت میں مبارکباد دینے اور سلام عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں حضرت عمر بیٹھے تھے۔ بڑے بڑے اہل اُس زمانہ میں نہیں ہوتے تھے کہ زیادہ لوگوں کے بیٹھنے کے لئے گنجائش نہ مل سکے تو بڑے لوگ بھی آجاتے تو کمرہ بھر جاتا تھا۔ حضرت عمر اُس خاندان میں سے تھے جو نسب کو یاد رکھا کرتا تھا اور جیسے معلوم ہوتا تھا کہ فلاں شخص فلاں خاندان میں سے ہے اور فلاں شخص فلاں خاندان میں سے۔ اُس وقت بڑے بڑے رؤساء جو کفار مکہ کی اولاد یا یہاں سے تھے آپ سے ملنے کے لئے آتے وہ سمجھتے تھے کہ

حضرت عمرؓ جو لوگ ہمارے خاندانوں کے حالات کی خوب واقف ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کتنی بڑی عزت رکھتے تھے اس لئے دوسروں کے مقابلہ میں وہ ہمیں خاص عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے حضرت عمرؓ نے بھی اُن کو نہایت عزت سے بٹھایا۔ اپنے پاس جگہ دی اور مختلف امور پر اُن سے باتیں شروع کر دیں۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک فوسلم غلام آگیا حضرت عمرؓ نے اُن سے فرمایا ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور انہیں بیٹھنے کیلئے جگہ دے دو۔ وہ پیچھے ہٹ گئے تو حضرت عمرؓ نے اُس غلام کو اپنے پاس بٹھایا اور اُس سے باتیں شروع کر دیں تھوڑی دیر گزری تو ایک اور فوسلم غلام آگیا حضرت عمرؓ نے پھر فرمایا کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور اُن کو جگہ دے دو۔ وہ بیٹھا تو ایک تیسرا فوسلم غلام آیا پھر چوتھا پھر پانچواں یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے سات فوسلم غلام آ گئے اور حضرت عمرؓ ہر غلام صحابی کے آتے پر اُن سے یہی فرماتے کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ اور اُن کو بیٹھنے کی جگہ دے دو۔ معلوم ہوتا ہے اس ابتداء کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے رؤساء پر یہ حقیقت واضح کرنا چاہتا تھا کہ اب ساری عزت اسلام کی خدمت میں ہے کسی بڑے خاندان میں سے ہونا انسان کو عزت کا مستحق نہیں بنا سکتا۔ جب اس طرح یکے بعد دیگرے فوسلم غلام صحابہ کے قفسے پر اُن کو پیچھے ہٹنا پڑا تو ہنسنے لگے وہ جو تینوں کی جگہ پر جا پہنچے یہ دیکھ کر وہ کمرہ میں سے باہر نکل گئے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا دکھا تاج ہمارا کیسی حالت ہوئی ہے۔ پھر وہ افسوس کرنے لگے کہ عمرؓ سے ہمیں اس بات کی توقع نہیں تھی۔ عمرؓ تو جانتا تھا کہ ہم کتنے بڑے خاندانوں میں سے ہیں مگر افسوس کہ انہوں نے بھی ہماری عزت کی کوئی پروا نہ کی اور ہم پر خاندانوں کو ترجیح دے دی۔ اُن میں سے ایک جو زیادہ بوجھدار تھا اُس نے جب یہ باتیں سنیں تو کتنے لگا تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ کیا تم سوچتے نہیں کہ اس میں عمرؓ کا کوئی قصور نہیں ہمارا

اپنا تصور ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ تھے تو انہوں نے متواتر اور مسلسل لوگوں سے کہا کہ آؤ اور مجھ کو مان لو۔ مگر ہمارے باپ دادا نے ہر دفعہ ان کا انکار کیا اور انہیں سخت سے سخت تکالیف پہنچائیں۔ اب اگر ہمیں اس کا کوئی خیال نہ ہو جتنا بڑا ہے تو اس میں عمرہ کا کیا تصور ہے۔ ہمارے باپ دادا نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا لیکن ان غلاموں نے آپ کو مان لیا اور اسلام کے لئے ہر قسم کی قربانی کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج غلاموں کو ہم پر ترجیح دی گئی ہے۔ اگر ہمارے باپ دادا اسلام کے لئے قربانی کرتے تو ہمیں بھی عزت ملتی۔ جب انہوں نے اس وقت تشریف لائے تو اسلام کو قبول تک نہیں کیا تو آج ہمیں یہ شکوہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی ہمارے مقابل میں کیوں زیادہ عزت کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا یہ بات تو درست ہے مگر خراس و ذلت کا کوئی علاج بھی ہے یا نہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا چلو یہی بات حضرت عمرؓ سے دریافت کر لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ پھر حضرت عمرؓ کے پاس گئے اس وقت مجلسِ برحمت ہو چکی تھی اور صحابہؓ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے انہوں نے حضرت عمرؓ سے کہا آج جو کچھ واقعہ ہوا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے ہم اس کے متعلق آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت عمرؓ ان روؤں کی گذشتہ شان و شوکت سے خوب واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے باپ دادا مکہ میں کتنی بڑی عزت رکھتے تھے جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضرت عمرؓ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا دیکھا اور آپ نے نہ بایا میں معذور تھا کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت مانا جب ساری دنیا آپ کی مخالفت تھی اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کے لئے بڑی بڑی تکالیف برداشت کیں۔ جب خدا نے ان کو اسلام میں عزت دی تو میرا بھی فرض تھا کہ میں ان کو عزت کے مقام پر بٹھاتا۔ انہوں نے کہا ہم

یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ اس میں آپ کا کوئی تصور نہیں ہمارا اپنا تصور ہے۔ یہ لوگ واقعہ میں ایسی عزت کے مستحق تھے مگر سوال یہ ہے کہ کیا کوئی کفارہ ایسا نہیں جس سے یہ ذلت کا داغ ہماری پیشانیوں پر سے مٹ سکے؟ حضرت عمرؓ پر یہ سوال سن کر ایسی بقت طاری ہوئی کہ آپ الفاظ میں انکو کوئی جواب نہ دے سکے صرف آپ نے اپنا ہاتھ اٹھا کر شام کی طرف اشارہ کر دیا۔ شام میں ان دنوں قیصر کی فوجوں سے اسلامی فوجوں کی جنگ ہو رہی تھی اور آپ کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم اس جنگ میں شامل ہو جاؤ اور اپنی جائیں اسلام کے لئے قربان کر دو تو شاید ان گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ وہ فوجوان اس بات کو سمجھ گئے اس وقت باہر نکلے، اونٹوں پر سوار ہوئے اور سب کے سب اس جنگ میں شامل ہونے چلے گئے اور تاریخ بتاتی ہے کہ پھر ان میں سے کوئی ایک شخص بھی زندہ واپس نہیں آیا سب کے سب اس جنگ میں قربان ہو گئے۔

پس بے شک قیامت کے دن بھی خدا تعالیٰ اپنی نعمتوں کے متعلق لوگوں سے سوال کرے گا اور ان کو دریافت کرے گا کہ میری نعمتوں سے تم نے کیا فائدہ اٹھایا۔ مگر اس دنیا میں بھی جب قوموں پر تباہی وارد ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے سے کہا کرتی ہیں کہ ہمیں ترقی کا فلاں موقع ملا مگر ہم نے اس کو فائدہ نہ اٹھایا فلاں موقع ملا مگر ہم نے اسے ضائع کر دیا۔ غرض قرآن کریم نے اس سورۃ میں نہایت مختصر الفاظ میں وہ گریبا بے جس سے قومیں تباہ ہوتی ہیں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جسے تو بھی قوی تباہی نہ تھی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھا تھا کہ قوی تباہی کی سبب بڑی وجہ نکالتر ہوتی ہے مگر شہس کو باوجود اس کے کہ قرآن کریم نے اس حقیقت کو ظہور میں کر دیا تھا پھر بھی قومیں ایسی طرح کئی جلی جاتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نعمتیں ان کی نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور وہ نکالتر کو زیادہ اہمیت دے کر اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں گرا لیتی ہیں۔

سُورَةُ الْعَصْرِ كَيَّةُ

سورة العصر۔ یہ سورۃ مکی ہے ۵

وہی ثلاث آیاتٍ وَاٰیٰتٍ الْبِسْمِ لَہِ فَہِا کَوْنُ وَ اٰ

اس کی بسم اللہ کے سوا تین آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

(یہ) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

۱۔ سورۃ العصر اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے

مستشرقین کے نزدیک بھی یہ ابتدائی سورتوں میں سے ہے

میسور نے اسے خواطر نفسیہ SOLILOQUISE

میں سے قرار دیا ہے۔ یعنی وہ سورعہیں جو اُس کے نزدیک

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ بالذات سے تعلق رکھتی

ہیں اُن سورتوں میں اُس نے سورۃ العصر کو بھی شامل کیا ہے

اور چونکہ وہ ان کو بالکل ابتدائی سورتیں قرار دیتا ہے اس

لئے اُس کے نزدیک یہ بالکل ابتدائی مکی سورۃ ہے۔

بعض روایات میں جو ہیں تو غیر معروف ایک عجیب

واقعہ اس سورۃ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ عمرو بن عاص

سے جبکہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے یہ روایت کی جاتی

ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے کسی کام کے لئے سیلہ کذاب کے

پاس گئے۔ اُس نے پوچھا تمہارے فہر کے نبی پر کوئی تازہ

کلام نازل ہوا ہے تو سنناؤ۔ عمرو بن عاص نے کہا ایک

مختصر سی نبی سورۃ اُن پر نازل ہوئی ہے مگر بے بڑی لطیف

۱۔ سورۃ العصر اُسے سنائی۔ سیلہ نے سورۃ العصر سن کر تھوڑی

دیر خاموشی اختیار کی پھر ایک یہودہ سی عبارت با قافہ پڑھ کر

عمرو بن عاص کو سنائی اور کہا کہ یہ کلام ابھی مجھ پر نازل ہوا

ہے پھر یہ چھا کہ آپ اس کے بارہ میں کیا کہتے ہیں عمرو بن عاص

نے کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو تم کو معلوم ہی ہے کہ میں تم کو

جوٹا سمجھتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار پر بھی اس

مختصر سورۃ کا ایک گہرا اثر تھا۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں

کہ یہ سورۃ بڑے وسیع مطالب رکھتی ہے اگر کوئی شخص اس

سورۃ پر تہہ بکرے تو اُس کی تمام دینی ضرورتیں پوری ہو جاتی

ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ دوسری مکی مکی تھے جب ہی ۱۱

آپس میں ملنے کے بعد ایک دوسرے سے جدا ہونے لگتے تو یہ

سورۃ ایک دوسرے کو سناتے اور پھر سلام کر کے رخصت

ہوتے۔ اس کے بغیر وہ کسی جدا نہیں ہوتے تھے گویا مکی ۱۲

اس سورۃ کے مضمون کی وسعت سے خاص طور پر متاثر تھے۔

۱۳۔ مہر کہ میں پہلے بتا چکا ہوں گذشتہ چند سورتوں

کے سب سے پہلے طریق چلا آ رہا ہے کہ ایک سورۃ اسلام

کے ابتدائی زمانہ کے متعلق آتی ہے تو دوسری سورۃ اسلام

کے دوسرے زمانہ کے متعلق آتی ہے۔ اَنفُسُکُمْ اَتَشْكَاۡنُ

اسلام کے ابتدائی زمانہ کے متعلق تھی اور اَنفُسُکُمْ اَتَشْكَاۡنُ

اَلَا تَشَاۡنُ یعنی خُشید آخری زمانہ کے متعلق ہے۔ اس میں

یہ بتایا گیا ہے کہ دنیوی ترقیات کسی قوم کو تباہی سے نہیں

بچا سکتیں۔ قوموں پر ترقی کا ایک ایسا آیتا کرنا ہے۔ جب

وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارے تزلزل کی کوئی صورت نہیں۔ چونکہ

اسلام پر بھی ایک ایسا زمانہ آنے والا تھا جب اُس کے جنوں

نے اپنی مادی ترقیات پر نظر رکھتے ہوئے گناہ کیا کہ اب ہماری

تباہی کی کوئی صورت نہیں۔ یا دھر مسلمانوں نے دشمنوں کی حالت

کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا کہ ہمارے لئے اب ترقی کی کوئی صورت نہیں

سورۃ عصر مکی ہے

سورۃ عصر مکی ہے

سورۃ عصر مکی ہے

وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

(مجھ قسم ہے راتِ محشرِ معلّم کے) زمانہ کی (رک) یقیناً زمینوں کا مخالف (انسان) ہمیشہی گھائے میں درج رہا ہے

اس لئے اس زمانہ کی حالت کا نقشہ سورۃ العصر میں کھینچا گیا ہے۔ گویا
اس میں زمانہ سورج مروج کی پیشگوئی ہے اور حضرت سورج مروج علی الصلوٰۃ
والسلام نے خود بھی اس سورہ کو اپنے زمانہ پر چپاں فرمایا ہے۔

۱۔ حل لغات۔ عَصْرٌ: کہتے ہیں عَصْرُ الْجَنَبِ
وَنَحْوُهَا عَصْرًا: یا شَتَّخُوجْ مَاءً ۶۔ انگریزوں کو اس کا پانی
نکلا اور عَصْرُ الشَّيْءِ ۷ غنہ کے معنے ہوتے ہیں مَنَعَهُ ۸ ایک
چیز کو دوسری چیز کے پاس پہنچنے سے روک دیا اور عَصْرُ
فُلَانًا ۹ کے معنے ہوتے ہیں اَعْطَاهُ الْعَطِيَّةَ ۱۰ سے تنہا دیا۔ اور

عَصْرُ ۱۱ کے معنے ہوتے ہیں حَبَسَهُ ۱۲ کو روک دیا (اقرب)
اور عصر اس کا مصدر ہے اس لئے سب مصدری معنے بھی
اس میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عصر دن کو بھی کہتے ہیں اور
عصر کے معنے رات کے بھی ہوتے ہیں اور عصر کے معنے سورج
ڈھلنے سے لے کر شام کے وقت تک کے بھی ہیں اور عصر
کے معنے صبح سے لے کر سورج کے ڈھلنے تک کے بھی ہیں۔

(اقرب) گویا یہ لفظ اپنے اندر مغضاد معنے رکھتا ہے۔ اس کے معنے
دن کے بھی ہیں یعنی ۱۳ دن جس میں سورج بڑھا ہوا ہوتا ہے
کیونکہ دن کا لفظ عام طور پر رات اور دن دونوں کے لئے بولا
جاتا ہے اور اس کے معنے رات کے بھی ہیں۔ ۱۴ اسی طرح اس

کے معنے صبح سے روزانہ تک کے بھی ہیں اور زوال و شام
تک کے بھی ہیں۔ اس کی جمع اَعَصَرُ و عَصُورَاتُ ۱۵ اور
اور اس کے معنے علاوہ اوپر کے معانی کے تیلہ کے بھی ہوتے
ہیں۔ چنانچہ لغت میں لکھا ہے تَعَصَّرُ الرَّهْدُ وَالْغَبِيرَةُ
اور عصر کے معنے اَتَمَطُّوْ مِنْ اَلْمَعَصَرِ ۱۶ سے بھی ہیں۔

یعنی تیسہ گھنٹی بدلیوں میں سے جو بارش برستی ہے اُسے بھی
عصر کہتے ہیں۔ اور عصر کے معنے تنہا اور انعام کے بھی ہوتے
ہیں اور عَصْرٌ ۱۷ عَصْرٌ ۱۸ دَہْرٌ ۱۹ یعنی زمانہ کے
معنوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ اُس وقت اس کی جمع پائی جمع کے

علاوہ ایک اور بھی استعمال ہوتی ہے۔ پہلے معنوں کے لحاظ
سے تو اس کی جمع صرف اَعَصُرُ و عَصُور ہوتی ہے لیکن
زمانہ کے معنوں میں اس کی جمع اَعَصُرُ بھی ہے عَصُور
بھی ہے اور اَعَصَاد بھی ہے۔ پھر اگے اَعَصَاد کی
جمع الجمع اَعَاَصِر آتی ہے۔ وَالْعَصْرِ میں واو قسم کی ہر
اور وَالْعَصْرِ کے معنے یہ ہیں کہ ہم مشادات کے طور پر
پیش کرتے ہیں عصر کو۔ کس بات کی مشادات کے طور پر؟
وہ دوسری آیت میں بیان کی گئی ہے کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ
لَفِي خُسْرٍ یعنی انسان یقیناً گھائے میں ہے۔

خُسْر کے معنے گھائے کے ہوتے ہیں چنانچہ
خُسِرَ الشَّاحِرُ فِي بُنْعِهِم (خُسِرَ ۲۰ وَخُسِرُوا ۲۱ وَخُسِرُوا
۲۲ خُسِرَ ۲۳ اَنَا وَخُسِرَ ۲۴) کے معنے ہوتے ہیں وَضِعَ فِي
تَجَارِبِهِ اُس نے اپنی تجارت میں نقصان اٹھایا وَجُدَ
رُجْعٌ ۲۵ اور یہ نفع کے مقابل کا لفظ ہے۔ یعنی اس کے معنے
گھانے کے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب خُسِرَ التَّارِجُلُ
کہیں تو اس کے معنے ہوتے ہیں ضَلَّ وہ گمراہ ہو گیا۔

لیکن کبھی اس کے معنے هَلَاكَ کے بھی ہوتے ہیں یعنی ۲۶
ہناک ہو گیا (اقرب) پس إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ کے
معنے یہ ہوتے کہ انسان یقیناً گھائے میں ہے یا انسان یقیناً
مُزَابِی میں مبتلا ہے یا انسان یقیناً ہلاکت کی طرف جا رہا ہے۔

تفسیر عصر کے مختلف معانی جو اوپر بتائے گئے ہیں
اُن کے بخلاف سے اس آیت کے بھی مختلف معانی ہو جائیں گے
عصر کے ایک معنے دن کے پہلے عصر یعنی صبح سے دوپہر
تک کے ہیں اور دوسرے معنے دن کے پچھلے عصر یعنی دوپہر
سے شام تک کے ہیں۔ چونکہ قرآن کریم اپنے مخاطب میں دل و جاہ
ہے اور اُس کی ایک ایک آیت اپنے اندر کئی معنوں رکھتی ہے
اس لئے جتنے معنے کسی لفظ کے لغتاً یا محاورہ ہو سکتے ہوں

عصر کے مختلف
معانی کے اعتبار
سے دو عصر کا
مطلب

اور وہ کسی آیت پر چسپاں نہ ہوئے ہوں ہم ان تمام معانی کو ملحوظ رکھ سکتے ہیں یا اس فقہ و مجاہد کے ماتحت اگر عصر کے معنی دن کے پہلے اور پچھلے حصے کے لئے جائیں تو اب جگہ عرفی دن جس کا مادی سورج کے ساتھ تعلق ہے وہ مراد نہیں ہوگا بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ رسالت مراد ہوگا۔ کیونکہ قرآن کریم صریحاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج قرار دیا ہے جیسا کہ سورۃ الشمس میں اس کا ذکر ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہوئے تو لازمی طور پر آپ کا زمانہ دن کہلا گیا۔ اور ایک نیا ابتدائی حصہ ہوگا اور ایک آخری ہوگا پس عصر کے معنی اگر ہم دن کے ابتدائی اور آخری حصے کے ہیں تو جہاں مادی طور پر روزانہ چڑھنے والے سورج کو مد نظر رکھتے ہوئے دن کا ایک ابتدائی حصہ مراد لیتے ہیں اور ایک آخری حصہ مراد لیتے ہیں وہاں قرآن کریم نے چونکہ خصوصیت کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا نام دن رکھا ہے اس لئے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم زمانہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے سامنے ثبات کے طور پر پیش کرتے ہیں اور ہم زمانہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تمہارے سامنے بطور شہادت پیش کرتے ہیں۔ اگر تم ان دونوں حصوں کو دیکھو گے اور ان پر غور اور تدبر سے کام لو گے تو تمہیں بت لگ جائے گا کہ ان ایضاً انسان یقیناً خستہ انسان یقیناً گھٹائے میں ہے۔

انسانی
تین خستہ
انسان سے مراد
کافر انسان

ان معنوں کے مدد سے انسان سے وہ انسان سمجھا جائیگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں گھڑا ہوا۔ کیونکہ ہر جگہ الفاظ کے ان کی نسبت کے لحاظ سے معنی ہوتے ہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہوئے تو گھانا پھلا انسان بہر حال وہی ہوا جس نے سورج سے فائدہ نہ اٹھایا پس انسان سے اس جگہ سورج کے خلاف کھڑا ہونے والا انسان مراد ہے یعنی وہ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھشت سے فائدہ نہ اٹھایا۔ بالخصوص اس وجہ سے بھی کہ اَلَا تَذَكَّرُنَّ اَمْثَلَكُمْ اَلنَّاسُ لَا يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

کر دیا گیا ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ انسان سے غیر مومن انسان مراد ہیں نہ کہ مومن۔

یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جگہ کفار کو انسان کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کو انسان اس لئے کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ سے مستتر علی آئی ہے کہ جب بھی اُس کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوئے ہے اُس پر امتداع میں ایمان لانے والے عام طور پر اپنی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ بے شک وہ عالم ہوں، متقی ہوں، اللہ تمہ کے احکام کو سمجھنے والے ہوں، دینی امور میں نہایت باخبر نظر رکھنے والے ہوں، روحانیت اور تقویٰ کے بلند مقام تک پہنچے ہوئے ہوں پھر بھی دنیوی لحاظ سے وہ اپنی طبیعت میں شمار کئے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ دولت ہوتی ہے نہ حکومت ہوتی ہے نہ ظاہری طاقت ہوتی ہے اور ان کے دُشمن ان میں سے ایک ایک چیز کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صاحب دولت بھی ہوتے ہیں، وہ صاحب وجہات بھی ہوتے ہیں اور وہ صاحب حکومت بھی ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ ان کی کئی گنتی اور شمار میں نہیں سمجھے جاتے۔ ان میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کسی کی تحقیر کرنی ہو تو کہا جاتا ہے وہ کونسی گنتی میں ہے یا کہا جاتا ہے وہ بھی کوئی آدمی ہے۔ پس انسان میں کفار ایسی ذہنیت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ مسلمان ان کی نگاہ میں ایسے بے حقیقت ہیں کہ وہ ان کو انسانوں میں شمار ہی نہیں کرتے۔ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں۔ پس چونکہ کفار نبیوں کے اتباع کے متعلق ہمیشہ یہ کہا کرتے ہیں کہ وہ بھی کوئی آدمی ہیں۔ آدمی تو ہم ہیں۔ پس اللہ جلے ان کے مقابل میں طنز یہ رنگ اختیار کرتے ہوئے کہتا ہے یہ جو اپنے آپ کو آدمی سمجھتے اور انسان قرار دیتے ہیں ہم تمہارے مشابہت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تباہی اور بربادی کی طرف جارہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو بے شک انسان قرار دیں خور بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ان کے متعلق کہتے رہیں کہ وہ بھی کوئی آدمی ہیں حقیقت یہی ہے کہ

یہ اپنے آپ کو انسان قرار دینے والے اور دوسروں کو
 دائرہ انسانیت سے خارج سمجھنے والے تباہی اور بربادی کے رستا
 کی طرف دوڑے پلے جا رہے ہیں۔ گویا جس لفظ سے وہ اپنے
 آپ کو یاد کیا کرتے تھے اور جس لفظ کا استعمال وہ اپنے لئے
 فخر کا موجب سمجھتے تھے اُسی کو طنز یہ طور پر ان کے لئے استعمال
 کیا گیا ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر
 اَللّٰهُ تَعَالٰی فَرَمٰ تَاۡتٰی ذٰقًا تَاۡتٰی اَنْتَ الْغٰیۡثُ یٰۤاٰنْکِرِیۡمُ
 (الذوالحجہ) جب دو فری دوزخ میں ڈالا جائے گا تو اُسے
 کہا جائے گا تو اِس عذاب کا مزہ چکھ۔ تو تو برا عزت والا ہو
 تو تو بڑے رُتبے والا ہے۔ حالانکہ وہ اُس وقت دوزخ میں
 داخل کیا جا رہا ہوگا اور اِس لحاظ سے اُس کی عزت اور رُتبے کا
 کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اگر وہ عزت والا ہوتا تو دوزخ
 میں کیوں ڈالا جاتا اور اگر رُتبے والا ہوتا تو عزت میں کیوں
 ذلیل ہوتا۔ اُس کا دوزخ میں ڈالا جانا ہی بتاتا ہے کہ رُتبے
 عزت حاصل تھی اور نہ اُسے رتبہ حاصل تھا۔ جو قرآن کریم کہتا
 ہے کہ دوزخ میں ڈالتے وقت اُسے یہ کہا جائے گا۔ ذٰقِ
 اِنَّکَ اَنْتَ الْغٰیۡثُ یٰۤاٰنْکِرِیۡمُ۔ اِس سے صاف معلوم
 ہوتا ہے کہ اِس جگہ طنز یہ طور پر ان الفاظ کا استعمال کیا گیا
 ہے اور مطلب یہ ہے کہ تو تو کہا کرتا تھا کہ میں برا عزیز ہوں
 اور تو کہا کرتا تھا کہ میں برا کریم ہوں۔ آج تو دوزخ میں جا
 اور دیکھ کہ تیرے عزیز اور کریم ہونے کا دعویٰ کہاں تک
 حق بجانب تھا۔ اِس طرح انسانیت میں وہ دعویٰ انسانیت
 مراد ہے جو دشمنان اسلام کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے
 کہ آدمی تو ہم ہیں یہ بھلا کس گنتی اور شمار میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے اِنّٰی عَسٰی اَوْرِثُکُمُ الدّٰرَۃَ وَاَکْفِیۡکُمُ الْفَقْرَ کَاۡفًا
 گھائے کی طرف جا رہے تیرے دعوے سب خاک ہیں۔ اِن
 جائیں گے اور جن لوگوں کو تو حقارت کے ساتھ یہ کہتے ہوئے
 نہیں مشرمانا کہ وہ بھی کوئی انسان ہیں اُن بظاہر ذوقی نظر آنے
 والے لوگوں کے مقابلہ میں تجھے ایسی ذلت اور رسوائی نصیب
 ہوگی کہ دنیا تیرے وجود سے عبرت حاصل کرے گی۔ آخر یہ

خود کرنے والی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسان کہیں
 کہتے تھے۔ اُن کا اپنے آپ کو انسان کہنا اِس وجہ سے تھا
 کہ جو چیزیں اُن کے پاس تھیں اُن کی وجہ سے لوگ یقینی
 طور پر جینا کرتے ہیں اور جو چیزیں مسلمانوں کے پاس نہیں
 تھیں اُن کا فقدان لوگوں کے لئے یقینی طور پر شکست کا موجب
 ہوا کرتا ہے۔ مثلاً وہ اپنے آپ کو انسان نہ اس لئے کہتے تھے
 کہ ہم حاکم ہیں تو مسلمان محکوم ہیں اور یہ ایک واضح امر ہے
 کہ دنیا میں عام طور پر حاکم ہی جیت کرتے ہیں محکوم نہیں جیتا
 کرتے۔ بے شک حاکم بھی بعض دفعہ ہار جاتے ہیں مگر اِس
 وقت جب رعایا اُن کے خلاف ہو۔ اگر رعایا اُن کے ساتھ
 ہو تو وہ شکست نہیں کھاتے۔ اِسی طرح جب وہ کہتے تھے کہ ہم
 آدمی ہیں مسلمان بھلا کس گنتی اور شمار میں ہیں تو اُن کا مطلب
 یہ ہوا کرتا تھا کہ ہم تو کثیر ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا گروہ ہر
 اِنَّ هٰذَا لَآءِیۡۃٌ لِّشَیۡءٍ ذٰمٍ تَلٰیۡکُمُوۡا (اشعراد) انہوں
 نے ہمارے مقابلہ میں کیا فتح حاصل کرنی ہے۔ اور یہ بھی ایک
 واضح امر ہے کہ عام طور پر اکثریت ہی فتح حاصل کرتی ہے اقلیت
 فتح حاصل نہیں کرتی۔ پھر قوموں کو فتح غلبہ دیا کرتا ہے اور یہ
 جتنہ بھی اہل کفر کے پاس تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس نہیں تھا۔ اِسی طرح قوموں کو دولت سے غلبہ حاصل
 ہوا کرتا ہے مگر دولت بھی دشمنوں کے پاس تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے پاس نہیں تھی۔ قوموں کو سیاست اور ارد گرد کی اقوام سے
 دوستی تعلقات کے نتیجہ میں غلبہ حاصل ہوا کرتا ہے مگر سیاست
 بھی دشمنوں کے قبضہ میں تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے قبضہ میں نہیں تھی۔ قوموں کو صنعت و حرفت سے غلبہ
 حاصل ہوا کرتا ہے مگر صنعت و حرفت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے ہاتھ میں نہیں تھی بلکہ کفار ریح کے ہاتھ میں تھی۔ غرض متنی
 چیزیں دنیا میں کسی قوم کو ترقی دینے کا موجب ہوتی ہیں وہ
 سب کی سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے
 ہاتھ میں تھیں۔ اور جتنی چیزیں بظاہر کسی قوم کی شکست کا
 موجب ہوتی ہیں وہ سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور

آپ کے ساتھیوں میں پائی جاتی تھیں یہی فرمانبردار ملک
تم اپنے متعلق کہتے ہو کہ ہم آدمی ہیں اور ہم بھی تسلیم کرتے ہیں
کہ تمہارے پاس وہ تمام چیزیں موجود ہیں جو فاضل کو
انسان بنا دیتی ہیں۔ تمہارے پاس حکومت بھی ہے۔ تمہارے
پاس دولت بھی ہے۔ تمہارے پاس سیاست بھی ہے۔ تمہارے
پاس صنعت و حرفت بھی ہے۔ تمہارے پاس تجارت بھی ہے
غرض وہ سب چیزیں تمہارے پاس ہیں جن سے دنیا میں قوت
کو عروج حاصل ہوا کرتا ہے مگر باوجود یہ تسلیم کرنے کے کہ
الانسان کھلانے کے تم ہی سستی ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ کے ساتھی دنیوی نقطہ نگاہ سے کسی گنتی اور شمار میں
نہیں ہیں مگر بھی ہم بطور پریشگونی کے یہ اعلان کرتے ہیں
کہ اے کامل انسان! اسے ہر قسم کے ساز و سامان رکھنے والے
انسان! اس زمانہ محمدیہ میں تیرے ساز و سامان تیرے کام
نہیں آئیں گے اور تو گھٹائے میں ہی رہے گا۔ بیشک دنیا میں
عام طور پر یہ قانون جاری ہے کہ جب کسی کے پاس سیاست
ہو۔ جب کسی کے پاس جتھہ ہو۔ جب کسی کے پاس علم ہو۔ جب
کسی کے پاس حکومت ہو۔ جب کسی کے پاس دولت ہو۔
جب کسی کے پاس صنعت و حرفت ہو تو ایسا شخص ضرور
جیتا کرتا ہے مگر یہی ایسا نہیں ہو گا۔ اب زمانہ نبوت محمدیہ
آگیا ہے اور اب اس قانون کو بھانسنے ایک اور قانون جاری
کر دیا گیا ہے۔ اب دولت کے باوجود تم اردو گے سیاست
کے باوجود تم اردو گے جتھہ کے باوجود تم اردو گے۔ علم کے باوجود
تم اردو گے۔ حکومت کے باوجود تم اردو گے صنعت و حرفت
کے باوجود تم اردو گے۔ اور تمہارا یہ ارنا اس بات کا ثبوت
ہو گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعویٰ رسالت
میں سچے ہیں۔ ورنہ اگر کسی کے پاس جتھہ نہ ہو تو اس کا ہارنا کونسا
ہارنا ہے۔ اگر کسی کے پاس علم نہ ہو تو اس کا ہارنا کونسا ہارنا ہے
اگر کسی کے پاس حکومت نہ ہو تو اس کا ہارنا کونسا ہارنا ہے
اگر کسی کے پاس سیاست نہ ہو تو اس کا ہارنا کونسا ہارنا ہے۔
یہ ساری چیزیں جو تم کو کسی قوم کا گھٹے میں چلے جانا

اصل گھانا ہے اور یہی وہ تنزل اور برادری کا مقام ہے جس
کی اہل مکہ کو ان الفاظ میں خبر دی گئی ہے کہ وَاَلْفُخْر
اِنَّ اِلٰهَ نَسَاتَ كَيْفِي خُسْبًا۔ ہم اس زمانہ کو شہادت کے طور
پر پیش کرتے ہیں کہ انسان دنیوی طور پر خواہ کتنے سادہ سادہ
رکھتا ہو خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر وہ ضرور گھٹائے میں چلا جاتا ہے
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کس بات کی شہادت ہوئی؟
اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں عام قاعدہ یہ ہے کہ دنیوی
سلمان سے تو میں جیتا کرتی ہیں ارانیں کرتیں۔ راسخ وجہ
سے لگ کما کہتے ہیں کہ چونکہ دنیا میں تسلیم سے ترقی حاصل
ہوتی ہے ہمیں بھی تسلیم حاصل کرنی چاہیے یا چونکہ سیاست
میں حصہ لینے کی وجہ سے دنیا میں ترقی ہوتی ہے اس لئے
ہمیں بھی سیاست میں حصہ لینا چاہیے۔ اپنی تمام ترقی
دنیوی تدابیر سے وابستہ قرار دیتے ہیں اور خیال کرتے
ہیں کہ اگر کوئی ترقی کرنا چاہے تو اس کے لئے واحد طریقہ یہی
ہوتا ہے کہ وہ دنیوی سامان اپنے پاس زیادہ کم زیادہ رکھے
اُس کے پاس علم بھی ہو، اُس کے پاس دولت بھی ہو، اُس
کے پاس طاقت بھی ہو، اُس کے پاس جتھہ بھی ہو، اُس کے
پاس صنعت و حرفت بھی ہو۔ اور جب کسی کو یہ تمام چیزیں
مستتر آجائیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ اب اُس کا ترقی نہ کر سکا
باعمل محال اور ناممکن ہے۔ چوں کہ عام طور پر دنیا میں یہ
نظارہ نظر آتا ہے کہ قومی ترقی دنیوی تدابیر سے وابستہ
ہوتی ہے اس لئے جب کہا جاتا ہے کہ اگر تم نے خدا تعالیٰ
کے احکام پر عمل کیا تو ترقی حاصل کرو گے اور اگر عمل نہ کیا
تو گر جاؤ گے۔ تو وہ لوگ جو دنیوی تدابیر سے کسی ہر قسم کی
کامیابیوں کا علاج سمجھتے ہیں حقاقتاً آئیں نہ ہنسی ہنستے ہیں
اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ خدا تعالیٰ کے احکام
پر عمل کیا تو ہمیں ترقی ہوگی اور اگر عمل نہ کیا تو ترقی نہیں
ہوگی۔ دنیا میں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو شخص دنیوی تدابیر
کو اپنے کمال تک پہنچا دیتا ہے وہ اپنے مقصد میں ضرور
کامیاب ہو جاتا ہے خواہ وہ خدا تعالیٰ کے شرعی احکام کا

کتنا ہی منکر ہو اور جب حالت یہ ہے تو تمہارا اللہ تعالیٰ کے وجود کو پیش کرنا اور کہنا کہ خدا تعالیٰ کے حکام سے انحراف کیا تو تم سنسنری میں گر جاؤ گے باطل خلاف عقل امر ہے۔ خدا تعالیٰ کی حکومت تو ہمیں اس دنیا میں نظری نہیں آتی۔ دنیا خدا تعالیٰ کی منکر ہوتی ہے مگر پھر بھی ترقی کر جاتی ہے۔ اور جب دنیوی تدابیر کے کام لینے کے نتیجہ میں تمام کارخانہ عالم جل رہا ہے تو ہمیں قدرتی بات کا یقین کیونکر آئے اور کس طرح پتہ لگے کہ خدا تعالیٰ کی حکومت اور اس کا رعب اور دبہ بھی اس دنیا میں جاری ہے ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ خدا تعالیٰ سے باغی ہوتے ہیں مگر پھر بھی ترقی حاصل کر لیتے ہیں پس اگر تمہاری یہ بات اپنے اندر کوئی وزن رکھتی ہے تو تم خدا تعالیٰ کی حکومت کا ہمارے سامنے کوئی ثبوت پیش کرو۔ ورنہ یہ ایک واضح امر ہے کہ دنیوی ترقیات میں خدا تعالیٰ کا کوئی دخل نہیں۔ یہ چیز محض دنیوی تدابیر سے وابستہ ہوتی ہے۔ جو شخص ان تدابیر میں پورا حصہ لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور جو نہیں لیتا وہ ناکام رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ کسی وقت دنیوی تدابیر کے کام لے کر بعض لوگوں کا دنیا پر غالب آجانا یا ترقی کرنا اس بات کا ثبوت نہیں کہ خدا تعالیٰ کی حکومت اس دنیا میں نہیں۔ کیونکہ ایک زمانہ ایسا ہوتا ہے جب دنیا کے پاس اپنی ترقی کے تمام سامان موجود ہوتے ہیں۔ مگر جب کوئی نئی آفتاب نہ آئی تو اکیلا جی ساری دنیا کے مقابلہ میں جیت جاتا ہے اور ساز و سامان رکھنے والے ناکامی اور نامردی سے صدمہ لیتے ہیں۔ اُس وقت پتہ ٹک جاتا ہے کہ خدا ہے۔ ورنہ یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ اکیلا شخص جیت جاتا اور ساری دنیا اپنے تمام مسلمانوں کے ساتھ شکست کھا جاتی پس فرماتا ہے وَالْفَضْلُ لِلْإِنْسَانِ كَيْفِي خُسْبَر۔ یہ جو اصول ہے کہ خدا تعالیٰ کا مقابلہ کر کے کوئی انسان جیت نہیں سکتا اس اصول کو ہر زمانہ میں نہیں دیکھا جاسکتا۔ صرف زمانہ نبوت میں دیکھا جاسکتا ہے۔ وہ وقت ایسا ہوتا

ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی طاقت اور قوت اور جلال کا اظہار کرتا ہے۔ اگر اُس وقت بھی لوگ جیت جائیں تو بے شک کہا جاسکتا ہے کہ جب زمانہ نبوت میں بھی لوگ غالب آگئے تو خدا تعالیٰ کی خلق اور اُس کی حکومت کا کیا ثبوت رہا مگر جب اُس زمانہ میں دنیا اپنے تمام مسلمانوں کے باوجود کامیاب نہیں ہوتی اور وہ اپنی ہر تدبیر میں بری طرح ناکامی کا منہ دیکھتی ہے تو یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ دنیا پر خدا کی حکومت ہے۔ اگر کسی زمانہ میں وہ اپنی حکومت ظاہر نہیں کرتا تو اس سے اُس کی حکومت کی نفی نہیں ہو جاتی نہ یہ سب سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کوئی زمانہ ایسا بھی ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی حکومت ظاہر نہیں کرنا چاہتا ورنہ اُس کی حکومت کی نفی نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ نبوت میں جب وہ اپنی حکومت ظاہر کرتا ہے تو ساری دنیا اپنے سارے مسلمانوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کے نبی کے مقابلہ میں شکست کھا جاتی ہے۔ فرض خدا تعالیٰ کی حکومت اور اُس کے دہے اور اُس کی شوکت کا فیصلہ صرف زمانہ نبوت سے ہوا کرتا ہے۔ اگر زمانہ نبوت نہ ہو تو دنیا کو دیکھ کر یہ قیاس کر لینا کہ چونکہ دنیا نے خدا تعالیٰ سے خلق پیدا اسکے بغیر بڑی ترقی حاصل کر لی ہے اس لئے معلوم ہوا کہ دنیا پر خدا تعالیٰ کی حکومت نہیں بالکل غلط اور بالکل خیال ہو گا۔ کیونکہ اگر دنیا پر اُس کی حکومت نہیں تو وہ جہ کیسے کہ زمانہ نبوت میں ایک کمزور انسان جو ہر قسم کے مسلمانوں سے تہیدست ہوتا ہے ساری دنیا کے مقابلہ میں جیت جاتا ہے۔ آخر اس کی کوئی جیسی وجہ ہونی چاہیئے اور چونکہ جیسی وجہ کوئی نہیں اور ہرگز نہیں جیسی کا دعویٰ نظر آتا ہے کہ میں خدا تعالیٰ کے کی طرف سے ہوں اور وہ مجھے مخالف حالات کے باوجود کامیابی عطا فرماتے گا تو یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ واقعہ میں خدا تعالیٰ کی حکومت اس دنیا پر جاری ہے۔ دنیا میں بھی دیکھ لو ان پاپ کے پاس کئی دھنچے شورجایا ہے جوستے ہیں مگر وہ ان کی طرف ذرا بھی وجہ نہیں کرتے۔ لیکن ایک اہل وقت ایسا آتا ہے جب

پھر خواہ دنیا کے پاس کتنے بڑے سامان ہوں وہ ان سے کام لے کر کبھی جیت نہیں سکتی۔

غصہ کے دوسرے صفحے دن کے آخری حصہ کے ہیں ان معنوں کے لحاظ سے: وَالْغَضَبِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفٍ خُسْرٍ کا مفہوم یہ ہے کہ جب اسلام پر تنزیل کا زمانہ آئے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کے احیاء کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ مبعوث فرمائے گا اُس وقت پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھنے والوں کے پاس کسی قسم کے ظاہری سامان نہیں ہونے۔ دنیا سمجھے گی کہ دشمن بڑا طاقتور اور قوی ہے۔

لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت سخت کمزور ہے۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جیت جلتے اور دشمن اپنے تمام ہتھیاروں کے ساتھ شکست کھا جائے مگر باوجود اس حقیقت کے کہ دشمن طاقتور ہو گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے سخت کمزور ہوں گے آخر تیسرے صفحے کا کہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَفٍ خُسْرٍ اُن کے مقابلے کے دشمن جو یہ کہا کریں گے کہ ہم ہی انسان ہیں یہ ہمارے مقابلے میں بھلا کیا حیثیت رکھتے ہیں وہ انسان کہلانے والے ہار جائیں گے اور جن کو کسی گنتی میں نہیں سمجھا جاتا تھا وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اُنکی تائید کے ساتھ کامیاب ہو جائیں گے پہلے زمانہ میں لوگوں کو اس اصول کی صداقت کا تجربہ ہو چکا ہے۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ لوگ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اتباع کو ذلیل سمجھا کرتے تھے ان کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان نہ کہنے کے باوجود جیت گئے اور پھر فتح و کامیابی کا یہ زمانہ چند سالوں تک نہیں رہا بلکہ صدوں تک جیتا چلا گیا مسلمانوں نے اس وقت سائنس کی ایجادات میں خاص طور پر دسترس حاصل نہیں کی تھی۔ نہ ان میں تجارت کا کوئی خاص ملک پیدا ہو گیا تھا۔ نہ انہیں علمی محاذ پر دوسروں پر کوئی فیصلہ معنوی فوقیت حاصل تھی۔ وہ ویسی ہی تجارت

کوئی کچھ ذرا بھی شور و اٹا ہے تو باپ اُسے ایک پتھر زبردست کر دیتا ہے اور وہ اُسی وقت خاموش ہو جاتا ہے تب پتھر لگتا ہے کہ باپ کی حکومت موجود ہے اسی طرح بعض دفعہ ایک عالم سبق یاد کر کے سکول میں نہیں جاتا تو اُسے کچھ بھی نہیں کہتا مگر ایک دن جب وہ سبق نہیں سنا تا تو اُسے اُسے بید کی سزا دے دیتا ہے اور لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اُسے اُس کی حکومت موجود ہے پس کسی وقت ماں باپ کا اپنے بچوں کو خاموش نہ کرنا یا اُسے اُس کا اپنے شاگرد کو بید کی سزا دینا اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ ماں باپ کی بچوں پر حکومت نہیں یا اُسے اُس کی شاگردوں پر حکومت نہیں۔ کیونکہ جب ماں باپ یا اُسے سزا دیتے ہیں ہر ایک کے پتہ لگ جاتا ہے کہ انکی حکومت موجود تھی۔ صرف اتنی بات تھی کہ پہلے اُنوں نے اس حکومت کا کام نہیں کیا تھا۔ اسی طرح یہ میسوں دفعہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف شور مچاتے ہیں مگر گورنمنٹ اُن کے متعلق کوئی کارروائی نہیں کرتی لیکن ایک دن اُسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اب اگر گورنمنٹ کچھ عرصہ تک کسی کو گرفتار نہیں کرتی تو اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ گورنمنٹ موجود نہیں کیونکہ دوسرے وقت حکومت اسے گرفتار کر کے سزا دے دیتی ہے جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ گورنمنٹ موجود ہے پس گورنمنٹ کا کسی کو نہ پکڑنا اس بات کا ثبوت نہیں ہوتا کہ حکومت نہیں بلکہ اس کا پکڑنا اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ حکومت ہے۔ اسی دلیل اللہ تعالیٰ اس جگہ بیان کرتا ہے کہ زمانہ نبوت محمدیہ کو ہم اس بات کے ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان خدا تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے طور پر کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اگر کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے اُسے واصل دی گئی ہے ورنہ حقیقت یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے چھوڑ کر انسان ہمیشہ گمراہی میں رہتا ہے اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب خدا چاہتا ہے کہ دنیا اُس کے احکام کے تابع رہے تو وہ اپنا جی لوگوں میں بھیج دیتا ہے۔

کرتے تھے جیسے دوسرے لوگ تجارت کرتے ہیں ویسا ہی ان کے پاس مال تھا جیسے دوسروں کے پاس مال تھا۔ ویسا ہی ان کا علم تھا جیسے دوسروں کا علم تھا۔ مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ترقی اسلام کی وہ اس کی سہولت کے ساتھ مخصوص کر دی تھی نہ یورپ میں یہ فوجی پائی جاتی تھی۔ نہ چین میں یہ فوجی پائی جاتی تھی۔ نہ جاپان میں یہ فوجی پائی جاتی تھی۔ مگر جو مسلمانوں سے ملتا تھا اس میں ترقی کی روح پیدا ہو جاتی تھی۔ ویسا ہی طرح علوم موجود تھے، محنت کرنے والی قومیں موجود تھیں، ادویہ خیرات کرنے والے لوگ موجود تھے۔ مگر اسلام کے سوا اور کوئی چیز دنیا کو صدیوں تک ترقی کی طرف نہ لے سکا۔ آخر وہ کیا ہے کہ انسانی تداویس وقت ناکارہ ہو گئیں؟ اس کی وجہ حقیقت یہی تھی کہ وہ زمانہ ظہور نبوت تھا جس میں خدا تعالیٰ کا ایک نیا قانون جاری ہو جاتا ہے اور جس میں محض دنیوی تدابیر سے کام نہیں چل سکتا بلکہ ایمان کو عمل کے ساتھ وابستہ کر دیا جاتا ہے اس وقت خدا تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی دنیا کی ترقی ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں شامل کرنے کا وہ بیت جائے گا اور جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعین میں شامل نہیں کرے گا وہ باوجود چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہر قوم جو اسلام سے دور رہی ترقی سے محروم رہی اور ہر قوم جو اسلام سے وابستہ ہوئی وہ ترقی سے محروم نہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نظارہ تم اسلام کے ابتدائی زمانہ میں دیکھ چکے ہو ویسا ہی نظارہ اسلام کے آخری زمانہ میں بھی رونما ہو گا چنانچہ جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وجود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت ہوئی ہے اس زمانہ میں بھی ایسی قومیں موجود ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ہم ہی انسان ہیں چنانچہ جب وہ ہستی پرین HUMANITARIAN کا لفظ استعمال کرتی ہیں۔ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یورپ کے لوگوں کو دیکھ

لوگوں سے سختی نہیں کرنی چاہیے یا امریکہ کے لوگوں کو امریکہ کے لوگوں سے سختی نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ویسا ہی طرح جب یہ حریت و مساوات کے نعرے بلند کرتے ہیں تو اس حریت اور آزادی سے بھی ان کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے کہ مغربی لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے ایشیا کے لوگوں کے ذہن کے کسی گوشہ میں بھی نہیں ملنے کیونکہ ایشیا واپل کو وہ انسان ہی نہیں سمجھتے پس فرما تا ہے وہ زمانہ پھر آنے والا ہے جب دنیا کا ایک طبقہ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہوئے باقی سب دنیا کو ذلیل قرار دے گا۔ اس زمانہ نبوت میں بھی باوجود اس کے کہ دشمنان اسلام کے پاس ہر قسم کے سامان ہوں گے اور دنیا ان کی طاقت کو دیکھتے ہوئے کیسے کہ یہ لوگ کسی بار نہیں سکتے۔ ان کی شوکت کسی مٹ نہیں سکتی۔ ان کا رعب اور بد بگھی زانی نہیں ہو سکتا۔ تم نہیں خبر دیتے ہیں کہ چونکہ وہ زمانہ نبوت ہو گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی زمانہ میں دوسری بعثت ہوگی اس سے باوجود مسلمان رکھنے کے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار نظر آنے والی جماعت کے مقابلہ میں مار جائیں گے ان کی طاقت کچل دی جائے گی اور یہ نشان دنیا میں پھر ظاہر ہو گا کہ زمانہ نبوت میں جو قوم اللہ تعالیٰ کے انبیاء کے مقابلہ میں کھڑی ہوتی ہے وہ یقیناً خسران و تباہی میں مبتلا ہے۔ بعض لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو کہ نبی پر ایمان لائے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کی ترقی تو دنیوی سامانوں سے وابستہ ہے نہ کہ ایمان یا خدا اور ایمان یا ملک کے ساتھ۔ جب دنیا میں ہمیشہ سے وہی اقوام جیتی چلی آئی ہیں جو اپنے ساتھ دنیوی سامان رکھا کرتی ہیں تو اس نظریہ کے خلاف تم یہ نیا نظریہ کیوں پیش کر رہے ہو کہ جب تک لوگ اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان نہ لائیں وہ کسی ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ آج کل بھی احمدیت کے مقابلہ میں مسلم اور غیر مسلم دونوں طبقوں کی طرف سے یہ سوال پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ترقی کا اصل ذریعہ تو یہ ہے کہ مدد سے جاری کئے جائیں

یہ نوکریاں بنائی جائیں۔ کارخانے قائم کئے جائیں صنعت و حرفت کو فروغ دیا جائے سیاسی امور میں حصہ لیا جائے۔ لڑکی طاقت اور جتنہ کو بڑھایا جائے۔ نہ یہ کہ ان امور کی طرف تو توجہ نہ کی جائے اور بی پر ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دینی شروع کر دی جائے۔ نبی پر ایمان و ناسکی قوم کو ترقی نہیں دے سکتا۔ ترقی کی صورت صرف یہی ہے کہ دنیوی تمدن کو اپنے کمال تک پہنچا دیا جائے اور ہر قسم کے مادی سلمان جو ترقی کے لئے ضروری ہوئے ہیں ان کو جمع کیا جائے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر زمانہ میں دنیا دنیوی اسباب سے ترقی کرتی ہے لیکن زمانہ نبوت میں دنیوی اسباب سے نہیں بلکہ روحانی اسباب سے ترقی کیا کرتی ہے تاکہ خدا کا جلال ظاہر ہو اور تادنیادین کی خادم ثابت ہو۔ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت دنیا پر ثابت نہیں ہو سکتی وہ بادشاہت جس کے متعلق حضرت عیسیٰ نصری نے بھی دعا کی اور کہا کہ اے خدا جبریلج تیری بادشاہت آسمان پر ہے دینی زمین پر بھی آئے۔ اگر دنیا ہمیشہ دنیوی سامانوں سے جیتی چلی جائے تو لوگوں کو خدا تعالیٰ کی بادشاہت کا کس طرح پتہ لگ سکتا ہے اور وہ کیونکر معلوم کر سکتے ہیں کہ ایک زندہ خدا موجود ہے جس کے منشاء کے خلاف اگر دنیا کی تمام طاقتیں بھی متحد ہو جائیں تو خدا تعالیٰ کے غضب کا نشانہ بن کر تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو بہت سے لوگ ہدایت پانے پر محروم رہ جاتے اور اکثر لوگوں پر دین کی برتری شتبہ ہو جاتی مگر جب دنیوی سامانوں کے خلاف ہوتے ہوئے ایک نبی خبر دیتا ہے کہ میں جیت جاؤں گا اور میرے مقابلہ میں جس قدر طاقتیں کھڑی ہیں وہ ہر قسم کے سامان رکھنے کے باوجود ناکام رہیں گی اور پھر وعدہ میں ایسا ہی ہو جائے تو یہ ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ خدا کی حکومت دنیا میں موجود ہے۔

آج یورپین مصنف بڑے زور سے لکھتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا میں گمراہ ہو گئے

تو اس میں اپنے کسی کو کوئی بات نہیں۔ قیصر کی حکومت اس وقت اپنے اندرونی زوال کی وجہ سے ٹوٹ رہی تھی۔ کسری کی حکومت میں ضعف و اختلال کے ہمارا پیدا ہو چکے تھے اور سب لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ حکومتیں اب جلاوطن جانے والی ہیں۔ ایسی حکومتوں پر اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آگئے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں جسے معجزہ قرار دیا جاسکے بزرگ سوال تو یہ ہے کہ کیا عرب کی حالت قیصر و کسری کی حکومتیں پر ابھی تھی یا اگر ابھی ہوئی تب تو کہا جاسکتا تھا کہ چونکہ عرب کی حالت ابھی تھی تو قیصر و کسری کی حالت خراب تھی اس لئے اہل عرب نے قیصر و کسری کی حکومتوں کو تاراج کر دیا۔ مگر ہر شخص جو تاریخ سے معمولی واقفیت رکھتا ہے جانتا ہے کہ قیصر و کسری کے مقابلہ میں عرب کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی۔ پس سوال یہ ہے کہ کیا قیصر و کسری کی حکومتوں نے عرب کے مقابلہ میں ہی ٹوٹا تھا اور پھر ان عربوں کے مقابلہ میں جن کا اپنا حال خوب تھا اور کیا عرب کے لوگوں میں سے بھی اس شخص کے ہاتھ سے قیصر و کسری کی حکومتوں نے پاش پاش ہونا تھا جس کو کچلنے کے لئے خود عرب کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ قیصر و کسری تو آگاہ ہے، عرب کے لوگ تو آگاہ ہے صوف کہہ رہے تھے دالے ہی اس کو کچلنے کے لئے کافی ہیں۔ ہر شخص جو حالات پر غور کر کے صحیح نتائج اخذ کرنے کا فکر اپنے اندر رکھتا ہے وہ ایک لمحہ کے لئے بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیصر و کسری کی حکومتوں کو وہ ایسا شخص پاش پاش کرنے کی اپنے اندر ہدایت رکھتا تھا جس کے متعلق خود مکر کی بستی دالے یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے مقابلہ میں ہی نہیں ٹھہر سکتا ہم اسے کچل کر رکھ دیں گے۔ مگر جب کہ کی بستی دالے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اس کو مٹا دیں گے اس وقت وہ اپنی کمزوری کے باوجود دنیا کو یہ کہہ رہا تھا کہ تم اور عرب تو کیا جو ہیں قیصر و کسری کی حکومتوں کو بھی مٹا دیں گا۔ لوزم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ اس نے کہا تھا ویسا ہی وقوع میں آگیا۔ اگر یہ باتیں ایسی ہی ظاہر تھیں جیسے آج یورپین مصنف لکھتے ہیں

تو کہنے لگے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں گے۔ عرب کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا دیں گے۔ بنی کا بڑے زور سے یہ اعلان کرنا کہ اسلام کو ہم کچل کر رکھ دیں گے بتانا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کوئی طاقت نہیں کہتے۔ قیصر و کسریٰ کی حکومتیں تو کچالو کی ہستی والوں کا مقابلہ کرنا بھی ان کی طاقت سے باہر ہے۔ مگر پھر وہ زمانہ آیا جب وہ اکیلا اور کمزور شخص طرحا اور بڑھتے بڑھتے اس مقام تک پہنچا کہ قیصر و کسریٰ بھی اس کے مقابلہ کی تاب نہ لائے۔ یہی حالت اس وقت ہماری ہے۔ ہم دنیا میں سب سے زیادہ کمزور اور سب سے زیادہ بے سامان ہیں اور کوئی شخص ظاہری سامانوں کے لحاظ سے یہ خیال بھی نہیں کر سکتا کہ ہم کسی دن ساری دنیا پر غالب آجائیں گے۔ لیکن آج سے دو تین سو سال کے بعد جب احمدیت کا سب جہان پر غلبہ ہو گیا اور وہین مصطفیٰ کی طرح بعض ایسے مصنف پیدا ہو جائیں گے جو کہیں گے کہ احمدیت نے اگر غلبہ پایا تو یہ کونسی بڑی بات ہے دنیا میں اس وقت حالات ہی ایسے پیدا ہو رہے تھے کہ جن کے نتیجہ میں اس نے جیت جانا تھا۔ یورپ میں مسیحیت کے آثار پیدا تھے۔ ایشیا میں تنزل کے آثار پیدا تھے اور حکومتوں کی بنیادیں بالکل کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ ایسی حالت میں اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ پیش گوئی شائع کر دی کہ ایک زمانہ میں احمدیت سارے جہان پر غالب آجائے گی تو یہ کوئی پیش گوئی نہیں کہلا سکتی۔ مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا آج دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو اس دعویٰ کو مقبول قرار دے سکے اور کہہ سکے کہ واقعہ میں ایک دن احمدیت کا سب جہان پر غلبہ ہو جائے گا۔ اگر حق نہیں کہتے تو دو تین سو سال کے بعد غلبہ میسر آنے پر یہ کہنا کہ غلبہ تو ہو ہی جانا تھا اپنے اندر کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ لوگوں کے جھوٹا ہونے کی ایک بین علامت ہوتی ہے کہ جب وقت گزر جاتا ہو تو نشانات الہیہ پر پردہ ڈالنے کے لئے کئی قسم کے بہانے بنائے

لگ جاتے ہیں اور پیش گوئیوں کی وقت کم کرنے کے لئے یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ زمانہ کے حالات ہی ایسے تھے جن سے یہ نتیجہ نکلتا۔ مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو گند چکا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا زمانہ ہے اور آپ نے بطور پیش گوئی یہ اعلان فرمایا ہے کہ

”اے تمام لوگو! کو سن رکھو کہ یہ اُس کی پیش گوئی ہے جس نے زمین و آسمان بنایا وہ اپنی اس جماعت کو تمام ملکوں میں پھیلا دے گا اور حجت اور بُرائی کی دُور سے سب پر اُن کو غلبہ بخشے گا۔ وہ دن آتے ہیں بلکہ قریب ہیں کہ دنیا میں صرف ہی ایک مذہب ہو گا جو عزت کے ساتھ یاد کیا جائے گا۔ خدا اس مذہب اور اس سلسلہ میں نہایت درجہ اور فوق العادہ برکت ڈالے گا اور ہر ایک کو جو اس کے معبود مرنے کا ٹھکر مکتا ہے نامزد رکھے گا اور یہ غلبہ ہمیشہ رہے گا جہاں تک کہ قیامت آجائے گی“ (تذکرہ ص ۲۶۷)

مولوی شہداء اللہ صاحب بارہا اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اس پیش گوئی پر ہڈیاں گدڑ چکی ہیں مگر بھی تک احمدیت کو غلبہ میسر نہیں آیا۔ لیکن کچھ غور نہ کرنے پر جب احمدیت کو دنیا میں کامل غلبہ حاصل ہو گیا اس وقت مولوی شہداء اللہ صاحب کے جو چیلے موجود ہوں گے وہ کہیں گے کہ یہ تو نظر ہی آ رہا تھا کہ جماعت احمدیہ نے جیت جانا ہے۔ اس وقت تنزل کے آثار یورپ میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت تنزل کے آثار ہندوستان میں پیدا ہو چکے تھے۔ اس وقت تنزل کے آثار مسلمانوں میں پیدا ہو چکے تھے اور حالات کا تقاضا یہی تھا کہ احمدیت ان کے مقابلہ میں جیت جاتی۔ غرض مخالفین کا ہمیشہ سے یہ دستور ملا آ رہا ہے کہ پہلے تو غلبہ کو ناممکن بتاتے ہیں اور جب غلبہ میسر آ جاتا ہے تو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں عجیب بات کوئی نہیں حالات کا تقاضا یہی تھا کہ انہیں غلبہ میسر آ جاتا۔ بہر حال ہندوستان میں دنیا دینا کے اسباب سے وابستہ ہوتی ہے لیکن نہایت میں اللہ تعالیٰ اسے جوت کے ساتھ وابستہ کر کے اپنی حکومت ظاہر کرتا ہے۔ ورنہ دنیوی حکومت کا انبیاء کو کوئی حق نہیں ہوتا۔

احمدیت کی ترقی کی پیش گوئی

وہ خدا کی خدائی ظاہر کرنے کے لئے دنیا میں آئے ہیں اور یہ خدا کی حق کے زمانہ میں اس رنگ میں ظاہر ہوتی ہے کہ بیخودی سبب کے ایک گرہ پڑی ہوئی قوم کو وہ اٹھاتے اور اُسے دنیا پر غالب کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تب لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ نبوی ترقی میں صرف ہماری کوششوں کا دخل نہیں بلکہ خدا کا دخل ہے۔ حکومت کا بھی دخل ہے۔ جب تک وہ دخل نہ دے اُس وقت تک تو دنیا پر کام کرتی رہتی ہیں یہی سبب وہ دخل دیکھتے تو ساری دنیا سے ہنس جاتی ہے اور اُس کی کوئی تدبیر اُسے کامیاب نہیں کر سکتی۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ اُس وقت دنیوی تدبیر باطل ہو جاتی ہیں۔ باطل نہیں ہوتیں بلکہ ایمان کے ساتھ مل کر نتیجہ پیدا کرتی ہیں اس کے بغیر نہیں جیسا کہ اگلی آیت میں یہ معنوں بیان کیا گیا ہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے زمانہ کو عصر کا زمانہ قرار دیا ہے۔ ان معنوں کے لحاظ سے نہیں ہوا اور بیان ہوئے ہیں بلکہ اُن معنوں کے لحاظ سے جن تجرہ نامی میں مذکور آئی ہے کہ ایک شخص نے عمارت بنانے کے لئے بہت کم مزدور کام پر لگائے جنہوں نے فہر تک کام کیا۔ پھر اُس نے ایک اور پارٹی مقرر کی جس نے عصر تک کام کیا۔ اس کے بعد اُس نے ایک تیسری پارٹی مقرر کی جس نے شام تک کام کیا۔ جب صبح ختم ہونے پر اُس نے مزدوری تقسیم کی تو سب کو برابر بدلہ دیا۔ اس پر یہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے زیادہ مباحثہ کام کیا تھا مگر ہمیں بھی اتنا ہی بدلہ دیا گیا ہے۔ معنائوں لوگوں کو بدلہ دیا گیا ہے جنہوں نے صبح سے عصر تک یا عصر سے مغرب تک کام کیا ہے۔ مالک مکان نے انہیں جواب دیا کہ میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا یا اُس وعدہ کو میں نے پورا کر دیا ہے یا نہیں۔ جب میں نے اُس وعدہ کو پورا کر دیا ہے یا نہیں تمہارے ساتھ کیا تھا اور تمہارا حق مانتا ہوں تو تمہیں یہ شکوہ کیوں پیدا ہوا کہ میں نے دوسروں کو تھوڑے وقت کی مزدوری پر بھی تمہارے برابر بدلہ دے دیا۔ اگر میں تمہیں

کم مزدوری دیتا تو بے شک تم اعتراض کر سکتے تھے لیکن جب میں نے تمہیں پوری مزدوری دے دی تو اس کے بعد اگر میں نے کسی کو کام سے زیادہ بدلہ دے دیا ہے تو اس پر تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا پہلی مزدور قوم سے بودی مراد ہیں۔ دوسری مزدور قوم سے نصاریٰ مراد ہیں اور تیسری مزدور قوم سے اُسے مسلمانوں تم مراد ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک معنوں کے لحاظ سے اپنے زمانہ کو عصر کا زمانہ قرار دیا ہے۔

عصر کے معنی دھڑا اور عیشیہ کے بھی ہوتے ہیں یعنی قبیلہ اور قوم کے معنوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس لحاظ سے وَالْعَصْرِ اِنَّ الْانْسَانَ لِرَبِّهِۦٓ لَكٰفٍ مِّنْ عَصٰیؕ مَعْنٰی یہ ہوں گے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان جتنا کھائے کی طرف جارہا ہے۔ ان معنوں کے لحاظ سے یہاں انسان سے عام انسان مراد ہے اور قرآنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ باقی دنیا کو تمہاری نظروں سے اوجھل کر لیکن مکہ والے تمہارے سامنے ہیں۔ اگر تم اور لوگوں کے حالات کو نہیں دیکھ سکتے تو کیا مکہ والوں کو بھی نہیں دیکھ سکتے کہ ان کی حالت کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ جتنے لوگ ابراہیم اور اسمعیل جیسے پاک انبیاء کی نسل میں سے ہیں۔ خانہ کعبہ کے پاس رہنے والے ہیں۔ ان کی طرف دیکھو کہ باوجود اس کے کہ یہ ایک اچھے خاندان میں سے ہیں اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام اُن کے سپرد کیا گیا تھا پھر بھی یہ روز بروز خدا تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بجائے اس کے کہ اپنے فرائض اور ذمہ واروں کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کر نیکی کوشش کریں یہ لوگ مجاور بن کر بیٹھ گئے ہیں اور ان کی زبان ہی کوشش رہتی ہے کہ لات اور منات اور عزریٰ کو لوگ سمجھے کریں اور اُن پر جو عہدے چڑھائیں جس کو اُن کا گذارہ ہو۔ پس وَالْعَصْرِ کے معنی یہ ہونے کہ ہم

محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر یہ قوم اس بات کی سختی تھی کہ خدا تعالیٰ کے نام کو دنیا میں پھیلائی مگر یہ قوم بھی مجاور بن کر بیٹھ گئی ہے اور خدا تعالیٰ کے نام کو بلند کر کے بجائے نفسانی خواہشات کے پیچھے چل پڑی ہے۔ اس سے صاف پتہ لگتا ہے کہ فضائل اور گمراہی اب پورے طور پر مستطاب ہو چکی ہے اور ضروری تھا کہ ان حالات کی اصلاح کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا۔

تیسرے صفحہ کے رات کے ہیں۔ ان محفل کی رو سے ایک عام قاعدہ اس سورۃ میں بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ جب قوم پر تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس سے بچنے کی راہ صرف ایمان و عمل صالح ہی رہ جاتا ہے بخیر خدا کی ہدایت کے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ یہ امر ظاہر ہو کر رات کا زمانہ تاریکی کا زمانہ ہو گیا پس اس جگہ انحصار سے وہ زمانہ مروج ہے جب کسی قوم پر تباہی وارد ہو جاتی ہے اور کامیابی کی کوئی شاع اسے دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم رات کے زمانہ کو یعنی تباہی اور بربادی کے زمانہ کو اس بات کی شہادت کے طور پر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِفِيْ خُسْرٍ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ حَتّٰی تَوْمُوْا بِرُتُوْلٍ اَجَلٌ لَّہُمْ تُوْاں وقت ایسی تو میں جو کسی دینی سلسلے سے تعلق رکھتی ہیں اس تباہی سے کبھی بچ نہیں سکتیں مولے اس کے کہ ان کے احیاء کیلئے کوئی نبی آئے اور ان میں اس پر ایمان لانے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ یہ ایک ایسا قاعدہ ہے جس کے خلاف دنیا میں کوئی ایک مثال بھی نہیں ملتی جب بھی کوئی مذہبی جماعت گری ہے کیسہ کسی نبی کے ذریعہ ہی اس کا احیاء ہو گیا اس کے بغیر کسی قوم کا بچ نہ ممکن ہوگا۔ مثلاً تاریخ بتاتی ہے کہ پہلے حضرت کرشن کے اور پھر حضرت رام چندر آئے یا ہندوؤں کے خیال کے مطابق پہلے حضرت رام آئے اور بعد میں حضرت کرشن آئے ان میں سے کوئی صورت سمجھ لو۔ ہمارے نزدیک

پہلے حضرت کرشن کے ذریعہ ہندو قوم کو ترقی حاصل ہوئی اور پھر نیک بے عرصہ کے بعد جب ان میں تنزل پیدا ہوا تو وہ تنزل اس وقت دور ہوا جب حضرت رام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہو گئے۔ یا ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق پہلے حضرت رام کے ذریعہ ان کو ترقی ملی اور بعد میں حضرت کرشن نے ان کو عروج تک پہنچایا یا اس کے بعد جب پھر ان میں تنزل پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بدھ کو لوگوں کی ہدایت کے لئے مبعوث فرمایا جن پر ایمان لا کر قوم کا تنزل دور ہو بدھ جل جب بھی کسی مذہبی جماعت کو تنزل کے بعد عروج ہوا ہی ہمیشہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ حاصل ہو گیا۔ دنیوی تدابیر سے کام نہ کرنا جب تک کوئی ایک مذہبی جماعت بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اہل قانون ہے جس کے خلاف ہمیں کوئی نظارہ نظر نہیں آتا۔ اور کوئی شخص ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ فلاں جماعت جس کا مذہب کے ساتھ تعلق تھا ترقی کے بعد گر چکی تھی مگر محض دنیوی تدابیر سے کام لے کر اس نے دوبارہ عروج حاصل کر لیا۔ مذہبی جماعتوں کی زوال کے بعد ترقی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ وابستہ کر دی ہے۔ ہجوم یہ وابستگی پیدا کر لیتی ہے وہ عروج حاصل کر لیتی ہے اور جو اس وابستگی سے محروم رہتی ہے وہ خواہ لاکھ تدابیر اختیار کرے کبھی اپنے زوال کو دور نہیں کر سکتی۔ مثلاً یو یو کو دیکھ لو۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی طرف مبعوث ہوئے اور انہوں نے قوم کو عروج تک پہنچایا اس کے بعد جب ان میں تنزل پیدا ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے اور انہوں نے ایک نئی ترقی کو ترقی کے بلند ترین تک پہنچا دیا۔ پھر تنزل پیدا ہوا تو حضرت شمعون آگئے جنہوں نے قوم کی اصلاح کی پھر تنزل پیدا ہوا تو حضرت داؤد آئے اور انہوں نے اصلاح کی عرض ہمیشہ بنیاد کے ذریعہ ہی ان کو ترقی حاصل ہوئی بلکہ فوجی ایسا نہیں ہوا کہ نبی پر ایمان لائے بغیر انہیں محض دنیوی تدابیر سے عروج حاصل ہو گیا جو سیاسی طرح بائبل کی تحوالت کے لئے تیار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے غزوانی کو کھڑا کر دیا جس نے

اپنی ذلت و دہلی پہر گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سمجھ فرمایا۔ یہ نہیں ہوا کہ دیوبندی لیڈروں کی اتباع کر کے انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہو یا مادی تدابیر سے ان کو ترقی تک پہنچا دیا ہو۔ یہی قانون اب مسلمانوں کے متعلق بھی کام کر رہا ہے مسلمان اپنی نادانی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ مادی کامیابی کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم انہیں بنائیں، اندر سے جاری کریں، یونیورسٹیاں اور کالج قائم کریں، صنعت و حرفت اور تجارت کی طرف توجہ کریں۔ اور اس طرح اپنی ذلت و کبت کو دور کر کے ترقی یافتہ اقوام کی صف میں کھڑے ہو جائیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آج تک کوئی ایک مثال بھی تو ایسی نہیں ملتی کہ کسی مذہبی جماعت کو تنزل کے بعد بعض دیوبندی تدابیر سے غلبہ حاصل ہو گیا ہو جب بھی کوئی مذہبی جماعت گری ہے اسے نئی کے ذریعہ ہی دوبارہ عروج حاصل ہوا ہے۔ اس کے بغیر عروج حاصل ہونے کی کوئی ایک مثال ہی تاریخ سے پیش نہیں کی جاسکتی۔

بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ اگر یہ بات درست ہے تو انگلستان کیوں ترقی کر گیا یا امریکہ کیوں ترقی کر گیا اور لوگ کس نبی پر ایمان لائے تھے کہ انہیں مادی دنیا پر غلبہ حاصل ہو گیا اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو یہ بات ہی غلط ہے کہ انگلستان اور امریکہ وغیرہ نے تنزل کے بعد ترقی کی ہے۔ ان قوموں میں سے سوائے جاپان کے اور کوئی قوم ایسی نہیں جس نے ترقی کے مقام سے گرنے کے بعد دوبارہ عروج حاصل کیا ہو۔ ان کے متعلق یہ تو کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے وحشیانہ حالت سے ترقی کرنے کے بعد عروج حاصل کر لیا۔ مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ایک دفعہ ترقی حاصل کرنے کے بعد جب یہ لوگ بالکل گر گئے تھے تو دوبارہ اپنی تدابیر سے انہوں نے مادی دنیا پر غلبہ حاصل کر لیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی مذہبی جماعت (یعنی جو کچھ مذہب کی طرف منسوب ہو) جو ایک دفعہ ترقی حاصل کرنے کے بعد گر جائے وہ اس وقت تک کبھی ترقی نہیں کر سکتی جب تک کوئی نئی ایسی طرف مبعوث نہ ہو۔ مگر یہ تو میں تو وہ ہیں جو ترقی حاصل کرنے کے بعد ابھی گری نہیں۔ انہوں نے

بے شک ادنیٰ حالت سے ترقی کرنے کے لئے یہ مقام حاصل کیا ہے مگر یہ نہیں ہوا کہ تنزل کے بعد انہوں نے دوبارہ ترقی کی ہو۔ صرف جاپان کی مثال اس سوال میں پیش کی جاسکتی ہے مگر وہ بھی یہاں چسپاں نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ اگر کوئی قوم خالص دیوبندی ذرائع سے کام لے کر ترقی کر جاتی ہے تو وہ دیوبندی قوم ہوتی ہے جس میں نور الہام بند ہو چکا ہوتا ہے جب تک کوئی قوم نور الہام سے دور نہیں ہوتی اور وہ کسی سچے نبی کو جس کا زمانہ نبوت جاری ہو تب ہی مان رہی ہوتی ہے اس وقت تک وہ قوم کبھی دوبارہ ترقی نہیں کر سکتی جب تک کسی مامور کے ذریعے اسے ترقی نہ ملے۔ چونکہ آج کل مسلمانوں کے سوا باقی تمام اقوام زندہ دین سے دور ہو چکی ہیں اس لئے ہندو اگر خالص دیوبندی تدابیر سے کام لے کر ترقی کر لیں تو وہ کون کون ہیں کیونکہ وہ سچے دین کی طرف منسوب نہیں۔ جب وہ ایک سچے دین کی طرف منسوب تھے اور جب تک ہندو مذہب زندہ تھا پہلے کرشن اُسے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی۔ پھر رام اُسے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی۔ پھر بدھ اُسے جن پر ایمان لاکر انہیں ترقی حاصل ہوئی یا ہندو مت کے نزدیک پہلے رام پھر کرشن اور پھر بدھ اُسے اور ان کے ذریعہ انہیں ترقی حاصل ہوئی لیکن بدھ کے بعد چونکہ ہندو مذہب اور پھر بدھ مذہب منسوخ ہو گیا اس لئے اب اگر ہندو مت میں دیوبندی تدابیر سے ترقی کر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں لیکن مسلمان کبھی دیوبندی تدابیر سے ترقی نہیں کر سکتے کیونکہ مسلمان ایک سچے مذہب کو ماننے والے ہیں۔ اور جس جماعت کی یہ حالت ہو وہ تنزل کے بعد بغیر اللہ تعالیٰ کے کسی نبی کی بعثت کے دوبارہ ترقی نہیں کیا کرتی۔ عیسائی اگر تنزل کے بعد ترقی کر جائیں تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں کیونکہ عیسائیوں سے اب اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے تمام تعلقات منقطع کر چکے ہیں اعلان کا مذہب منسوخ ہو چکا ہے۔

پس یہ بات اچھی طرح یاد رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون کہ دنیا کی ترقی دین کے ساتھ وابستہ ہے ہر قوم کے

متعلق نہیں بلکہ ان اقوام کے متعلق ہے جو ابھی اللہ تعالیٰ کے
الہام سے محروم نہیں ہوئیں۔ اگر ان کو بھی دین کے بغیر دنیا میں
ترقی مل جائے تو پھر وہ کبھی قوم کے پاس بھی حصہ نہ رہے
اور خدا تعالیٰ کا خانہ باطل خانی ہو جائے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ
ابھی مافوق کو بھی ترقی نہیں دے سکتا جب تک وہ اَلَا اِلٰہَ اِلَّا اَنْتَ
اَمْسُوْا عِبَادَ الصَّالِحِیْنَ میں اپنے آپ کو شمول نہیں
کر لیتے۔ آج اللہ تعالیٰ کئیوں کو مذہب کے پیروؤں کو باطل
چھوڑ بیٹھا ہے، زرتشتی مذہب کے پیروؤں کو باطل چھوڑ بیٹھا
ہے، ہندو مذہب کے پیروؤں کو باطل چھوڑ بیٹھا ہے، ہندو
مذہب کے پیروؤں کو باطل چھوڑ بیٹھا ہے، عیسائی مذہب کے
پیروؤں کو باطل چھوڑ بیٹھا ہے۔ اور ان کی مثال باطل ایسی ہر
جیسے کسی زمیندار کا باطل بڈھا ہو جائے تو وہ اُسے کھلا
چھوڑ دیتا ہے اور اس بات کی پروا تک نہیں کرتا کہ وہ
رات کو گھر میں واپس آتا ہے یا نہیں لیکن مسلمانوں کی مثال
دودھ دینے والی گائے کی سی ہے۔ ایک بڈھا بیل جسے
کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے اُس کے متعلق مالک کا اور قانون ہوتا
ہے اور گھر کی دودھ دینے والی گائے کے متعلق مالک کا اور
قانون ہوتا ہے۔ بڑھا بیل اگر رات کو گھر میں نہیں آتا تو مالک
اُس کی پروا بھی نہیں کرتا لیکن اگر دودھ دینے والی گائے رات کو گھر میں
نہ آئے تو وہ دودھ دہرا دہرا پھر تا ہے اور ہر ایک کو پوچھتا
ہے کہ میری گائے کدھر گئی جس سے وہ جا نہیں جاتی کہ خدا تعالیٰ
سے تعلق کٹ چکا ہوتا ہے اگر دنیوی تدبیر سے تعلق کر جائیں
تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کچھ پروا نہیں ہوتی لیکن وہ جماعتیں جن کا
خدا تعالیٰ سے یہ حلق تعلق باقی ہوتا ہے ان کے متعلق
خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ ان کی اصلاح اور ترقی بغیر نبی
کے نہیں ہوتی پس انگلستان اور امریکہ اور جاپان وغیرہ کی
مثالیں یہاں چسپاں نہیں ہوتیں۔ یہ قانون ان اقوام کے
متعلق ہے جن کا ابھی خدا تعالیٰ سے کچھ تعلق ہوتا ہے نہ ان
کے متعلق جو خدا تعالیٰ سے بغاوت اختیار کر کے نور الہام
سے کبھی محروم ہو جاتی ہیں۔

جو تھے معنی اس کے یہ ہیں کہ وہ ہم شہادت کے
طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان گھلٹے میں ہے۔ اس سے
اس قاعدہ کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب سب رسالت کا ظہور
ہو تب ہی تو کوئی قوم جو اُس کے مقابل پر ہو بغیر اُس پر ایمان
لانے کے تباہی سے بچ نہیں سکتی۔
پانچویں معنی اس کے یہ ہیں کہ ہم عطیہ کو شہادت کے
طور پر پیش کرتے ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ دنیا پر احسان
کرتا اور نبوت اور کلام بھیجتا ہے تو صرف مومن ہی ترقی کر سکتے
ہیں دوسرے لوگ ترقیات سے محروم رہ جاتے ہیں۔
خمس کے معنی یہ ہیں کہ نو پر بتایا جاتا ہے کہ نبیوں میں گھلٹے
کے بھی ہیں مگر ایسی کبھی ہیں اور طاقت اور برادری کے بھی ہیں جن
تینوں میں سے طاقت کے معنوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر اس
آیت کو اسلام کے آخری زمانہ پر چسپاں کیا جائے تو اِنسانِ
سے مراد مردِ مغرب ہوگا اور اس میں یہ پیش گوئی پائی جائیگی
کہ مغربی لوگ صرف اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے باقی دنیا میں
سے کسی کو بھی انسان سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اور
نبیِ خضر کا مفہوم یہ ہوگا کہ جتنا جتنا وہ اپنے آپ کو کامل انسان
بنائیں گے اتنا ہی ان کی طاقت کا سامانی پیدا ہوتا چلا جائیگا۔
چنانچہ اب یہ حقیقت عام دنیا پر منکشف ہو رہی ہے کہ جس قدر
تہذیب ترقی کر رہی ہے اُسی قدر تباہی اور برادری کے مصلحتی
بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انہی سامانوں میں ایک یہ ٹیم ہے جو
اس جنگ میں اِجلا کیا گیا۔ یہ ایک ایسا خطرناک اور تباہ کن مفہوم
ہے کہ جنرل میکا رتھرن اپنے ایک اعلان میں صاف طور پر لکھا ہے
کہ کیا تو ہمیں اسلحہ کی اس ترقی کے مقابل میں اپنے اخلاق میں
بھی نمایاں ترقی کرنی پڑے گی ورنہ اگر اخلاق میں ترقی نہ ہو تو
دنیا کی تباہی میں کوئی شبہ نہیں۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس
جدید بیان فرمائی ہے کہ وہ جتنا جتنا اپنے آپ کو اِنسانِ قرار
دیں گے اور یہ دعوے کریں گے کہ ہم میں بڑے بڑے مسلمان
ہیں۔ بڑے بڑے حساب دان ہیں۔ بڑے بڑے ماہرین تجارت
ہیں۔ بڑے بڑے صنعتکار ہیں بڑے بڑے موجد ہیں۔ اُتنا ہی وہ

ہلاکت کے قریب ہوتے جائیں گے اور اپنی قبر اپنے ہاتھوں سے کھودیں گے۔

اسی طرح خُسر کے معنی ضلالت کے بھی ہیں اس لحاظ سے آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ آخری زمانہ میں لوگ مومنوں کو ذلیل اور ادنیٰ سمجھیں گے اور اپنے آپ کو ہی انسان سمجھیں گے لیکن ہدایت صوفی مومنوں کے پاس ہوگی۔ اُس وقت تک موعود کا پیدا ہونا اور عصر کا لٹکنا یعنی نبی کا وجود اس امر کا ثبوت ہوگا کہ بظاہر کامل نظر آنے والا انسان گمراہی میں مبتلا ہے یعنی دنیا پر مغرب لوگوں کی غلطی ثابت کرنے کا ذریعہ صوفی نبی کا وجود ہوگا۔ ورنہ اور کوئی صورت نہ ہوگی کہ اُن کی گمراہی ثابت کیجائے صوفی روحانی طور پر ہی یہ امر ثابت ہو سکے گا۔ اس صورت میں انقصر سے مراد کامل عصر ہوگا اور کامل عصر وہی ہوتا ہے جس میں خدا تعالیٰ نے کوئی نبی لوگوں کی ہدایت کیسے مبعوث ہو۔ پس فرماتا ہے اُس وقت ایک قوم کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو ہی انسان سمجھے گی کسی اور کو انسان قرار دینے کیلئے تیار نہیں ہوگی مگر ہوگی گمراہ۔ پھر اُس کی گمراہی کے ثابت ہونے کا دنیا کے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہوگا صرف روحانی طور پر یہ امر ثابت ہو سیکے گا چنانچہ دیکھو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی نبوت کے بعد مغربی لوگوں کی گمراہی ثابت کرنا کونسا مشکل کام رہ گیا ہے ہم میں سے ہر شخص علی الاعلان کہہ سکتا ہے کہ اہل مغرب گمراہ ہیں کیونکہ خدا تعالیٰ کا ایک نبی آیا جسے ہم نے تو مان لیا مگر مغرب اُس کا منکر ہے اسلئے ہم ہدایت پر ہیں اور وہ گمراہی پر مگر باقی مذاہب کس ذریعہ کی روپ پر اپنی برتری ثابت کر سکتے ہیں۔ وہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہم مغرب پر فوقیت رکھتے ہیں یا ہمارے پاس تو ہدایت ہی لیکن مغرب کے پاس ہدایت نہیں۔ وہ حیران و پریشان کھڑے ہیں اور اُن کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس کو وہ یورپ کی گمراہی ثابت کر سکیں۔ اسلام زندہ باد یا غیر مذاہب موعود یا کے فلک شگفتہ نعرے بلند کرنا کوئی مشکل امر نہیں جو شخص چاہے یہ نعرے بلند کر سکتا ہے مگر سوال تو یہ ہے کہ کیا مسلمانوں

کے دلوں پر بھی اسلام کا اثر ہے یا محض زبان تک اُن کے دعوے محدود ہیں؟ اگر کوئی شخص مسلمانوں کے حالات پر گہرا غور کرے تو اُسے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آج مسلمانوں پر اسلام کا کچھ بھی اثر نہیں۔ وہ بظاہر اسلام زندہ باد کے نعرے بلند کرتے ہیں مگر چلتے پھرتے یورپ کے پیچھے ہی ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیم تو ہمیں تباہی سے میں بچا سکتی لیکن یورپ کی تقلید ہمیں بچا سکتی ہے۔ اگر اُس حسد کو الگ کر لیا جائے جو سیاسی جدوجہد کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور یہ دیکھا جائے کہ سیاسی رنگ میں یورپ سے آزادی حاصل کرنے کے بعد ایک مسلمان کیا بننا چاہتا ہے تو صاف طور پر دکھائی دیتا ہے کہ یورپ کی سیاسی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد ایک مسلمان انگلستان کو چرچل تو بننا چاہتا ہے مگر وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں عرب کا ابوبکر بن جاؤں۔ وہ یہ تو خواہش رکھتا ہے کہ میری گردن مغرب کے سیاسی دباؤ سے آزاد ہو جائے مگر کس آزادی کے بعد اُس کا مقصد ابویکوف بننا نہیں یا عمر اور عثمان بننا نہیں بلکہ وہ چاہتا ہے کہ میں آزادی کے بعد انگلستان کا ایٹلی بنوں یا امریکہ کا ٹرومین بن جاؤں یا روس کا ستالین بن جاؤں۔ اُس کی آنکھوں کے سامنے یورپین ممالک کی ماقدر شخصیتیں یکے بعد دیگرے آتی ہیں اور وہ ایک سردارہ کھینچ کر کہتا ہے کہ کاش مجھے مونتے لوئیس بھی مغرب کی طرح دنیا پر نگرانی کروں۔ مگر یہ بات کہ میں جلال الدین سیوطی بن جاؤں یا امام بخاری بن جاؤں یا سید عبدالقادر جیلانی بن جاؤں کبھی ہر مہم کے طور پر بھی کسی مسلمان کے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ پس فرماتا ہے اُس وقت کوئی جماعت ایسی نہیں ہوگی جو مرد مغرب کو گمراہی پر سمجھنے والی ہو۔ ہر قوم اُس کی نفس کرنا چاہے گی اور اُس کی تقلید پر ہی اپنی تمام کامیابی کا دار و مدار سمجھے گی سیاسی آزادی یا اعلیٰ الگس چیز ہے اس آزادی کے معنی صرف اتنے ہی ہیں کہ ہر قوم ایسی ہی برتری مل جائے جیسے مغرب کو حاصل ہے ورنہ اس سیاسی آزادی کے بعد ہر قوم کے دل میں خواہش ہی پائی جاتی ہے کہ مجھے بھی

مغرب کی طرح اقتدار حاصل ہو۔ ہر حال اس وقت کوئی قوم ایسی نہیں ہوگی جو مغربی لوگوں کی گمراہی ثابت کہے صرف ہی کا وجود ہوگا جس پر ایمان لانے کی وجہ سے ایک جماعت نہایت اطمینان کے ساتھ یہ کہے گی کہ یہ رب کے لوگ کہاں جیت سکتے ہیں جتنا قدیم نے ہے جو ایک نبی پر ایمان لائے ہیں۔ گویا امید جو جیسے کا ایک ہی ذریعہ ہو تب صرف مومنوں کو نصیب ہوگا۔ دوسری توقع جو مومنوں کی بلور زمرہ خوب کی مانتی وہ حیران و پریشان ہوں گی۔ نہ مرد مغرب انکو اپنے ساتھ شامل کرے گا۔ اور نہ اس کی کسروی اور گمراہی انہیں نظر آئے گی۔ اس لئے وہ سرگردان و حیران ہوں گی امید کا کئی پہلو انہیں نظر نہ آتا ہو گا یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے برے بٹے لیڈر یوپی کے سامنے نہیں اپالوجی APOLOGY کہتے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں یہ جہت نہیں ہوتی کہ وہ کھلے اور واضح الفاظ میں مغرب کی بُرائی اس پر ظاہر کر سکیں۔ سید ابوالفضل صاحب نے اپنی کتب میں یوروپین مسٹیفین کے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کی ہے مگر انہوں نے ابالوجی سے کام لیا ہے اور کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یوروپین مسٹیفین کے اسلام کے خلاف اعتراضات درست ہیں مگر ہماری التجا صرف اس قدر ہے کہ اسلام کے متعلق زیادہ سخت رائے قائم نہ کی جائے کہ اسلام ایسے زمانہ میں آیا تھا جب دنیا ابھی ترقی کی دور میں بہت پیچھے تھی۔ اس لئے اس کے کئی مسائل موجود زمانہ کی ضروریات کے لئے ممتدی نہیں ہو سکتے۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ابالوجی کو بالکل رد کرتے ہوئے کھلے الفاظ میں یوروپین نوٹوں پر ان کی گمراہی ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ اسلام نے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک حرف درست ہے۔ اس پر اعتراض کرنا خود اپنی حماقت کا ثبوت ہم سچا نام ہے۔ چنانچہ آج تک ہم دشمنوں کی طرف سے ایسی وجہ سے نکالیاں کھلتے ہیں کہ ہم نے آریوں پر بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے ہندوؤں پر بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے سکھوں پر بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے عیسائیوں پر

بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے جینیوں اور بدھوں پر بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے زرتشتیوں پر بھی اعتراضات کئے۔ ہم نے یہودیوں پر بھی اعتراضات کئے۔ غرض کوئی مذہب اور فرقہ ایسا نہیں جس کی اسلام کے مقابلہ میں ہماری طرف سے گمراہی ثابت نہ کی گئی ہو اور ہم نے ان پر ایسے ذہنی اعتراضات نہ کئے ہوں کہ جن کا جواب دینا ان کے لئے بالکل ناممکن ہے مگر جانتے اس کے کہ مسلمان ہمارے اس کام کی قدر کرتے نہیں انہیں اٹا نہیں گالیاں دینا شروع کر دیا اور کہنے لگے کہ ہم اسلام کے خلاف غیر مسلموں کو اشتعال دلا رہے ہیں چنانچہ ابھی تھوڑے ہی دن ہوئے مظهر علی صاحب انظر کا ایک رسالہ میں نے دیکھا جس میں انہیں نے اس بات پر بڑا زور دیا ہے کہ آریوں نے اگر اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابیاں دیں تو اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ مرزا صاحب نے آریوں پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے تھے۔ اگر وہ اعتراضات نہ کرتے تو آریہ بھی اسلام کی مخالفت نہ کرتے۔ گویا دوسرے الفاظ میں مظهر علی صاحب انظر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو دشمن کے مقابلہ میں ابالوجی کرنی چاہیے تھی۔ بجائے اس کے کہ اس کے اعتراضات کے جواب دیتے کئے کہ خدا کے واسطے آپ ہم پر سختی نہ کریں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو خود بائبل ایک جلال امت کے سربراہ تھے وہ موجودہ زمانہ کے مسائل کو کہاں سمجھ سکتے تھے یا قرآن کریم کی تعلیم نوحہ بافتہ موجودہ زمانہ میں کام نہیں آ سکتی۔ یہ تو صرف عرب کے لئے مخصوص تھی۔ موجودہ زمانہ میں مغربی علوم ہی لوگوں کو اعلیٰ مقام تک پہنچا سکتے ہیں مگر جو کہ مرزا صاحب نے ایسا نہیں کیا بلکہ انہوں نے کھلے طور پر کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء سے افضل ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم دنیا کی تمام تعلیموں سے اعلیٰ ہے۔ جلال اور حق وہ لوگ ہیں جو آپ پر اعتراضات کرتے اور قرآنی تعلیم کی حقیقت کو نہیں سمجھتے اس لئے مظهر علی صاحب آریوں کو کوشش آگیا کہ وہ اسلام کا مقابلہ کرنے لگ گئے۔ اگر مرزا صاحب ایسا نہ کرتے تو ان کو بھی مقابلہ کا جوش پیدا نہ ہوتا۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا

مگر وہ لوگ جو ایمان لائے گئے اور (پھر) انہوں نے (موقعہ کے) مناسب عمل کے طور پر اصول (صدقہ) پر قائم رہے

بِالْحَقِّ ۖ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۖ

کی آپس میں ایک دوسرے کو تلقین کی اور (مشکلات پیش آمد پر) صبر سے کام لینے کی ایک دوسرے کو ہدایت کرتے رہے (ایسے لوگ ہیں جن کی

مذمت ہوئے ہیں چیز درست ہوگئی یا اس میں جو خرابی پائی جاتی تھی وہ دور ہوگئی۔ اور الصَّالِح کے معنی ہوتے ہیں بالقرآنہ بِمَا عَلَيْنَا مِنَ حَقِّقِ الْعِبَادَةِ وَحَقِّقِ الْمَلِكِ تَعَالَى ایسا شخص جو ان تمام حقوں کو ادا کرے جو خدا اور اس کے بندوں کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں یا ہی طرح کئے ہیں ھُوَ صَلَاحٌ یُکَدُّ اَنْ لَّهٗ اَهْلَیْہٖ لِلْقِیَامِ بِہ یعنی جب ھُوَ صَلَاحٌ یُکَدُّ اَمَّا جَانِہٖ تَوَاصٍ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اس شخص میں کام کو کماحقہ مسرہ انجام دینے کی اہلیت پائی جاتی ہے پس اِلَّا الَّذِیْنَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایسے عمل کئے جو فساد و خرابی سے پاک ہیں یا موقعہ کے مناسب ہیں یا جن سے حقوق اللہ و حقوق العباد ادا ہو جائیں۔ تَوَاصَوْا۔ تَوَاصَوْا سے جمع کا ماضی ہے اور تَوَاصَوْا اَنْتُمْ کے معنی ہوتے ہیں وَشَمِیْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا قَوْم کے افروانے ایک دوسرے کو تاکیدیہ (اقترب) پس تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کرتے ہیں۔

الْحَقُّ: حَقُّ الدَّابِّطِ۔ حق کے معنی ایسی بات کے ہیں جو جھوٹ کے خلاف ہو۔ اور حق کے معنی اَلَا فَرُّ اَلْمَقْضٰی سے بھی ہیں یعنی ایسا امر جو حق و حالات کے مطابق ہو۔ اور حق کے معنی عدل کے بھی ہیں اور حق کے معنی مال کے بھی ہیں اور حق کے معنی باورداشت کے بھی ہیں اور حق کا لفظ اَلْمَوْجُوْدُ النَّاسِیْتُ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی وہ چیز جو حقیقی وجود رکھتی ہو اور دنیا میں قائم

غرض سب لفظوں کے دلائل میں ترجیح امید بالکل مل چکی ہے۔ صرف ہماری جماعت ایسی ہے جو اپنے اندر ایک پر امید رکھتے ہوئے مغرب کی گمراہی ثابت کر رہی ہے اور تلقین رکھتی ہے کہ مغرب اس کے مقابلہ میں کبھی جیت نہیں سکتا پس وَالْقَضَرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفِیْ خُسْرٍ کے معنی یہ ہیں کہ ہم آنحضرت یعنی زمانہ نبوت کو اس بات کی شہادت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ آخری زمانہ میں باقی ساری قومیں یورپ کے دبیر اور اس کی شوکت و شہرت سے مرعوب ہو جائیں گی اور وہ سمجھیں گی کہ دنیا کی نجات صرف مغرب کی تقلید میں ہے۔ لیکن ایک جماعت جو ایمان اور عمل صالح کی رو سے مشرف ہوگئی اس کے افرواس خیال کو باطل قرار دیں گے وہ کہیں گے کہ یورپ ہمارے مقابلہ میں کہاں جیت سکتا ہے اس نے تو یقیناً تباہ ہو جاتا ہے۔ باقی قومیں چونکہ صرف دنیوی نقطہ نگاہ سے مغرب کو دیکھیں گی اس لئے یورپ کا مرد انہیں مرد کامل نظر آئے گا لیکن لوگ جو یورپ کو دنیوی نقطہ نگاہ سے دیکھیں گے انہیں یورپ کا مرد مرد بیمار نظر آئے گا۔ چنانچہ آج بالکل ایسی کیفیت رونما ہے آج یورپ کے لوگوں کو ترکی مرد بیمار نظر آتا ہے اور ایشیائی ممالک کو یورپ مرد توانا دکھائی دیتا ہے لیکن جماعت احمدیہ کے افراد کو باقی تمام دنیا کے خلاف یورپ مرد بیمار نظر آتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ مرد بیمار کبھی ہم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا۔

صلح لغات مصالحتات صلح سے ہے اور صلح الشَّیْءُ (وَصَلَحًا وَصَلَوْحًا وَصَلَاحِيَّةً) صَلَاحٌ تَسَدُّ اَوْ زَال عَنْهُ الْفَسَادُ یعنی صلح الشَّیْءِ کے

جی کلمہ نہیں پڑھیں گے

۷۸

رہنے والی ہو۔ اور حق کے معنی الْقَائِمِينَ بَعْدَ الشَّالَةِ
 کے بھی ہیں یعنی شک کے بعد اگر کسی شخص کے دل میں یقین پیدا
 ہو جائے تو اس کو بھی حق کہا جاتا ہے۔ اور حق کے معنی موت
 کے بھی ہیں۔ اور حق کے معنی حزم اور احتیاط کے بھی ہیں
 اور حق اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے (اقرب)
 الْقَصْبُ: شَرُّكَ الشَّكْوَى مِنَ النَّبَوَى
 نَعْبِئِ اللّٰهَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یعنی صبر صمیمیت کو قوت شکایت
 کو چھوڑ دینے کا نام ہے لیکن یہ امر یاد رکھنا چاہیے کہ صبر کے
 مفہوم میں صرف تہی بات شامل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ
 کے سوا اور کسی کے پاس شکوہ نہ کرے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے
 سامنے کوئی شخص اپنی شکایات بیان کرتا ہے تو یہ بات صبر
 کے خلاف نہیں۔ چنانچہ لغت میں لکھا ہے فَإِذَا دَعَا اللّٰهَ
 الْعَبْدُ فِي كَشْفِ الْغَمِّ لَا يَقْدَحُ یعنی جب کوئی بندہ
 اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اس کے کہ اسے میرے رب میری
 فلاں مصیبت کو دور کر دے تو اس پر کوئی اعتراض نہیں
 کیا جاسکتا اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس نے صبر کے خلاف
 حرکت کی۔ (اقرب) وَفِي الْكَلِمَاتِ الْقَصْبُ جُفَى
 الْقَصْبُ صَبْرٌ۔ ابوالبقاد جو ایک بہت بڑے ادیب گذرے
 ہیں انہوں نے اپنی کتاب کلیات میں لکھا ہے کہ صبر کا لفظ
 جو عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور دوسروں سے کہا جاتا
 ہے کہ صبر کر دے صرف صمیمیت کے وقت استعمال ہوتا ہے
 جب کسی حادثہ کے ولید ہوئے پر دوسرے شخص سے کہا جائے
 کہ آپ صبر سے کام لیں تو اس کے معنی صرف اتنے ہوتے
 ہیں کہ آپ جزا فرما نہ کریں یا اللہ تعالیٰ کا شکوہ نہ کریں
 یا آہ و فغاں سے اپنی آواز بلند نہ کریں۔ وَآيَاتِي الْمَخَاطَبَةُ
 فَشَجَاعَةٌ لیکن بھی الڑائی کے لئے بھی صبر کا لفظ استعمال
 ہوتا ہے اس وقت اس کے معنی شجاعت اور بہادری کے ہوتے
 ہیں۔ وَفِي إِمْسَاكِ النَّفْسِ عَنِ الْفُضُولِ فَقَنَاعَةٌ
 وَعِفَّةٌ۔ اسی طرح صبر کا لفظ بھی إِمْسَاكِ النَّفْسِ کے
 معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے یعنی مگر انسان اپنے نفس کو

لغو و فضول کاموں میں مبتلا ہونے سے روکے تو اس وقت
 بھی صبر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کی دو قسمیں ہیں۔
 اگر ماں کے متعلق یہ لفظ استعمال کیا جائے اور مرد سے ہو کہ دوسرے
 نے بے جا طور پر اپنا مال صرف کرنے سے اجتناب کیا ہے تو
 ایسی صورت میں صبر کے معنی قناعت کے ہوں گے اور جب
 یہ کہا جائے گا کہ فلاں شخص بڑا صابر ہے تو اس کے معنی یہ
 ہوں گے کہ وہ بڑا قانع ہے اپنے مال کی حفاظت کرتا اور
 اسے بے جا طور پر صرف نہیں کرتا لیکن جب اخلاق کے متعلق
 یہ لفظ بولا جائے اور کہا جائے کہ فلاں شخص اپنے نفس کو روک
 کر رکھتا ہے تو اس کے معنی عفت اور پاکیزگی کے ہوں گے
 وَفِي إِمْسَاكِ كَلَامِ الصَّحِيحِ كِتْمَانٌ۔ اسی طرح بھی صبر
 کا لفظ اپنے دل کی بات کو ظاہر نہ کرنے کے معنوں میں بھی
 استعمال ہوتا ہے۔ غرض اس لفظ کے کئی معنی ہیں صبر کے
 معنی جرأت اور بہادری کے بھی ہیں۔ صبر کے معنی قناعت
 کے بھی ہیں۔ صبر کے معنی عفت کے بھی ہیں اور صبر کے معنی
 رازداری کے بھی ہیں۔

تفسیر۔ اَلَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالٰتِ

میں اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال کے متعلق ایک نہایت اہم
 نکتہ بیان کیا ہے جسے نظر انداز کرنے کی وجہ سے سلاو قات
 لوگوں کو کئی قسم کی شکریں مل گئی ہیں۔ دنیا میں عام طور پر یہ
 طریق ہے کہ لوگ بعض اعمال کو اچھا اور بعض کو برا قرار دیتے
 ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ جو اعمال اُن کے نزدیک
 اچھے ہیں اُن کو اختیار کریں اور جو اعمال اُن کے نزدیک
 بُرے ہیں اُن سے اجتناب کریں۔ جن اعمال کو وہ اچھا سمجھتے
 ہیں اُن کو اعمال صالحہ قرار دیتے ہیں اور جن اعمال کو برا
 سمجھتے ہیں اُن کو اعمال سیئہ کہتے ہیں۔ حالانکہ عمل صالح کسی
 مخصوص عمل کا نام نہیں بلکہ ہر ایسا عمل جو مناسب حال ہو
 اور جو انسان کی روحانی یا جسمانی ضرورت کے مطابق ہو اس
 کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی
 خوبی ہے کہ اُس نے اُن اعمال کے متعلق جو دین کے مطابق

دشمن اپنے پورے زور سے حملہ کر رہا ہو اور وہ نبی اور اس پر ایمان لانے والے دشمن کے حملہ کے دفاع میں مشغول ہوں تو ایسی حالت میں اگر کوئی شخص میدانِ جہاد کو چھوڑ کر ایک طرف مصلیٰ چھا کر نماز شروع کر دے تو ہر شخص اسے دیکھ کر کہے گا کہ وہ شیطان ہے۔ اُس وقت یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ شخص کتنا بڑا نیک ہے مصلیٰ چھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا اور اس سے رو رو کر دعائیں کر رہا ہے بلکہ جو شخص بھی اُسے دیکھے گا اُسے منافق اور فدا فرار سے گا اور اسے گا کہ جو شخص جہاد کو چھوڑ کر ایک کونہ میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور اسے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ دشمن کا حملہ کتنا شدید ہے یا مسلمانوں کو اس وقت کتنے بڑے مصائب کا سامنا ہے وہ نمازی نہیں بلکہ اسلام کا شوق اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ اسی طرح روزہ بڑی اچھی چیز ہے مگر ایک دفعہ جبکہ ایک جہاد کے موقع پر بعض صحابہؓ نے روزے نہ رکھے اور بعض نے رکھ لئے جنہوں نے روزے رکھتے تھے وہ میدانِ جنگ پر نہ چلے گئے اور گرجے اور جن کے روزے نہیں تھے وہ بڑی پھرتی سے جہاد کی تیاری کرنے لگ گئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نظارہ دیکھ کر فرمایا آج روزہ داروں سے بے روزہ گزرتا اگر روزہ ہر حالت میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اپنی ذات میں اچھا نہیں بلکہ اُس وقت اچھا ہے جب خدا تعالیٰ کا حکم اُس کے متعلق موجود ہو۔ اسی طرح نماز بڑی اچھی چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے جب سورج اُس کے سر پر ہو یا سورج کے طلوع اور اُس کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھتا ہے وہ شیطان ہے۔ اگر نماز اپنی ذات میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے والے کو گندگار کیوں قرار دیتے یا اُس وقت جب سورج سر پر ہو جو شخص نماز پڑھے اُسے شیطان کیوں قرار دیتے۔ مگر یہ تو ایسے احکام ہیں جن کی حکمتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتیں۔ اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہو۔

ہوتے ہیں ایک ایسی اصطلاح رکھی ہے جو اپنی ذات میں کامل ہے اور جس میں اس حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے کہ کس عمل کو تم اچھا کہہ سکتے ہو اور کس کو بُرا۔ باقی مذاہب نبی نوع انسان کو صرف اتنی تعلیم دیتے ہیں کہ تم اچھے اعمال بجالاؤ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اچھے اعمال کی تعریف کیا ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ اچھے اعمال بتاؤ تو وہ فوراً کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اچھا عمل ہے، روزہ رکھنا اچھا عمل ہے، غریبوں کی خدمت کرنا اچھا عمل ہے، صدقہ خیرات دینا اچھا عمل ہے۔ حالانکہ یہ مکمل جواب نہیں اسلام صرف نماز کو مکمل صالح قرار نہیں دیتا۔ اسلام صرف روزہ اور زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کو مکمل صالح قرار نہیں دیتا بلکہ اسلام کے نزدیک عمل صالح وہ عمل ہے جو مناسب حال ہو اور انسان کی روحانی یا جسمانی ضروریات کے مطابق ہو۔ مثلاً روزہ رکھنا کتنی بڑی نیکی ہے مگر روزہ رکھنا بھی کبھی اچھا ہو جاتا ہے اور کبھی بُرا۔ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عید کے دن روزہ رکھتا ہے وہ شیطان ہے۔ مگر روزہ رکھنا ہر حالت میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرماتے کہ عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ روزہ اپنی ذات میں اچھا نہیں بلکہ اُس وقت اچھا ہے جب خدا تعالیٰ کا حکم اُس کے متعلق موجود ہو۔ اسی طرح نماز بڑی اچھی چیز ہے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایسی حالت میں نماز پڑھتا ہے جب سورج اُس کے سر پر ہو یا سورج کے طلوع اور اُس کے غروب ہوتے وقت نماز پڑھتا ہے وہ شیطان ہے۔ اگر نماز اپنی ذات میں عمل صالح ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب یا غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے والے کو گندگار کیوں قرار دیتے یا اُس وقت جب سورج سر پر ہو جو شخص نماز پڑھے اُسے شیطان کیوں قرار دیتے۔ مگر یہ تو ایسے احکام ہیں جن کی حکمتیں ہم کو معلوم نہیں ہوتیں۔ اتنی بات تو ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ایک نبی دشمن کے مقابلہ میں کھڑا ہو۔

بموشہ کسی عمل کی خوبی یا اس کی بُرائی نسبتی طور پر دیکھی جاتی ہے۔
 بسا اوقات ایک عمل ایک وقت میں اچھا ہوتا ہے لیکن دوسرے
 وقت میں بُرا ہو جاتا ہے۔ پس اس تین میں عمل صالح کے معنی
 محض اچھے کام کے نہیں بلکہ ایسے کام کے ہیں جو نسبتی لحاظ
 سے بھی اچھا ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ ہر عمل جو تم کو اچھا نظر
 آتا ہو وہ کرو۔ بلکہ اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ تم وہ کام
 کرو جو وقت کے لحاظ سے بھی مناسب ہو کیونکہ ہر عمل خواہ
 بغا ہر کتنا اچھا نظر آتا ہو ایک دوسرے وقت میں بُرا بن جاتا
 ہے۔ مثلاً رحم کا مادہ ہے جس کی شخص سے پوچھا جائے کہ بتاؤ
 رحم کی چیز ہے وہ فوراً کہہ دے گا کہ رحم سے بڑھ کر اور کوئی
 چیز ہو سکتی ہے یہ تو بڑی نیکی ہے۔ حالانکہ انسان زندگی میں
 بعض اوقات ایسے بھی آجاتے ہیں جب رحم ایک خطرناک
 جرم بن جاتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی شخص دہشتی آنکھوں سے کسی
 چور کو سینہ لگاتا دیکھے اور وہ خیال کرے کہ مجھے اس
 پر رحم کرنا چاہیے اگر میں نے پولیس میں اطلاع دی یا اسکو
 خود ہی گرفت کر لیا تو اس پر مقدمہ چلے گا اور کئی برس
 کے لئے قید ہو جائے گا۔ اس کے بڑے بچے الگ پریشان
 ہوں گے اور یہ علحدہ مصیبت میں مبتلا ہو گا تو کوئی شخص اس
 فعل پر اس کی تعریف نہیں کرے گا۔ ہر شخص جو اس واقعہ کو
 سنیں گے کہیں گے کہ اُس نے سخت بُرا کام کیا اُسے چلیے تھا
 کہ چور کو فوراً گرفت کر لیتا۔ اُس کا رحم سے کام لینا اور جو
 کو گرفت نہ کرنا جو بُری چیز نہیں بلکہ امتدادِ درجہ کا نقص اور عیب
 تھا۔ اب دیکھو رحم ایک وقت اچھی چیزوں میں شمار ہوتا ہے
 دوسرے وقت بُری چیز بن جاتا ہے اور ہر شخص اسے نفرت
 کی نگاہ سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کسی
 دوسرے کو قتل کرنے کے لئے جا رہا ہو اور اس دُعا کا ایک
 تیسرے شخص کو بھی علم ہو مگر وہ پولیس میں اس وجہ سے اطلاع
 نہ دے کہ اگر میں نے اطلاع دی تو وہ پکڑا جائے گا اور اس کے
 بڑے بچوں کو تکلیف ہوگی تو یہ ہرگز رحم نہیں کہلاتے گا۔ اسی
 طرح اور ہزاروں مواقع انسانی زندگی میں ایسے تھے ہیں جب

بہتر سے بہتر اور اچھے سے اچھا کام بھی بُرا بن جاتا ہے اور
 انسان کا فرض ہے کہ اُس سے بچے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے
 ہر عمل صالح کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور مومنوں کو ہدایت
 دی ہے کہ تم صرف ایسے کام نہ کرو جو بغیر نسبت کے تمہیں اچھے
 نظر آتے ہیں بلکہ تم وہ کام کیا کرو جو ارد گرد کے حالات اور
 نسبت کے لحاظ سے بھی اچھے معلوم ہوتے ہوں پس اَلَا
 التَّائِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلٰتِ خَتَمَہُ یٰہِی
 کہ سب لوگ گھٹائے میں ہیں سوائے اُن کے جو ایمان لاتے
 اور اعمال صالحہ بجالاتے ہیں یعنی ایسے کام کرتے ہیں جو
 اضافی لحاظ سے اچھے ہوتے ہیں۔ یورپ کے لوگ اس بات پر
 بڑخو کیا کرتے ہیں کہ نظریہ اضافت آئن سٹائن نے ایجاد
 کی ہے حالانکہ یہ وہ نظریہ ہے جو آج سے تیرہ سو سال قبل
 قرآن کریم نے دیا ہے۔ سائنس پیش کیا ہی جبکہ قرآن کریم
 میں ہر عمل صالح کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے معنی
 نظریہ اضافت کے ہی ہیں یعنی کام اپنی ذات کے لحاظ سے
 نہیں بلکہ اضافی لحاظ سے اچھے قرار پاتے ہیں۔ میں اوپر ایسے
 کمپوں کی مثالیں پیش کر چکا ہوں جو نظارہ اچھے نظر آتے
 ہیں لیکن نسبتی لحاظ سے بعض دوسرے مقامات پر بُرے سمجھتے
 ہیں۔ اب میں ایک بڑے کام کی مثال پیش کرتا ہوں جو
 اضافی نقطہ نظر سے قابلِ تعریف قرار پاتا ہے۔ فرض کرو کسی
 شخص کا باپ ایک جگہ بیٹھا ہے اور سانپ اُس کے جسم پر
 چڑھ رہا ہے مگر اُسے کوئی ظلم نہیں کہ میرے جسم پر سانپ چڑھا
 جا رہا ہے۔ یہ نظارہ اُس کا لوگ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ
 اگر میں نے فوراً بھی غلطی کی تو سانپ میرے باپ کو دس لگا
 اسی حالت میں اگر اُس کے اندر کچھ بھی عمل اور شعور کا مادہ
 پایا جاتا ہو تو وہ سوائے اس کے اور کچھ نہیں کریگا کہ زور
 ایک دُعا اُس سانپ کو مارے یا اگر تو اُس کے پاس پڑا ہو
 تو اُس کو اٹھا کر اس سختی کے ساتھ سانپ پر مارے کہ وہ
 مرنے یا زور کھا لے جائے اور اُسے کاٹنے کا موقع ہی
 نہ ملے۔ اب جہاں تک فعل کا سوال ہے یہی کہا جائے گا کہ

اُس نے اپنے باپ کو ڈنڈا مارا یا جوتا اٹھا کر اُس نے اپنے باپ کی طرف دھینکا۔ مگر جو شخص بھی اس واقعہ کو مننے کا یہ نہیں کیسے کہ وہ بڑا نالائق اور نبیست تھا اُس نے اپنے باپ کو جوتا مارا۔ بلکہ ہر شخص اُس کی تعریف کرے گا اور کیسے کا وہ بڑا نیک اور سخاوت مند ہو گا۔ اُس نے اپنے باپ کی حفاظت کی اور ایسی پھرتی سے کام لیا کہ سانپ کے لئے ڈسے کا موقع ہی نہ آیا اور وہ مر گیا یا ڈر کر بھاگ گیا پس جس طرح اچھے کام بعض دفعہ اضافی لحاظ سے برے بن جاتے ہیں ایسی طرح برے کام بعض دفعہ اضافی لحاظ سے اچھے بن جاتے ہیں۔ اور یہ وہ نظریہ ہے جسے اٹن سٹائن نے نہیں بلکہ سب سے پہلے قرآن کریم نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ قرآن کریم اس بات پر بار بار زور دیتا ہے کہ عمل وہی اچھا ہے جو صالح ہو اور جس میں تمام حالات کو مد نظر رکھ لیا گیا ہو۔ پس نظریہ اضافت عَلِمُوا الْقَصَائِدَ میں بتا دیا گیا ہے لوگ کہتے ہیں کہ نیک عمل کرو۔ وہ کسی کا نام گڈ بکشن رکھتے ہیں تو کسی کا نام بڈ بکشن۔ لیکن وہ اس حقیقت کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایکشن اپنی ذات میں نہ کوئی اچھا ہے نہ بُرا۔ اگر کوئی ایکشن اچھا ہے تو نسبتی لحاظ سے اور اگر بُرا ہے تو نسبتی لحاظ سے قتل کتنی بُری چیز ہے لیکن لڑائی میں یہ کتنی اچھی چیز بن جاتا ہے پس کوئی ایکشن اپنی ذات میں اچھا نہیں اور کوئی ایکشن اپنی ذات میں بُرا نہیں۔ صرف نسبت کے لحاظ سے ایک ایکشن اچھا بن جاتا ہے اور نسبت کے لحاظ سے ہی دوسرا ایکشن بُرا بن جاتا ہے۔ اور یہی معنی عَلِمُوا الْقَصَائِدَ کے ہے جس معنی مومنوں کو وہ اعمال بجا آلا چاہئیں جو اضافی طریق پر اعلیٰ قرار دئے جاسکیں (مگر یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم اس اضافی نیکی کو بیان نہیں کرتا بلکہ انسان پر چھوڑ دیتا ہے تمام اضافی ضروری تفصیلات وہ خود بھی بیان کرتا ہے اور انتخاب کے اصول اُس نے خود بیان کئے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان کر دئے گئے ہیں)

یہ امر پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خُشْر کے معنی فضالت کے بھی ہوتے ہیں۔ گھٹائے کے بھی ہوتے ہیں اور تباہی اور بربادی کے بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں معانی پر روشنی ڈالنے کے لئے (۱) اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا (۲) وَ عَلِمُوا الْقَصَائِدَ (۳) وَ تَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ میں تین قسم کے لوگوں کا ہی استثنائی کیا ہے۔ فرماتا ہے وہ لوگ جن میں یہ تین خاصیتیں پائی جائیں یعنی اُن کے اندر ایمان بھی ہو گا اُن کے اندر عمل صالح بھی ہو گا اور وہ تَوَّاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوَّاصَوْا بِالصَّبْرِ پر بھی عمل کرنے والے ہوں گے وہ خُشْر سے محفوظ رہیں گے۔ جو یا خُشْر کے بھی تین ہی معنی تھے اور اُس کے بالمقابل استثنائی بھی تین قسم کے لوگوں کا ہی کیا گیا ہے اور اس طرح ایک ایک بات کا رد ایک ایک بات میں کر دیا گیا ہے یعنی ایک قسم کا خُشْر ایک بات سے، دوسری قسم کا خُشْر دوسری بات سے اور تیسری قسم کا خُشْر تیسری بات سے رد کر رہا ہے۔ یہ بناوٹ اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ قرآن کریم لغت کے معانی کو پوری طرح ملحوظ رکھتا ہے۔ کیونکہ خُشْر کے بھی تین معنی تھے اور اس کے مقابل میں بھی تین باتیں ہی پیش کی گئی ہیں جس کے پہلے معنی گمراہی اور فضالت کے ہیں اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کو رکھا۔ یہ بنانے کے لئے کہ اَمْنِیَّتْ صوف مومنوں کی جماعت گمراہی سے محفوظ ہوگی کیونکہ وہ وقت کے ماحول پر ایمان لانے والی ہوگی اور سب لوگ گمراہ اور صداقت سے دور ہوں گے پس گمراہی کے معنیوں کو اَمْنِیَّتْ سے رد کر دیا۔ دوسرے معنی خُشْر کے گھٹائے کے ہیں یا اس کو رد کرنے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لئے کہ گھٹنے سے بھی صوف مومنوں کی جماعت محفوظ ہوگی اللہ تعالیٰ نے عَلِمُوا الْقَصَائِدَ کے الفاظ کا کہہ دئے۔ گمراہ آخر کیلئے جوتا ہے ایسی لئے کہ انسان مناسب حال اعمال نہیں کرتا۔ اگر کوئی تدبیر وقت پر کسی چیز کو خریدے گا نہیں وقت پر کسی چیز کو بیچے گا نہیں تو یہ لازمی بات ہے کہ اُس کو اپنی تجارت میں خسارہ ہو گا

لیکن اگر وہ عمل صالح اختیار کرے گا یعنی ایسے اعمال بجالائے گا جو تجارت کے مناسب عمل ہوں تو وہ گھلٹے سے بچ جائے گا۔ پس مناسب حال، اعمال انسان کو گھلٹے سے محفوظ رکھتے ہیں چونکہ مومن مناسب حال، اعمال بجالائے گا اس لئے وہ گھلٹے سے بھی محفوظ رہیں گے۔

خسر کے تیسرے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ نے وَتَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ وَتَوَّاصُوا بِالْقَصْرِ کہ دیکھو مومن نہ صرف گناہی سے محفوظ ہوں گے نہ صرف گھلٹے سے محفوظ ہوں گے بلکہ تَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ وَتَوَّاصُوا بِالْقَصْرِ کی وجہ سے وہ ہلاکت اور بربادی سے بھی محفوظ ہوں گے۔ یہ صاف بات ہے کہ دنیا میں جب کوئی نئی صداقت آتی ہے لوگوں میں اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور اکثر لوگ اس کو مٹانے کے لئے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب کسی اقلیت کو اکثریت کی مخالفت کا سامنا ہو حکومت اس کی مخالفت ہو جائے اور عیاں اس کی دشمن ہو جائے، تاجر اس کو مٹانے پر کمر بستہ ہو جائیں، صنعت اس کی ہلاکت کے درپے ہو جائیں۔ اسی طرح عالم کیا اور جاہل کیا، بڑے کیا اور چھوٹے کیا سب کے سب اس بارود کے ساتھ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس کو کچل دیں گے تو ایسی حالت میں اس کے لئے تباہی سے بچنے کے کوئی ذرائع ہوتے ہیں۔

اول اس کے پاس ہلاکت کی پہنچے کے مکمل سلمان ہوں۔ دوم انسا مانوں سے کام لیا جائے۔

سلمان نہ ہوں تب بھی انسان ہلاکت سے نہیں بچ سکتا اور اگر سامانوں سے کام نہ لیا جائے تب بھی انسان بربادی سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ پانی نہ ہو تب بھی انسان برباد ہو جائے گا اور اگر پانی ہو مگر اس کو پیا نہ جائے تب بھی انسان مر جائے گا۔

پہلا ذریعہ تو مومنوں کو حاصل ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کی عملی قوت نہایت عملی درجہ کی ہوتی ہے اور وہ ہمیشہ ایسے اعمال بجالاتے ہیں جو

موفق اور عمل کے مناسب ہوں۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک زائد بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں اپنی کامیابی کے متعلق خدا تعالیٰ کا وعدہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ دنیا خواہ کس قدر مخالفت کرے وہ ہمیں کبھی مٹا نہیں سکتی۔ پس جہاں تک ہلاکت سے محفوظ رہنے کے سامانوں کا سوال ہو وہ مومنوں کو پورے طور پر حاصل ہوتے ہیں ان کے اندر ان بھی ہوتا ہے، ان کے اندر قوت عمل بھی ہوتی ہے اور انہیں اپنی کامیابی کے متعلق خدا تعالیٰ کے وعدہ کی بنیاد پر کامل یقین بھی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد کامیابی کے لئے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ سامانوں سے کام لیا جائے۔ وَتَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ وَتَوَّاصُوا بِالْقَصْرِ میں دسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ غالی عمل صالح انسان کے لئے کافی نہیں ہوتا بلکہ جب تَوَّاصُوا بِالْقَصْرِ وَتَوَّاصُوا بِالْقَصْرِ کا مقام کسی قوم کو حاصل ہوتا ہے تب وہ ہلاکت سے بچا کرتی ہے اس کے بغیر نہیں۔

وَتَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ کیا چاہیئے؟ اس کے متعلق یہ امر یاد رکھنا چاہیئے کہ جو کو حق کے ایک حصے صداقت کے بھی ہیں اس لئے وَتَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ کے ایک حصے تو یہ ہوں گے کہ مومن اصل صداقت پر خود بھی قائم ہوں گے اور دوسروں کو بھی قائم کریں گے یعنی مومنوں کی یہ حالت ہوگی کہ ان میں سے ہر شخص نہ صرف خود صداقت کو قبول کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہے گا بلکہ دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرے گا کہ وہ ہمیشہ صداقت کو قبول کرنے کے لئے تیار رہیں بلکہ پورے چیز جو کسی قوم کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے غلط نظریوں پر اس قوم کا قائم ہو جائے۔ جب کسی قوم کے سامنے غلط نظریے ہوں گے لازماً وہ غلط نتائج پر پہنچیں گے اور غلط نتائج سے غلط اعمال ظاہر ہوں گے۔ پس تَوَّاصُوا بِالنَّحْيِ میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ قوم غلط نظریوں کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں ہوگی۔ ہاں جب کوئی بھی بات اس کے سامنے پیش ہوگی تو وہ اسے فوراً قبول کرے گی۔ یہ امر انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ جس چیز سے کسی کو وابستگی ہو جائے

وہ اُس سے مٹا نہیں کرتا۔ صرف صداقت کی جستجو کا احساس ہی اُسے ان بندھنوں سے نجات دیا کرتا ہے ورنہ جب ایک لمبی علوت کسی غلطی کے متعلق قوم میں پائی جائے اور صداقت کی جستجو کا احساس اُس کے قلب میں نہ رہے تو اُس غلطی کو ترک کرنا لوگوں کے لئے سخت مشکل ہوتا ہے وہ اپنی پراعتراض کرنے کے لئے تویار ہو جاتے ہیں مگر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ اپنی غلطی کی اصلاح کریں۔

جب کو لمبس نے امریکہ دریافت کیا تو کئی لوگوں کے دلوں میں اُس کے متعلق حسد پیدا ہو گیا مگر چونکہ وہ خود کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے اس لئے انہوں نے کتنا شروع کر دیا کہ کو لمبس نے اگر امریکہ دریافت کر لیا ہے تو اس میں کوئی بڑی بات ہے یہ کام تو ہم میں سے ہر شخص کر سکتا تھا۔ جو بھی جہاز میں سوار ہو کر نکل پڑتا آخر ایک دن اُس نے امریکہ پہنچ ہی جانا تھا۔ یہ کوئی ایسا کارنامہ نہیں جسے سراہا جائے اور جس کے سب انجام دینے پر کو لمبس کی تحریف کی جائے۔ جب کو لمبس کو معلوم ہوا کہ میرے متعلق بعض لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو اُس نے ایک پارٹی میں بہت سے لوگوں کو مدعو کیا اور اپنی جیب میں سے ایک انڈیا محال کُمان سے کہا کہ اسے میز پر کھڑا کر دو۔ صوبہ وحر اُدر دیکھنے لگے اور کسی کی سمجھ میں نہ آیا کہ انٹے کو میز پر کس طرح کھڑا کیا جائے۔ کو لمبس نے ٹوٹی نکال اور انٹے میں سوراخ کر کے اُس میں سے تھوڑا سا لعاب نکالا اور انٹے کو چپکا کر میز پر کھڑا کر دیا۔ اس پر لوگ کہنے لگے یہ کوئی بڑی بات تھی یہ تو ہم بھی کر سکتے تھے۔ کو لمبس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم امریکہ کے متعلق یہ کہہ رہے ہو کہ اگر کو لمبس نے اُس کی دریافت کر لی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں اگرچہ اس موقع پر ہم بھی دریافت کر لیتے۔ امریکہ دریافت کرنے کا تو تمہیں موقع نہیں ملا لیکن انڈے کو میز پر کھڑا کرنے کا تو تمہیں موقع مل گیا تھا پھر تم کیوں اس کو کھڑا نہ کر سکتے۔ اصل بات یہ ہے کہ صداقت کے اصول

بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں۔ سوال صرف کام کرنے اور صداقت سے وابستگی پیدا کرنے کا ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں سچائی کی تلاش کا جذبہ ہوتا ہے وہ معمولی معمولی باتوں سے بڑے بڑے اہم نتائج اخذ کر لیتے ہیں انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ سچائی ہمیں کہاں سے ملی ہے۔ وہ سچائی کی طرف ایک پیالے کی طرح اُٹھ کر جاتے اور اپنے سابق غلط خیالات کو فوراً ترک کر دیتے ہیں لیکن جن لوگوں کے دلوں میں صداقت کا کوئی احساس نہیں ہوتا ان کے لئے پختہ پرانی غلطیوں کو چھوڑنا سخت مشکل ہو جاتا ہے۔

آخر یہ بھی کوئی مسئلہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں بلکہ آسمان پر زندہ موجود ہیں جب ساری دنیا آدم سے بے کراہت مر رہی تھی آئی ہے تو یہ کس طرح ہو سکتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام موت سے بچ جاتے اور وہ تمام بنی نوع انسان کے خلاف زندہ آسمان پر چلے جاتے مگر چونکہ مسلمان اس عقیدہ کے ساتھ وابستہ ہو گئے ہیں اس لئے انہیں اس کو چھوڑنا ایک مصیبت معلوم ہوتا ہے۔ اسی طرح اور کئی قسم کے غلط مسائل ہیں جو زمانہ نبوت سے بعد کی وجہ سے مسلمانوں میں رائج ہو چکے ہیں اور جن سے اُدھر اُدھر ہونا ان پر نہایت شاق گذرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہمت سے کام لے کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئے تو یہ طوطا اور سلاسل ایک آن میں کٹ جاتے ہیں اور اُسے کچھ بھی تکلیف محسوس نہیں ہوتی۔ اور لوگوں کو تو یہ نظر آتا ہے کہ فلاں بات امام غزالی نے کہی ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ فلاں بات جلیغہ نے کہی ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ فلاں بات مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہی ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ فلاں بات امام لاری نے کہی ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ فلاں مسئلہ امام ابوحنیفہ نے بیان کیا ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ فلاں مسئلہ امام شافعی نے بیان کیا ہے ہم اُسے کس طرح چھوڑ دیں۔ لیکن ایک احمدی کے لئے ان میں سے کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی کیونکہ وہ جانتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے ایک مامور پر ایمان لا چکا ہوں اور خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میرے سامنے ہے جو کچھ وہ کہے گا وہ درست ہوگا اور جس بات کی وہ تردید کرے گا وہ غلط ہوگی مجھے اس بحث میں بیٹنے کی ضرورت ہی نہیں کہ امام رازی یا امام غزالی یا امام ابو حنیفہ نے کیا کہا ہے میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے اور مسیح موعود علیہ السلام نے خدا تعالیٰ سے کیا بات پائی ہے۔

غرض ہر قوم میں مختلف قسم کی غلطیاں پائی جاتی ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور آتا ہے تو پچھلے سارے تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ آخر بڑے بڑے آدمی بھی تو غلطی کر سکتے ہیں۔ اگر ہزار سال وہ نہایت اعلیٰ درجے کے پیدا کرتے ہیں تو ایک دو مشلوں میں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں مگر ایک ایک غلطی اٹھی ہوتے ہوئے غلطیوں کا ایک طوفان نہ جاتا ہے جس میں لوگ گھس جاتے ہیں اور وہ جبراً ہوتے ہیں کہ ہم اس دلدل میں سے کس طرح نکلیں اگر ہم نکلے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے بزرگوں کے خلاف قدم اٹھا رہے ہیں پس جب تک کوئی شخص نبی پر ایمان نہیں لانا وہ کسی قسم کی مشکلات میں پھنسا رہا ہے لیکن اگر اُسے نبوت پر ایمان نصیب ہوتا ہے اور اُدھر یکدم اُس کے تمام بوجھ اتر جاتے ہیں اور وہ رستیاں جنہوں نے اُس کو جکڑا ہوا تھا سب ایک ایک کر کے ٹوٹ جاتی ہیں۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے اُس کے تمام گنہ و گھل جاتے ہیں۔ اس کے ایک حصے یہ بھی ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے کسی نبی پر ایمان لاتا ہے اُس کی پچھلی تمام روایتی قیود ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ تمام رستیاں جن سے اُس کا جوڑ جوڑ جکڑا ہوا ہوتا ہے کٹ جاتی ہیں اور وہ حریت اور آزادی کی فضا میں پہلی مرتبہ سانس لیتا ہے کیونکہ نبی کے ماننے والے اس عمل پر قائم ہوتے ہیں کہ جو بھی بات ہے اُس کو ہم نے ماننا ہے اور جو غلط بات ہے اُس کو

ہم نے نہیں ماننا خواہ اُسے کسی کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہو۔ گویا وہ طوق جمنوں نے اُس کی گردن کو جھکا یا ہوا ہوتا ہو اور وہ سلاسل جو اُس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں سب کٹ جاتی ہیں اور وہ پچائی کا ظہور ابن جانا ہے جس تو اَصَوُّ بِالْحَقِّ کے پسے معنی یہ ہیں کہ مومن اصول صداقت پر خود بھی پوری طرح قائم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی قائم کنی کی کوشش کرتے ہیں۔ (۲) حق کے ایک معنی میں کہ پورے بنا یا ہو چکا ہو مشدّد کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے تَوَّاصُو بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہیں کہ مومن خدا تعالیٰ سے خود بھی مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی اُس سے مخلصانہ تعلقات پیدا کرنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ درحقیقت اقوام میں درجہ نہ عداوت کی وجہی آہستہ آہستہ خدا تعالیٰ کا وجود بالکل غائب ہو جاتا ہے اور ان کی بجائے ایک نئی شکل پیدا ہو جاتی ہے جس کی وہ پرستش کرنے لگتے ہیں۔ آج دنیا میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں سب کی یہی حالت ہے۔ عیسائیت کو دیکھ لو، ہندو مت کو دیکھ لو۔ اور مذاہب پر نظر ڈالو۔ سب کی اصل شکل تو مٹ چکی ہے لیکن قوی روایات نے ان کو ایک نئی شکل دے دی ہے جس کے وہ پرستار بنے ہوئے ہیں۔ یہ نئی شکل مذہب کی قائم کردہ نہیں بلکہ قوم کے جھگڑے ہوئے خیالات و تصورات کی قائم کردہ ہوتی ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی آسمان سے تو یہ سلسلے بہت ایک کر کے گر جاتے ہیں اور اصلی خدا لوگوں کے سامنے آ جاتا ہے تب لوگ بت پرستی کے گڑھوں میں سے نکلنے اور اللہ تعالیٰ کے قرب اور اُس کی محبت کے میدان میں بڑھنے لگتے ہیں۔ پس تَوَّاصُو بِالْحَقِّ کے ایک معنی یہ ہیں کہ مومن اللہ تعالیٰ سے مخلصانہ تعلقات رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم حقیقی خدا کی پرستش کرو۔ اور اس کو اپنے تعلقات بڑھاؤ۔ تو ان کی پرستش میں اپنا وقت ضائع مت کرو۔

(۳) حق کے دوسرے معنی عدل کے ہیں۔ اس لحاظ سے تَوَّاصُو بِالْحَقِّ کے معنی یہ ہیں کہ مومن خود بھی عدل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی عدل پر کام لینے کی نصیحت کرتے ہیں۔ درحقیقت

تَوَّاصُو بِالْحَقِّ کے چھ معنی

ایک بڑی بھاری خرابی قومی روایات کی وجہ سے یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگ عدل و انصاف سے کام لینا ترک کر دیتے ہیں۔ ہزاروں خاندان دنیا میں ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنی پریشانی رہایات پر سب سے بڑھے ہوئے ہیں کہ ہم میں سے فلاں نے یہ خرابی کی مگر اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ ہم خاندان کے افراد کو چھوڑ نہیں سکتے ہم مجبور ہیں کہ ان کا ساتھ دیں اور اپنے خاندان کو دوسروں کے مفاد میں ذلیل نہ ہونے دیں۔ پس قدیم تعلقات کی وجہ سے عدل کی روح بالکل مٹ جاتی ہے لیکن جب نبی آتا ہے تو دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو جاتا ہے اور عدل و انصاف کی وہ روح جو پاؤں تلے سلی جا رہی ہوتی ہے از سر نو زندہ ہو جاتی ہے۔

لوگ جنہیں اس پر ایمان لانے کی سعادت نصیب ہوئی ہے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں انصاف قائم کریں گے ہم مظلوم کو اس کا حق ملا دیں گے۔ ہم ظالم کو اس کے کفر کرنا تک پہنچائیں گے۔ ہم یہ بھی برداشت نہیں کریں گے کہ کسرا بیواؤں مزدور پر ظلم کیے یا امیر غریب کو کوٹھنے کی کوشش کرے وہ عدل و انصاف کے پیگھر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لینا چاہیے۔

(۴) حق کے چوتھے معنی اَلْیَقِیْنِ بِنَحْدِ الشَّامِ کے ہیں۔ اس لحاظ سے تَوَاصُّوْا بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہونگے کہ مومن مشکوک و شبہات پر یا قیاس و تخمین پر اپنے ایمان کی بنیاد نہیں رکھتے بلکہ اپنے عقائد کی بنیاد یقین پر رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے متعلق محض رسمی، عقائد پر یاد کرو بلکہ وہ ایمان پیدا کرو جو مشاہدہ پر مبنی ہوتا ہے۔ درحقیقت یقین پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کا وجود ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نبی مبعوث ہوتا ہے اور وہ اپنی صداقت کے زندہ نشانات لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے تو شک و شبہ بالکل مٹ جاتے ہیں اور قیاس و تخمین کی بجائے

ایمان کی بنیاد مشاہدہ پر آ جاتی ہے پس تَوَاصُّوْا بِالْحَقِّ کے معنی یہ ہیں کہ مومن خود بھی یقین پر قائم ہوتے ہیں اور دوسروں سے بھی یقین کرتے ہیں کہ تم خدا تعالیٰ کے راستی پر کمال یقین پیدا کرو رسمی ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ آج مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ ان کے اندر اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محض رسمی ایمان پایا جاتا ہے وہ ایمان جس کی یقین پر بنیادیں ہوتی ہیں اور وہ ایمان جو مستحکم اور غیر متزلزل ہوتا ہے اس کا وجود ان میں کئی طور پر مفقود ہے۔ بے شک وہ بظاہر اسلام کو سچا مذہب سمجھتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان رکھتے ہیں لیکن اگر ان سے پوچھا جائے کہ تم اسلام کو کیوں مانتے ہو یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کیوں ایمان رکھتے ہو تو تمہیں معلوم ہو گا کہ ان میں سے اکثر ایسے ہیں جو اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محض دین کے لیے سچا مانتے ہیں کہ ان کے ماں باپ یہ عقیدہ رکھتے تھے یا اس لیے سچا مانتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ان کے پاس اپنے مذہب کی سچائی کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا۔ میں نے خود کئی عظیم یافتہ لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دیکھا ہے مگر مجھے عیشاں کی طرف سے یا اوس کن جب طلبہ جو ثبوت ہوتا ہے اس بات کا کہ آج مسلمانوں کے دلوں میں اپنے مذہب کی سچائی پر کوئی یقین نہیں وہ محض رسمی مذہب میں اسلام سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے ہیں ورنہ ان کے دل کے اندرونی گوشے یقین اور وثوق سے بالکل خالی ہیں۔ ایک بہت بڑے آدمی جو اس وقت ہندوستان میں چوٹی کے علمی مقام پر ہیں ان کو میں نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مانتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا کہ مجھے کچھ پتہ نہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں مانتا ہوں۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ اب مسلمانوں میں محض رسمی ایمان رہ گیا، جڑوئے مذہب پر غور کرنے کے عادی نہیں رہے۔ اسی وجہ سے

جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دُنیا میں ماموریت کا اعلان فرمایا تو مسلمان آپ پر اعتراض کرنے لگ گئے کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خیالی وجود کو مان رہے تھے حقیقت اُن کی نظروں سے پوشیدہ تھی پس تَوَاصُّوا بِالْحَقِّ کے معنی یہ ہیں کہ نبی کو ماننے والے خود بھی یقین پر قائم ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی رسمی ایمان کے دائرہ سے نکال کر حقیقی ایمان کے دائرہ میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور چونکہ انکے عبادت ہوتی ہے کہ وہ ہر بات کو سوچ بھکر مایوس اندھی عقیدہ اختیار نہ کریں اس لئے وہ ہر بات کی حکمت معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو سمجھ کر پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں تو سمجھ کر رکھتے ہیں حج کرتے ہیں تو سمجھ کر کرتے ہیں چند دیتے ہیں تو سمجھ کر دیتے ہیں، صدقہ و خیرات میں حصہ لیتے ہیں تو سمجھ کر لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے اُن کے کاموں میں بلاشت باطنی جاتی ہے اور وہ جو کچھ کرتے ہیں اُس کا فائدہ پہنچنے کے کیونکہ اُن کے کاموں کی غیا د یقین پر ہوتی ہے تمکین اور قیاس پر نہیں ہوتی۔

(۵) بحق کے ایک معنی حزم اور احتیاط کے بھی ہیں۔ اس لحاظ سے وَتَوَاصُّوا بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہیں کہ مومن حزم پر قائم ہوتے اور دوسروں کو بھی اس پر قائم کرتے ہیں۔ یہ خوبی بھی نبی پر ایمان لانے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے باقی تمام اقوام تنہا کافرانہ DESPERATE ہو کر اپنی طاقت کو باطل کھو بیٹھتی ہیں لیکن نبی پر ایمان لانے والوں کے سامنے ایک بلند مقصد ہوتا ہے۔ دین کا جھنڈا اُن کے اُتھ میں ہوتا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اُن میں سے ایک ایک فرد پر عائد ہوتی ہے اور چونکہ وہ ایک بہت بڑی امانت کے حامل ہوتے ہیں اس لئے وہ اونچے نیچے کو دیکھتے ہوئے سنبھل سنبھل کر اپنے قدم بڑھاتے ہیں تا ایسا نہ ہو کہ وہ گر پڑیں اور جس جھنڈے کو انہوں نے فتح و کامرانی کے ساتھ دھن کے مقام پر گاڑ رکھا ہے

وہ سرنگوں ہو جائے لیکن دوسری قومیں صرف اتنا جانتی ہیں کہ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مرجا میں یا مارچس۔ اس وجہ سے وہ اندھا دھند حملہ کرتی اور اپنی طاقت کو فضا کے گردنتی ہیں۔ پس اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ مومن اپنے ہر کام میں حزم و احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہیں اور دوسروں کو بھی ہمیشہ محتاط راہ پر چلنے کی تاکید کرتے ہیں۔

(۶) اسی طرح حَقِّ کے ایک معنی موت کے بھی ہیں اس لحاظ سے وَتَوَاصُّوا بِالْحَقِّ کے یہ معنی ہیں کہ مومن خود بھی موت کو خوشی سے قبول کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ ڈرو نہیں اپنی جان اللہ کے راستہ میں قربان کر دو۔ گویا مومن جماعت قربانی اور ایثار کی مجسمہ ہوتی ہے اور موت کا ڈراما کے دل کے کسی گوشہ میں بھی نہیں ہوتا۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پیشگوئیاں ہماری کامیابی کے متعلق موجود ہیں اگر ہم زندہ رہے تو فائز ہوں گے اور اگر مر گئے تو گنہگار جہان میں آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ دونوں صورتوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ جنگ میں بھی فائدہ ہے اور موت میں بھی فائدہ ہے۔ زندہ رہے تو کامیابی یقیناً ہے اور اگر مر گئے تو گنہگار جہان میں ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے وارث ہونگے۔ اس یقین کی وجہ سے جو دلیری مومنوں میں پائی جاتی ہے اُس کا عشر عشر بھی کسی اور قوم میں نہیں ہوتا۔ جب اللہ کے میدان میں کفار اور مسلمان ایک دوسرے کے مقابل میں پہنچ گئے تو کفار نے ایک شخص کو یہ پتہ لگانے کیلئے بھیجا کہ مسلمان کتنے ہیں اور اُن کے ساز و سامان کا کیا حال ہے۔ مطلق ہوتا ہے وہ آدمی نہایت ہوشیار تھا کیونکہ واپس جا کر اُس نے کہا میرا اندازہ یہ ہے کہ مسلمان تین سو میلین ہو گئے ہیں اور یہ بات بالکل ٹھیک تھی کیونکہ مسلمان تین سو تیرہ تھے۔ مگر اُس نے کہا میرے بھائیو! میرا مشورہ یہ ہے کہ تم لڑائی کا خیال بالکل چھوڑ دو کیونکہ میں نے اُنہوں اور گھوڑوں پر آدمیوں کو نہیں بلکہ موتوں کو جاری رکھا ہے

سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ

سورة حمزة یہ مکی سورہ ہے

وَهُیَ تِسْعُ اَیَّاتٍ فِی الْبِسْمِ لَمْ یَمَکُ وَفِیْہَا کَوْعٌ وَاحِدٌ

اس کی بسم اللہ کے سوا نو آیات ہیں اور ایک رکوع ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ہیں) اللہ کا نام لے کر جو بے حد کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے (شروع کرتا ہوں)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ

ہر ہمزت کرنے والے (اور) عیب بینی کرنے والے کیلئے عذاب ابی عذاب ہے

۱۰ سورہ ہمزہ اکثر مفسرین کے نزدیک مکی ہے۔ پھر شریفین اور پھر مکی سے مبتدلی مکی سورتوں میں سے قرار دیتے ہیں۔ اس سورہ میں زمانہ رسالت کے لوگوں کا حال بتایا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں کو دکھ دیتے تھے اور اپنے مہوال پر مغرور تھے۔

ہمزہ لُمزہ کے معنی عیب جینی اور غیبت کے بھی ہوتے ہیں اور دکھ اور تکلیف دینے کے بھی ہوتے ہیں اور یہ دونوں معجز یہاں چسپاں ہوتے ہیں یعنی وہ دکھ بھی دیتے تھے اور غیبت بھی لُومزہ کے معنی تھے۔ پھر اس سورہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ باوجود اہل مکہ کے مالدار ہونے کے اور باوجود اپنے مہوال پر فخر کرنے کے اور باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے ان کی طرف کتنی قسم کے عیوب منسوب کرتے تھے اور ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے پھر بھی لوگ ایک ایسے دکھ میں مبتلا ہو جائیں گے اور ایک ایسے عذاب سے پکڑے جائیں گے کہ ان کے دلوں کا چین بالکل اُڑ جائے اور وہ آخر ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔

ترتیب | اس سورہ کا پہلی سورہ سے تعلق ہی سند کی ایک کڑی ہے جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ یعنی یہ سورتیں یکے بعد دیگرے باری باری اسلام کے ابتدائی

دور اور آخری دور کے متعلق آ رہی ہیں پہلی سورہ یعنی العصر سورہ ہمزہ کا تعلق زیادہ تر آخری دور کے ساتھ ہے۔ اب اس سورہ میں اسلام کے پہلے دور کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ حقیقت یہ چھوٹی چھوٹی سورتیں جو قرآن کریم کے آخر میں ترتیب متزل کے طور پر رکھی گئی ہیں ترتیب نزول کے مطابق ابتدائے اسلام میں نازل ہوئی تھیں سو اسے چند ایک کے جو بعد از ہجرت نازل ہوئیں۔ ان سورتوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دونوں دوروں کا متوازی ذکر کیا گیا ہے مگر جیسا کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے یہ ذکر اس طرح ہے کہ اس زمانہ کے لوگ آخری دور والی سورتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے تھے اور دور اول والی سورتوں سے بچ کر لوگ بھی بار بار فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا عظیم الشان معجزہ ہے کہ جس وقت اسلام صرف چند افراد پر مشتمل تھا اُسی وقت اُس کی ترقی کے بعد ترقی و ترقی کے بعد ترقی کے بعد ترقی ترقیات کا ذکر کیا جا رہا تھا اس عقیدہ اُشان علم غیب اور کسی کتاب میں نہیں پایا جا سکتا۔ گویا اللہ تعالیٰ کے فضل علی الغیب کا کمال قرآن کریم میں اپنی مکمل شکل میں ظاہر ہوا ہے۔

ان معنوں سے پرہ گنتابہ کہ هَمْزَه اور لُحْزَه کے معنوں میں شدید اشتراک پایا جاتا ہے۔ دونوں کے معنے مارنے کے بھی ہیں۔ دونوں کے معنے دھکے دینے کے بھی ہیں اور دونوں کے معنے عیب چینی کے بھی ہیں۔ لیکن حمز میں اُس عیب چینی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو غیبت کا رنگ لگتی ہو یعنی کسی کی پیٹھ پیچھے کی جائے اور لمز میں اُس عیب چینی کی طرف اشارہ ہوتا ہے جو سامنے کی جائے۔ پھر حمز میں توڑنے کے معنے بھی شامل ہیں۔ اس لحاظ سے وہ حرکت جو آتھ یا مہرے اس طرح کی جائے جس طرح کوئی چیز ٹوٹ کر پیچھے گرتی ہے مثلاً آتھ کو جھٹکا دے دیا جائے یا گردن کو خاص طریق پر حرکت دی جائے تو اُس کے لئے بھی حمز کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔

جہاں تک مارنے اور دھکے دینے کا سوال ہو یہ معنے حمز اور لمز دونوں میں پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح عیب چینی کے معنے بھی دونوں میں پائے جاتے ہیں لیکن حمز میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ پیٹھ پیچھے عیب چینی کی جائے اور لمز میں اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ منہ پر عیب چینی کی جائے پھر حمز کے ایک زائد معنے جوڑنے کے بھی ہیں۔

تفسیر مفسرین میں اتنی کچھ ہے اور تابعین میں بھی اس آیت کے حعلق کثیر اختلاف پایا جاتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں الفاظ لغت میں قریباً ہم معنی ہیں۔ کسی نے حمز کے معنے عیب چینی کے کئے ہیں اور لمز کے معنے غیبت کے کئے ہیں اور کسی نے لمز کے معنے عیب چینی کے کئے ہیں اور حمز کے معنے غیبت کے کئے ہیں۔ لیکن اس اختلاف کی اصل وجہ وہی ہے جو میں نے اوپر بیان کی ہے کہ یہ دونوں الفاظ قریب المعنی ہیں اور اس وجہ سے مختلف لوگوں کو ان کے معنے کرنے میں شبہ واقع ہو گیا ہے جو کہ یہ دونوں الفاظ قریب المعنی تھے وہ پورے طور پر یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ اس آیت میں حمز کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اور لمز کن معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ اس کی ایک ہنسی وجہ یہ بھی تھی کہ لغت کی

تدوین بعد کے زمانہ میں ہوئی ہے۔ جب کسی علمی زبان کا دنیا میں رواج شروع ہوتا ہے کسی وقت اُس کی لغت مکمل نہیں ہو جاتی بلکہ آہستہ آہستہ لغت کی کتابیں مدون ہوتی شروع ہوتی ہیں تب لوگ کسی صحیح تجربہ پر پہنچتے ہیں اس سے پہلے نہیں۔ اسی وجہ سے جہاں تک لغت کا سوال ہے ابتدائی زمانہ کے مفسرین کے معنے ایسی نہیں ہیں کہ تے جیسی تیس بعد کے مفسرین کہتے ہیں کہ تو کہ بعد میں آئے وہ مفسرین کا لغت کی مکمل کتابیں مل گئیں جو پہلے موجود نہیں تھیں۔ مثلاً ہمارے زمانہ میں تاج العروس موجود ہے۔ لسان العرب موجود ہے اور لغت کی یہ دونوں کتابیں اپنے اندر بہت وسیع معلومات رکھتی ہیں اور ان میں بڑی بڑی بارکیاں بیان ہیں۔ لیکن تاج العروس آج سے تین سو سال پہلے لکھی گئی تھی اور لسان العرب آج سے چھ سو سال پہلے لکھی گئی تھی۔ اس سے قبل ایک لمبا عرصہ ایسا گذرا ہے جس میں لغت کی کتابیں مدون نہیں تھیں۔ گو عربی زبان کا یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ قرون وسطیٰ میں ہی اُس نے اپنی لغت کو فروغ تک پہنچا دیا۔ مگر پھر بھی میرے نزدیک بھی اس میں ترقی کی گنجائش ہے اور یہ لغت زیادہ بہتر طور پر مکمل ہو سکتی ہو کیونکہ اگر وہ لغت نے بعض جگہ سیر کن بحثیں نہیں کیں۔ لیکن پھر بھی ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اس قدر عظیم الشان علمی ذخیرہ ہے کہ اگر مزید مصنفین میں چل ایک جگہ عربی لغت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ کاش ہماری زبان کی کوئی ایسی لغت ہوتی جیسی عربی زبان کی ہے۔ گو اس فقرو کے ذریعہ اُس نے تسلیم کیا ہے کہ عربی زبان کی لغت مکمل ہے مگر میرا خیال ہے جس رنگ میں ہم لغت کی تحقیق و تدقیق کرتے ہیں اور جس قسم کی تحقیق کی قرآن کریم کی تفسیر کے لئے ہمیں ضرورت پیش آتی ہے اُس کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی اور زیادہ لغت کی تحقیق کی ضرورت ہے۔ چرانی لغتوں میں ایک خفیف نقص یہ پایا جاتا ہے کہ بعض جگہ مفسرین کے اقوال کو بھی لغت میں شامل کر لیا گیا ہے۔ اگر اس نقص کو دور کر دیا جائے اور لغت کی

۱
مصدر اور تابعین میں
بہت فرق ہے
عقود لغت کے
معنی اختلاف

ملکت کو زیادہ واضح کیا جائے تو عربی زبان کی ایک ایسی لغت مکمل ہو جائے گی جس کی مثال دنیا کی اور کسی زبان میں نہیں مل سکے گی۔

بہر حال جب دو قریب المعنی الفاظ آجائیں تو ان دونوں کا آپس میں بواخلاف ہوتا ہے صرف اس کو لیا جاتا ہے کیونکہ بلاغت کا یہ قاعدہ ہے کہ جب دو لفظ بولے جائیں اور وہ دونوں آپس میں مشترک معنی رکھتے ہوں تو دوسرے لفظ کے صرف وہ معنی لینے چاہئیں جن میں اس کا پہلے سے اختلاف پایا جاتا ہو۔ یہ امر ظاہر ہے کہ مشترک معنوں کے لئے دو لفظوں کی ضرورت نہیں ہو سکتی ایک لفظ بھی پورا کام دے سکتا ہے پس جب دو لفظ اکٹھے استعمال ہوں اور

دونوں قریب المعنی ہوں تو ہمیشہ دوسرے لفظ کے وہ معنی لئے جاتے ہیں جن میں وہ پہلے سے مختلف ہو۔ اس اصل کو مد نظر رکھتے ہوئے دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہمز کو مار بیت کے معنوں میں لیا جائے کیونکہ ہمز میں مار یا ہسمانی ضرب کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اصل میں ہمز کے معنی کسر یعنی توڑنے کے ہوتے ہیں پس چونکہ اس کے اصل معنی توڑنے کے ہیں اس لئے ہمز میں مار نے پیٹنے کے معنی زیادہ پائے جاتے ہیں۔ پس ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ہمز کے معنی مار نے پیٹنے کے لیں اور ہمز کے دوسرے معنی لیں یعنی عیب چینی وغیرہ کے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ ہمز کے معنی ہم غیبت کے کر لیں اور ہمز کے معنی عیب چینی کے کئے جائیں یہ فرق میں نے کیوں کیا ہے؟ یعنی میں کیوں کہتا ہوں کہ ہمز کے معنی مار نے پیٹنے کے ہیں اور ہمز کے معنی عیب چینی کے ہیں؟ ہمز کے معنی غیبت کے ہیں اور ہمز کے معنی عیب چینی کے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فصیح کلام میں ہمیشہ تدریج پائی جاتی ہے اور یہ تدریج کبھی اقسام کے لحاظ سے ہوتی ہے اور کبھی ڈگری کے لحاظ سے مثلاً ایک اور شخص اگر کسی کے متعلق یہ بیان کرنا چاہے گا کہ وہ کافی بوجھ اٹھا سکتا ہے۔

کے گا کہ فلاں شخص ایک من بوجھ اٹھا سکتا ہے بلکہ دو من بھی اٹھا سکتا ہے لیکن جو ارب نہیں وہ کہے گا کہ فلاں شخص دو من بوجھ اٹھا سکتا ہے بلکہ ایک من بھی اٹھا سکتا ہے پھر شخص جو اس فقرہ کو سنے گا یہ کہنے پر مجبور ہو گا کہ یہ فقرہ فصاحت کو گرا بہا ہے کیونکہ جب اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ فلاں شخص دو من بوجھ اٹھا سکتا ہے تو اسے علیحدہ طور پر یہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ ایک من بوجھ بھی اٹھا سکتا ہے کیونکہ ایک من بوجھ دو من بوجھ میں شامل تھا۔ اسی طرح کوئی سمجھدار انسان یہ نہیں کہے گا کہ فلاں شخص بڑا کام بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا بھی۔ یا ایم اے پاس بھی ہے اور بی اے بھی۔ یاں یہ ضرور کہے گا کہ فلاں شخص بی اے پاس ہے بلکہ ایم اے بھی پاس ہے یا فلاں بات کی مقدت رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر فلاں بات کے کرنے کی بھی اس میں اہلیت پائی جاتی ہے۔ یا ادب ہے مگر بلا شاعر بھی ہے۔ مگر پہلے بڑی بات بیان کی جائے اور پھر چھوٹی۔ یہ فصیح کلام کے بالکل منافی ہوتا ہے۔ اس نقطہ نگاہ کے ماتحت اگر ہمز و لہز میں سے ایک کے معنی ہم غیبت کے کر لیں اور دوسرے کے معنی منہ پر عیب چینی کے کر لئے جائیں تو یہ بالکل درست ہوں گے کیونکہ ان معانی میں تدریج پائی جائے گی جو ہر صرح کلام کی ایک ممتاز خوبی ہوتی ہے۔ جو شخص غیبت کرنے کا عادی ہوتا ہے اس میں ہادری نہیں ہوتی۔ کچھ نہ کچھ در اس کی طبیعت میں پایا جاتا ہے۔ گو عیب چینی کرنے کے لحاظ سے دونوں گنہگار ہوتے ہیں وہ شخص بھی گناہ کرتا ہے جو کسی کی پیٹھ پیچھے عیب چینی کرتا ہے اور وہ شخص بھی گناہ کرتا ہے جو کسی کے منہ پر اس کے عیوب بیان کرنے شروع کر دیتا ہے لیکن باوجود اس کے کہ وہ دونوں گنہگار ہوتے ہیں پھر بھی ان میں ایک فرق پایا جاتا ہے جس شخص میں بڑی زیادہ ہوتی ہے وہ پیٹھ کے پیچھے عیب بیان کرتا ہے اور جو شخص شرارت میں مڑھ جاتا ہے وہ پیٹھ پیچھے بھی عیب چینی کرتا ہے اور سامنے بھی کسی کا

عید بیان کرنے سے باز نہیں آتا۔ اس لحاظ سے ہر ماہ لہزہ و دونوں کے معانی میں ایک تدریج پائی جائے گی۔ ہمزہ سے وہ شخص مراد ہوگا جو غیبت کرتا ہے اور لہزہ سے وہ شخص مراد ہوگا جو غیبت ہی نہیں کرتا بلکہ منہ پر بھی گا لیاں دینے لگ جاتا ہے۔

دوسری صورت میں نے یہ بتائی تھی کہ کبھی انساہ کے لحاظ سے بھی کلام میں تدریج پائی جاتی ہے۔ مگر انساہ سے میری مراد ظاہری قسمیں نہیں بلکہ وہ قسمیں ہیں جن کا علم النفس پر بنیاد ہوتی ہے۔ مثلاً مارپیٹ بظاہر اعتراض کرنے سے زیادہ سخت نظر آتی ہے لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بعض دفعہ غصہ میں اگر انسان مار تو بیٹھتا ہے اور دوسرے کو زبردستی جھٹک دیتا ہے لیکن سچائی کا انکار کرتا اُس کے لئے جو شکل ہو جائے گی۔ اب بظاہر سچائی کا انکار کم نظر آتا ہے اور مارپیٹ زیادہ سخت چیز دکھائی دیتی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت مارپیٹ کم درجہ کشتی ہے اور سچائی کا انکار بڑی خطرناک چیز ہے۔ مارنے کو تو مائیں بھی اپنے بچوں کو مار لیتی ہیں۔ باپ بھی اپنے بچوں کو مار سیتے ہیں۔

استدراج اپنے شاگردوں کو مار لیتے ہیں لیکن اگر انہی کو پوچھا جائے کہ تیاؤ تمہاری مارپیٹ زیادہ سخت ہے یا بچوں کا جھوٹ بولنا یا کسی اور بڑائی میں ان کا متوشہ بہنا زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہر شخص کے گا کہ مارپیٹ اخلاقی خرابیوں کے مقابلہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ اس تدریج کو مد نظر رکھتے ہوئے و نزل لَکَلْ تَھْمَزَہ لَکَلْ تَھْمَزَہ میں ہمزہ کے معنی مارپیٹ کے لئے جائیں گے اور لہزہ کے معنی غیبت کے ہوں گے یعنی وہ لوگ نہ صرف مار رہے ہیں بلکہ مانتے ہیں کہ ان کی نوبت پہنچ چکی ہے کہ جن امور کی صداقت ان پر واضح ہو چکی ہے ان کا بھی انکار کرتے ہیں یعنی وہ تمام حُسن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ میں پایا جاتا ہے۔ وہ تمام خوبیاں جو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پیدا فرمائی ہیں اور وہ تمام بھلائیوں جو اسلامی تعلیم میں رکھی گئی

ہیں ان میں سے ایک ایک حُسن اور ایک ایک خوبی اور ایک ایک بھلائی کا وہ بڑی سختی سے انکار کر رہے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سچی باتیں کہتے ہیں تو ان کو جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ وہ انصاف قائم کرتے ہیں تو ان کو ظالم کہا جاتا ہے۔ وہ امن کو کھینچ کر لے لیتے ہیں تو ان کو فساد مین بتایا جاتا ہے۔ غرض کوئی خوبی اور بھلائی ایسی نہیں جس کا انکار کی طرف سے انکار نہ کیا جا رہا ہو اور یہ حالت یقیناً ایسی ہے جو پہلی حالت سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ مارپیٹ میں تو صرف غصہ کا اظہار ہوتا ہے لیکن کسی سچائی کا انکار یا طعنہ دینا یا دوسروں کی تحقیر و تذلیل کا ارتکاب ایسے امور ہیں جو اخلاق اور روحانیت کے کلی فقدان پر دلالت کرتے ہیں اور جن کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں اسی لئے کیا جاتا ہے کہ تلوار کے زخم مندرل ہو جاتے ہیں مگر وہ زخم جو زبان کی چھری دوسرے کے قلب پر پیدا کرتی ہے کبھی مندرل نہیں ہوتے۔ غرض مارپیٹ کی نسبت معذرتی اور تحقیر و تذلیل کے کلمات جو دوسروں کے مستحق استعمال کئے جائیں بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں۔ پس ہمزہ کے معنی مارنے بیٹھنے کے ہیں اور لہزہ کے معنی تحقیر و تذلیل اور سچائیوں کا انکار کرنے کے ہیں۔ بظاہر مارپیٹ زیادہ سخت نظر آتی ہے لیکن علم النفس کے ماتحت مارپیٹ کم درجہ رکھتی ہے اور سچائی کا انکار زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہی حکمت ہے جس کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ہمزہ کو پہلے رکھا اور لہزہ جس میں اخلاقی برائی زیادہ تھی اُس کے بعد میں بیان کیا۔ لوگ اپنی نادانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بونہی ہمزہ کو پہلے رکھ دیا ہے اور لہزہ کو بعد میں۔ حالانکہ ہمزہ کو پہلے ہی رکھنا چاہیئے تھا اور لہزہ کو بعد میں ہی رکھنا چاہیئے تھا۔ اگر لہزہ کو پہلے اور ہمزہ کو بعد میں رکھا جاتا تو کلام اپنی فصاحت کو بیٹھتا یہ قرآن کریم کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ اُس نے جہاں بھی کسی لفظ کو استعمال کیا ہے موقع اور محل کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کیا ہے اگر اُس لفظ کو ذرا بھی ادا ضرور دہر کر دیا جائے تو بہت بُرا

نقص واقع ہو جاتا ہے۔

اس سورۃ میں گور واصل کریم صلے اللہ علیہ وسلم کے زنا کے لوگوں کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے لیکن اس سے ایک عام قاعدہ کا بھی استنباط ہوتا ہے۔ قرآن کریم کا یہ طریق ہے کہ وہ ایسے رنگ میں بات کرتا ہے کہ ہر زمانہ کے لوگ اُس سے فائدہ اٹھا سکیں اور کسی کے دل میں یہ دوسرا پیرا نہ ہو کہ یہ بات میرے متعلق نہیں بلکہ کسی گزشتہ زمانہ کے لوگوں کے متعلق ہے۔ بعض نے لکھا ہے کہ کھڑا اور لمبر میں مقبورہ۔ عاص بن وائل اور شریک کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ چونکہ یہ لوگ اسلام کے خلاف ہمیشہ ناجائز حرکت کیا کرتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس موعہ کے ذریعہ اُن کو اقباء فرمادیا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے تو اُن پر عذاب نازل کر دیا جائے گا۔ مگر میرے نزدیک کوئی وجہ نہیں کہ اس سورۃ کے وسیع معنیوں کو اس حد محدود کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر یہ سورۃ محض مقبورہ کی فصل کی وجہ سے نازل ہوئی تھی یا صرف عاص بن وائل کو اس میں مخاطب کیا گیا تھا یا صرف شریک کا اس میں ذکر تھا تو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ **وَيَلِّسْ عَاصِ بْنِ وَائِلٍ** یا **وَيَلِّسْ بَعْضِ خَيْرَةٍ** یا **وَيَلِّسْ رَشِيدٍ** مگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا بلکہ **وَيَلِّسْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لِّلْمُؤْمِنَةِ** کہیے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ کلام میں جب کسی عاص بن کی تعین کر دی جائے تو متعین ناکمل ہو جاتا ہے مثلاً اگر ہم کہیں **وَيَلِّسْ رَشِيدٍ** زید کے لئے ملاکت ہے تو شخص یہ دریافت کرنے کی کوشش کرے گا کہ زید کیوں برابر ہے یا اُس میں کوئی خرابی یا نی جاتی ہے کہ اُس کے متعلق **وَيَلِّسْ** کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لیکن اگر یہ کہا جائے کہ **وَيَلِّسْ لِكُلِّ هَمَزَةٍ لِّلْمُؤْمِنَةِ** تو ہر شخص کیسا کہ یہ بالکل درست ہے جو غیبت کرتے ہیں یا جسے عرب عینی کی عادت ہے یا چٹائیوں کا اکار کر تلبہ وہ ضرور برابر ہے اور اس قابل ہے کہ اس کو سزا دے۔

دوسرے قرآن کریم چونکہ ہر زمانہ کے لوگوں کی ہدایت کا سامان اپنے اندر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اُسے قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لئے ایک مکمل دستورِ اعلیٰ قرار دیا ہے اس لئے اگر اس سورۃ میں کسی کا نام لے لیا جاتا تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ مثلاً اگر یہ کہا جاتا کہ وَدَّيْلُ رَحْمٰنِ بْنِ وَابِلٍ تو اس سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا تھا وہ مر گیا اُس کی اولاد بھی مر گئی۔ اولاد کی اطلاع بھی مر گئی اور پھر اُس اولاد کی اولاد بھی مر گئی بلکہ اُس کی اولاد بعد میں مسلمان بھی ہو گئی اور اسلام کی خدمت میں اُس نے اپنی عمر بسر کر دی۔ اب ہمیں اس سے کیا فائدہ ہو سکتا تھا کہ وَدَّيْلُ رَحْمٰنِ بْنِ وَابِلٍ يٰ وَدَّيْلُ لِمَصْخِرَةِ يٰ وَدَّيْلُ لِمَصْرِيٍّ لِيْكَنْ حَمْرًا لِمَصْرَةٍ تو قیامت تک ہر شخص کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ہر شخص کو کشش کرے گا کہ میں حمزہ لہزہ نہ خوں پس چونکہ قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے جس میں ہر زمانہ کے لوگوں کی اصلاح کا سامان رکھا گیا ہے اس لئے قرآن کریم وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جو قیامت تک کام آنے والے ہوں اور جن سے ہر زمانہ کے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہوں پس اگر بعض اشخاص کے نام لئے جاتے تو اس کلام کو فائدہ ناسی زمانہ میں ختم ہو جاتا اور ہمارے لئے یہ آیت بھی ایک گذشتہ تاریخ کا ہڈ بن جاتی۔ ہم سمجھتے کہ کوئی عاص بن حاش تھا، حسیر مذہب آیا یا کوئی مغیرہ تھا جس میں فلاں فلاں ثریاں ہالی جاتی تھیں یا کوئی شریک تھا جو اس قسم کی عداوت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب ہم اس سورۃ پر پہنچتے تو فوراً کہہ گئے کہ ہمیں اس سے کیا غرض ہے یہ ایک پُرانا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے ہمیں اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اب ہم ایسا نہیں کہہ سکتے اب ہر شخص مجبور ہے کہ ان آیات کو پڑھے اور مجبور ہے اس امر پر کہ وہ حمزہ اور لہزہ نہ بنے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد نہ بن جائے۔ پس خواہ یہ آیات مغیرہ کے متعلق ہوں یا عاص بن حاش کے متعلق یا شریک کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے

اس سورۃ میں شخصی بحث نہیں کی بلکہ فلسفیانہ بحث کی ہے مگر شخصی بحث کی جاتی تو یہ کلام متروک ہو جاتا لیکن فلسفیانہ بحث کی وجہ سے پہلے بھی یہ کلام اپنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاتا رہا ہے اب بھی پہنچاتا رہا ہے اور آئندہ بھی پہنچاتا رہے گا اور جس شخص میں بھی یہ باتیں پائی جائیں گی اُس کے طرز یہ احساس پیدا ہو گا کہ میں اپنی اصلاح کی طرف توجہ کر رہا ہوں انسان ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا مورد بن جاؤں بہر حال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَیَلِّیْكَ لَحْمٌ مِّنْ لَّحْمِکَ اِنْ تَصْبِرْ ہر شخص جو دوسروں کو کچل کر آپ بڑا بننا چاہتا ہو یا دوسروں کی عیب جوئی میں مشغول رہتا ہے اُسے یاد رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کا غضب اُس پر نازل ہو گا۔ اس صورت میں لمز کے معنی تو عیب جیسی کے ہوں گے۔ ہمز کے معنی مست کبر اور مغرور انسان کے ہوں گے کیونکہ مار پیٹ ہمیشہ مغرور انسان کا شیوہ ہوتا ہے اور اُس کی غرض اس قسم کے ظالمانہ سلوک سے یہی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کو کچل دے اور اُس پر اپنی طاقت کا اظہار کرے۔

دوسری صورت میں اس کے یہ مننے ہوں گے کہ اپنی نعمتوں کو کھو بیٹھے گا اور سخت حسرت اور افسوس کرے گا۔ ہر وہ شخص جو دوسروں کی غیبتیں کرے بلکہ غیبت پر ہی منحصر نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے عیوب بیان کر دے اور اس بات کی کوئی پروا نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بھی بول رہا ہوں اور دوسرے کا دل بھی دکھا رہا ہوں۔

غیبت کے متعلق بعض لوگوں میں یہ غلط فہمی پائی جاتی ہو کہ اگر کسی کا کوئی سچا عیب اُس کی عدم موجودگی میں بیان کی جلتے تو وہ غیبت میں داخل نہیں ہوتا ہاں اگر جھوٹی بات بیان کی جلتے تو وہ غیبت ہوتی ہے حالانکہ یہ صحیح نہیں غیبت کا اطلاق ہمیشہ ایسی بات پر ہوتا ہے جو کسی دوسرے کو بدنام کرنے کے لئے اُس کی غیر حاضری میں بیان کی جائے اگر جھوٹی بات بیان کی جائے گی تو وہ غیبت نہیں بلکہ بتلان ہوگا

احادیث میں آئندہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ غیبت تو بڑی چیز ہوتی اگر اپنے بھائی کا کوئی سچا عیب اُس کی عدم موجودگی میں بیان کیا جائے تو آیا یہ تو منع نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی عدم موجودگی میں اُس کا سچا عیب بیان کرنا ہی غیبت ہے ورنہ اگر دوسرے کے متعلق جھوٹی بات بیان کی جائے تو یہ بتلان بن جلتے مگر اسلام نے غیبت کی ممانعت کے متعلق جو حکم دیا ہے اُس میں حکمت یہ ہے کہ بسا اوقات انسان دوسرے کے متعلق ایک رائے قائم کر لے اور وہ اپنے آپ کو اُس رائے میں حق سمجھتا ہے لیکن درحقیقت اسکی رائے صحیح نہیں ہوتی۔ ہم نے مسیحا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شخص دوسرے کے متعلق ایک طبعی رائے قائم کر لیتا ہے اور اُسے یقین ہوتا ہے کہ میری رائے درست ہے لیکن جتنی غلطی ایسی صورت میں اگر دوسرا شخص سامنے بیٹھا ہو گا اور اُس کے متعلق کسی رائے کا اظہار کیا جائے گا تو لازماً وہ اپنی بات کرے گا اور کسی کا کہنا کہ تمہیں میرے متعلق غلط فہمی ہوتی ہے میرے اندر یہ نقص نہیں پایا جاتا۔ پس خواہ کسی کے نزدیک کوئی بات سچی ہو جب وہ دوسرے شخص کی عدم موجودگی میں بیان کر لے اور وہ بات ایسی ہے جس سے اُس کے بھائی کی عزت کی نقیص ہوتی ہے یا اُس کے علم کی نقیص ہوتی ہے یا اُس کے رتبہ کی نقیص ہوتی ہے تو قرآن کریم اور احادیث کی رو سے وہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے کیونکہ اس طرح اُس نے اپنے بھائی کو اپنی برائت پیش کرنے کے حق سے محروم کر دیا ہے۔

چونکہ یہ سورۃ گذشتہ ترتیب کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے متعلق ہوس لئے اس سورۃ میں اُس زمانہ کے کفار کا حال بتایا گیا ہے کہ ان کا ذات دن یہ کام رہتا تھا کہ کسمائوں کو مارنے کو مصائب اور تکالیف میں مبتلا کرتے اور ان پر قسم قسم کے ظالم توڑتے پھرتے کے ساتھ ہی ان کا یہ بھی شیوہ تھا کہ ہر جگہ

الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ

جو مال کو جمع کرتا اور اُس کو شمار کرتا رہتا ہے

کو پورا کرنے کا موجب ہوگا۔

پھر عَدَّدَ کے معنی گننے کے بھی ہوتے ہیں لیکن عام طور پر عربی زبان میں جب عَدَّدَ کا لفظ گننے کے لئے آئے تو متعدّد چیزوں کے لئے آتا ہے۔ مثلاً کہا جائے گا عَدَّدَ الدَّرَاهِمَ۔ اُس نے درہم گئے کیونکہ درہم متعدّد ہوتے ہیں۔ لیکن عَدَّدَ الْعَمَالَ کہیں تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اُس نے اپنا مال کسی ضرورت کے لئے سنبھال کر رکھا۔ گننے کے معنی اس میں نہیں پائے جائیں گے۔ ہاں اگر مال کو کلیکٹورم قرار دیا جائے یعنی ایسی چیز جو ہوتی تو ایک بے مگر دلائل تعدّد پر کرتی ہے تو اس لحاظ سے اس کے معنی گننے کے بھی ہو سکتے ہیں اور جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ سخت لالچی اور حرص ہے۔ ایک شخص مال جمع کرنا ہے اور دوسری طرف اُس کو ہمیشہ گنتا رہتا ہے۔ کبیرے پاس آج اتنا روپیہ جمع ہو گیا ہے کل اتنے بچنے جمع ہو جائیں گے۔

اسی طرح عَدَّدَ کا لفظ بعض دفعہ کسی چیز کے بوجھ بیان کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے جتنا عربی میں کہتے ہیں عَدَّدَ الْمِثْمَتِ اُس نے میت کو گنا اور مراد یہ ہوتی ہے کہ عَدَّدَ مَنَاقِبَهُ اُس نے میت کے مناقب بیان کئے اور کہا کہ وہ بڑا ہی تم، بڑا بہادر تھا یا بڑا مجتہد تھا۔ چونکہ اخلاق کئی ہوتے ہیں اس لئے مختلف صفات اور عادات کے لحاظ سے بھی عَدَّدَ کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کے یہ معنی ہونے لگے کہ وہ مال جمع کرتا ہے اور پھر اُس کی خوبیاں بیان کرنی شروع کر دیتا ہے کہ اگر مال کو روک کر رکھا جائے اور ان لوگوں کی تعلید نہ کی جائے جو ضروریات کے پیش آنے پر فوراً روپیہ خرچ کر دیا کرتے ہیں تو اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔

سلمانوں کے خلاف پراپیگنڈا کرتے رہتے یعنی صرف خود ہی اُن کے دشمن نہیں تھے بلکہ اُن کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ دوسرے لوگ بھی اُن کے دشمن بن جائیں۔ آخر کسی کا طب بیان کرنے کی کیا غرض ہوتی ہے یہی کہ دوسروں کو بھی برا سمجھتا کیا جائے۔ پس ہمز کے لحاظ سے تو اُن کی حیات تھی کہ وہ مسلمانوں کو مارتے اور اُن کو مختلف قسم کے مصائب میں مبتلا کرتے لیکن ہمز کے لحاظ سے وہ اسباب کی کوشش کرتے تھے کہ باقی دنیا کو بھی مسلمانوں کے دشمن بنائیں کفار کی ان شر مزک حرکت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام اشخاص جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دکھ دیتے اور دوسری طرف اُن کے خلاف ہر وقت پراپیگنڈہ کرتے رہتے ہیں اور اس طرح پہلے کہ بھی اسلام کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُن پر ایسا عذاب نازل ہونے والا ہے جس سے اُن کے دلوں کا چین بکھل اڑ جائے گا اور انکی امیدیں خاک میں مل جائیں گی۔

عَدَّدَ **محل لغات**۔ عَدَّدَ الْعَمَالَ حَسِبَهُ عُدَّةً يَلْدَاهُ خَيْرٍ یعنی جب عَدَّدَ الْعَمَالَ کہا جائے تو اُس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اُس نے مصیبت کے دنوں میں کام کرنے کے لئے اپنا مال جمع کیا (اگرچہ دنیا میں جب کوئی شخص اپنی ذاتی ضروریات کے لئے مثلاً شادی بیاہ کے لئے یا بیماروں اور مقدمات وغیرہ کے لئے کچھ روپیہ پس انداز کر رہے تو اُس مال کو عَدَّدَہ کہتے ہیں پس جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ کے معنی یہ ہوں گے کہ اُس نے روپیہ جمع کیا اور پھر بیخبر کیا کہ یہ روپیہ میری مصیبت کے وقت کام آئے گا یا دشمن کے حملوں سے میری حفاظت کا ذریعہ ثابت ہو گیا اور ضروریات

اصل قرأت تو عَدَدٌ ہے لیکن بعض قراء نے اس کو عَدَدٌ بھی پڑھا ہے۔

تفسیر عام محاورہ کے مطابق اس آیت میں جَمَعَ الْمَالُ کے الفاظ ہونے چاہیے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے جَمَعَ الْمَالُ کی بجائے جَمَعَ مَالًا فرمایا ہے۔ اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے اور مَالًا کی توین اپنے اندر کیا حکمت رکھتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ توین اپنے اندر تین حکمتیں رکھتی ہے۔

اول۔ یہ توین تحقیر کی بھی ہو سکتی ہے۔

دوم۔ یہ توین تعجیب کی بھی ہو سکتی ہے۔

سوم۔ یہ توین تعظیم کی بھی ہو سکتی ہے۔

پہلی صورت میں اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا کے یہ معنی ہوں گے کہ جس نے تھوڑا سا مال جمع کیا اور پھر اس پر فخر کرنے لگا۔ یہاں تھوڑے مال کا یہ فہم نہیں کہ اس نے کم روپیہ جمع کیا بلکہ مطلب یہ ہے کہ دنیا کا مال خواہ کسی نے ڈھیروں ڈھیر جمع کر لیا ہو بہر حال ایک فانی متاع ہے اور وہ خدا تعالیٰ کی دین اور اس کے بدلہ کے مقابلہ میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں دنیا کے اموال کے متعلق یہ صراحت فرمایا گیا ہے کہ فَسَاءَ مَا يَكْتُمُونَ اَلْخَبِيْثَةَ اَلَّذِيْ فِيْ الْاٰخِرَةِ اِلَّا قَلِيْلٌ (التوبہ: ۳۴) دنیا کی متاع آخرت کے مقابلہ میں نہایت قلیل چیز ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان خواہ ساری دنیا کا مالک بن جائے بہر حال چالیس پچاس سال کے بعد مر جاتا ہے اور پھر اس لحاظ سے بھی متاع الخبیثہ قلیل ہے کہ انسان نے مرکز اگلے جہان جانا ہے اگر کسی انسان نے اس مقام پر پہنچتے ہوئے سرمایہ جمع نہیں کیا تو دنیا کے اموال اُسے کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور اگر کسی انسان نے اس جگہ اپنے لئے سرمایہ جمع کیا ہوا ہے تب بھی اُس کے مقابلہ میں دنیا کا مال کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ غرض کوئی نفع دہنچا ہے۔ بہر حال دنیا کا متاع قلیل ہے۔ پس جَمَعَ مَالًا کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ

جَمَعَ مَالًا قَلِيْلًا۔ اُس نے دنیا کی تھوڑی سی پونجی جمع کر لی اور پھر اس پر فخر مند شروع کر دیا کہ میں فَرَا الْمَالِزِينَ گیا ہوں۔ (۲) تعجیب کی صورت میں اس کے یہ معنی ہوں گے کہ اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا اٰخِرًا مَّا۔ ایسا مال اُس نے جمع کیا جو نہایت ردی اور عبث تھا۔ حالانکہ عقلمند انسان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب اُسے کوئی گندی چیز ملے تو اُسے اٹھا کر پھینک دے نہ یہ کہ اُسے حفاظت کے ساتھ اپنے گھر لے آئے۔ اگر کسی کو کوئی کھوٹا کتول جائے تو وہ اُسے اٹھا کر اپنی جیب میں نہیں رکھ لیتا یا اُسے نجاست کی تھڑی موٹی کوئی چیز بدل جائے تو وہ اُسے اپنے گھر میں نہیں لے آتا مگر ان لوگوں کی یہ حالت ہے کہ وہ مال اپنے پاس رکھتے ہیں چونکہ وہ ہے اور جسے خدا تعالیٰ نے نافرمانی کرتے ہوئے اکٹھا کیا گیا ہے حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ایسا مال فوراً پھینک دیتے اور ایک لمحہ کیلئے بھی اُس کو اپنے پاس رکھنے کیلئے تیار نہ ہوتے۔

(۳) تعظیم کی صورت میں اس آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا كَثِيْرًا جس نے بہت سا مال جمع کیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ خدا تعالیٰ کی مجاہد میں لاکھوں روپیہ بھی بالکل حقیر چیز ہے لیکن بندہ جب اپنی مجاہد سے اُس مال کو دیکھتا ہے تو اُسے بہت بڑا مال معلوم ہوتا ہے اگر کسی کے پاس ہزار روپے بھی جمع ہو جائیں تو وہ خیال کرتا ہے کہ میرے پاس بہت روپیہ جمع ہو گیا ہے۔ حالانکہ ہزار روپیہ موجودہ زمانہ میں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ وہ مغسول جنہیں نے ان آیات کو کٹا کر چرچا کیا ہے انہوں نے اَلَّذِيْ جَمَعَ مَالًا کے تحت کھلبے کر کش۔ ایک کے پاس ہندہ ہزار روپے تھے جن کی وجہ سے وہ دوسروں پر فخر کا اظہار کیا کرتا تھا۔ ہندہ ہزار روپے آج کل کے حساب سے صرف پانچ ہزار روپے بنتے ہیں اور یہ روپیہ موجودہ زمانہ کی دولت کے لحاظ سے کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتا۔ ہندوستان میں ہی اگر کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ وہ بڑا مالدار ہو اُس کے

پاس پانچ ہزار روپے ہیں تو سب لوگ ہنس پڑیں گے کہ کیسی احمقانہ بات کسی گھٹی ہے پانچ ہزار روپے بھی کوئی چسبہ نہیں مگر عرب میں یہ بہت بڑی دولت سمجھی جاتی تھی اور اگر کسی کے پاس اتنا روپیہ جمع ہو جاتا تو وہ خیال کیا کرتا تھا کہ اب مجھ سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے میرے پاس تو پانچ ہزار روپے جمع ہیں لیکن موجودہ زمانہ میں دنیا کی امارت کا یہ حال ہے کہ ہندوستان کے اکثر حصے ایسے ہیں جہاں صرف ایسی شخص کو مالدار سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دس ہندو لاکھ روپے ہوں۔ لیکن اگر بہت سی چلیے جاؤ تو وہ دس ہندو لاکھ روپے والے کو کوئی شخص مالدار کہنے کے لئے تیار نہیں ہو گا وہاں آتی تو سے لاکھ یا ایک کروڑ روپیہ رکھنے والے کو مالدار کہا جاتا ہے یا س کے بعد افغانستان چلے جاؤ تو وہاں ایک کروڑ روپیہ رکھنے والے کو کوئی شخص مالدار نہیں کہے گا وہاں دس ہندو کروڑ رکھنے والے کو مالدار سمجھا جاتا ہے پھر امریکہ چلے جاؤ تو وہاں دس ہندو کروڑ والے کو کوئی شخص مالدار نہیں کہتا وہاں ڈیڑھ دو کروڑ یا اس سے بھی زیادہ سا اٹک رکھنے والے کو مالدار سمجھا جاتا ہے۔ غرض امارت کا معیار موجودہ زمانہ میں بہت بلند ہو گیا ہے۔ لیکن عربوں کیلئے یہی بات بڑی تھی کہ ان میں سے کسی کے پاس پانچ چھ ہزار روپیہ جمع ہو گیا۔ پس جمع مالا میں تو بن عظیم کی بھی ہو سکتی ہے لیکن اس صورت میں یہ عظیم اس انسان یا اس قوم کے نقطہ نگاہ سے ہوئی جس نے مال جمع کیا ہو اور آیت کے یہ معنی ہوں گے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں نے بڑا مال جمع کر لیا ہے۔ بہر حال اس آیت کے یہ معنی ہوں گے ہیں۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے بہت سا مال جمع کر لیا ہے۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے معمولی سا مال جمع کیا ہے اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ اس نے گندہ اور زدی مال جمع کیا ہے۔

عَدَدٌ ۵۔ عَدَدٌ ۶ کے معنی جو لو پر بیان کئے گئے ہیں وہ سب کے سب اس مقام پر چسپاں جھٹکتے ہیں

چنانچہ دنیا میں جس قدر خلیل لوگ پائے جاتے ہیں ان سب میں یہ نقص ہوتا ہے کہ روپیہ جمع کرتے ہیں اور پھر کوشش کرتے رہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنے روپے ہو گئے ہیں اب ہزار روپیہ ہو گیا ہے۔ اب لاکھ روپیہ ہو گیا ہے اب کروڑ روپیہ ہو گیا ہے۔ انیس یہ خیال ہی نہیں آتا کہ اگر اس مال کو کسی نفع مند کام پر لگایا جاتا یا نئی نوع انسان کی بھلائی کے کاموں پر صرف کیا جاتا تو کیسا اچھا ہوتا اور کتنے لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا۔ پھر یہ بھی ایک عام مرض خلیل لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ روپیہ تو جمع کرتے ہیں مگر قومی ضروریات تو اٹک رہیں اپنی ذاتی ضروریات پر بھی اسکو خرچ کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ خلیل کی بڑی قلت یہ ہوتی ہے کہ جب اس سے کہا جائے کہ تم روپیہ کیوں خرچ نہیں کرتے تو وہ کہتا ہے کہ یہ روپیہ تو کسی دن کے لئے رکھا ہوا ہے پہلے ہی اس کو کس طرح خرچ کر دوں۔ مگر اس کی مددی عمر گزر جاتی ہے اور اس کا وہ دن بھی نہیں آتا۔ روپیہ غلط میں ہی بند رہتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے بعد میں اس کی ہلاکت و شہاب اور جوئے میں اس کے روپیہ کو برباد کر دیتی ہے یا کچن خلیل کے باج گانے میں سب جاتا دلتا دیتی ہے لیکن اس کی اپنی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود بیمار ہو۔ اس کی بیوی بیمار ہو۔ اس کا بچہ بیمار ہو۔ اس کا بھائی بیمار ہو۔ اور اسے کہا جائے کہ علاج کراؤ تو کہتا ہے یہ روپیہ تو کسی دن کے لئے رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح اس کی ساری عمر کٹ جاتی ہے۔ وہ بیمار رہتا ہے، وہ بھوکا رہتا ہے، وہ بیمار رہتا ہے، وہ مصائب میں مبتلا رہتا ہے۔ اس کے بیوی بچے خالیف اٹھاتے ہیں مگر اس کا وہ دن نہیں آتا جس کے لئے اس نے روپیہ جمع کیا ہوا ہوتا ہے۔

تیسرے معنی اس کے ہیں کہ بچائے اس کے کہ وہ مال خرچ کرے اور پہلک کر روپیہ کے چلکے فائدہ پہنچے وہ اپنے اس نفل کی خوبیاں بیان کرتا رہتا ہے اور دوسروں سے بھی یہی کہتا ہے کہ بیشہ روپیہ اپنے پاس رکھنا چاہیئے

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝

وہ خیال کرتا ہے کہ اُس کا مال اُس (کے نام) کو باقی رکھے گا ۱۰۴

اس کا یہ یہ فائدہ ہوتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اپنے اس فعل پر نام اور شرمندہ ہو وہ فخر کرتا ہے اور دھڑلے سے بھی یہی کہتا ہے کہ روپیہ کی انسان کو اپنی زندگی میں بڑی ضرورت پیش آتی ہے انسان کو چاہیے کہ وہ ذاتی یا قومی ضروریات کو نظر انداز کر دیا کرے گویا نام اور شرمندہ ہونے کی بجائے وہ اٹا لگا پر فخر کر لے۔

۱۰۴ تفسیر۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ اس آیت میں یہ مضمون بیان کیا گیا ہے کہ روپیہ خرچ کرنے میں بخل سے کیوں کام لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ وہ گمان کرتا ہے کہ اُس کا مال اُس کی بقاء کا باعث ہوگا یعنی مالدار لوگوں میں بخل کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ جمع کیا ہوا مال ہمارے خاندان کی عزت کا موجب ہوگا اسی وجہ سے وہ تکالیف برداشت کرتے ہیں معذروہ خرچ نہیں کرتے۔ ایک ادنیٰ بخل کے ذہن میں تو یہ بات ہوتی ہے کہ میں آج سے دس سال کے بعد اپنے بیٹے کی شادی پر اپنے مکان کی تعمیر پر روپیہ خرچ کروں گا مگر بڑے بخل کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے کہ میری روپیہ جمع رکھوں، میری اولاد بھی روپیہ جمع کرتی جیسے اور اُس کی اولاد بھی روپیہ جمع کرتی جیسے تاکہ ہمارے خاندان کا نام اور اس کی شہرت قائم رہے وہ سمجھتا ہے کہ مال رہنے کی وجہ سے ہمارے خاندان کو دائمی عزت حاصل ہو جائے گی۔ حالانکہ اگر وہ سوچے تو اُسے روزانہ یہ نقصان نظر آسکتے ہیں کہ ایک شخص بڑی شکل سے روپیہ جمع کرتا ہے وہ خود بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تنگ رہتا ہے، بیمار رہتا ہے مگر وہ روپیہ خرچ نہیں کرتا چاہتا ہے کہ اُس کے پاس کافی مال جمع ہو جائے کہ جب مر جائے

تو اُس کی اولاد تمام روپیہ عیاشی میں برباد کر دیتی ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ چونکہ ہمارا جرجوں کے شاہی طبیب تھے اس لئے راست کے کئی مالدار لوگوں سے آپ کے تعلقات رہا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ایک دفع ایک ٹھاکر مالدار شخص مر گیا تو تھوڑے دنوں کے بعد ہی مجھے ایک شخص نے آکر کہا کہ اُس کے بیٹے نے عجیب طرح روپیہ نشان شروع کر دیلے۔ میں نے کہا کس طرح؟ وہ کہنے لگا ایک دن وہ بازار میں سے گزر رہا تھا کہ اُس نے ایک بزاز کو تھان میں سے کچھ کپڑا بھارتے دیکھا جس میں چمڑکی آواز پیدا ہوئی۔ یہ آواز اُسے ایسی پسند آئی کہ اُس کا دل رات ہی کا رہے کہ وہ بازار سے کپڑے کے تھان لٹکاتا ہے اور اپنے نوکر کے ساتھ اسے کپڑے کے پھاڑنے سے جو چمڑکی آواز نکلتی ہے وہ مجھے بڑی دلچسپی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت خلیفہ اول رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے اُسے پکار کر سمجھایا اور کہا کہ اس طرح روپیہ برباد کر دے یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اُس نے جواب دیا مولوی صاحب جو اس چرم سے ہے وہ اور کسی چیز میں نہیں۔ تم اسے دماغ کی خرابی کہہ لو مگر آخر ہوا کیا؟ یہی کہ باپ نے جو روپیہ جمع کیا تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ باپ نے نہ معلوم کن کن عیبتوں سے روپیہ جمع کیا ہوگا مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے بیٹے کے دماغ میں ایسی خرابی پیدا کر دی کہ اُس نے تمام روپیہ برباد کر دیا۔ اسی طرح ایسے ایسے بخل خیز جو ساری عمالہ سے بھی روٹی نہیں کھاتے اور روپیہ جمع کرتے رہتے ہیں ان کی اولادیں جو نے اور سب روپیہ برباد کر دیتی ہیں۔ پس فرماتا ہے يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۝ وہ سمجھتا ہے کہ اُس کا مال اُسے ہمیشہ قائم رکھے گا حالانکہ مال قائم نہیں رہتا

كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ ۖ وَمَا أَدْرَاكَ

ہرگز ایسا نہیں (میں اس کا خیال ہے بلکہ) وہ یقیناً (اپنے ملامت) حطمہ میں پھینکا جائے گا اور اسے غائب) تجھے کیا معلوم

مَا الْحُطْمَةُ ۖ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقَدَةُ ۖ الَّتِي تَطْلِعُ

ہے کہ یہ حطمہ کیا شے ہے یہ (حطمہ) اللہ تعالیٰ کی آگ ہے خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں کے

عَلَى الْأَفْعِدَةِ ۖ

اندر تک جا پہنچے گی ۵۸

اور اُس کا یہ عقیدہ نہ ہو کہ مرنے کے بعد کوئی شخص جنت میں جاتا ہے اور کوئی دوزخ میں اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اسی کو جہنم میں اتار دیا جائے اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو ہر شخص جانتا ہے کہ اگر قومی ضروریات پر روپیہ خرچ کیا جائے تو انسان کا نیک نام باقی رہ جاتا ہے اور لوگ تعریف کرتے ہیں کہ فلاں شخص قوم کا بڑا خادم تھا یا غریب کا بڑا امداد تھا یا ساری دینی و دنیوی ضروریات کا بڑا خیال رکھنے والا تھا لیکن کیا یہ عجیب بات نہیں کہ لوگ ایک طرف تو یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے کے مال سے انہیں اپنا مال زیادہ پیارا ہوتا ہے مگر عموماً یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ مال جو انہوں نے اپنے ساتھ لے جانا ہوتا ہے یا جس نے ان کی نیک نامی کا موجب بننا ہوتا ہے اُس سے تو وہ پیارا نہیں کرتے اور جو مال دوسروں کے کام آنے والا ہوتا ہے اُس سے وہ پیارا کرتے اور کوشش کرتے ہیں کہ مذہبی یا قومی ضروریات پر روپیہ خرچ کرنے کی بجائے اُسے جمع رکھا جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ہی انسان کو مخلوق بخشتا ہے جمع کیا ہوا مال مخلوق میں بخشتا ہے۔

۵۸ اصل لغات - حُطْمَةُ کے معنی عربی زبان میں توڑنے کے بھی ہوتے ہیں اور حُطْمَةُ کے معنی آگ کے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ لغت میں لکھا ہے حُطْمَةُ: كَسْرَةٌ اَلْحُطْمَةُ: النَّارُ الشَّيْطَانِيَّةُ وَنَجْمٌ مِّنْ حُطْمَةٍ کے

بلکہ خدا تعالیٰ کا فضل قائم رکھتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے کسی نیک آدمی کی اولاد کو سات پشت تک فاقہ کرتے اور بعد میں دیکھا حالانکہ کوئی کروڑہی ایسے ہوتے ہیں جن کی اولادیں اپنی زندگی کے دن فاقوں میں بسر کر دیتی ہیں۔ پس خدا تعالیٰ جو تعقی ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو مخلوق بخشتا ہے۔ جو شخص اتفاق فی سبیل اللہ کو کام لیتا اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے اموال کو بے دریغ خرچ کرتا رہتا ہے وہی شخص ہے جس کا مال اُس کی بقا کا باعث ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا بتاؤ کیا تم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جسے اُس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پسندیدہ ہو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہمیں اپنے مال سے اپنے وارث کا مال زیادہ محبوب ہو ہمیں تو دہی مال پسند ہوتا ہے جو ہمارا اپنا ہو۔ آپ نے فرمایا تو پھر یاد رکھو تمہارا مال وہی ہے جسے تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ورنہ جو کچھ تمہارے مال میں سے باقی رہ جاتا ہے وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے ورثہ کا ہے کیونکہ تمہاری آنکھ کے بند نہ ہوتے ہی اُس پر غنہ کر لیا جاتا ہے (مشکوٰۃ کتاب الرقاق فی النصاب) یہ حدیث ایسی مضمون کو بیان کرتی ہے کہ مال وہی کام آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو کیونکہ دوسرا مال تو فیروں کے کام آتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو

حُطْمَةُ ہے (مشکوٰۃ کتاب الرقاق فی النصاب) یہ حدیث ایسی مضمون کو بیان کرتی ہے کہ مال وہی کام آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا گیا ہو کیونکہ دوسرا مال تو فیروں کے کام آتا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہو جو قیامت کے دن پر ایمان نہ رکھتا ہو

معنی ہوتے توڑنے والی یا حطمتہ کے معنی ہوئے ایسی آگ جو سخت بھڑکنے والی ہے۔

تفسیر۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کفار کو انجما بھجوا دیتا ہے کہ اس وقت تو ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اپنی طاقت کے گھمنڈ میں مسلمانوں کو مارتے اور دکھ دیتے ہیں اسی طرح مال کے گھمنڈ میں وہ اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں مگر مسلمانوں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کی ہمارے مقابلہ میں حیثیت ہی کیا ہو یہ ذلیل اور نادانی درجہ کے لوگ ہیں یا جب مسلمان رو پیچ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نیک نامی چاہتے ہیں، نمایاں پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں دکھاوے کے لئے پڑھتے ہیں حد تو خیرات دیتے ہیں تو کہتے ہیں نام و نمود کے لئے ایسا کرتے ہیں بغرض

ان کے ہر رنگ کام کو جسے رنگ میں پیش کرتے ہیں لیکن ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جس مقام پر وہ کھڑے ہیں وہ کوئی عزت بخشے ولا نہیں۔ فرماتا ہے کَلَّا فَمَنْ يَمُنُّ بِإِخْيَالٍ مِّنْ نَّهْهَ كَبُرَ مَقَامًا بَرَّسًا لَّنْ كَبُرَ هِيَ وَهَبَا بَادِي كِي فَخْرِهِ جَلَنَ وَلَا هِيَ اَدْرَجَ مَقَامًا بَرَّهَ اِبْنِ اَبِي كَو كَبُرَ هِيَ وَهَبَا بَادِي كِي فَخْرِهِ جَلَنَ وَلَا هِيَ اَدْرَجَ مَقَامًا بَرَّهَ اِبْنِ اَبِي كَو

ایک بڑھنے والی آگ میں ڈالا جائے گا یہ بھڑکنے والی آگ کیا ہے؟ مفسرین نے اپنی علالت کے مطابق اسے قیمت پر چسپاں کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ لَيَقْدُمُ ذَنْ فِي الْحَطْمَةِ كَالْمَطَبِ يَ هِيَ كَ دَوْنِ مِّنْ ذَمِّ جَائِشِ لَمَّ مَؤْمِرِے نزدیکی چونکہ قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے دنیوی عذاب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے متعدد ہوتے ہیں اور وہ بھی اپنی شدت کے لحاظ سے دوزخ کا عذاب کہلانے کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس لئے حطمتہ سے یہاں دنیا کی آگ مراد ہے اور اگر اس کے معنی توڑنے کے لئے جائیں تب بھی اس کے یہ معنی ہوں گے کہ ہم ان کی شوکت کو باطل توڑ پھوڑ دیں گے۔

وَمَا آذَانُكَ مَا الْحَطْمَةُ - قرآن کریم میں جہاں بھی مَا آذَانُكَ کے الفاظ آتے ہیں وہاں اس کے معنی

یہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس مقام پر جو لفظ دکھا دی وہ عربی زبان کے محاورے کئی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک اس لفظ کے یہاں فلاں معنی ہیں علم طریق تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا لفظ آجائے جو کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہو تو اس کے سارے معنی لئے جاسکتے ہیں لیکن جب خدا تعالیٰ کا یہ منشاء نہ ہو کہ سارے معنی لئے جائیں بلکہ یہ منشاء ہو کہ صرف فلاں معنی لئے جائیں تو اس وقت کہہ دیا جاتا ہے کہ مَا آذَانُكَ تجھے کس نے بتایا ہے کہ اس کے کیا معنی ہیں یعنی اس لفظ کے کئی معنی ہو سکتے ہیں لیکن ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اس مقام پر ہمارے مد نظر کون سے معنی ہیں۔

نَاوُ اللّٰهِ الْمُؤَدَّةُ الَّتِي تَطْلُعُ عَلَى الْآثَانَةِ فرماتا ہے یہاں حطمتہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی آگ کے ہیں جو خوب بھڑکانی لگتی ہے۔ آگ دو قسم کی ہوتی ہے ایک آگ وہ ہوتی ہے جسے بندے بھڑکاتے ہیں وہ کمریوں میں جگ کرتے اور دیا مسالانی سے آگ روشن کرتے ہیں اور ایک آگ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ جلائے۔ پھر اللہ تعالیٰ

کی بھڑکانی ہوئی آگ بھی دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک آگ تو کَبُرَ هِيَ وَهَبَا بَادِي كِي فَخْرِهِ جَلَنَ وَلَا هِيَ اَدْرَجَ مَقَامًا بَرَّهَ اِبْنِ اَبِي كَو لَمَّ مَؤْمِرِے L

بھڑکایا جاتا ہے اور یہی وہ آگ ہے جسے عذاب کہا جاتا ہے پس نَاوُ اللّٰهِ سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہی ہو گا کے لئے اس دنیا میں مقدر تھا۔ مگر کسی کی آگ پر بانی ڈالو تو وہ بجھ جاتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھلنے کے لئے کھانے خوب آگ بھڑکانی مگر اللہ تعالیٰ نے بادل بھیج دیے۔ اور آگ روشن ہوئی اور دھڑا بارش ہستی شروع ہو گئی جس سے تمام آگ بجھ گئی۔ آخر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جانے دو تاج بارش نے ہماری آگ کو بجھا دی ہے پھر مگر دقت ابراہیم کو آگ میں ڈال دیں گے مگر کھڑکی کھلا دی جیسا کہ انہی میں سے کچھ لوگ بدل پڑے کہ ابراہیم ہی تو ہمارے شہداء ہیں

میں سے ہے اُس کو جلانے کا کیا فائدہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعد میں دوبارہ انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش نہیں کی۔ پس بندوں کی جلائی ہوئی آگ بجھ سکتی ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بندوں کی جلائی ہوئی آگ سے سلامت نکال لیا کیسی خدا تعالیٰ کی جلائی ہوئی آگ میں کوئی شخص دوسرے کو نکال نہیں سکتا کیونکہ بالوقتِ دل میں آگ لگ رہی ہوتی ہے اور انسان کو کوشش بھی کرتا ہے کہ میں اس آگ کو نکالوں مگر وہ عمل نہیں سکتا چنانچہ اس آگ کی اللہ تعالیٰ نے خود ہی آگے تشریح کر دی ہے کہ تَطْلِعُ عَلَى الْآفِئَةِ ہمارے آگ والوں پر بھڑکائی گئی ہے نکالوں کی آگ نہیں کہ پانی سے بجھ سکے یہ دل کی آگ ہے جس کے شعلے اُن کو ہر وقت بھسم کر رہے ہیں۔ وہ مسلمانوں کی زرقی کو دیکھتے ہیں تو اُن کے دل جلتے ہیں۔ غم و اندوہ سے کباب ہوتے جلتے ہیں۔ حسرت و افسوس سے اُن کی زندگیاں تلخ ہو رہی ہیں مگر اُن کی سمجھ میں نہیں رہتا کہ اس دکھ کا ہم کیا علاج کریں۔

۷۱۱
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ
ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

بندہ کے موقع پر جب ابوہریرہ اپنے لشکر سمیت نکلا تو اُس کو یہ خیال تک نہیں تھا کہ مسلمانوں سے ہماری جنگ ہونے والی ہے۔ خود مسلمان بھی یہ سمجھتے تھے کہ صفِ کفار کے تجاوزاتی قافلے اُن کا مقابلہ ہو گا۔ اسی وجہ سے بہت سے جاں نثار صحابہؓ اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکے مگر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت کفار اور مسلمانوں کے لشکر کو آمنے سامنے لے آیا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو تارویا کہ اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ کفار سے جنگ کی جائے جب دونوں لشکر صفِ بستہ ہو گئے تو حضرت عبدالرحمن بن عوفؓ نے اپنے دین بائیں دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں بڑی خفت سے یہ دلوں نے کہ کبھی کفار سے جنگ ہو تو اُن ظالم کا بدلہ لوں جو وہ مسلمانوں پر کرتے پلے آئے ہیں مگر سب اسی تبھی اچھا لو سکتا ہے جب اُس کا دایاں اور بائیں ہاتھ مضبوط ہو جائے اُس کی پیٹھ کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھے حضرت عبدالرحمنؓ

فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھنے کے لئے اپنے ارد گرد نظر ڈالی کہ راج میرے دائیں بائیں کون کھڑے ہیں تو میرا دل میٹھ گیا کیونکہ میرے دائیں طرف بھی پندرہ برس کا ایک انصاری لڑکا کھڑا تھا اور میرے بائیں طرف بھی پندرہ برس کا ایک انصاری لڑکا کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے سخت حسرت پیدا ہوئی کہ آج میں اپنے دل کے جو میلے کس طرح نکالوں گا۔ کاش میرے دائیں بائیں کوئی مضبوط اور باہر فرس سپاہی ہوتے تاکہ میں بھی اپنی ہمارت کے جوہر دکھا سکتا۔ میں پندرہ پندرہ برس کے بچوں نے کیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں ابھی یہ خیال میرے دل میں گندنا ہی تھا کہ دائیں طرف کے انصاری فوجوان نے میرے پہلو میں ہاتھ سے کھنی ماری۔ میں نے اُس کی طرف ٹوڑ کر دیکھا تو اُس نے کہا چاؤ ذرا جھک کر اپنے کان میں میری بات سننا (عرب میں رواج تھا کہ بڑی عمرواؤں کو چھوٹے بچے اور فوجوان چپکے کہتے تھے) میں نے اُس کی طرف کان جھکایا تو اُس نے کہا چاؤ ابوہریرہ! جو سب سے بڑا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ میری چاہتا ہے کہ آج اُس سے بدلہ لوں سوہ کہتے ہیں اس سوال پر میرے دل میں سخت حیرت پیدا ہوئی مگر چھوٹا سا بچہ مجھ سے کیا سوال کر رہا ہے۔ مجھ بھی میں نے اُس کو کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بائیں طرف سے میرے پہلو میں کھنی لگی۔ میں اُس کی طرف مڑا تو اُس نے کہا چاؤ ذرا جھک کر اپنے کان میں میری بات سننا۔ میں جھکا تو اُس نے کہا چاؤ ابوہریرہ! جو سب سے بڑا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیا کرتا ہے میرا چاہتا ہے کہ آج اُس کو بدلہ لوں۔ اُن دونوں نے اُسے تنگی سے یہ بات اس لئے کہی کہ اُن میں سے کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ میرا دوسرا ساتھی اس بات کو سننے سے اور وہ بھی اس شرف میں حصہ دار بن جائے حضرت عبدالرحمنؓ بن عوفؓ نے کہا میں باوجود تجربہ کار اور پختہ سار جرنیل ہونے کے میرے دل کے کسی گوشہ میں بھی یہ خیال نہیں آتا تھا کہ میں ابوہریرہ کو مار سکوں گا۔ یا اس لئے جب

ان دونوں جوان لڑکوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میری حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی۔ میں نے اپنی انگلی اٹھائی اور کہا دیکھو وہ جو فوج کے اندر کھڑا ہے جس نے سر پہ خود پستیا بٹھا ہے۔ سر سے پاؤں تک زورہ میں طووس ہے اور جس کے سامنے دو ہمارے سپاہی ہنگی تلواریں لئے پہرہ دے رہے ہیں وہ جو جس ہے۔ زان دو سپاہیوں میں سے ایک ابو جہل کا اپنا بیٹا مکر تھا اور دوسرا ایک اور ہمارے سردار تھا کہتے ہیں ابھی میرا ہاتھ نیچے نہیں گرا تھا کہ جس طرح باز چڑیا پر جھپٹتا رہے اسی طرح وہ دونوں بے تحاشا دوڑ پڑے اور ایسی تیزی کے ساتھ ٹپن کے لشکر میں جا گئے کہ کفار حیرت سے منہ دیکھتے رہ گئے۔ انہیں ہوش ہی نہ آیا کہ وہ ان لڑکوں کو روکیں یہاں تک کہ وہ بڑھتے ہوئے ابو جہل کے سر پر جا پہنچیں موت ایک محانتہ کو خیال آیا اور اُس نے تلوار چلائی جس سے ایک لڑکے کا ہاتھ کٹ گیا مگر اُس نے کوئی پروا نہ کی اور بھٹ اپنے لپکے ہوئے بازو پر اُس نے پاؤں رکھا اور اسے کھینچ کر جسم سے الگ کر دیا پھر دونوں نے آگے بڑھ کر ابو جہل کو ایسا شدید زخمی کیا کہ وہ زمین پر گر گیا گو مر کچھ دیر بعد۔

غرض جنگ ابھی شروع ہوئی تھی کہ مدینہ کے دونوں جوان لڑکوں نے جس کو مکر والے عقارت سوزیل کیا کرتے تھے ابو جہل کو مار گرایا۔ مدینہ کے لوگ سبزی ترکاری بیچ کر گذارہ کیا کرتے تھے اور جس طرح ہمارے ملک میں بعض زمیندار اپنی جو قوتی سے اڑاؤں کے عقارت سے دیکھا کرتے ہیں اسی طرح مکر والے مدینہ کے لوگوں کے منتقل کیا کرتے تھے کہ یہ سبزی ترکاری بیچنے والے لڑائی کے خون کو کیا جانیں۔ مگر اللہ تعالیٰ کا نشان دیکھو کہ انہی مدینہ والوں میں سے دو جوان لڑکوں نے ابو جہل کو مار ڈالا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جب لڑائی ختم ہو گئی تو میں یہ دیکھنے کے لئے نکلا کہ ابو جہل کا کیا حال ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ زخموں کی شدت کی وجہ سے کرا رہا

ہے۔ میں نے اُسے کہا سنا دیکھا حال ہے؟ اُس نے کہا مجھے اپنی موت کا غم نہیں پہنچا یہی جنگ میں مرا ہی کرتے ہیں مجھے افسوس ہے تو یہ کہ مدینہ کے جوانوں نے مجھے مارا۔ پھر اُس نے عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے زخموں کی وجہ سے سخت تکلیف ہے تم صرف تاناکہ رو کہ تلوار سے میری گردن کاٹ دو مگر دیکھنا ذرا لمبی کاٹنا۔ کیونکہ جزیلوں کی گردن ہمیشہ لمبی کاٹی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے اُسے کہا تیری اس آخری حسرت کو بھی پورا نہیں کروں گا چنانچہ میں نے ٹھوڑی کے قریب ہی اُس کی گردن کاٹی۔ اب دیکھو ابو جہل کے دل میں اُس وقت کتنی جلی ہوئی۔ کجایہ کہ ابو جہل اس امید پر میدان میں آیا تھا کہ آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالوں گا اور کجایہ کہ چندہ چندہ برس کے دونوں جوان لڑکوں نے اُسے مار ڈالا اور مارا بھی ایسی حالت میں کہ اُس کے سامنے پہو کے لئے دو زبردست جزیل کھڑے تھے ایک ان کے اُس کا اپنا لڑکا تھا اور ایک اور جزیل تھا۔ پھر اُس نے زبردستی پتلی ہوئی تھی۔ خود بھی اُس کے سر پر تھلا ٹھکڑی تدبیر کام نہ آئی اور وہ ہزاروں حسرتیں لئے ہوئے اس جہان سے گذر گیا۔ اُس وقت اُس کے دل میں جو آگ جل رہی ہوگی اور جس حسرت سے اُس نے اپنی جان دی ہوگی اُس کا کون سا ذرا وہ ملک ہے۔ اسی طرح صلح مدینہ کے موقع پر کفار نے جس شخص کو صلح کی گفتگو کیلئے پتہ لایا تھا جو لوہے کی تلوار سے اُس کی مجلس میں بیٹھا بڑے سحر سے باتیں کر رہا تھا کہ پھر لاٹھ مار کر اپنی فوجیت جتا رہا تھا کہ عین اسی وقت زخمیوں کی کھوکھڑی کی آواز آئی مشرّع ہوشی۔ لوگوں نے دیکھا تو اسی سردار کا لڑکا گرتا پڑتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا جب وہ قریب پہنچا تو اُس نے کہا یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں۔ میرے باپ نے میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر مجھے گھر میں قید کر رکھا تھا تاکہ میں جنگ کر مدینہ نہ پہنچ جاؤں۔ اسی پر اُدھر صلح کی گفتگو کے لئے آیا تو

ابو جہل کیسے ہوش
نہیں ہو گیا

مجھے موقع مل گیا اور میں گرتے پڑتے میان پہنچ گیا اسوقت اپنے بیٹے کی گفتگو سن کر کفار کے سردار کی وقعت چھٹی ہوئی وہ کسی عبرت انگ ہوئی۔ وہ کفار کی طرف سے صلح کی گفتگو کے لئے آیا ہوا تھا اور سینہ تان کر بڑے فخر سے باتیں کر رہا تھا کہ میں اسی مجلس میں اس کا بیٹا آتا ہے اور اپنے آپ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈالتے ہوئے کستانے یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ غرض اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے سالن پیدا کئے کہ کفار کے دل ہر وقت جل کر خاکستر ہوتے رہتے تھے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس آگ کو بجھانے کا ہم کیا انتظام کریں کوئی بڑا خاندان ایسا نہیں تھا جس کے افراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نہ آچکے ہوں حضرت زبیرؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت طلحہؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عذرؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عثمانؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے حضرت عثمان بن عفونؓ ایک بڑے خاندان میں سے تھے اسی طرح حضرت عمرو بن العاصؓ اور خالد بن ولیدؓ کے چوٹے خاندانوں میں سے تھے۔ ماقب مخالف تھے مگر عرو مسلمان ہو گئے۔ ولید مخالف تھے مگر خالد مسلمان ہو گئے۔ غرض ہزاروں لوگ ایسے تھے جو اسلام کے شدید دشمن تھے مگر ان کی اولادوں نے اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا اور میدان جنگ میں اپنے باپوں اور رشتہ داروں کے خلاف تلواریں چلیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانے میں شریک تھے کہ مختلف امور پر باتیں شروع ہو گئیں حضرت عبدالرحمنؓ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے اور جو بعد میں مسلمان ہوئے بعد یا بعد کی جنگ میں کفار کی طرف سے لڑائی میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کھانا کھاتے ہوئے باتوں باتوں میں کہا۔ ابا جان اس جنگ میں جب فلاں جگہ سے آپ گزریں تھے تو اُس وقت میں ایک پتھر کے بچے جھپا جھپٹا تھا اور میں اگر چاہتا تو حملہ کر کے آپ کو ہلاک کر سکتا تھا مگر میں نے کہا اپنے باپ کو کیا مارنا

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا خدا نے تجھے ایمان نصیب کرنا تھا اس لئے تو بچ گیا ورنہ خدا کی قسم اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو ضرور مار ڈالتا۔ غرض کفار کے لئے یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جس مذہب کو مٹانے کے لئے وہ کمر بستہ رہتے تھے اُسی مذہب میں ان کے اپنے بیٹے اور بھائی اور رشتہ دار شامل ہونے لگ گئے ان واقعات کو دیکھ کر وہ کہ ان کے دلوں میں کس قدر حسرت پیدا ہوتی ہوگی۔ کہ ہم میں سے کسی کی بیوی اسلام میں داخل ہے کسی کا باپ اسلام میں داخل ہے کسی کا بیٹا اسلام میں داخل ہے کسی کا کوئی اور دوست اور رشتہ دار اسلام میں داخل ہو گیا وہ تو اپنی جائز اسلام کے مٹانے کے لئے مصروف کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ انہیں ہی سے ایک ایک کر کے لوگوں کو اسلام کی طرف کھینچ رہا تھا حقیقت میں یہ ایک بہت بڑا عذاب تھا کہ جس مذہب کو کھینچنے کے لئے وہ کھڑے تھے اُسی مذہب میں ان کے اپنے دوست اور عزیز ترین رشتہ دار شامل ہو گئے اور وہ اسلام کا جھنڈا اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کے خلاف تلواریں چلائے لگ گئے۔ غرض فرماتا ہے نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطْلِعُ عَلَى الْإِفْكِ وَاللَّهُ تَعَالَى كَفَّارُ كُفَرِ الدُّوَلِ پر ایک شدید آگ بھڑکا لے گا۔ لوگ بظاہر دیکھتے تو کہتے عاقبت میں دال کتنا بڑا آدمی ہے بڑے فخر سے اپنا تہ بند لٹکائے چلا جا رہا ہے یا ولید کتنا بڑا آدمی ہے یا فلاں کتنا بڑا آدمی ہے مگر ان بڑے آدمیوں کی یہ حالت ہوتی تھی کہ ان کے دلوں میں ہر وقت ایک آگ لگی ہوتی تھی کہ ہمارا بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ہمارا بھائی مسلمان ہو گیا۔ ہمارا فلاں رشتہ دار مسلمان ہو گیا ہم اب کریں تو کیا کریں۔

ع
۲۹

إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۖ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۝

(پھر وہ آگ اور تیز کرنے کیلئے ان پر سب طرح کے بند کر دی جائیگی دراصل لکھو لوگ اُس وقت بلے ستونوں کے ساتھ بندے ہوں گے عسرة)

عہل لغات۔ مَوْصَّدَةٌ: بِالْمَوْصَدِ
الْمُطْبِقُ وَالْمُغْلَقُ: بند کی گئی۔ عَمَدٌ۔ عَمُودٌ
کی جمع ہے اور عَمُودٌ کے معنی ستون کے ہیں (اقرب)
تفسیر۔ اس آیت میں اُس آگ کی شدت بیان
کی گئی ہے جو کفار کے قلوب پر بھڑکائی جانے والی تھی
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اس آگ کو معمولی مت سمجھو
جس طرح بھٹی کی آگ سب آگوں سے زیادہ شدید ہوتی ہے
کیونکہ اسے ہر طرف سے بڑکیا پڑتا ہے اسی طرح کفار کے قلوب پر جو
آگ بھڑکائی جائیوالی ہے وہ بھی نہایت شدید ہوگی۔ اُسے
چاروں طرف سے بند کر کے رکھا جائیگا اور اس کی بھڑاس
بھی باہر نہیں نکلے گی۔

اس "بند آگ" کی مثال کفار کو کا وہ فیصلہ ہے
جو انہوں نے جنگ بدر کے بعد کیا۔ اس جنگ میں جو ک
مکہ والوں کے تمام چوٹی کے لیڈر ہلاک ہو چکے تھے اس لئے
انہوں نے سمجھا کہ اگر آج ماتم کیا گیا تو ہماری تمام عزت
خاک میں مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ
کوئی شخص بدر میں ہلاک ہونے والوں پر روٹے نہیں۔
یہ حکم اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہایت شدید تھا مگر اپنی
قوم کے فیصلہ کا احترام کرتے ہوئے مکہ کا ایک ایک
فرد اپنے سینہ میں غم و الم کی ایک بے پناہ آگ دبا کر
خاموش ہو گیا۔ ان کی آنکھیں اپنے مرنے والوں کی یاد
میں السوؤں کی موسلا دھار بارش برسانا چاہتی تھیں
ان کی زبانیں آہ و فغاں اور نالہ و فریاد سے ایک شور مچا رہا
کرنا چاہتی تھیں مگر وہ کیا کر سکتے تھے قوم کا فیصلہ تھا
کہ آج ہمارے لئے ماتم جائز نہیں۔ تم اپنی زبانوں کو
بند رکھو۔ تم اپنے السوؤں کو مت گرنے دو لسانہ ہو
کہ مسلمانوں تک یہ خبریں پہنچیں تو وہ خوش ہوں کہ ہم نے

خوب بدلہ لیا۔ یہ حالت ایک لمبے عرصہ تک رہی جو رتوں
کو اپنے خاوندوں پر، ماؤں کو اپنے بیٹوں پر، بھائیوں
کو اپنے بھائیوں پر اور دوستوں کو اپنے دوستوں پر
رونے کی اجازت نہیں تھی۔ اُن کے سینے اس جنگ کی
پشیمانی سے اندر ہی اندر جل رہے تھے مگر قوم کے فیصلہ
کی خلاف ورزی کی اُن میں سے کسی میں جرأت نہیں تھی۔
ایک دن کسی مسافر کی اونٹنی مر گئی اور اُس نے مکر کی
تھکیوں میں سے گزرتے ہوئے اُس کے غم میں ماتم کا
نصیہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ آواز سُن کر ایک بوڑھا
شخص جس کے دو نوجوان بیٹے اس جنگ میں ہلاک ہو چکے
تھے گود کر اپنے گھر میں سے باہر نکل آیا اور اُس نے
بلند آواز سے کہا اے افسوس اس شخص کو اپنی اونٹنی
پر رونے کی اجازت ہے مگر مجھے جس کے دو نوجوان بیٹے
جنگ میں مارے گئے ہیں رونے کی اجازت نہیں دی
جاتی۔ اُس کا یہ کہنا تھا کہ یکدم تمام لوگ اپنے اپنے گھروں
میں سے نکل آئے اور انہوں نے کہا ہم تو جل کر مر گئے
ہیں۔ ہم آگ سے پھنکے جا رہے ہیں ہم اب زیادہ صبر
نہیں کر سکتے۔ چنانچہ انہوں نے چوکوں اور بازاروں میں
جمع ہو کر بیٹا شہر و ناکر دیا اور تمام گھر میں ایک کھراپ مچ گیا۔
غرض فرمانا ہے نَارُ اللَّهِ الْمَوْصَّدَةُ الَّتِي
تَطْلُعُ عَلَى الْأَقْبِدِ: آگ اُن کے دلوں پر خوب
بھڑکائی جانے لگی اور پھر وہ آگ چاروں طرف سے بند
ہو گئی۔ اُس کے شعلے اُن کی اڑی سے سے کر چوٹی تک
پہنچیں گے اور انہیں جھلس کر رکھ دیں گے۔

فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ: یہ عَلَيْنِمْ کی ضمیر مجبور
لا حال واقع ہوا ہے اور مراد یہ ہے کہ مَوْصَّدِينَ: فِي
عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ کفار کا یہ حال ہو گا کہ جب آگ اُن پر

بھر کاٹی جائے گی تو وہ بڑے بڑے اونچے ستونوں سے بندھے ہوئے پھلے گئے جس طرح ستون سے اگر کسی شخص کو باندھ دیا جائے تو اُس کا جسم کڑا رہتا ہے اور باوجود کوشش کے وہ اور اصرار نہیں ہو سکتا ایسی طرح فرماتا ہے ہم ان کفار کو ایسا عذاب دیں گے کہ وہ باوجود کوشش اور خواہش کے اُس عذاب سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں پائیں گے چنانچہ یہ پیشگوئی اُس رنگ میں پوری ہوئی کہ اُن کے دیکھتے ہی دیکھتے اُن کے اپنے بیٹے، بھائی دوست اور رشتہ دار سب مسلمان ہو گئے۔ کوئی اور قوم ابتدا میں مسلمان ہوتی تو شاید اُن کو اتنی تکلیف نہ ہوتی مگر جب اُن کے اپنے جگر گوشے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خدمت کے لئے وقف کر دیا تو یہ اُن کے لئے ایسی ہی بات تھی جیسے کسی کو اونچے ستونوں سے باندھ دیا جائے اور وہ حرکت تک نہ کر سکے۔ اونچے ستونوں کے الفاظ اس لئے استعمال کئے گئے کہ عام طور پر سنگساری اور پھانسی کے لئے کمزور گڑھی ہوئی لکڑی یا ستونوں سے باندھا کرتے تھے بڑے ستون کہہ کر بتایا کہ جسم کا اوپر کا حصہ بھی جکڑا ہوا ہوگا۔

دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بنی عَمِدَہ مُمَدَّۃ کو مَوَصَّۃ کی صفت قرار دیا جائے۔ مُمَدَّۃ کے معنی چکر مَطْوَلہ کے ہیں اس لئے اس بات کا یہ مطلب ہوگا

بنی عَمِدَہ
مُمَدَّۃ کے
دو حصے

کہ بڑے بڑے بے ستونوں میں آگ جل رہی ہوگی یعنی جس جگہ میں وہ جلائے جائیں گے وہ بہت بلند ہوگی اور بے ستونوں سے بنی ہوئی ہوگی، یہ قاعدہ ہے کہ جتنی لمبی جگہ ہو جتنی ہے اتنی آگ زیادہ تیز ہوتی ہے پس نے عَمِدَہ مُمَدَّۃ میں ایک طرف تو اُس آگ کی شدت بیان کی گئی ہے کہ وہ انتہا درجہ کی حدت اپنے اللہ رکعتی ہوگی اور دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ کفار کی حالت ایسی ہوگی جیسے ستونوں سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ بچنے کی بہت کوشش کریں گے مگر انہیں اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آئے گی۔ چنانچہ آخر یہی حالت کفار کو ملے گی جو کئی جگہ اپنے بیٹے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو اُن کی بات کو نہ سنا تھا۔ اگر وہ اُن سے کہتے بھی کہ تم ہم میں بھر والے آ جاؤ اور اپنا آبائی مذہب اختیار کر لو تو اُن کی بات ماننے کے لئے کون تیار ہو سکتا تھا۔ یہ ایمان کا معاملہ تھا اس میں کسی باپ یا ماں کا کیا دخل تھا اور کون شخص اُن کی بات مان سکتا تھا۔

غرض بنی عَمِدَہ مُمَدَّۃ کے دونوں حصے ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی کہ اُن کے لئے عذاب کی جھیلیاں بکری اور بکری بنائی جائیں گی اور یہ بھی کہ وہ بالکل بے کس اور بے بس ہو جائیں گے۔ انہیں عذاب پہنچے گا مگر وہ سر سے پانک بندھے ہوئے ہوں گے کچھ کر نہیں سکیں گے۔

کلید مضامین

	اشاریہ
۱	کلید مضامین
۵۱	اسماء
۸۷	مقامات
۹۹	حل الصغائر
۱۰۱	کتبیات

مرتبہ

سید عبدالحی ایم اے

اشاریه

جلد نهم

۱	آخرت	۱۰	انشریح صدر	جماد	۲۰	رفضان المبارک
	آداب		انصاف	جیلوچی		روح
	آریہ سماج		اواگون	چاند		روح القدس
	آسمان		اہل قرآن	چکڑاوی	ز	روایہ
	آیت		اہل کتاب	ح		ربانیت
	احرار		ایم بے ایمان	حجت		زبور
	اخلاق	۲	ب	حدیث		زرشتی مذہب
	ارتقاء		بائبل	حکومت	۱۴	زکوٰۃ
	استقلال		بد مذہب	حواری		زمانہ
	امراء		برائین احمدیہ	خ		آخری زمانہ
	اسلام		برائی	خیت	۲۱	زمین
	اصلاح	۳	بنائیت	خلافت		س
	اطاعت		ج	خلافت راشدہ	۱۸	سجدہ
	اقتصادیات		جبر و قدر	خلافت احمدیہ		سریہ / سرایا
	الشد بل جلالہ		جبر و اکراہ	د		سزا
	الہام	۵	جزاء و سزا	دام مارگل		سکھ مذہب
	امانت	۴	جماعت احمدیہ	دعا		سودہ
	امت		جنت	دنیا		سورۃ الانشریح
	امت محمدیہ		جنگ	دہریت		سورۃ البینہ
	امن	۸	جنگ عظیم اول	دیوبندی		سورۃ الشکاثر
	انتظام		جنگ عظیم دوم	ر	۲۲	سورۃ التین
	انجیل		جنون	رسول	۱۹	سورۃ الزلزال
	انسان		جمہوریت			

سورة اشعش	غذاب	قرآن کریم	سکین
سورة النحنی	عربی زبان	قلب	مسجد تقوی
سورة العادیات	عفت	قمر	مسجد تقوی
سورة العصر	غفو	قوم	مسجد نوح
سورة العلق	خصل	قیامت	مسلمان
سورة الفاتحه	علم	ک	مسیح موعود
سورة القادر	علم اقتصادیات	کامیابی	مصلح موعود
سورة القدر	علم طب	کائنات	معجزه
سورة الیل	علم غیب	کشف	معراج
سورة المعزہ	علم موسیقی	کفر	مغرب
سود	علم نباتات	کفارہ	طانکو
سورج	علم انفس	کلام اللہ	مومن
سیاست	علم میشت	کلمہ شادت	ن
ش	علم	کلمہ طیبہ	نبوت
شرعیت	میسایت	کمپوزم	نجات
شکر	غ	کنفیوشس ازم	نفاق
شفو ازم	غزودہ	گ	نفس
شیطان	غزودہ احد	گند	نفسیات
شیعیت	غزودہ احزاب	گھوڑا	نکاح
ص	غزودہ بدر	ل	ناز
مبر	غزودہ خیبر	م	نیکی
صحابہ	غزودہ غطفان	میلہ القدر	و
صنایعہ	غلامی	م	وحی
ط	غیبت	ماور	وید
طب	غیر مبایعین	شیل	ہجرت
ع	ف	سماز	ہدایت
عادت	فترت	نبرد	م
عالم روحانی	فخر ترغافر	مجلس احرار	یقین
عبادت	فطرت	محبوبیت	یونین سازی
عجز و انکسار	فقه	مذہب	یہودیت
	قبض و بسط		یو

کلید مضامین

جلد نہم

آسمان	۱
۲۵ قرآن کریم میں آسمان سے مراد	آخرت
زمین بغیر آسمانی اشتراک کے کوئی کام	روایہ، کثوت اور المہات اُخرویٰ نعماء
۲۶ نہیں کر سکتی۔	کے واقعی ہونے کا ثبوت ہیں۔
آیت	۴۸
۴۷ آیات کے شان نزول کی تحقیق	آداب
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا آیت بآق	بات کرنے کے آداب
۴۸ رَبِّتْ ذِیْ لَہَا کے معنی بیان فرمانا	۵۳
۴۹ آیت کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُوْنَ کی تکرار	۵۶
۵۰ کے متعلق حضرت علیؑ کا قول	۵۷
۵۱ احرار۔ نیز دیکھیے مجلس احرار	۵۸
۵۲ ۱۹۳۳ء میں احرار کی شورش	۵۹
۵۳ ۱۹۳۳ء میں مجلس احرار کا قتلہ اور عجم کی بیداری	۶۰
	۶۱
	۶۲
	۶۳
	۶۴
	۶۵
	۶۶
	۶۷
	۶۸
	۶۹
	۷۰
	۷۱
	۷۲
	۷۳
	۷۴
	۷۵
	۷۶
	۷۷
	۷۸
	۷۹
	۸۰
	۸۱
	۸۲
	۸۳
	۸۴
	۸۵
	۸۶
	۸۷
	۸۸
	۸۹
	۹۰
	۹۱
	۹۲
	۹۳
	۹۴
	۹۵
	۹۶
	۹۷
	۹۸
	۹۹
	۱۰۰

اخلاق

- ۳۹ فطری استعدادوں کا برمحل استعمال
تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (حدیث)
۳۷۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ
مشاہدہ کرنے پر حضرت ابو بکرؓ کا ایمان لانا
۴۵۰ جنگ کے دوران مسلمانوں کی طرف سے
اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ
۴۸۲ اخلاق کی تکمیل کا ذریعہ
۳۰ قومی ترقی سے تعلق رکھنے والے اخلاقِ فاضلہ
۵ بڑا ک ہونے والی قوم کے اخلاق
۵۴۲ کفارِ مکہ کے اخلاق
۵۴۶ عفو و استقامت کا برمحل استعمال دنیا کی ترقی
میں بہت مدد ہوتا ہے۔
۴۹ تکثرِ اموال کے نتیجے میں اخلاقِ فاضلہ نظر
سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔
۵۲۸ غیبت کی ممانعت کی حکمت
۵۷۹ هُمْز اور لُزْز
۵۷۷ موجودہ زمانہ میں اخلاقی اقدار میں تبدیلی
۴۰۸ موجودہ زمانہ میں صداقت کی جگہ دُپٹوسی
نے لے لی ہے۔
۴۰۹ ایٹم بم کی ایجاد کے ساتھ اخلاق میں ترقی
ضروری ہے ورنہ دنیا کی تباہی میں کوئی
شبہ نہیں۔ (میکار تھر)
۵۵۹

ارتقاء

- ۲۵۷ انسانی پیدائش میں ارتقاء

نظریہ ارتقاء کے فائین اور اسلام کا

- ۲۱۵ مابہ الاختلاف
قانونِ ارتقاء وحی والہام اور روحانی
۲۵۸ دور میں بھی جاری ہے۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی ارتقاء
ہوتا چلا گیا اور اپنک ہو رہا ہے۔
۳۰۹ مذہب کے ارتقاء کے بارے میں یورپین
فلاسفہ کے نظریات کا رد
۲۱۵ تمام مخلوق اپنے کمال کے طور پر کیلئے
ایک تدریج کی محتاج ہے۔
۲۲۶

استقلال

- ۳۸۵ نیکیوں میں استقلال
امراء

- امراء کا مفہوم اور تصویری زبان میں
دکھائے جانے کی حکمت
۴۴۴

اسلام

- قرآنِ کریم میں اسلام کا دو معنوں میں استعمال
۳۷۲ اسلام کے بارے میں حضرت ابراہیمؑ اور
یسعیاہ نبیؑ کی پیشگوئیاں
۲۶۱ اسلام کی صداقت کو ثابت کرنے والی
پیشگوئیاں
۱۱۲ اسلام کے پانچ ابتدائی ستون۔ ابو بکر۔ عدیجہ
علی۔ زید۔ ورتق بن نوفل رضی اللہ عنہم
۱۲۰ کیا اسلام صرف غیر اہل کتاب کے
لیے ہے۔
۳۴۵

نفاٹل

واحد مذہب ہے جس کا نام اللہ تعالیٰ

نے رکھا ہے۔ ۲۶۲

اسلام کا ایک معجزہ ۱۴۹

اسلام آخری مذہب ہے۔ ۸۶

شرعیات اسلامیہ ہر زمانہ میں محفوظ رہیگی۔ ۸۶

دائمی حفاظت کا انتظام ۹۶

اسلام فردی مذہب نہیں بلکہ قومی

مذہب ہے۔ ۳۸۷

عرب قوم میں انقلاب برپا کرنا۔ ۵۰۱

اسلامی حکومتوں کا روشن پیلو ۳۸۱

اسلامی حکومت کے خصائص ۳۳۳

اسلام تمام قسم کی اصلاحات پر حاوی ہے۔ ۹۴

یہودیت اور عیسائیت کی تعلیمات

میں اصلاح ۳۶۴

دنیا پر اسلام عقیدہ توحید کے اثرات ۳۵۷

ہندو مذہب پر گھر سے اثرات ۳۶۷

تعلیم

اسلامی تعلیمات کی دلکشی ۱۴۱

اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں آسانی ۲۱۴

احکام و عبادات میں سادگی ۳۶۳

اسلام میں خدا کا تصور ۴۶۱

توحید کے بارہ میں شاندار تعلیم ۲۷۴

نہوت کے بارہ میں سرکرن تعلیمات ۲۷۵

واحد مذہب جو حیات بعد الموت کی

تفصیلات بیان کرتا ہے۔ ۲۷۵

انسان کے فطرتِ صحیحہ کو پیدا ہونے

کا نظریہ ۱۷۹

فطرت کی طاقتوں کو مارنے کی بجائے

ان کا تسویہ کرتا ہے۔ ۳۸

اسلام کی رو سے انسان کی مسخ شدہ

فطرت قابلِ اصلاح ہے۔ ۲۰۷

اسلام ماحول کے اثرات کو تسلیم کرتا ہے ۲۰۷

اسلام کی رو سے بدی اور نیکی کا احساس

بچپن میں ہی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے ۲۰۵

اسلام کی رو سے عملِ صالح کی تعریف ۵۶۴

عذر و سزا کے بارہ میں متوازن تعلیم ۳۶۴

جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ ۳۹۹: ۴۰۰

عسرا عظیم مذاہبِ لاجور میں اسلامی تعلیمات

کی برتری ثابت ہونا۔ ۲۷۶

اللہ تعالیٰ کی نعماء سے مستفید ہونے کا حکم ۱۱۰

یہائی مساکین کی خبر گیری کی تعلیم ۱۰۸

بعض قسم کے تفاخر اسلام میں ممنوع نہیں ۵۳۹

اسلام کثرتِ تعداد پر فخر کو نہ صرف جائز

بلکہ پسندیدہ قرار دیتا ہے۔ ۵۳۸

غیبت کی ممانعت کی حکمت ۵۷۹

سائل کو نہ جھڑکنے کا حکم ۱۰۹

محض رسم کو اسلام ناپسند کرتا ہے ۳۲۸

اسلام اور نظریہ ارتقاء کے تاملین

کا فرق۔ ۲۱۵

عروج و نزول

آنحضرتؐ کی وفات کے بعد ابوبکرؓ اور عمرؓ کے عہد میں اسلام کی دھاک دُنیا پر بیٹھ گئی۔

۱۷

ظاہری غلبہ کی کیفیت

۳۳۹

اسلام کے دواہم زمانے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے فیض سے نور حاصل کرنے والے قمری وجودوں کا زمانہ

۱۴

اسلام کی وجہ سے شہرت پانچو لے لوگ

۳۳۱

اسلام سے وابستہ قوموں کی ترقی

۵۵۳

اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنے

۳۵۷

والی اقوام

پچانو لے فیصد مجوس اہل کتاب کا اسلام

۳۵۷

قبول کرنا۔

۳۵۷

لَا يَسْقِي مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ

۳۱۸

وَلَا يَسْقِي مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رُسْمُهُ (حدیث)

۳۱۸

اسلام پر منزل کا دور عارضی ہوگا۔

۸۹

مسلمانوں کی موجودہ حالت

۵۶۰

مسلمانوں میں غفلت پیدا ہونے کا سبب

۳۶۹

دور منزل کو ختم کرنے کی واحد صورت

۸۵

اسلام کا مستقبل

اسلام کی تدریجی لیکن دیرپا ترقی کی

۱۳۹

پیشگوئی

اسلام پر منزل کے بعد ترقی کا دور

۵۱۸

آنے کی پیشگوئی

۱۳۸

آخری زمانہ میں کفر اور اسلام کے نظام ہائے حیات کا مقابلہ ہوگا اور اسلام کی فتح ہوگی۔

۴۵۷، ۴۵۸

اسلام کے احیاء کے لیے حضرت مسیح موعود

علیہ السلام کا قائم فرمودہ باقاعدہ نظام

۴۵۸

اصلاح

اصلاح کا کام دو ہی افراد سرانجام دے

سکتے ہیں۔ نفسِ کامل (شمس) اور شمعِ

۱۸

کامل (قمر)

اطاعت

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حقیقت

۳۷۴

حضرت مسیح کے قول فیصر کا فیصر کو دو

اور خدا کا خدا کو، سے اطاعت کی تحدید

۳۷۵

انگریزی حکومت کی اطاعت

۳۷۵

اقتصادیات

نئے اقتصادی نظام میں غریب ملکوں

۴۱۲

کا استحصال

اللہ جل جلالہ

۴۱۲

اللہ تعالیٰ کا صحیح تصور

۲۵۱

اسلام میں اللہ تعالیٰ کا تصور

۴۶۱

رومیت باری تعالیٰ

۵۱۰

نُورُ اَنْ اَرَاكَ (حدیث)

۵۱۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کو

۵۱۰

ایک نوجوان کی شکل میں دیکھنا

۵۱۰

اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی حقیقت

۳۷۴

ہر شخص کے مقام کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر برکتی فرماتا ہے۔

۵۱۱

اللہ تعالیٰ کی طرف بعض افعال کے منسوب ہونے کا مطلب

۲۱۵

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک نیا عہد باندھا اور اس کی علامت رمضان کے روزے مقرر فرمائے۔

۳۲۱

اپنے پیاروں سے بات کرنے میں الہی سخت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کی غیرت کے لیے مظاہرہ

۷۷

اللہ تعالیٰ سے دوری اور کفر کی وجہ

۵۲۳

ہستی باری تعالیٰ

ہستی باری تعالیٰ کا ایک ناقابل تردید ثبوت (انسانی فطرت)

۳۲

انسان کے تحت الشعور میں خدا تعالیٰ کی ہستی کی شہادت موجود ہوتی ہے۔

۲۹

دنیا پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ثبوت زمانہ نبوت محمدیہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا

۵۵۱

ثبوت ہے۔

۵۵۲

خدا تعالیٰ کے وجود کے انکار کی غیر معقولیت اللہ تعالیٰ پر زندہ ایمان پیدا کرنے کے لیے

۳۰

نبی کی ضرورت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حق الیقین پر قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی

۳۴۲، ۳۴۳

سات تعلیمات

۱۲۲

صفات باری تعالیٰ

خدا تعالیٰ کی اسی صفت سے دُعا مانگنی جو مقصد کے ساتھ متعلق ہو زیادہ بابرکت ہوتی ہے۔

۲۶۹

اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنانے کی تلقین بندے کے گناہ کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ کی

۳۷۸

بعض صفات کا ظہور اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو انسانوں کے لیے

۴۶۷

بھی بیان کی جاسکتی ہیں۔

۱۷۶

اَلَّا عُلٰی اَللّٰهُ اَعْلٰی وَاَجَلٌ اَكْرَمُ

۶۶

نخبیر قابض و باسط

۵۰۳

مَالِکٌ یَوْمَ الدِّینِ زمین و آسمان کی تخلیق کی عظیم صفت

۸۰

الہام نیر و بجھے وحی خدائی الہامات کا مورد بننے کے لیے پیہم

۵۱۷

جد و جد کی ضرورت کیا انسانی عقل کے بعد الہام کی ضرورت

۲۷

باقی رہ جاتی ہے۔ نبی اپنے الہام کے لیے بمنزلہ انبیاء کے

۲۷۶

ہوتا ہے۔ انبیاء کے ہر الہام کے ساتھ ملائکہ کا نزول

۳۰۲

ہوتا ہے۔

۳۳۰

وَاللَّهُمَّ مِنْ خَوَاصِّ الْوَلَايَةِ
 (صوفیہ) ۴۴۲
 ۴۲۹ الہام اور اعلام میں فرق
 الہام اور وحی میں فرق
 صوفیاء کے نزدیک الہام اور وحی میں
 فرق ۴۴۲، ۴۴۳
 وحی کے بارے میں صوفیاء کی اصطلاح ۴۴۰
 شریعت سے اس کی کوئی سند نہیں ملتی
 کہ وحی والہام میں کوئی فرق ہے - ۴۴۰، ۴۱۹
 الہامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام
 (جو اس جلد میں مذکور ہیں)
 مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے الہامات کے
 من جانب اللہ ہونے پر یقین ۴۴۱
 مسیح موعود علیہ السلام کے الہام سے حضرت
 مصلح موعود کو فرشتے کے ذریعہ اطلاع ملنا ۴۴۷
 أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يَبْرُكُوا أَنْ
 يَقُولُوا إِمَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ۲۴۲
 إِنِّي مَعَ الْأَنْوَاجِ أُنِثْتُ بَعْتَهُ ۴۴۷، ۴۴۸
 تَلَطَّفَ يَا نَارِسَ وَتَرَخَّمْ عَلَيْهِمْ
 أَنْتَ فِيهِمْ بِمَنْزِلَةِ مُوسَى وَاصْبِرْ
 عَلَى مَا يَقُولُونَ ۲۴۱
 جَاءَ لِي أَمَلٌ ۴۴۵، ۴۴۱
 قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ
 الْبَصَارِ هُمْ ۲۴۰
 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكَلْبِ ۲۴۰

۴۲۲ شرعی الہام بحولائیں کرتا
 الہام فطرت مجمل اور نبی کا الہام
 تفصیلی ہوتا ہے - ۳۷
 (حدیث میں) سلسلہ الہام کا نام مجازاً
 رمضان رکھا گیا ہے - ۳۰۵
 ۴۴۸ قلب یا زبان پر الہام کا نزول
 نزول الہام کے وقت ملکہ پر خشیت
 کا طاری ہونا ۲۳۳
 الہامات کے معنی ان کی ترتیب سے سمجھے
 جاتے ہیں - ۴۹
 قرآن اس بات کا مدعی ہے کہ توحید بغیر
 الہام کے نہیں آ سکتی - ۴۴۴
 انسان کو فحور و تقویٰ کا الہام اور اس
 کی حقیقت ۳۳
 کلام الہی اور ادباء کے کلام میں فرق ۱۵۳
 سچے اور جھوٹے الہام کا فرق ۱۳۵
 کلمہ والے الہام کے قائل نہیں تھے - ۱۳۷
 ۳۵۸ مشرکین میں سے نزول الہام کے مشرکین
 نور الہام سے دور اقوام کی ترقی دنیوی
 ذرائع سے ممکن ہے - ۵۵۸
 الہام کی تعریف
 علمائے سابق کی اصطلاح میں دل کے خیال
 کو الہام کہتے تھے - ۴۱۹
 دل کے خیال کو الہام قرار نہیں دیا جاسکتا
 الہام کے معنی سمجھنے میں پہلے علماء کی غلطی ۴۳۰

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي

۲۴۱

الْأَرْضِ..... الخ

۷۴

دشمن کا بھی ایک وار نکلا

دُنیا میں ایک نذیر آیا پر دُنیا نے اسے قبول
نہ کیا۔ لیکن خدا اُسے قبول کر لیا اور بڑے

۳۱۶ زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دیگا

۴۷۸ دُگری ہو گئی ہے مسلمان ہے

۶۸

■ WORLD AND TWO GIRLS

امانت

۴۰۹ مذہب مغربی اقوام میں امانت کا معیار

اُمت

۳۳۸ اُمت سے مراد اُمتِ دعوت

۲۲۳

اُمتِ محمدیہ

اُمتِ محمدیہ کا دوسرے انبیاء کی اُمتوں

۳۹۱

سے مقابلہ

دوسری اُمتوں سے موازنہ کے متعلق

۵۵۶

ایک تہیں

"میں نہیں جانتا کہ میری قوم کا پہلا حصہ

۹۳

اچھا ہے یا آخری (حدیث)

تَزِدُّوْا وَلَوْ دَاوُدُ دَاوُدًا فَاَنَا
مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْاَمَمَ وَمُفَاخِرٌ

۵۳۸

بِكُمْ (حدیث)

۵۳۸

اگلی نسلوں کی تربیت کی اہمیت

یہ واحد اُمت ہے جو دین کو چھوڑ کر کوئی

۸۴

دیوبند ترقی نہیں کر سکتی۔

۳۲۸ اُمت کے کمزور لوگوں کیلئے عبادت کا موقوفہ

۸۴۱۷ اُمت پر شُعی اور یس کے اَدُو وار

مسلمانوں کی غفلت کا اصل باعث یہ عقیدہ

تھا کہ حضرت عیسیٰ اگر کفار کے مالِ ان
میں تقسیم کر دیئے۔

۳۶۹

ہر منزل کے بعد اس سے بہتر زمانہ اُمت
پر لایا جائیگا۔

۹۳

اُمت میں مجددین و مصلحین کی بعثت کی خبر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رُومانی لحاظ

۸۸

سے اُمت میں موجود ہونا۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اُمت کو

۱۸۷

دُرود کی دُعا سکھانا

بعثتِ محمدی و بعثتِ احمدی کی طرف اشارہ

۱۳۸

اُمت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

کامل بروزوں کے ظہور کی خبر

۳۱۹، ۳۱۸

ہر صدی کے سر پر مجددین کی بعثت

۳۳۳، ۳۱۹

کی خبر

اُمت میں جو شخص بھی ہدایت کے لیے

کھڑا ہو گا وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

۴۲۱

علام ہو گا۔

بانی مدرسہ دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی

کا عقیدہ کہ آنحضرت کے بعد غیر تشریفی

۳۶۹

نبی آ سکتا ہے۔

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت سے

۲-۵

پہلے کے متفقہ عقاید سے رجوع

اُمت کے صوفیاء میں لفظ وحی کا استعمال ۴۴۲

امن

امن عالم کا سنہری اصول

۳۸۱

انتقام

عفو اور انتقام کے بر محل استعمال کی اہمیت ۳۹

انجیل

رَأْنِزَلْتِ، إِلَّا نُجِيلُ لَثَلَاثَ عَشَرَ

۲۵۹

خَلَعْتُ مِنْ رَمَضَانَ (حدیث)

۳۰۲

یک دفعہ نازل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں

۱۶۸

انجیل کے لفظی معنی بشارت کے ہیں

انجیل اس وقت نہیں لکھی گئی جب مسیح

۲۶۱

پر اہامات نازل ہوئے تھے۔

۱۹۳

انسانی تصنیف ہونے کا ثبوت

۱۹۳

اناجیل روایات کا مجموعہ ہیں۔

توقا کا اعتراف کہ اناجیل روایات پر

۲۵۰

شتمل ہیں۔

۳۰۱

شریعت سے بالکل خالی ہے۔

نجیل کی رو سے مسیح نورات کو مسخ

۲۶۳

کرنے نہیں آئے تھے۔

۳۶۵

مخالفین کے بارے میں دلائل اربابان

تعلیم

۳۶۶

غیر متوازن نرمی کی تعلیم

بنی اسرائیل کے باوجود بن کے متعلق انجیل

۱۵۷

کی ایک تمثیل

انگور کے باغ کی تمثیل آئندہ سلسلہ نبوت

کو بنی اسرائیل سے باہر قرار دیتی ہے۔ ۱۹۲

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں

بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا۔۔۔ الخ ۱۰۸

اناجیل کی رو سے شیطان کا حضرت

عیسیٰ علیہ السلام پر غلبہ ۲۴۷

حضرت مسیح علیہ السلام کا رُوح حق کی

بشت کی پیشگوئی فرمانا ۱۹۲

انسان

پیدائش

انسانی پیدائش میں ارتقاء ۲۵۷، ۲۴۹

CAVE MAN ۱۶۴

ذکر اور انشی کی تخلیق ۵۵

انسان کا مقام

زمین میں اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہونے کی حقیقت ۳۸۰

انسان کھلانے کی علامات ۴۹۹

فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ہونے کا مقام ۱۷۶

انسان کے احسن تقویم میں پیدا ہونے

کا ثبوت ۲۰۷

فطرًا معتدل القوی ہونے کی حقیقت ۳۰

پیدائش انسانی کا مقصود ۲۵۶

پیدائش انسان کے آخری مقصد کے

بارہ میں عیسائیت کے عقاید کا تضاد ۲۵۷

مقصود انسانیت کی حضرت ابراہیم

کی نس سے ہونے کی پیشگوئی ۲۶۳

فطرت اور قویٰ

اپنی بالقوہ طاقتوں کی وجہ سے تمام مخلوق

سے افضل ہے۔

۱۴۵

انسانہ اور استغاضہ کی قوتیں

۵۵

انسانی کائنات میں نیکی اور بدی کا

احساس پایا جاتا ہے۔

۳۶

اللہ تعالیٰ نے انسان کو تربیت اور تعلیم کی

بہت بڑی قوت بخشی ہے۔

۱۴۷

نیکی اور بدی کرنے کی قوت اور اس

کی حکمت

۴۶۷

انسان ماوراء الطبیعات کی پائیس رکھتا ہے

۲۸

انسانی فطرت میں علوم غیبیہ معلوم کرنے

کی طلب

۲۷

انسان کے تحت الشیور میں خدا تعالیٰ کی

ہستی کی شہادت موجود ہوتی ہے۔

۲۹

انسانی فطرت میں اچھائی اور بُرائی کی

تمیز ہستی باری تعالیٰ کا ایک ناقابل

تردید ثبوت ہے۔

۳۴

خدا تعالیٰ کا انکار کرنے کی وجہ

۲۹

انسان اور اس کی فطرت کی تخلیق کے

متعلق چھ نظریات

۱۷۸

اسلام کے نزدیک انسان فطرت صحیحہ لیکر

پیدا ہوتا ہے۔

۱۷۹

نفوس انسانی میں اعتدال کو اختیار کر کے

ترقی کرنے کا مادہ

۲۵

انسان پر فحور و تقویٰ کے الہام کی حقیقت

انسان میں بدی اور نیکی کا احساس بچپن

میں ہی پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نفسِ نواہ

پیدا کیا ہے۔

۳۳

انسان پر ماحول کا اثر

۲۷۷

انسانی فطرت کے متعلق فرائیڈ کے

اس نظریہ کا رد کہ انسان صرف ماحول

اور تربیت سے متاثر ہوتا ہے۔

۲۰۴

کافر ایڈین نظریہ

۱۷۹

انبیاء کی تربیت انسان کو صفاتِ الہیہ کا

منظر بنادیتی ہے۔

۲۱۴

اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جن سے انسان

بھی متصف ہو سکتا ہے۔

۱۷۶

انسان کو چاہیے کہ اپنی سب جدوجہد

اللہ کے لیے کرے۔

۳۷۹

عمل۔ جذبات اور فکر کی درستی سے

انسان مکمل ہوتا ہے۔

۵۸

غیر معمولی طاقتوں کے باوجود انسان کی

محدود حیثیت

۲۷۷

انسان کو عقل کے بعد الہام کی ضرورت

۲۷۶

انسان پر قبض و بسط کی حالت کا آنا

خدا تعالیٰ کی طرف سے انعام

۸۰

انسانی زندگی میں لغات کی وجہ

۲۱۱

انسان میں محبت و نفرت کے جذبات

کا طوفان

۲۶۶

ذاتی بڑائی اور تفاخر

۵۲۵

بیداری اور تغیرات

۳۰۵

انسان کی پیدائش کے متعلق ہندومت

کا نظریہ آواگون

۱۷۹

اس عقیدہ کا رد کہ انسان اس دنیا میں

اپنے سابقہ جنم کے اعمال کا نتیجہ بھگتے

آتا ہے۔

۲۱۰

انسان اپنے رجحانات اور اعمال میں

آزاد ہے یا مجبور

۱۷۹

انسان کے مجبور پیدا ہونے کے عقیدہ

کا رد

۲۰۷

انسان کے موردی گنہگار ہونے کا عیسائی نظریہ

۱۷۸

ایٹلی جنگ کے نتیجہ میں موجودہ تہذیب و

تمدن کے مٹ جانے کا امکان

۵۱۶

نوع انسانی کی زندگی کے ہر شعبہ میں

عظیم تغیرات

۳۰۵

انشریح صدر

عربی محاورہ کے معنی

۱۱۴

انشریح صدر کے معنی یقین کامل

۱۱۸

حقائق اشیاء کیلئے دل کا کھل جانا

۱۲۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انشریح صدر

۱۱۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سنی علیہ السلام

کا موازنہ (انشریح صدر میں)

۱۲۰

انصاف

اس زمانہ میں مغربی طاقتوں کا انصاف

۲۱۱

کے نام پر ظلم

اواگون نیز دیکھئے تنازع

۱۷۹

اہل قرآن (منکرین حدیث)

۱۲۸

اہل قرآن کے بنیادی عقیدہ کا رد

اہل کتاب

اہل کتاب میں سے مسلمان ہونیوالی اقوام

۳۵۷

ہندوستان اور چین کے اہل کتاب

۳۵۳

مجوس اہل کتاب کی اکثریت کا اسلام

۳۵۷

قبول کرنا

ایٹیم بم

ایٹیم بم کے متعلق قرآن کریم کی پیشگوئی

۵۱۵

ایٹیم بم کے ملک اثرات

۵۵۹، ۵۲۱

پادریوں کا اسے خدائی نشان قرار دینا

۳۷۷

ایمان

ایمان اور عمل صالح فطری قوی کے

۲۱۶

صحیح استعمال کا نام ہے۔

۸۰

ایمان میں حالت قبض و لبسط

۶۶

مومن کی علامت

ب

بائبل

۱۴۴

بنو اسحاق کی کتاب اور امر مئی نسل کی

۳۲۲

تاریخ ہے۔

بائیں میں خدائی کلام کے ساتھ ساتھ
انسانی دخل اندازی بھی صاف نظر آتی ہے ۱۹۳
فاران سے آنحضرت علی اللہ علیہ وسلم کی
جلوہ گری کی پیشگوئی ۱۵۶

صرف نیت کو ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے
بھی راستباز اور پاکباز شخصیتوں کا ہونا
تسلیم کرتے ہیں۔ ۱۸۴

خدا تعالیٰ نے ابراہیم سے اپنے عہد کو
کس طرح دہرایا اس بارہ میں بائیں بائیں
غاموش ہے۔ ۳۲۰

دینی رسوم پیش کرنے میں بے اعتنا ہے
سختی کی تعلیم ۳۶۶

بائبل میں فحش کلامی ۳۴۵
بائبل سے عقیدہ کفارہ کا رد ۱۸۵

بد مذہب ۵۵۹، ۲۱۴
تاریخی کے زمانہ میں مامور ظاہر ہونے
کا عقیدہ ۳۱۴

ہمعوں کے نزدیک انسان بُری فطرت
لیکر پیدا ہوتا ہے۔ ۱۸۰، ۱۴۹

ناقابلِ عمل تعلیم ۱۸۲
تعلیم میں تضاد ۱۸۱
جھکسٹوں کے سوا دوسروں کو شادی کرنے
سے منع نہیں کرتا۔ ۱۸۱

برائین احمدیہ
۱۸۸۴ء تک چھپی اور

لندن میوزیم میں اسکی دو کاپیاں محفوظ ہیں ۲۳۸
مولوی محمد حسین بشاوی کا ریویو ۲۳۹

پرائی
پرائی کیا ہے؟ ۱۸۰

بہائیت
وحی کی حقیقت سمجھنے میں غلطی ۲۵۰
ہاء اللہ کے دعویٰ وحی کے بارہ میں
ایک غلط فہمی کا ازالہ ۲۳۳

ج

جبر و قدر
اسلام اس عقیدہ کو رد کرتا ہے کہ انسان
مجبور پیدا کیا گیا ہے۔ ۲۰۴

تساخ و مروتی گناہ کا نظریہ اور جدید
فدا سنے کے نظریہ انسان کو آزادی کی
بجائے مجبور قرار دیتے ہیں۔ ۱۴۹

عقیدہ جبر کا رد ۲۰۵، ۲۰۴
جبر و کفر کسی کو عبادت سے روکنا انتہائی غیر منقول

فصل ہے ۲۸۱
حقیقی نیکی و بری ہوتی ہے جس میں جبر
اکراد نہ ہو۔ ۱۸۰

جزا و سزا
جزائے اعمال کا اسلامی فلسفہ ۳۹۹، ۴۰۰
اعمال کی جزا و سزا کے متعلق قانون ۴۰۴، ۴۰۵

مزا کے بارے میں ایک اصول ۲۸۴

یورپ کو مرد بیمار سمجھتی ہے۔ ۵۶۲
تعلیم و تلقین

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الوصیت میں
اپنی وفات کی خبر دیتے ہوئے جماعت
کو نصیحت

۱۷
مخالفین کی تکلیف دہ باتوں پر صبر کا حکم ۲۴۱
محبت اور پیار سے دوسروں تک بات
پہنچانے کی نصیحت ۳۳۰، ۱۹

جہاں بانی کی مناسبت سے اخلاق کے
دوبارہ قیام کی تلقین ۳۸۹

مالی قربانیوں کے مواقع اور جماعت کا فرض ۳۴۱
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے
کہ جو شخص تین ماہ تک سلسلہ کے لیے کوئی
روپیہ ارسال نہیں کرتا اس کا ہماری جماعت

کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ۴۵۸
میسائیوں کے ساتھ بحث میں جماعت

احمدیہ کے لیے مد نظر رکھنے والا اہم نکتہ ۱۸۸
ہائیلوں کے متعلق ایک اہم امر یاد رکھنے

کی ضرورت ۴۵۰
آئندہ نسلوں کی تربیت کی اہمیت ۵۳۸

عقاید

ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی تسلیم کرتے
ہیں اور ان کی نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں ۲۲۳
مشک کفر و اسلام کے بارہ میں جماعت کا

موقف ۳۵۶، ۳۵۰

نبی کی جزاء ستر گئے تک پہنچ سکتی ہے
ثواب قابلیت عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے

۴۶۸
نہ عمل کی کسیت کے لحاظ سے۔ ۳۹۸

جماعت احمدیہ
تاریخی واقعات

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں

مالی دشواریاں ۳۴۱
عبد اللہ آقہم کے متعلق پیشگوئی کی معیاد

نختم ہونے والے دن اضطراب ۴۳۲
۱۹۳۳ء میں احرار کا فتنہ اور جماعت

کی بیداری ۱۶۳

امتیاز

صدقات کو قبول کرنے میں آسانی ۵۶۸
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں

جماعت میں نفاق کی کوئی صورت موجود
نہیں تھی۔ ۲۴۱

اشاعت اسلام کے لیے بدنی اور مالی
قربانیاں ۲۹۱

اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام
کی جماعت کو دُعب اور دبدبہ کی تینوں

ہی چیزیں۔ ایمان۔ علم اور دولت
عطا کیں۔ ۱۴۰

سوائے مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت
کے کوئی مسلمان مغرب پر اپنی برتری

ثابت نہیں کر سکتا۔ ۵۶۱

غیروں کے پیچھے نماز نہ پڑھنے اور انکو رشتے

نہ دینے کا حکم اور اس کی حکمت ۱۶۴

وحی کے بارہ میں جماعت احمدیہ کے موقف

کی تائید ۴۲۳

مستقبل

مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیوں کی روشنی

میں جماعت احمدیہ کا مستقبل ۵۵۳، ۳۳۲

جماعت احمدیہ کی ترقیات کی پیشگوئیں ۵۵۵، ۲۴۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا برابر احمدیت

کی ترقی کا ذکر فرما، ۳۴۰

دائمی وحدت کا ذوق، دوسری قدرت کا ظہور ۱۷

ابتلاؤں اور آزمائشوں کے متعلق پیشگوئی ۲۴۲

جماعت میں منافقین کے بارہ میں پیشگوئیاں

مختلف مکمل میں مختلف اوقات میں

پوری ہوگی۔ ۲۴۱

منہافت

۱۹۳۲ء میں مجلس احرار کا انگریزوں کی

حمایت سے جماعت کے خلاف کھڑا ہونا ۴۵۶

۱۹۳۲ء میں احرار کی شورش کے دوران

قادیان کے بعض منافقین کا ان سے رابطہ

منافقین کی منہافت کے نتیجہ میں لوگوں کا

احمدیت کی طرف متوجہ ہونا ۱۴۵

قرآن کریم کے متفی مطالب بیان کرنے پر

منہافت سے تاویل قرار دیتے ہیں۔ ۴۵۲

جماعت کے مقابلہ میں مسلموں اور غیر مسلموں

کا ایک سوال ۵۵۴، ۵۵۳

جماعت کی انفرادی منہافت اب قومی

منہافت میں بدل گئی ہے۔ ۴۵۶

جنت

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

دَمَا خَطَرَ لِقَابِ بَشِيرٍ (حدیث) ۵۰۹

جَنَّاتِ عَدْنٍ سے مراد ۴۹۲

درجہ الجنتہ سے مراد ۱۶۲

حضرت آدمؑ کی جنت ارضی جنت تھی ۱۶۴

جنگ نیز دیکھئے غزوہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قتلی

جنگیں لڑی گئیں ان کا فیصلہ چند گھنٹوں

کے اندر ہو گیا۔ ۴۸۹، ۴۹۰

مناہر شب خون نہیں مارتے تھے بلکہ

دشمن کو آگاہ کر کے حملہ کرتے تھے۔ ۴۸۲

حی بہ کرامت کا فنون حرب میں مہارت

حاصل کرنا۔ ۴۸۶

موجودہ جنگوں کا باعث موجود اقتصاد

نظام ہے۔ ۴۱۲

ORDERLY RETREAT ۴۸۸

جنگ عظیم اول

کئی مذہب حکومتوں نے دوسری حکومتوں

کا وہ سونا جو ان کے پاس امانت تھا ضبط کر لیا ۴۰۹

انگریزوں کا جرمنوں کے خلاف جھوٹ

پرمبنی پروپیگنڈہ ۴۰۸

جنگِ عظیم دوم

۳۱۱، ۲۳۰

اہل یورپ کے ایک دوسرے پر مظالم ۲۸۸
 اتحادی اور محوری طاقتوں کے سامانِ حرب ۵۱۸
 نظامِ حیدرآباد کے ساتھ انگریزوں کا رویہ ۴۱۰
 جرمنوں کا جھوٹا پروپیگنڈہ ۴۰۸
 فوجوں میں شراب کی عادت ۳۸۵
 ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم کی قیمت ۵۱۵
 ہزاروں لوگوں کا نفسیاتی مریض بن جانا ۲۰۶

جنون

مجنون اور غیر مجنون میں ماہر الامتياز ۲۳۴
 نزولِ وحی کی حالت اور جنون میں فرق ۲۳۳
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا نامے اور
 تعلیمات آپ کے مجنون ہونے کی نفی کرتی ہیں ۲۳۵

جمہوریت

موجودہ جمہوریت اور خلافت کا موازنہ ۳۷۷

جہاد

۳۸۴
 ۵۶۴ جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا
 جیالوجی (علم طبقات الارض)
 اس زمانہ میں اس علم کی ترقی ۴۱۶

بیج

چاند

چاند کی روشنی ذاتی نہیں بلکہ سورج سے

مستعار ہے۔

خصوصیات بمحاطہ ریفلیکٹر

۱۳

۱۱

چاند کے تین مدارج۔ ہلال، قمر، بدر

۱۲

قمر سے مراد غیر شائع تابع نبی

۱۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے

۱۵

اكتساب کرنے والے وجود

چکڑ الوی ر اہل قرآن

۳۶۲، ۳۴۹

عقیدہ انکارِ حدیث کا رد

ح

حجت

سزا بغیر حجت قاطعہ کے نہیں ہوتی ۳۴۹

حدیث

بدء الوحی کی حدیث کے بیان میں
 مسند احمد بن حنبل اور صحیح بخاری کی

۲۲۲

روایات کا فرق

۲۲۴

مَا أَنَا بِقَارِئٍ كَامِفُومٍ

سورتوں کے فضائل پر مبنی احادیث کی

۳۹۷

حقیقت

مسند احمد بن حنبل بے شک ایک مستند کتاب
 ہے لیکن اس کے متعلق یہ امر تحقیق ہے کہ اس کی

۳۰۴

روایات مختلف قسم کی ہیں۔

۳۶۰، ۳۴۹

منکرین حدیث رچکڑ الویوں کا رد

اس جلد میں مذکور احادیث

۱۔ أَبَشْرًا أَبَا سَعِيدٍ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ

۴۶۷

عِشْرَةَ أَهْلِهَا --- ۱۶

تو

إِنِّي رَجُلٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَقَالَ اقْرَأْ بِي يَا رَسُولَ اللَّهِ

..... الخ ٣٩٦
أَصْحَابِي كَالنَّجُومِ بِيَاهِهِمْ أَتَدْرِي
إِهْتَدَيْتُمْ

٣٣٩، ١٠٤
اِعْتَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ مِنْ رَمَضَانَ... الخ ٣٢٦
أَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَفْرَعَ

أَلْفَ آيَةٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ... الخ ٥٢٣
الْتِمَسُوا مَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَّلِ
وَالْعَشْرِ الْآخِرِ... الخ ٣٢٥

إِلَى التَّرَفِيقِ الْأَعْلَى ٩٥
أَمَا أَنَا فَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ
كُلِّهِمْ عَمَّةً وَكَانَ مِنْ تَبَنِي

إِنَّمَا يُرْسَلُ إِلَى تَوْبِهِ ٣٢٦
أَمَرْتُ بِسَوْمٍ وَلَا ضَعْفٍ جَعَلَهُ اللَّهُ
عِيدًا يَهْدِيهِ الْأُمَّةُ... الخ ٣٩٤

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَكَأَنَّهُ
أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِارْبَعٍ وَ
عِشْرِينَ خَشَتْ مِنْ رَمَضَانَ ٢٩٩

أَنْزَلْتُ صُحُفَ إِبْرَاهِيمَ فِي
أَوَّلِ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ... الخ ٢٩٩
انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَلَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ ٣٢٠، ٣٢٤

انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَلَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ
رَوَى الْمُؤْمِنُ ٣٣٩

إِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ

فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِغَيْرِ ١٢٦

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَلَكَ وَسَمَ يَحِلُّ
لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا
حَلَّتْ لِي سَاعَةٌ ١٤٣

إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا أَذِنَ ذَنْبًا كَانَ
نُكْلَتَهُ سَوْدَاءَ فِي قَلْبِهِ... الخ ١٢٥
إِنَّمَا لَيْلَةٌ سَابِعَةٌ أَوْ ثَانِيَةٌ وَ

عِشْرِينَ ٣٢٥
إِنِّي تَارِكٌ فَيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ الْقُرْآنَ
وَعِشْرَتِي ٣١٣

أَوَّلُ مَا بَدَأَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْوَحْيِ
..... الخ ٢٢٠

ب- بُعِثْتُ إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ ٣٣٦
ت- تَحَرُّوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْوُثْمِ
الْعَشْرَ الْآخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ٣٢٤، ٣٢٦

تَخَنَّنُوا بِأَخْلَاقِي اللَّهُ ٣٤٨
تَزَوَّجُوا دُودًا وَدُودًا فَإِنَّا
مُكَابِرُكُمْ الْأَمَمَ وَمُفَاخِرُكُمْ

يُكُم ٥٣٨
تَنْكُحُ الْمَرْءَ لِارْبَعٍ بَعَائِهَا وَ
لِحَسَبِهَا وَلِحِمَامِهَا وَلِذِيْنِهَا

فَأُظْفِرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِذَلِكَ ٢١
تُ

خ. خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ قَتَلًا حَيًّا

رُحَلَاءٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٣٢٤

الْحِلَّ مَقْفُودٍ فِي تَوَاصِيهَا الْخَيْرُ

إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ٣٨٠

ع. عَذَّبَتْ امْرَأَةً فِي مِرَّةٍ حَبَسَتْهَا ٢٩٩

ق. قَدْ جَاءَكُمْ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرُ

مُبَارَكٌ

٣١٩

قَرَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَذِهِ الْآيَةَ يَوْمَئِذٍ

تُحَرِّثُ أَخْبَارَ مَا قَالِ اتَّذَرُونَ

مَا أَخْبَارُهَا... الخ ٣١٤

ك. كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فِي سَفَرٍ فَصَلَّى الْعِشَاءَ فَقَرَأَ فِي

الْهُدَى الرَّكَعَتَيْنِ بِالْتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ

فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ صَوْتًا

وَلَا بَرَاءَةً مِنْهُ ١٥١

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ

... فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

أَوْ يُمَجِّسَانِهِ ٢٠٢

الْمَسْجِدُ الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ

يَضْرِبُ عَبْدَهُ وَيَمْنَعُ رِفْدَهُ ٣٩١

لَيْسَ مِنْ دَانَ نَفْسًا وَعَمِيَمًا

بَعْدَ انْمَوْتٍ ٣٤١

ل. لَا يَبْقَى مِنْ يُسْلَمِ إِلَّا اسْمُهُ وَكَ

يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ ٣١٨

لَا يَبْقَيْنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ إِلَّا

سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ ٩٥

لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ

وَمَا خَطَرَ لِقَلْبٍ بَشِيرٍ ٥٠٩

لَنْ يَنْجُو أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ ٣٢٨

لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَا تَتَّخِذُ

أَبَا بَكْرٍ ٩٥

لَوْ لَا أَنْتُمْ تُخْطِئُونَ وَتَذْنِبُونَ

فَيَغْفِرُ لَكُمْ لِحَنِّ اللَّهِ أُمَّةٌ

يُخْطِئُونَ وَيَذْنِبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ ٣٢٤

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتَ إِلَّا فَلاَكَ ٢٥٥

لَيْلَةُ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْوَاتِي ٣٢٥

م. مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ

الْآيَةُ الْفَارِغَةُ الْجَامِعَةُ... ٣٥٩

مَنْ اخْتَبَسَ فِرْسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

إِيمَانًا بِاللَّهِ وَتَصَدِيقًا بِوَعْدِهِ

وَنَ شَبَعَهُ وَرَبَّهُ وَرَوْنَهُ بَوْلُهُ فِي مِيزَانٍ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ ٣٨٠

مَنْ سَمِعَ بِي مِنْ أُمَّتِي أَوْ يَهُودِيٍّ

أَوْ نَصْرَانِيٍّ فَمَنْ يَوْمٍ بِي كَمْ

يَدْخُلُ الْجَنَّةَ ٣٢٤ ٣٢٨

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ انْقِدَارِ إِيْمَانِنَا

وَإِحْسَابِ بَاغِيهِ لَهُ مَا تَقْدَرُ مِنْ

ذَنْبِهِ ٣١٩

مَنْ قَرَعَ فِي لَيْلَةٍ إِذَا زُلْزِلَتْ كَان

لَهُ عَذْرُ نِصْفِ الْقُرْآنِ ۳۹۹، ۳۹۷

مَنْ قَرَعَ فِي لَيْلَةٍ أَلْفَ آيَةٍ لَقِيَ اللَّهَ

وَهُوَ ضَاحِكٌ فِي وَجْهِهِ..... الخ ۵۲۳

ن- نَظَّفُوا أَفْوَاهَكُمْ ۳۹۱

نُورٌ أَنَّى أَرَاهُ (اللہ تعالیٰ کے متعلق) ۵۱۰

و- وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ لِمَةً أَشْرَ ۲۲۳

وَلَيْسَتْ أَعَانِي عَلَيْهِ فَاسْلَمْ ۲۶۷

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي

أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ..... الخ ۳۴۸

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي

رَجُلٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ..... الخ ۳۴۸

ی- يَا أَبَا بَكْرٍ مَا رَبِّيتَ فِي الدُّنْيَا مِمَّا

تُكْرَهُ فِيمَتَا قَبْلَ ذَٰلِكَ أَشْرٌ وَيَذْخَرُ

اللَّهُ بِكَ مَثَاقِيلَ الْخَيْرِ حَتَّى تُوَفَّى

يَوْمَ بَقِيَّةٍ ۳۶۶

يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَا لِي مَالِي وَهَلْ

بَكَتْ مِنْ مَالٍ إِلَّا مَا بَكَتْ فَانْقَبَتْ ۵۲۴

"میں نہیں جانتا کہ میری قوم کا پہلا حشر اچھا

ہے یا خیر؟" ۹۳

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ میں

بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ ۱۰۸

عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان ہے ۵۶۴

حضور کا فرمانا کہ میں نے دیکھا ہے کہ عمرئیر

کے پیچھے دوڑا چلا آ رہا ہے اور فرمایا کہ

ایک عمر دوئیر پر غالب نہیں آ سکتا۔ ۱۳۷

آمنت محمدیہ کے بارہ میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ایک تمثیل ۵۵۶

غیبت کریموں کے شخص کی مثال ۴۵۹

یلتہ القدر کی تاریخ کے بارہ میں

مختلف احادیث ۳۲۵

حکومت - نیز دیکھیے سیاست

اسلامی حکومت کے خصائص ۳۳۳

اسلامی حکومتوں کا روشن پسو ۳۸۱

مثالی حکومت کا نمونہ ۳۳۳، ۳۳۴

حکومت کی ذمہ داریوں کو ادا کرنے

والوں کے خصائص ۳۸۹

اس زمانہ کی حکومتوں میں عوام کا دخل ۴۰۵

کسی سیاسی نظام کی تباہی کا بنیادی

باعث ۳۷۶

حواری

حواریانِ مسیح کی طرف وحی ۴۳۵

حضرت مسیح کا حواریوں کو دُعا کے لیے

بار بار جگانا ۱۹۴

خ

خشیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر خشیت الہی ۲۳۲

نزولِ وحی کے وقت صاحبِ وحی پر

خشیت کا طاری ہونا ۲۳۳

خلافت

انسان کا زمین میں خدا تعالیٰ کا خلیفہ ہونے

کی حقیقت

۳۸۰

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دورِ خلافتِ عظیم

منوعات کا دور تھا۔

۳۸۱

خلافت اور موجودہ جمہوریت کا موازنہ

۳۸۷

خلافتِ راشدہ

خلفاء اربعہ حقوق العباد ادا کرنے میں

ایک بنیطر مثال گذرے ہیں۔

۳۸۹

خلفاء راشدین کے دلوں میں آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ رہنا

۸۸

خلافتِ راشدہ کا زمانہ اسلام کی ترقی کا

زمانہ تھا۔

۸۴

خلفاء اربعہ کا پبلک کے اموال کی

حفاظت کرنا

۳۷۷

خلفاء راشدین کا دنیوی و دینی

۳۴۰

خلافتِ احمدیہ

قدرتِ ثانیہ

۳۳۳

د

دام مارگی اہندوؤں کا ایک فرقہ:

بدھ مذہب کا رد عمل ہے اور وہ ہر لسانی

خواہش پر عمل ضروری سمجھتے ہیں۔

۱۸۴

دُعا

خدا تعالیٰ کی اسی صفت سے دعا کرتے

جو مقصد کے ساتھ متعلق ہو زیادہ بابرکت

ہوتی ہے۔

۲۶۹

دُعاؤں کی گنجِ العرش

۳۹۹

مکہ میں ایک نبی کے مسعود ہونے کے

لیے حضرت ابراہیمؑ کی دُعا

۶

شرح صدر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام

کی دُعا

۱۳۶

حضرت موسیٰؑ کی دُعا ایک مددگار و وزیر

عطاء کئے جانے کے متعلق

۱۳۸

حضرت مسیح مہدیؑ کی دُعا زمین پر خدا

۵۵۴

کی بادشاہت قائم ہونے کے متعلق

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا صلیبی موت سے

بچنے کیلئے ساری رات دُعا فرمانا

۱۹۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلِ طائف

کی ہدایت کے لیے دُعا فرمانا

۱۲۶

دُنیا

دنیا طلبی کے تین نتائج

۵۳۵

دہریت

دہریت کی نفسیاتی حقیقت

۲۹

دیوبندی

بانی مدرسہ دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی

کا عقیدہ کہ اُمت میں غیر شرعی انبیاء

آکھتے ہیں۔

۳۶۹

۲۲۹ یا رویاء کا۔

۲۲۷ رویاء کی صورت میں وحی

وحی کے مقابل پر رویاء و کشف

۲۲۷ کی حکمت

۲۲۹ اَلْمُبَشِّرَاتُ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِينَ (حدیث)

مومن کے سچے رویاء کو مبشرات کہا جاتا

ہے۔ (امام راغب) ۲۲۷، ۲۳۰

۲۲۵ خوابوں کی مختلف اقسام

۲۲۶ تعبیر طلب اور غیر تعبیر طلب خوابیں

من ذرأء حجاب سے مراد تعبیر

۲۲۷ طلب خوابیں۔

۲۲۷ فلق الصبح کی طرح خوابیں

۲۲۷ سچی اور جھوٹی خواب میں فرق

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی

رویائے صادقہ کی صورت میں نازل

۲۲۱ ہوئی تھی۔

ابن ہشام کا بدالوحی کے واقعہ کو

۲۲۷ خواب قرار دینا

حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے

کہ کچھ نینوں کو بھی سچی خوابیں آجاتی ہیں ۲۲۸

۲۲۷ فرعون یوسف کی ایک خواب

۲۲۷ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک رویاء

۲۲۷ پیلاطوس کی بیوی کا خواب

۲۲۷ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک رویاء

۱

رسول

۲۲۷ رسولوں کی دو قسمیں

۲۲۷، ۲۹۸، ۲۹۷ رمضان المبارک

حدیث نبوی کی رو سے صحف ابراہیم

تورات۔ انجیل اور قرآن کریم رمضان المبارک

۲۲۷ میں نازل ہوئے ہیں۔

۲۲۷ رمضان میں کلام الہی نازل ہونے کی حقیقت

حضرت جبریل کا ہر رمضان میں آکر

۲۲۷ قرآن سننے کا مقصد

۲۱۹ فضائل رمضان کے بارہ میں ایک حدیث

خدا تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک نیا عہد

باندھا اور اس کی علامت رمضان کے

۲۲۷ روزے مقرر فرمائے۔

۲۲۷ رمضان یہود میں رائج نہیں تھا۔

روح

۲۲۷ روح کی حقیقت

روح القدس

حضرت عیسیٰ پر کبوتر کی شکل میں نازل ہوا

۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۵۱۱

روح القدس کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۲۲۷ کے دل میں بات ڈالنا

رویاء

رویاء کے لیے خواب کا لفظ مناسب ہے

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک روایت
جس میں زبور دوس کا سونٹا آپ کے ہاتھ
میں دکھایا گیا۔ ۲۴۲

حضرت مصلح موعود کو فلق الصبح کی قسم
کی خوابوں کا تجربہ۔ ۴۴۶

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ۳۳۶
حضرت مصلح موعود کا اپنی ایک روایت

میں فتویٰ دینا ۲۸۷
حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کی ایک
روایت جو ایک غیر احمدی دوست کو بھی
دکھائی گئی۔ ۴۴۶

رہبانیت

قرآن کریم نے اس سے منع کیا ہے۔ ۳۸

ز

زبور

ایک حدیث کی رو سے زبور رمضان کی
بارہ تاریخ گزرنے کے بعد نازل ہوئی ۳۰۰
یک دفعہ نازل ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ۳۰۲
زبور شریعت نہیں بلکہ اس میں تو صرف
عشق الہی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کے متعلق پیشگوئیاں ہیں۔ ۳۰۱

زبور میں کتھان کی بادشاہت عباد صالحین
کو دینے جانے کی خبر ۳۰۲

ز

زرتشتی مذہب

۵۵۹
ان کی کتاب میں صاف طور پر آئندہ آنے
والے ایک شرعی نبی کی پیشگوئی ہے۔ ۲۵۸
تاریخی کے زمانہ میں مامور ظاہر ہونے
کا عقیدہ ۳۱۷

زکوٰۃ

قرآن کریم میں زکوٰۃ کا ذکر ہمیشہ اقامت
صلوٰۃ کے بعد کیوں ہے؟ ۳۸۷
ایجاد زکوٰۃ کی تحریک اقامت صلوٰۃ
سے ہوتی ہے۔ ۳۸۸

زمانہ

ہر زمانہ کا نفس کامل لوگوں کی توجہات
کا مرجع ہوتا ہے۔ ۳۲

والعصر سے مراد زمانہ نبوت محمدیہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ کے آخری
حصہ میں مبعوث ہوئے ہیں۔ ۵۰۱

سورۃ العصر میں زمانہ مسیح موعود کے
متعلق پیشگوئی ہے۔ ۵۴۷

آنحضرت کی مقدر ربوبیت ثانیہ کے زمانہ
میں جتنے بندیلوں UNIONS کا زور
ہونے کی خبر ۴۵۲

عالمگیر تغیرات کو قیامت مکیا ہے۔ ۲۰۲

آخری زمانہ

آخری زمانہ میں کفر اور اسلام کے نظام ٹٹے
حیات کا باہم مقابلہ ۲۰۷

۴۱۱	علوم میں انقلاب	سریر / سرایا
۴۱۵	سائنسی علوم کی ترقی	ایسا شکر جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ
	سیاسیات ، معاشیات اور مذہبی خیالات	علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے۔ ۵۰۷
۴۰۷ ، ۴۰۶ ، ۴۰۷	میں انقلاب	آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی
۴۱۴	بادشاہتوں کا خاتمہ	میں اڑتیس ^{۳۸} سرایا بھجوانے تھے۔ ۴۹۰
۴۰۵	عوامی جمہوری حکومتوں کا قیام	منرا - نیز دیکھئے جزاء و منرا
	سیاسی پارٹیوں، یونینوں اور سوسائٹیوں	منرا بغیر محنت قاطعہ کے نہیں ہوتی۔ ۳۴۹
۴۵۵	کا بننا اور ان کی اہمیت	عفو و منرا کے بارہ میں اسلام کی موازن تعلیم ۳۴۴
۴۱۴	زمین کا اپنے خزانے اُگلنا	کچھ مذہب ۵۶۱
۴۱۸	لوگوں کا اپنے ہی راز فاش کرنا	مذہبی مقاصد کے لیے بڑی بڑی قوم کا چندہ ۴۵۸
۴۰۹ ، ۴۰۸	صداقت اور امانت کا حشر	سورۃ
	زمین	قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں کا مقصد ۴۷۳
۲۲	انسانی رہائش کے قابل ہونا	احادیث میں مختلف سورتوں کے فضائل
	زمین بغیر آسمانی اشتراک کے کوئی کام	کی حقیقت ۳۹۷
۲۶	نہیں کر سکتی۔	سورۃ الفتح
	زمین کے کلام کرنے کی حقیقت	ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق ۱۱۲
۴۱۸ ، ۴۱۷	اہل زمین میں بیداری اور عالمگیر تغیرات	سورۃ البقرہ
۴۰۵	اپنے بوجھ باہر پھینکنے کا مطلب	پہلی سورتوں سے تعلق ۳۴۳
	موجودہ زمانہ میں زمین کا اپنے معدنی	اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ یہ سورۃ اُبی بن کعب
۴۱۴	خزانے اُگلنا۔	کو یاد کرائی جائے۔ ۲۴۲
۴۱۶	علم طبقات الارض (جیالوجی) کی ترقی	عبداللہ بن مسعود کی قرأت ۳۵۳
	س	آیت لَمْ یَكُنِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا سَب
	سجدہ	سے مشکل آیت ہے۔ (علامہ واحدی) ۳۵۹
	سجدہ خاص	اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
۲۵۱		کی بعثت اُولیٰ کا ذکر ہے۔ ۴۷۳

اس سورت میں زمانہ مسیح موعود کی پیشگوئی

ہے۔ ۵۲۷

ولیم میور اس سورت کو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کا مکالمہ بانفس قرار دیتا ہے ۵۲۸
سورة العلق

نازل ہونے کے لحاظ سے قرآن کریم کی

سب سے پہلی سورت ۲۲۳

ترتیب اور پہلی سورتوں سے تعلق ۲۲۸

اہمیت ۲۲۶

قرآنی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ ۳۱۰

اُقرء کے معانی ۲۲۹

ولیم میور کے ایک اعتراض کا جواب ۲۳۷

سورة فاتحہ

قرآن کریم کے تمام مضامین کا خلاصہ ہے ۳۹۸

سورة القارعة

ترتیب سورة ۵۰۶

سورة القدر

سورة العلق سے تعلق اور خلاصہ مضامین ۲۹۵

تفاسیر میں مذکور شان نزول ۲۹۳

سورة الیل

ترتیب اور پہلی سورتوں سے تعلق ۲۴

خلاصہ مضامین ۲۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نعر اور عصر کی

نمازوں میں پڑھا کرتے تھے۔ ۲۴

سورة التكاثر

پہلی سورتوں سے تعلق ۵۲۳

تفصیل ۵۲۳

بعض روایات کے ذریعہ اس کے معانی

کو محدود کرنے کی کاوش ۵۲۹

سورة التین

ترتیب اور پہلی سورتوں سے تعلق ۱۵۳

سورة الزلزال

سورة بینہ سے تعلق ۳۹۵

اس سورت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثتِ ثانیہ کا ذکر ہے۔ ۴۷۳

سورة الشمس

ترتیب سورت ۳

پہلی سورتوں سے تعلق ۵

سورة الضحیٰ

ترتیب اور پہلی سورة سے تعلق ۷۱

وجہ نزول کے بارہ میں روایات ۶۸

سورة الحدیث

ترتیب مضمون ۴۷۳

اس سورة میں غزواتِ اسلامیہ کے متعلق

پیشگوئی ہے۔ ۴۷۵

سورة والعصر

ترتیب اور پہلی سورة سے تعلق ۵۲۴

کفار کا اس کی لطافت اور وسعتِ خطاب

کا اقرار کرنا ۵۲۶

ترتیب اور پہلی سورت سے تعلق ۵۷۳

سود

پہلے زمانہ میں سود کلیتہً حرام نہ تھا لیکن

قرآن کریم نے سود کو کلیتہً حرام قرار دیا ۳۶۳

سورج

سورج کی روشنی ذاتی ہوتی ہے ۱۳

شمس سے مراد صاحبِ شریعت وجود

جسکی روشنی ذاتی ہوتی ہے۔ ۱۴

شمسی صفات کے نبی کے خصائص ۱۸

جلالی قوتوں کا غلبہ ۱۹

آنحضرت علیؑ علیہ وسلم کے سراجِ منیر

ہونے کی حقیقت ۳۰۹، ۱۵

روحانی اور مادی سورج میں فرق ۱۶

سیاست

موجودہ زمانہ میں بادشاہوں کا خاتمہ ۴۱۳

موجودہ زمانہ میں سیاست کے اصولوں

میں تبدیلی ۴۰۵

حاکموں کے کمزور ملکوں کو اپنی مرضی

کے مطابق چلانا ۴۰۵

اس زمانہ کی بین الاقوامی سیاست میں

صدائق کی بجائے ڈپلومسی کا استعمال ۴۰۸

ش

شریعت

آدم سے شروع ہوئی اور پھر آنحضرتؐ

تک اس میں ارتقاء جاری رہا۔ ۲۵۷

نوحؑ دورِ شریعت کا موسس اور موسیٰؑ

دورِ تفصیل کی بنیاد رکھنے والے اور محمدؐ

صلی اللہ علیہ وسلم دورِ تکمیل کے بانی ہیں۔ ۱۷۷

شریعت کے نفاذ کے لیے صاحبِ شریعت

نبی کی صفات ۱۸

جب شریعت لفظی موجود نہ ہو اس وقت

نفسِ کامل کے ذریعہ شریعت نازل ہوتی

ہے اور جب شریعت موجود ہو تو متبع

کامل کے ذریعہ اس کا قیام ہوتا ہے۔ ۱۸

ہندو مذہب کی رو سے کامل شریعت

ابتداء میں ہی نازل ہو گئی تھی۔ اس

عقیدہ کا رد ۲۵۷

حضرت موسیٰؑ کی طرف سے ایک آتش

شریعت والے نبی کے ظہور کی خبر ۲۶۰

مسیح علیہ السلام کوئی شریعت نہیں لائے ۲۶۴

انجیل اور زبور شریعت کی کتابیں

نہیں ہیں۔ ۳۰۴

انسانوں کی طرف سے شریعتوں میں

دست اندازی ۳۷۸، ۳۷۷

خواریانِ مسیح کا شریعت کو لعنت قرار دینا ۳۰۱

جماعت احمدیہ کی مخالفت ۲۵۶
شیعہ اصحاب کے لیے قابلِ غور نکتہ ۱۳۸

ص

صبر
مسیح موعود علیہ السلام کو منیٰ لغویں کی
تکلیف دہ باتوں پر صبر کا حکم ۲۴۱
صحابہ رضوان اللہ علیہم

مقام

أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيْهِمْ أَتَدْنِي
أَهْتَدِي ۱۰۷، ۳۳۹
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ كَامِقَامِ
حاصل کرنا ۳۹۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے
نتیجہ میں شتر بان سے جہاں بان بن گئے ۵۳۴
انصارِ مدینہ کا مرتبہ ۱۶۷
حضرت عمرؓ کا ابتدائی دور کے ایمان لانے
والے غلام صحابہ کی پذیرائی فرمانا ۵۴۴
بعد میں آنے والے بادشاہوں کے مقابل
پر صحابہ کی عظمت ۳۳۱
بدر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کا صحابہ سے مشورہ لینا ۳۴۷
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کے
ایمان پر بھروسہ ۳۰۲

عیسائیوں کا شریعت کو لعنت قرار دینے
کا عقیدہ ۳۹۳، ۲۵۷
ایسی شریعت کا آنا ضروری تھا جو خدا تعالیٰ
سے کامل محبت اور شیطان سے کامل
نفرت کی تعلیم دیتی ہو۔ ۲۶۷
آخری اور کامل شریعت آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کو دی گئی۔ ۹۹
اسلام ایک کامل شریعت ۳۳۶، ۱۷۷

شکر

تحدیثِ نعمت کے طریق ۱۱۰
شنو ازم ۴۰۷
شیطان

وَإِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً الشَّرِّ (حدیث) ۴۲۳
شیطان کا حضرت آدمؑ کو دھوکہ دینا ۱۶۲
حضرت آدمؑ کا شیطان ایک CAVE MAN

تھا ۱۶۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیطان کا
مسلمان ہونا ۲۶۷، ۱۲۶

عید کے دن روزہ رکھنے والا شیطان
ہے۔ (حدیث) ۵۶۴
شیطان سے بچنے کا واحد طریق ۴۹۷

شیعیت

ترتیبِ سور کو حضرت عثمانؓ کی طرف
منسوب کرنا ۳۴۲
واقعاتِ کربلا کے بیان میں مبالغہ آرائی ۱۹۹

صحابہ کو ہر طرح ذہنی اور خارجی الطینان
عطاء ہونے کی پیشگوئی

۱۳۸

حضرت مصلح موعودؑ کی صحابہ کیلئے غیرت

۴۷۰

اخلاق و اخلاص

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے

۴۵۱

پر ایمان

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات شرح

۴۲۶

صدر کے ساتھ ماننے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب

۴۸۶

ابتدائی دور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۹

کے فدائی صحابہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بے مثال

۸۹

فدایت کا جذبہ

آنحضرت کے فیض سے مستفیض ہونے

۵۶

کی قابلیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے

۹۰

صدر سے صحابہ پر جنون کی کیفیت

۴۸۷

اسلام کے لیے شیدائیت

۴۸۵

شوقِ جہاد

غزوات پر جاتے ہوئے صحابہ کی قلبی

۴۷۶

کیفیت

۵۸۷، ۵۸۷

جرات اور دلیری

۴۸۶

فنونِ حرب میں مہارت حاصل کرنا

۵۳۵

عجز و انکسار

۳۳۱

عزت کی قربانی

صحابہ سمجھا کرتے تھے کہ جزا و سزا صرف

۴۶۹

بڑے بڑے اعمال کی ہی ملے گی۔

جذبہ قربانی میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں

۱۰۴

سے موازنہ

۵۳۶

صحابہ اور کفارِ مکہ کے اخلاق کا موازنہ

۵۷

صحابہ اور منافقین کی جدوجہد کا فرق

واقعات

حضرت جبریلؑ کو وحیِ کلمی کی شکل میں تمثیل

۴۲۵

ہو کر دیکھنا

۴۸۶

غلام صحابہ پر کفار کے مظالم

۵۰۳

شتر قاری صحابہ کا دھوکہ سے قتل

۴۷۶

ایک غیب صحابی کا واقعہ

صلح حدیبیہ

اہل مکہ کے نمائندہ کے لیے عبرتناک ذہنی

۵۸۷

غذاب کے سامان

ط

طب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض

۵۰۳

بیماروں کا علاج فرمانا

۵۷۷

علومِ طبیہ اور سرجری میں مسلمانوں کی ترقی

۵۲۸

مسلمان اطباء کو بکثرت کا علم حاصل تھا

۵۲۷

جراثیم کا علم یورپ سے پہلے مسلمانوں

۵۲۷

نے حاصل کر لیا تھا۔

۱۵۸

کامل طبیب کی علامت

شراب اور مرکا مرکب تکلیف کے احساس کو کم کرتا ہے۔

۲۰۰

۲۱۰

موجودہ زمانہ میں ترقی

ع

عادت

عادت اور فطرت کا تعلق

۲۰۲

عادتاً عبادت کرنا

۲۸۳

نیک عادات کو اپنانے کی تلقین

۳۸۴

نشر اور اشیاء کی عادت کا نقصان

۳۸۴

عالم روحانی

عالم جسمانی سے عالم روحانی کی تشبیہ

۲۵۱۲۴

عبادت

صرف اسلام میں اجتماعی عبادت ہیں۔

۳۸۷

یہودیت اور ہندو مذہب میں عبادات

پر بلا وجہ مالا یطابق شرائط لگائی گئی ہیں۔

۳۱۳

دوسرے مذاہب کے مقابل پر اسلامی

عبادت کی ادائیگی میں سہولت

۳۱۳، ۳۱۴

وہی عبادت نفع رکھتی ہے جس پر دوام

اختیار کیا جائے۔

۳۸۵

اقامتِ صلوة سے مراد باجماعت نماز کا قیام

۳۸۶

مسجد میں باجماعت عبادت کی اہمیت

۳۸۸

بعض دفعہ ایک رات کی عبادت تراسی

سال کی عبادت سے بڑھ جاتی ہے۔

۲۹۵، ۲۹۶

عبادت میں ریاء اور سُمعة ترک کرنے

کی تلقین

۳۸۲

عادت کی عبادت

۳۸۳

انسان کا ہر کام کس طرح عبادت شمار

۳۷۵، ۳۷۶

ہو سکتا ہے؟

کسی کو عبادت سے روکنا امتناعی غیر معقول

۲۸۱

ہے۔

عجز و انکسار

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عجز و انکسار سے

۲۳۱

فرمانا رَبِّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

۵۰۵

عذاب عجاہب کا انکسار

۳۸۵

دنیا میں عذاب آنے کی وجہ

قادرِ عہ سے مراد مخصوص عذاب جو

انبیاء کی صداقت کے اظہار کے لیے

۵۱۷، ۵۱۸

آہیں۔

عَذَابَتْ أَمْرًا كَانِي هَرَّةً حَسَنًا

۲۹۹

وحی نبوت کے جھوٹے مدعی پر عذاب

۲۳۲، ۲۳۳

کی وعید

جب قوم کی اکثریت خدا تعالیٰ کے غضب

کی مستحق ہو جاتی ہے تو خاموش رہنے

والے بھی اسکے ساتھ ہی برباد کر دیئے

۲۰

جاتے ہیں۔

۵۸۷

الوہیل کے لیے حسرت کا عذاب

۵۸۹

کفار مکہ کیلئے "بند آگ" کا ذہنی عذاب

عربی زبان

۲۲۹

عربی زبان کی ایک فضیلت

عربی زبان کا ایک کمال معنوں میں وسعت

پیدا کرنا

انگریز مصنف مین پول کا عربی لغت کی

تعریف کرنا

۵۷۵

مشہور عربی کتب لغت

۵۷۵

علم صرف و نحو کی ایجاد

۲۷۱

تورات کا عربی ترجمہ و ترجمہ بنیوں کی کہتے تھے

۲۲۲

عربی کے علاقائی اور قبائلی مخصوص بے

اور الفاظ

۵۰۶، ۲۸

اُذ کا لفظ مغائرت کیلئے آتا ہے۔

۲۴۱

مآ کے استعمال کے مواقع

۵۱

من کی جگہ مآ اس وقت استعمال ہوتا ہے

جب وجود پر کوئی صفت غائب آگئی ہو۔

۲۰

لیل اور لیلۃ کے استعمال میں فرق

۲۹۷

عربی زبان کا دورہ تکتکت اُمّت

۵۲۰

اعلام اور اعلان کا فرق

۴۰۵

انشرارِ صدر کے معنی و رد کا مفہوم

۱۱۴

صفائی اور پاکیزگی کے مفہوم کو بیان کرنے

کیلئے سات الفاظ اور ان کا استعمال

۳۹۰

عربی میں الف (پہلا) کے معنی ان گنت

کے بولے ہیں۔

۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲

سٹ یا شتر کا نام و مبالغہ کے لیے استعمال

ہوتا ہے۔

۵۲۲

استغفار پر سے تہدید و وعید

۴۹۹

انکا استعمال کا استعمال ثابت پروردگار ہے

۱۱۹

شتر اور شتر کے الفاظ ہیں تو اسم تفضیل مگر

کثرت استعمال سے ان کا ہمزہ اڑ گیا ہے

۳۹۱

اسم نائل کے آخر میں تاء لگانے سے

اسم بالغ بنتا ہے۔

۲۹۸

معنوں کی طرف ضمیر پھرنے کا کثرت سے

رواج ہے۔

۳۳

تکرار تاکید مضمون کے لیے بھی آتا ہے

۵۴۰

عربی میں بعض دفعہ بار بار آتی ہے

۲۵۲

توہین نکرہ تغمیم اور تغمیم کے لیے استعمال

ہوتی ہے۔

۱۳۶، ۳۱

حروف کی زیادتی معنوں کی زیادتی کیلئے

اور بعد میں انہی حروف کی تبدیلی معنوں

میں زور پیدا کرنے کیلئے ہوتی ہے (شائیں)

۲۹۸

جس جماعت کو کثرت یا غلبہ حاصل ہو اسی

کے مطابق صیغے استعمال کرنے جاتے ہیں

۵۳۱

کبھی ماضی کے صیغہ سے مستقبل مراد لیا

جاتا ہے۔

۲۷۰

بات کو قطعی اور یقینی بنانے کے لیے

مضارع کی بجائے ماضی کا صیغہ استعمال

کیا جاتا ہے۔

۵۳۰

عفت

اس زمانہ میں عفت کے مفہوم میں تبدیلی

۶۱۰

عفو

عفو و سزا کے بارہ میں اسام کی متوازن تعلیم

۳۹۴

عفو اور استقام میں توازن کی اہمیت

۳۹

عقل

کی قتل کے بعد انسان کو الہام کی ضرورت

رہتی ہے؟

۲۷۶

علم

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام اوقات

۳۲

علم کے لیے خرچ فرماتے تھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ کھائے

۲۳۵

گئے علوم و معارف

قرآن کریم ایسے علوم سے بھرا پڑا ہے جو اس

۲۷۴

سے پہلے دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔

قرآن کریم کے ذریعہ علم صرف و نحو علم معانی

۲۷۲

و بیان اور دوسرے علوم کی ایجاد

۱۲۸

تفقیہ فی الدین کی حقیقت

علم کی دو قسمیں (بیان فرمودہ حضرت

۵۴۲

مسیح موعود علیہ السلام)

۱۲۷

تکمیل علم کا انحصار

غلط علم کے نتیجے میں غلط عمل اور غلط جذبات

۵۹

پیدا ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا سائنسی علوم میں کمال

۵۲۷

مسلمان اطباء کو بکثرت کا علم حاصل تھا

۵۲۸

آج جب قدر علوم نظر آتے ہیں یہ سب

۲۷۱

قرآن کریم کے طفیل معرض وجود میں آئے ہیں

مغربی محققین کا اعتراف کہ موجودہ علوم

۲۷۳

میں یورپ مسلمانوں کا شاگرد ہے۔

یورپ نے فلسفہ مسلمان فلاسفر اشعری

سے لیا ہے۔

۲۷۴

موجودہ زمانہ میں علوم میں انقلاب

۴۱۱

موجودہ زمانہ میں سائنسی علوم کی ترقی

۴۱۵

جیالوجی کی ترقی

۴۱۶

علم اقتصادیات

موجودہ دور کا نظام اقتصادیات جگلوں کا

۴۱۲

باعث بن رہا ہے۔

علم طب نیز دیکھئے طب

۴۱۱

موجودہ زمانہ میں اس علم کی ترقی

۵۲۸

مسلمانوں کا علم طب میں کمال

علم غیب

انسان کی فطرت میں علم غیب معلوم کرنے

۲۸

کی جستجو

علم موسیقی

یورپ کا موجودہ علم موسیقی اسلامی سپین

۲۷۳

سے لیا گیا ہے۔

علم نباتات

۲۱۳

یورپ اپنے اندر حس رکھتے ہیں۔

علم انفس

۱۷۷، ۵۸

علم انفس کے اہم نکات

سائیکو انالیس (تجزیہ شہوات)

۲۰۵، ۲۰۴

PSYCHO-ANALYSIS

ASSOCIATION OF

IDIAS

خیالات کا انتقال

انسانی اعمال پر ایک نہایت گہرا اثر

۳۲۰

رکھتا ہے۔

عمل

کوئی عمل اپنی ذات میں نہ اچھا ہے نہ بُرا ۵۶۶
ایمان اور عمل صالح طبعی اور فطری قوی
کے صحیح استعمال کا نام ہے۔ ۲۱۶

عمل صالح وہ عمل ہے جس میں حقوق اللہ
اور حقوق العباد پوری طرح ملحوظ ہوں۔ ۵۶۷
صحیح عمل کے لیے صحیح جذبات کی اہمیت ۵۹
عمل صالح اور عمل خیر میں فرق ۵۶۳

جہاد کے موقع پر روزہ رکھنا عمل صالح نہیں ۵۶۴
آنحضرتؐ کا فرمانا کہ تم جو کچھ کرو احتساباً کرو
اور اللہ کی رضا کے حصول کی نیت سے کرو ۸۱
جو شخص ایماناً و اختساباً نبوی کے منہ
میں بھی نقرہ ڈالتا ہے تو اس کیلئے یہ نیکی
کے طور پر لکھا جاتا ہے۔ ۳۷۴

کوئی نیک یا بد عمل ضائع نہیں ہوتا ۴۶۰
اعمال کا حساب اور جزاء ۴۶۳، ۴۶۴
نیک اعمال بُرے اعمال کے اثرات کو
محو کر دیتے ہیں۔ ۴۶۳

ثواب عمل کی کمیت کی بجائے قابلیت
عمل کے لحاظ سے متا ہے۔ ۳۹۸

انفرادی عمل کے مقابلہ میں اجتماعی عمل
نتیجہ خیر ثابت ہوتا ہے۔ ۴۵۷

عمل اور فضل ۴۶۸
کیا انسان اس دُنیا میں پچھلے جنم کے اعمال
درکم کی سزا بھگتنے آتا ہے؟ ۲۱۰

ماہرین علم نفسیات کے اس نظریہ کی تصحیح
کہ غیر معمولی قابلیت جنون کی علامت ہوتی ہے ۲۳۶
غیبت کرنے والا حقیقت میں بزدل
ہوتا ہے۔ ۵۷۶

محدود عمر اور غیر محدود عمر کیلئے منتخب
سربراہوں کی سوچ اور رویے کا فرق ۳۷۶
سچائی کا انکار مارپیٹ سے زیادہ
خطرناک ہوتا ہے۔ ۵۷۷

اسلام انسان پر ماحول کے اثرات کو تسلیم
کرتا ہے۔ ۲۰۷

یورپ سے مخصوص بعض نفسیاتی بیماریاں ۲۰۶
گذشتہ جنگ عظیم کے نتیجے میں ہونے والے
نفسیاتی مریضوں کا سائیکو انالیس کے
ذریعہ علاج ۲۰۶

علم ہیئت

علم ہیئت اور قسارِ کریم ۲۳
کائنات کی پیدائش میں ارتقاء کا قانون ۲۵۷
موجودہ زمانہ میں اس علم کی ترقی ۴۱۱
گلیلیو کا پُرانے علم ہیئت کے برخلاف
زمین کے سورج کے گرد گردش کرنے کا
نظریہ پیش کرنا۔ ۱۴۴

پیکیز و سکوپ کی ایجاد سے سیاروں کے
بارے میں معلومات ۲۳
انسانی زندگی کے ناقابل سیارے ۲۲

۳ علیہ وسلم کے خلاف تعصب

لوقا کا اعتراف کرنا جیل روایات کا

۲۵۰ مجموعہ ہیں۔

عیسائی اس بات پر متفق ہیں کہ تورات صرف

۲۶۳ یہود کے لیے مخصوص ہے۔

نبوت کے بارے میں اور مرنے کے بعد کے

۲۷۵ حالات بیان کرنے سے قاصر ہے۔

عقاید

۲۵۰ عقاید کا بگاڑ

تشلیت کا عقیدہ رکھنے کے باوجود

۴۱۵ توحید کامل کا دعویٰ

خدا کا بیباک قرار دیکر الوہیت کی توہین کا

۲۵۱ ارتکاب

موردنی گناہ کے نظریہ کا رد ۱۸۴۰/۱۷۸

۲۰۴، ۱۹۴ عقیدہ کفارہ کی تردید

اس موقف کا جواب کہ مسیح سے پہلے

آنے والے نبیاء بھی کفارہ مسیح پر ایمان

۱۸۸ رکھتے تھے۔

کفارہ مسیح کے موضوع پر بحث کے وقت

عیسائیوں کا ایک نکتہ جسے ہمیں مد نظر

۱۸۸ رکھنا چاہیئے۔

شریعت کو لغت قرار دینے کا عقیدہ ۱۹۳، ۲۵۷

حضرت مسیح علیہ السلام کو ملعون قرار دینا

۱۹۳ (نعوذ باللہ)

۲۶۷ اناجیل کی رو سے شیطان کا حضرت عیسیٰ پر تسلط

۴۶۸ لَنْ يَنْجُوَ أَحَدُكُمْ بِعَمَلِهِ (حدیث)

عیسائیت

یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے بارے

۵۵۶ میں ایک تشیل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

۳۶۹ پہلے فاضلیہ کے آنے کے منتظر تھے۔

۲۵۷ اہل کتاب میں سے اسلام قبول کرنا یا انوار

۲۶۲ یزنام خدا کا رکھا ہوا نہیں۔

۵۵۹ اللہ تعالیٰ اس مذہب کو چھوڑ بیٹھا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے

پہلے ورنہ بن نوح مکہ میں مسیحیت کا پرچار

۱۴۶ کرتے تھے۔

حضرت عیسیٰ نے غیر قوموں میں تبلیغ سے

۲۶۳ منع فرمایا ہے۔

تبلیغ کے لیے کروڑوں روپے خرچ کئے

۴۵۸ جارہے ہیں۔

۳۸۳ پادریوں کی عزت

عیسائیوں کی دنیوی ترقی عیسائیت کو چھوڑ

۸۴ کر ہوئی ہے۔

۲۷۳ تنگ نظری اور تعصب

پادریوں کا گیلیلیو کے خلاف فتویٰ کفر اور

۱۴۴ اسے توبہ کے لیے مجبور کرنا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعویٰ پر عیسائیوں

۲۴۴ کے اعتراضات کا جواب

مسیحی پادریوں میں اسلام اور آنحضرت صلی اللہ

غ

غزوہ

سورة العاديات میں غزوات اسلام

۴۷۵ کے متعلق پیشگوئی

۴۸۱ غزوات میں سنت نبوی

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تائیس غزوات

۴۹۰ میں حصہ لیا اور اڑتیس سرایا بھجوائے

غزوہ اُحد

۵۰۱ اہل مکہ کی جارحیت

عبدالرحمن بن ابی بکر کی کفار کی طرف

۵۸۸ سے شرکت

۸۸ ایک ہزار صحابہ کا حضور کے ساتھ ہونا

۷۶ بعض صحابہ کا درہ خالی چھوڑنے کی غلطی کرنا

صحابہ کی سرایگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۷۷ کا زخمی ہونا۔

۷۶ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی

ہازک لہجہ میں حضور کا خدائی وعدوں

۱۲۳ پر کامل یقین

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کیلئے

۷۷ غیرت کا مظاہرہ

۸۹ صحابہ کی نڈائیت

غزوہ احزاب (غزوہ خندق)

۵۰۱ اہل مکہ کی جارحیت

۱۲۷ کفار کی طرف سے مدینہ کا محاصرہ

موسوی شریعت اور حضرت مسیح کے ارشادات

۳۷۷ کی پابلی

اس بات کا ثبوت کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدائش

۱۹۴ مانہ کا آخری لفظ نہیں تھے۔

پیدائش انسانی کے آخری مقصد کے بارہ

۲۵۷ میں عیسائی عقاید کا تضاد

عیسائیوں کو یہ غلطی لگی ہے کہ عہد صرف

۳۲۲ اسحاق کی اولاد سے تھا۔

یوسف نجار کو مسیح کا باپ قرار دیکر اسکا

۱۸۹ نسب نامہ حضرت داؤد سے ملانا

۳۲۰ تختہ کی علامت کو قائم نہ رکھنا

ردم کے بادشاہوں کو خوش کرنے کیلئے

۲۶۲ سبت میں تبدیلی کا ازکتاب

اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنانے

۳۷۶ پر لعنت کا مورد بننا

۳۶۴ نرمی کی تعلیم پر بے انتہا زور

شیعوں کی طرح واقعہ صلیب کے بیان

۱۹۹ میں مبالغہ آرائی

اپنی ترقی کے زمانہ میں شرعی احکام کو

۸۶ بدل ڈالنا

مختلف مغربی ممالک میں مختلف سیاسی

نظاموں کو عیسائیت کے مطابق قرار دینا

۴۰۷ ایٹم بم کو خدائی نشان قرار دینا

۳۷۷

- غلامی
حضرت عمرؓ کا ابتدائی دور کے ایمان لانیوالے
غلاموں کی پذیرائی فرمانا ۵۴۲
غیبت
غیبت کی تعریف ۵۷۹
غیبت اور بتان ۵۷۹
غیبت کرنے والے شخص کی مثال (حدیث) ۴۵۹
غیبت کرنے والا بزدل ہوتا ہے۔ ۵۷۹
غیر مبایعین ۳۵۵، ۲۷۵
رسول کی عدم ضرورت کے توقف کا رد ۳۶۲
اس خیال کی تردید کہ نبی کسی کا متبع نہیں ہوتا ۴۳۶
ایک اہم ماہ الفزاع مسئلہ کا جواب ۳۶۹

ف

- فرت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرت وحی کا دور ۲۲۲
فرت وحی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
طبیعت پر اثر ۲۲۲، ۲۲۳
فخر / تفاخر
بعض قسم کے تفاخر اسلام میں منع نہیں ۵۳۹
حضرت عائشہؓ کا کفر کے قلع قمع کرنے پر
فخر فرمانا ۵۳۸
فطرت
عادت اور فطرت کا فرق ۳۴

- تین ہزار صحابہ کا حضور کے ساتھ ہونا ۸۸
مسلمانوں کے لیے مشکل حالات اور پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت ۷۸
صحابہ کو صرف دفاع کرنے کا حکم تھا۔ ۴۸۹
غزوہ بدر (اولیٰ و ثانیہ)
اہل مکہ کی جارحیت ۵۰۱
۱۷ رمضان کو واقع ہوا۔ ۳۰۶
۳۱۳ صحابہ کا حضور کے ساتھ ہونا ۸۸
مسلمانوں کے پاس صرف دو گھوڑے تھے ۴۷۶
اول وقت میں ہی دو انصاری لڑکوں کے
ہاتھوں ابو جہل کا قتل ۵۸۶، ۲۸۷
ابو جہل کے مارے جانے سے جنگ درال
ختم ہو چکی تھی۔ ۴۸۹
صحابہ کی فدائیت ۸۹
صحابہ کرامؓ کا شوق شہادت ۵۷۱
اکثر جان نثار صحابہ کے شامل نہ ہو سکنے
کی وجہ ۵۸۶
اہل مکہ کا اپنے مقتولین کیلئے ماتم سے رکنے
کا فیصلہ ۵۸۹
غزوہ خیبر ۳۴۳
قلعہ بند جنگ تھی۔ ۴۸۹
غزوہ غطفان
غزوہ سے واپسی پر ایک بدوی کا حضور
پر حملہ کے لیے آنا اور حضور کا اللہ تعالیٰ
پر یقین ۱۲۳

جو تقاضے مخصوص حالات کے تحت انسانی

قلب میں پیدا ہوں وہ فطرت نہیں ہیں۔ ۱۸۴

فطرت انسانی میں جذباتِ محبت و نفرت ۲۶۶
ایمان اور عملِ صالح طبعی اور فطری قوتوں کے

میعج استعمال کا نام ہے۔ ۲۱۶

فطرت کے سب تقاضے اچھے ہیں ان کا

غلط استعمال انہیں بُرا بناتا ہے۔ ۱۸۳

انسان کی فطرت کے متعلق مختلف مذاہب

کے نظریات ۱۴۹، ۱۴۸

اسلام کے سوا باقی تمام مذاہب کا عقیدہ ہے

کہ انسان بُری فطرت لیکر پیدا ہوتا ہے۔ ۱۸۰

حُلِّ مُؤَلَّوْدٍ یُّوَلَّدُ عَلٰی فِطْرَتِهِ

الْاِسْلَامِ (حدیث) ۲۰۴

فطرت انسانی کے بارہ میں فرائید کے نظریہ

کا رد ۲۰۴

اسلامی شریعت کی رو سے اگر کسی فطرت

کو خارجی اثرات کی وجہ سے پیچھے کا موقع

نہیں ملا تو اسے پھر موقع دیا جائیگا۔ ۲۰۴

اسلام کی رو سے انسان کی مسخ شدہ فطرت

قابلِ اصلاح ہوتی ہے۔ ۲۰۴، ۲۰۴

مسخ فطرت کی اصلاح حضرت خلیفۃ المسیح

الاول رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ۳۶۰، ۳۵

میعج تعلیم ہمیشہ فطرت کے مطابق ہوتی ہے ۳۸

وحی الہی فطرت کی طاقتوں کو ابھارنے

کیلئے آتی ہے۔ ۳۸

فطری استعدادوں کو ابھارنے کی تقیین ۳۹

الہامِ فطرتِ مجمل ہوتا ہے ۳۴

فقہ

فقہ کی اصل غرض ان مسائل کا استخراج

ہے جو الہی کتاب میں بطور نص نہیں آئے ۳۶۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کی

گواہی کو دو گواہوں کے برابر قرار دینا۔ ۲۵۲

یہود و نصاریٰ کی فقہی پیچیدگیوں میں

اسلام کی اصلاح ۳۶۴

فقہی پیچیدگیوں کے نتیجہ میں اباحت

کا پیدا ہونا۔ ۳۶۴

مسلمانوں نے فقہ میں خوب کمر ہیزت کی ہے ۳۴۸

ق

قبض و بسط

قبض و بسط کی حالتوں کا انا انسانی ترویث

کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ۸۲

قرآنِ کریم

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی قرآنِ کریم

کے بارہ میں ۱۹۳، ۱۹۲

کتابِ کمون کی حقیقت ۳۶۶

قرآنِ جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے

یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفسِ مطہر سے

بی نکل کر آیا ہے۔ ۱۴

قرآنِ کریم کی قریباً چھ ہزار آیات ہیں۔ ۵۲۲

دلائل کرتا ہے۔ ۵۲

حضرت عثمانؓ کا قرآنِ کریم کو جہزی قرأت کے مطابق لکھوا کر اس کی نقول اسلامی

ممالک میں بھجوانا۔ ۵۱، ۵۰، ۴۹

بیاض عثمانی کی حقیقت ۴۹

حلب میں قرآنِ کریم کے تین قدیم نسخوں

کا نکلنا ۵۲

ترتیب

قرآنِ کریم کی دو ترتیبیں ۲۴۹

عیسائی نورخ شیعوں کی ہمنوائی میں ترتیب

سُور کو حضرت عثمانؓ کی طرف منسوب کرتے ہیں ۳۴۷

صدائق

قرآنِ کریم کی ایک صدائیت کا ثبوت ۲۰۶

من جانب اللہ ہونے کا ایک ثبوت ۲۳

تعلیم

تمام انبیاء کی تعلیمات پر مشتمل ہے۔ ۳۹۲

قرآنی تعلیم کا خلاصہ ۳۱۰

قرآنِ کریم سے زیادہ کسی کتاب نے اللہ تعالیٰ

کی محبت پر زور نہیں دیا۔ ۲۶۸

قوی ترقی سے تعلق رکھنے والے اخلاق

فاصلہ کا ذکر۔ ۵

ربا تبت سے منع کرتا ہے۔ ۳۸

انسانوں کی شرک اور اہل کتاب میں تقسیم ۳۴۴

قرآنِ کریم سے انسان کے مجبور پیدا ہونے

کے عقیدہ کا رد۔ ۲۰۸

کیا قرآنِ کریم صرف غیر اہل کتاب کیلئے ہے ۳۴۵

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے لیکچر اسلامی اصول کی فلاسفی میں بے مثال قرآنی معارف

بیان فرمانا ۲۷۶

مستشرقین یورپ کا قرآنِ کریم کو نہ سمجھنے

کی وجہ ۲۳۷

نزول

نزولِ قرآن کی ابتداء ۳۰۶

قرآنِ کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے

والی آیات سورۃ علق کی ہیں۔ ۲۲۳

شہر رمضان میں نزولِ قرآن سے مراد ۲۹۹

أَنْزَلَ اللَّهُ الْقُرْآنَ لِأَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ

نَحَلْتُ مِنْ رَمَضَانَ (حدیث) ۲۹۹

نزولِ قرآنِ کریم ایک ہی رات میں ہوا

بے یا تیس سال ہیں؟ ۲۹۸

آہستہ آہستہ نازل کرنے کی حکمت ۳۰۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شمس کے

ذریعہ قرآنِ کریم کا دوبارہ نزول ۳۱۸

مقصد نزول

نزول کا مقصد ۳۹۸

قرآنِ کریم نبوتِ حق کے قیام اور اسلام کے

استحکام کے لیے آیا ہے۔ ۵۳۰

قراءت مختلفہ

سات قراءتوں میں نازل ہونے کی حقیقت ۴۷

قراءتوں کا اختلاف معنوں کی وسعت پر

قرآن کریم میں حیاتِ مسیح کی تائید میں ایک
آیت بھی نہیں۔

۱۶۱

فضائل القرآن

قرآن کریم کی فضیلت

۲۹۵

قرآن خاتم الکتب ہے۔

۳۱۲

صحفٌ مطہرہ

۳۶۳

مقصد کائنات

۲۵۵

دوسری الہامی کتب سے منفرد

۲۵۰

ایک کامل شریعت

۳۳۶

قرآن کریم ایک دائمی شریعت ہے اور

ہر زمانہ کے لوگوں کے لیے اس میں اصلاح

۵۷۸

کامان ہے۔

قرآن کریم کا زبردست معجزہ

۲۳۶

قرآن کریم کا اعجاز

۳۳۲، ۲۳۵

اس میں ہر قسم کی فطرت کو محفوظ رکھا گیا ہے

۳۶۶، ۱۳۲

قرآن کریم کا طبائع پر اثر

۱۴۳

ایمانی زندگی کا دار و مدار صرف اور صرف

۳۹۸

قرآن کریم پر ہے۔

قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے

۵۷۸

دستور العمل ہے۔

قرآن کریم دنیا کی ترقی اور تنزل کے تمام

۶۹۵

سامانوں کی تفصیل اپنے اندر رکھتا ہے

۳۱۴، ۳۱۳

اہل حکمتوں پر مشتمل قابل عمل تعلیم

۱۴۱

قرآن کریم کی تعلیمات بہت دلکش ہیں۔

۱۳۰

تمام علوم کا جامع

ایسے علوم سے بھرا پڑا ہے جو اس سے پہلے

دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ ۲۷۴، ۲۷۱

قرآن کریم کے ذریعہ عربوں میں احیاء العلوم

۲۷۱

قرآن کریم اور علم ہیئت

۲۳

شرک کے بارے میں غیر مصالحانہ رویہ ہی کی

وجہ سے شرک مٹانے میں کامیابی

۳۶۷

مطالب مقصودہ کے بیان کرنے سے فاضل

۳۶۵

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الزامات سے پاک

ٹھہراتا ہے۔ (حضرت عیسیٰ کی پیشگوئی

۱۹۳

کے مطابق)

محفوظ وغیرہ بحث

قیامت تک کے لیے محفوظ کتاب

۸۷

سوائے قرآن کریم کے تمام الہامی کتب

انسانی دست برد کا شکار نظر آتی ہیں۔ ۱۹۳

۱۹۳

مستشرقین کا اعتراف کہ قرآن کریم شروع

سے اب تک بالکل محفوظ چلا آتا ہے ۲۷۱، ۲۵۱

۲۷۱، ۲۵۱

طلب سے نکلنے والے تین نسخوں سے

بھی قرآن کریم کا غیر محرف رہنا ثابت

۵۲

ہوتا ہے۔

فصاحت و بلاغت

شبان فصاحت و بلاغت ۵۲۸، ۴۲

۵۲۸، ۴۲

زبان کا نقائص سے پاک ہونا

۳۶۴

قرآن کریم اپنے کلام میں لازماً عربی محاورات

اور عربی طریق گفتگو کو مدنظر رکھتا ہے ۱۵۹

۱۵۹

عرب ابداء اور قرآن کریم کی عبارتوں میں فرق

۱۵۳

زبان اور مثال کی دکھائی کے بارہ میں ایک

عیسائی مصنف کا اعتراف

۳۶۴

قرآنِ کریم اپنے مطالب میں ذوالجود ہے

۵۴۷

قرآنِ کریم میں طنز کا استعمال

۵۴۹

لَیْلٌ اور لَیْلَةٌ کے استعمال میں فرق

۲۹۷

مَا أَذْرَاكَ کے استعمال کا موقع

۵۸۵

قرآنِ کریم میں آسمان سے مراد

۲۵

پیشگوئیاں

اَقْرَأْ کے لفظ میں پیشگوئی کہ قرآنِ کریم

کتاب کی شکل میں لکھا جائیگا اور کثرت

۲۵۰

سے پڑھا جائیگا۔

قرآنی علوم کے کثرت سے لکھے جانے

۲۷۱

کی پیشگوئی

مکی سورتوں میں ہجرت اور فتح مکہ کی واضح

۷۲

پیشگوئی

آخری زمانہ کے عظیم تغیرات کے بارہ میں

۴۲۰ تا ۴۴۰

پیشگوئی

لَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ (حدیث)

۳۱۸

قرآنِ کریم کی پیشگوئیوں پر مستشرقین کے

مخبریات کا جواب صحیح موعود علیہ السلام

۲۳۸

کی بشت سے

قلب

وحی والہام کا قلب کیساتھ تعلق

۲۵۰ تا ۲۷۰

خالص مادی علوم سے انسانی قلب کی

نہیں پاتا بلکہ وہ ماوراء الطبیعیات علوم کی

جس جو چاہتا ہے۔

۲۸

قمر

قمری صفات کے نبی (متبعِ کامل) کے خصائص

۱۸

جہانی قوتوں کا غلبہ

۱۹

قوم

مردہ اور زندہ قوم

۵۰۰

قوموں پر رات اور دن کی کیفیات

۵۳

قوموں کی ترقی اور زوال کے اعمال

۶۴

جرمن قوم سب سے زیادہ منظم اور قربانی

۹۷

کی روح رکھنے والی ہے۔

قومی زندگی کے خصائص

زندہ قوم کی علامت

۵۴۱

ترقی کرنے والی قوموں کی تین خصوصیات

۵۸

دنیا کی مُمَوَّلَی قوم کے خصائص

۳۸۸

قوموں کے غلبہ کے مادی ذرائع

۵۴۹

ذاتی اور قومی سطح سے بالا ہو کر محض اللہ تعالیٰ

۳۸۱

کی رضا کو مد نظر رکھنا۔

جس قوم میں استباق فی الخیرات کی

روح پیدا ہو جائے وہ سالوں کی منازل

۵۳۸

دلوں میں گزرتی ہے۔

قوموں کی ترقی اور انحطاط کے سلسلوں کی تربیت

۲۷

کا طریق

قومی مفاد کے لیے مال خرچ کرنے کی

۴۹۵ تا ۵۰۹

اہمیت

آرام میں رہنے والی دو قسم کی قومیں

۵۱۹

جب قوم پر تباہی کا زمانہ آتا ہے تو اس سے
نکلنے کی راہ صرف ایمان اور عملِ صالح ہی

۵۵۷ رہ جاتا ہے۔
اچھے رہنما اور معلم کے بغیر قوم ترقی نہیں
کر سکتی۔ ۵۵۸، ۴۵

زمانہ نبوت میں قوموں کی ترقی کے لیے
ایک نیا قانون جاری ہوتا ہے۔ ۵۵۹
نبی کو ماننے کے نتیجہ میں دنیوی بادشاہوں
کا

۵۶۰ مذہبی جماعت کا احیاء نبی کے ذریعہ ہی
ممکن ہوتا ہے۔ ۵۵۷

مسلمان دوسری اقوام کے برعکس مذہب
کو ترک کر کے دنیوی ترقی حاصل نہیں کر سکتے ۸۵
بے جان قوم کو علماء زندہ نہیں کر سکتے اس
کیلئے مامور کی ضرورت ہوتی ہے۔ ۳۳۶

نورالہام سے محروم قوم دنیوی ذرائع سے
ترقی کر سکتی ہے۔ ۵۵۸

قوموں کا زوال

۵۶۰ قومی منزل

۳۷۹ زوال کا ایک بنیادی سبب

۵۶۲ قومی ہلاکت کے دنیوی اور روحانی سناں

۵۶۵ دنیا طلبی کے تین نتائج

۵۶۲ ہلاک ہونے والی قوم کے اخلاق

۵۶۷ قومی تغاخر

ہر قوم پر جو ذمہ داری ہے اسکو ادا کرنے سے

۵۶۷ قاصر ہونا تکاثر کا از نکاب ہے۔

قومی تباہی کی سب سے بڑی وجہ تکاثر

ہوتی ہے۔ ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۵

قومی انحطاط کی بڑی وجہ اولاد کی تربیت

نہ کرنا ہے۔ ۵۶۸

نبی پر ایمان نہ لانے والی اقوام تنہور کا

۵۷۱ شکار ہو جاتی ہیں۔

جب قوم کی اکثریت خدا تعالیٰ کے غضب

کی مستحق ہو جاتی ہے تو خاموش رہنے

والے بھی اکثریت کے ساتھ ہی برباد کر دیئے

جاتے ہیں۔ ۶۲

یورپین اقوام کی ہلاکت ان کی مملکت ایجاد

کے نتیجہ میں ہوگی۔ ۵۶۲

قیامت

۴۰۳ قیامت کبریٰ

مسیح موعود کے زمانہ میں مقدّر آفاقی

تغیرات بھی قیامت ہیں۔ ۴۰۴

ک

کامیابی

۱۱۸ انسان کی کامیابی کا مدار یقین پر ہوتا ہے

کامیابی کے ذرائع ۱۳۶، ۱۳۷

کائنات

۴۱۱ کائنات کی وسعت

کشف

مِنْ دَرَاۤءٍ حِجَابٍ سَے مراد رویاء

۴۴۰ اور کشف

وحی کے مقابل پر رویاء و کشف کی حکمت

۴۴۴ کشف کی حقیقت

۲۲۸ کشفِ مشترک

۱۳۲ یورپ کے لوگ کشف کی حقیقت کو

نہیں سمجھتے۔

۲۲۸ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شفی صدر کا

واقعہ ایک کشف ہونے کے دلائل

۱۳۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کشف شفی صدر

کی تعبیر

۱۳۵ بیتہ القدر کے انوار کا کشفی نظارہ

۳۲۹ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کشف میں اپنے

آپ کو پاڑوں پر دیکھنا

۳۳۲ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے

دیکھا ہے کہ عسریٰ کے پیچھے دوڑا چلا

آ رہا ہے۔

۱۴۷ صحابہ کا کشفِ مشترک میں حضرت جبریل

کو دیکھنا

۱۳۳ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض کشف

جو اسی طرح بعد میں واقع ہوئے۔

۴۴۷ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا سرخی کے

پھینٹوں والا کشف

۱۳۳

۴

کفارہ

۱۹۴، ۱۸۴ مسیحیت کے عقیدہ کفارہ کا رد

۲۰۴ عقیدہ کفارہ کے خلاف ایک دلیل

۵۴۵ باپ دادا کی غلطیوں کا کفارہ

کفر

کفر کی دو قسمیں۔ ناواقفیت کا کفر اور

جانتے بوجھتے کفر

۳۹۰ سچائی قبول کرنے میں سب سے بڑی رک

۴۴ کفر اور خدا تعالیٰ سے دوری کی وجہ

۵۲۳ نبی کسی کو کافر نہیں بتاتا بلکہ کفر کو ظاہر

کرتا ہے۔

۳۵۶، ۳۵۳ کافر اور جہنمی میں فرق

۳۶۹ دنیا طلب کرنے والوں کی مثال

۶۵ کفارہ مکہ کی شرافت سے گری ہوئی حرکت

۵۰۴، ۲۸۶ کفر اپنی اکثریت پر فخر کرتا ہے۔

۵۴۹ کفار کا بانجھ پن

۵۷ کفر کی شکست کی پیشگوئی

۵۵۰ آخری زمانہ میں کفر اور اسلام کے نظام ہائے

حیات کا باہم مقابلہ ہوگا۔

۴۵۷ کلام اللہ

کلام اللہ کو وحی کیوں کہا جاتا ہے؟

۴۳۹ کلام الہی ظاہر اور مجاز پر مشتمل ہوتا ہے

اس لیے ضروری نہیں کہ اس میں صرف

حقیقت ظاہری ہی پائی جاتی ہو۔

۴۵۲

گھوڑا

- ۴۴۰ وَ اَلْعَادِيَاتِ ضَبْحًا سے اسلامی غزوات
میں استعمال ہونے والے گھوڑے اور
گھڑ سوار مراد ہیں۔ ۴۴۹
گھوڑے پالنے کے متعلق آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کی تاکید ۴۸۰
سر پہ بنو کناز گھوڑ سوار دستہ پر مشتمل تھا ۴۴۷
جنگ بدر میں مسلمانوں کے پاس صرف
دو گھوڑے تھے۔ ۴۷۷

ل

لیلة القدر

- ۴۰۷ لیلة القدر کی حقیقت
مسلمانوں سے باندھے گئے اللہ کے عہد
کی یادگار ۴۲۱
لُغْت کے لحاظ سے چھ معانی ۴۱۲
لیلة القدر کی ایک علامت ۴۲۹
معروف لیلة القدر سچے تقویٰ اور سچی
نیکی کے نتیجے میں خاص خاص آدمیوں کو
نعیم ہوتی ہے۔ ۴۳۴
لیلة القدر کی تعیین کے بارے میں مختلف
احادیث اور اقوال ۴۲۵
کیا لیلة القدر کوئی معین رات ہے؟ ۴۲۰
معین تاریخ نرکنے کی حکمت ۴۲۸، ۴۲۷
رمضان کے آخری عشرہ میں واقع ہوتی ہے ۴۲۷

مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ سے مراد دیوار اور
کثوف

۴۴۰

دائمی کلام نفی ہی ہوتا ہے تصویری
کلام نہیں۔ ۴۴۵

کلمہ شہادت

۴۸۸

حضرت بلالؓ کا کلمہ شہادت پڑھنا
آیت اُفْرُجْ بِاِسْمِ رَبِّكَ سے کلمہ شہادت
کی تائید ۴۵۲

کلمہ طیبہ

برائمن (انگلستان) کے پُرانے شاہی قلعہ
کی دیواروں پر بیل بوٹوں میں کلمہ طیبہ
کثرت سے لکھا ہوا ہے۔ ۴۷۴

کیونزرم

۴۰۷

روس میں انقلاب

۴۵۸

کنفیوشس ازم

۵۵۹

گ

گناہ

عیسائیت کا عقیدہ موروٹی گناہ اور اس

۱۸۴۰، ۱۷۸

کارڈ

کیا مسیح کی آمد نے انسان کو نظرت کے

۱۸۸

گناہ سے نجات دیدی ہے؟

بیل تسلیم کرتی ہے کہ مسیح سے پہلے بھی

۱۸۸

لوگ گناہ سے بچا کرتے تھے۔

۴

اِنَّهَا لَئِنَّ سَاعَةً اَوْ تَاسِعَةً وَ

عِشْرِيْنَ (حدیث) ۳۲۵

موجود نبی اور موجود شریعت کے نزول

کا زمانہ ۳۱۱

ماہ رمضان کی وہ رات جس میں قرآن کریم

نازل ہوا تھا۔ ۲۹۸

فطرت کی پوشیدہ نیکیوں کے نمود کا زمانہ ۳۳۰

جس رات بھی کسی مومن کے ختم ہونے کا

فیصلہ ہوتا ہے وہی اس کی لیلۃ القدر

ہوتی ہے۔ ۳۲۸

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ اِيْمَانًا وَ

اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ

ذَنْبِهِ (حدیث) ۳۱۹

اس ایک رات تمام گناہ بخشنے کا عاقل

اور انصاف کے کس طرح مطابق ہے؟ ۳۲۰

بَلْ رَحِمَ الْاٰلِ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ (حدیث) ۳۲۵

م

ماہور

دنیا کے تمام مذاہب کا عقیدہ ہے کہ تاریخی

کے زمانہ میں ماہور ظاہر ہوتے ہیں۔ ۳۱۷

ماہورین کی تاریخ کیسے نوشتوں کا نزول ۳۳۵

ماہور کی بعثت سے پہلے اللہ ایسے شواہد

پیدا کرتا ہے جو لوگوں کے ایمان لائے کیلئے

محکم ہوں۔ ۳۵۱

جس چیز کو کسی مامور کی شناخت کے لیے

بطور علامت قرار دیا جائے وہ کبھی ملا

نہیں کرتی۔ ۳۲۰

ماہور بعثت سے پہلے ہی لوگوں کی امیدوں

کا مرجع ہوتا ہے۔ ۳۱

ماہور وقت پر ایمان لانے کا فائدہ ۵۹۹

اللہ تعالیٰ کے مامور پر ایمان رکھنے والی

جماعت کے خصائص ۵۹۷

قرآن کریم کی خدمت اور اسلام کے احیاء

کے لیے مامورین کا آنا ۳۳۵

مشیل

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شیل کی امت

میں بعثت ۳۲۱

مجاز

کلام الہی میں مجاز اور استعارہ ۴۵۲

مجاز کے لیے قرینہ کی ضرورت ۴۵۳

مجدد

امت محمدیہ میں مجددین کی بعثت کی خبر

۳۳۳، ۳۱۹

مجددین کے کام کا حلقہ محدود ہوتا ہے ۳۳۷

مجلس احرار بزرگ کیسے احرار

۱۹۳۴ میں جماعت احمدیہ کی مخالفت میں

کا نگرانی سے عمل جانا ۴۵۶

موجودیت بزرگ کیسے زرقینی مذہب

بیچانے فیصد کا اسلام قبول کرنا ۳۵۷

مذہب

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک

۳۰ مذہب کی اصل غرض

۳۹۳ سچے مذہب کی اصل حقیقت

۳۰ اعتدال مذہب کی جان ہے۔

مذہب اور دین کا تعلق موت کے بعد

۲۸۱ کی زندگی سے ہے۔

سچے مذہب کی طرف منسوب ہونے والی

قوم کی ترقی نبی کی بعثت کے بغیر نہیں

ہو سکتی۔ ۵۵۸، ۵۵۷

مذہب کا ایسا انسان تدریوں سے

نہیں ہو سکتا۔ ۳۳۶

انسان اپنے لیے مذہب بنانے کی قابلیت

نہیں رکھتا۔ ۲۷۸

جب بھی کسی مذہب پر لمبا زمانہ گزرتا ہے

تو اس میں نقصی پچھیدگیاں پیدا ہوتی ہیں ۳۶۳

۵۶۹ مذہب کا بگاڑ

۵۵۹ جن مذہب کو اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا ہے

انسان کی فطرت کے متعلق مختلف مذہب

۱۷۹، ۱۷۸ کے نظریات اور ان پر تبصرہ

موجودہ زمانہ میں مذہب کے بارے میں لوگوں

۴۰۷ کے نقطہ نظر میں انقلاب

موجودہ زمانہ میں مذہبی اجارہ داریوں سے

لوگوں کا آزاد ہونا۔ ۴۱۷

مذہب میں اتفاق کے بارے میں مغربی

فلاسفہ کے نظریہ کا رد

۲۱۵ یہودیت۔ عیسائیت اور اسلام کو ایک

۳۸۹ مذہب سمجھنے والوں کا رد

دنیا کا کوئی مذہب توحید کے متعلق اسلام

جیسی جامع اور مکمل تعلیم پیش نہیں کر سکتا ۲۷

صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جو اجتماعی

۳۸۷ عبادت کو اہمیت دیتا ہے۔

اسلام کے سوا دوسرے مذاہب کی الہامی

کتاب بہت مغفل اور پچھیدہ ہیں۔ ۳۱۳

جلد اعظم مذاہب میں تمام مذاہب کی

تعلیمات کے مقابل اسلامی تعلیمات کی

۲۷۶ برتری ثابت ہونا۔

مسکین

۴۶۹، ۴۶۸ مسکین کی خبر گیری

مسجد

دوسرے مذاہب کی عبادت گاہیں اور

۳۶۳ اسلامی مسجد

۳۸۸ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کی اہمیت

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں

نیز دہلی کے کرب لکھانے کی اجازت دینا ۴۸۶

۱۵۹ مسجد اقصیٰ

۱۵۹ مسجد نوح

مسلمان۔ نیز دیکھیے اسلام

۳۵۰ مسلمان کی تعریف

۲۶۲ واحد قوم ہے جس کا نام خدا تعالیٰ کا رکھا ہوا ہے

مسلمانوں سے کئے گئے اللہ تعالیٰ کے عہد

کا روحانی نشان

۳۲۱

گما اور حجاز پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت ابراہیم

کے عہد کے مطابق ہے۔

۳۲۲

اہل کتاب میں سے مسلمان ہونی والی اقوام

۳۵۷

یورپ موجودہ علوم میں مسلمانوں کا شکر دہے

۲۷۳

مسلمان ہونے والے علمائوں پر کفار کے مظالم

۲۸۶

سچے مسلمان

سچے مسلمانوں کی علامات

۶۴

جوشِ جہاد اور شوقِ شہادت

۴۸۵، ۴۸۲

مسلمانوں کی دلیری

۴۸۳

دورانِ جنگ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ

۴۸۲

مسلمانوں اور کفارِ مکہ کے اخلاق کا موازنہ

۵۳۶

مسلمانوں نے باوجود بگڑنے کے قرآنِ کریم

میں کوئی دست اندازی نہیں کی۔

۴۷۸

سبقت کی حفاظت

۲۶۲

مسلمان حکومتوں کا قابلِ تعریف پہلو

۳۸۱

علومِ طب اور سائنس میں مسلمانوں کی ایجادات

۵۲۷

مہیورہ مسلمان

زمانہ نبوت سے دور مسلمانوں میں خرابیوں

۵۶۸، ۵۳۵

کا پیدا ہونا

۵۶۸، ۵۳۵

آدابِ جہان بینی کو چھوڑ بیٹھنا

۳۸۹

موجودہ مسلمان کی حالت

۵۶۰

مذہبی کیفیت

۵۷۰

قرآنِ کریم کو چھوڑ دینا

۴۰۳

علماءِ دین کی عزت نہ کرنا اور اسکے نتائج

۳۸۳

فقہی پیچیدگیاں

۳۶۴

عبادت کو اپنی شہرت کا ذریعہ بنانے کا نقص

۳۸۷

عبادت کے باوجود خدا تعالیٰ سے ہم کلامی

۳۹۳

کا شرف حاصل نہیں۔

۳۹۳

رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مقام

۳۹۴

صرف صحابہ سے مخصوص سمجھنا

۳۹۴

آسمان سے صرف چار کتابیں نازل ہونے

۳۰۴

کا عقیدہ درست نہیں۔

۳۰۴

مسلمان مولویوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

۳۰۴

کو خدا تعالیٰ کی صفتِ خلق میں شریک

۳۰۴

بنادیا ہے۔

۲۵۲

غفلت پیدا ہونے کا سبب

۳۶۹

اپنے منزل کو دُور کرنے کیلئے خود ساختہ

۳۶۹

علاجوں کی طرف مائل ہونا

۳۶۹

مغرب کی تنقید میں ہی اپنی کامیابی سمجھنا

۵۰۰

مغرب کے مقابل پر معتذرانہ رویہ

۵۰۱

چمڑا لوی۔ محترمی اور خضعی

۵۰۹

ٹھوکر کا ایک منہ

۴۰۳

تنزیل کا علاج

تنزیل کو دُور کرنے کی راہِ معصوم

۸۵

مسلمان دنیاوی ذرائع سے بگڑتے ترقی نہیں

۵۸۰، ۵۸۱

کر سکتے۔

۵۸۰، ۵۸۱

مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ

۵۵۹

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّخَذُوا الصَّلَاةَ مِنْ شَأْنِهِمْ

جب بھی اسلام پر کوئی مصیبت کا زمانہ

آئے مسلمانوں کو علماء و ظاہر کی امداد پر

بھروسہ نہیں کرنا چاہیئے۔ ۳۳۲

مردہ مسلمانوں میں نئی روح پھونکی جانے

کے متعلق مسیح موعود علیہ السلام کی پیشگوئیں ۳۳۵

مسیح موعود

مسیح موعود کی آمد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

بعثت ثانیہ ہے۔ ۳۴۰

ابراہیمی سلسلہ کی دوسری کڑی سے ہیں۔ ۳۰۵

مسیح موعود کی بعثت کی علامت کے طور

پر زلزل کا آنا۔ ۳۲۱

مسیح موعود کے زمانہ میں زمین کے کلام کرنے

کا ذکر اور اس کا پورا ہونا۔ ۳۱۸

مصلح موعود

معتبر لہ ۳۴۱

مومن اور کافر کے علاوہ اہل کتاب کو تیسرا

گروہ خیال کرتے ہیں۔ ۳۵۱-۳۴۹

معجزہ

قرآن کریم کا زبردست معجزہ ۳۳۵، ۳۳۴

دنبرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمانا کہ یونس نبی کے

نشان کے سوا کوئی نشان نہیں دکھایا

جائے گا۔ ۱۹۵

یونس نبی کے معجزہ میں اصل اعجاز ۱۹۶

معراج

تصویری زبان میں دکھائے جانے کی کثرت ۳۴۴

مغرب

اہل مغرب کا حرفت، اپنے آپ کو انسان بننا ۵۵۹

مغربی لوگوں کی غلطی ثابت کرنے کا واحد

ذریعہ نبی کا وجود ہے۔ ۵۶۰

ملائکہ

انسان کی ترقی اور اس کو بلند شان تک

پہنچانے کے ذرائع میں سے ایک ذریعہ ہیں ۵۶۶

انبیاء کے ہر الہام کے ساتھ ملائکہ کا نزدل

ہوتا ہے۔ ۳۴۰

انسان افضل ہے یا ملائکہ؟ ۱۷۵

نبی ملائکہ سے افضل ہوتا ہے ۱۷۷

مومن

حقیقی مومن کی تین صفات ۵۶۶

سابقہ بالآخرات مومن کی علامت ہے ۵۶۹

مومنوں کی دو حیثیتیں ۵۶۳

ن

نبوت

نبوت کے بارہ میں اسلام کی تعلیمات دوسرے

مذہب کے مقابل پر بہت مفصل ہیں۔ ۲۷۵

نبوت کی ضرورت ۳۷۳

کتاب شریعت کے باوجود نبی و رسول

کی ضرورت ۳۷۲

یقین پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ

نبی ہوتا ہے۔ ۵۷۰

مغربی لوگوں کی غلطی ثابت کرنے کا واحد
ذریعہ نبی کا وجود ہے۔

۵۶۰

نبی ملائکہ سے افضل ہوتا ہے۔
اس خیال کی تردید کہ نبی کسی کا متبع
نہیں ہوتا۔

۴۳۶

اپنی بعثت سے پہلے ہی لوگوں کی
امیدوں کا مرجع ہوتا ہے۔

۳۱

نبی اپنے الہام کیلئے بمنزلہ انبیا کے ہوتا ہے
قرآن کریم نے انبیاء کی جن بعض خوبیوں
کا ذکر کیا ہے وہ ان کے زمانہ کے لحاظ
سے ہیں۔ ساری دنیا کو مد نظر رکھ کر نہیں۔

۲۲۳

ایک نبی کا انکار تمام انبیاء کے انکار کے
مترادف ہے۔

۳۵۵

ہر نبی کو پہلے الہام کے ساتھ ہی غیر معمولی
ثبات عطا کیا جاتا ہے۔

۴۳۱

انبیاء اور مرسل کو یقین کا آخری مرتبہ یعنی
حق الیقین حاصل ہوتا ہے۔

۱۳۰

زمانہ نبوت میں قوموں کی ترقی کے لیے
خدا تعالیٰ کا ایک نیا قانون جاری ہوتا ہے

۵۵۳

انبیاء کی صداقت کے اظہار کے لیے عذابوں
کا آنا

۵۱۷

انبیاء کا اپنی اصلاحی کوششوں میں کامیاب
ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان احسن

۲۰۷

تقویم میں پیدا کیا گیا ہے۔

۸۴

نبی کی فروعی اور قومی زندگی

انبیاء کی مخالفت کا فائدہ

۱۴۴

نبی کا الہام تفصیلی ہوتا ہے اور فطرت کا

۳۷

الہام مجمل

۳۷

کلام الہی کسی نبی پر یکدم نہیں اترتا بلکہ

نبوت کے زمانہ سے اس کی موت تک

۳۰۴، ۳۰۳

اترنا رہتا ہے۔

۳۰۴، ۳۰۳

انبیاء کے ہر الہام کے ساتھ ملائکہ کا

۴۳۰

نزول ہوتا ہے۔

۴۳۰

انبیاء کی زندگی میں فطرت وحی کا دور

۷۰

وحی نبوت کے جھوٹے مدعی پر عذاب کی وعید

۴۳۳

صوفیاء اُمت کے نزدیک وحی صرف

۴۴۳

انبیاء و مرسلین کیساتھ خاص ہے۔

۴۴۳

غرض بعثت

نبیوں کی بعثت کی غرض

۵۲۴

انبیاء کا اصل کام

۲۴۹

تعمیری اور اصلاحی انبیاء کی بعثت کی غرض

۳۱۵

نبی کے آنے کا فائدہ

۳۵۶

انبیاء کی تربیت انسان کو صفات الہیہ کا

۲۱۴

منظر بنا دیتی ہے۔

۲۵۷

نبی کی بعثت کا باعث

۲۵۷

نبی کے آنے پر دنیا میں انقلاب آتا ہے

۵۷۰

دنیا میں خدا کی خدائی ظاہر کرنے آتے ہیں

۵۵۶

نبی کی بعثت کے ساتھ وحی اور انوار و

۲۳۹

برکات کی بارش

۲۳۹

نبی کی بعثت کے وقت دو تغیرات

۲۳۸

اہمیت میں نبوت

مولانا محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند
کا عقیدہ کہ آنحضرتؐ کے بعد غیر تشریفی
نبی آسکتا ہے۔

۳۶۹

نبی کی جماعت

نبی پر ایمان لانے والوں کا مقام
نبی اپنی جماعت میں ایسی روح پیدا
کرتا ہے جس کی مثال دوسروں میں
نہیں ملتی۔

۳۶۹

نبی کی اطاعت کا نتیجہ
انبیاء کی جماعتوں کی ترقی کے بارہ میں
سنت الہی

۳۷۱

مذہبی جماعتوں کا عروج اور جہاد میں
سے وابستہ ہوتا ہے۔

۵۵۷

زمانہ نبوت میں قوم دنیوی اسباب کی بجائے
روحانی اسباب سے ترقی کرتی ہے۔

۵۵۸

نبی کی بعثت کے نتیجہ میں انہی قوم کو روحانی
اور دنیوی عزت حاصل ہوتی ہے۔

۵۶۲

نبی پر ابتداء میں ایمان لایا تو اے مومنان! اذنیٰ طبقہ
کے لوگ ہوتے ہیں۔

۵۶۸

نبی کو ماننے والے خود بھی یقین پر قائم
ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی یہی ایمان کے

۵۷۱

دائرہ سے نکال کر حقیقی ایمان پر لاتے ہیں۔

۵۷۱

سیدنا عیسیٰؑ کو بیٹھانے والوں سے
نیک بخت کہہ دیا ہے۔

۱۶۳

نبی کی بعثت کا صحیح وقت ۳۱۸، ۳۱۷

انبیاء کا رکے دنیا میں آنے کے اوقات ۳۱۶

نبوت کی اقسام

انبیاء کی دو قسمیں تعمیری اور اصلاحی ۳۱۵

صاحب شریعت نبی اور شیع نبی کی صفات ۱۸

کامیابان از حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۱۸

کیا کوئی شیع نبی دوسرے صاحب شریعت ۱۹

انبیاء سے درجہ میں بڑا ہو سکتا ہے؟ ۱۹

سچے اور جھوٹے مدعیان کافرق ۱۳۹

میں انفرادی انبیاء

ابراہیمی خاندان کے پانچ درخشندہ انبیاء ۳۰۳

تین عظیم انبیاء کی بعثت کا تورات میں ذکر ۱۵۶

یہود کے نزدیک چار انبیاء جنہوں نے اپنی ۲۵۲

عمر کے سی سال گناہ کا ارتکاب نہیں کیا۔

حضرت مسیحؑ کا اپنی آمدنی سے پہلے وہابی ۲۶۴

کے مبعوث ہونے کی پیشگوئی فرما:

حضرت عیسیٰؑ کی ایک تشیل جس کی رو سے

آئندہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل

کی طرف منتقل ہو جائیگی۔ ۱۹۲

نبوت محمدؐ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء ضرر

اپنی قوموں کی طرف مبعوث ہوتے تھے۔ ۲۶۷

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے انبیاء

کی بدو وحی میں فرق ۲۶۷

والعصر سے مراد زمانہ نبوت محمدؐ ۵۶۸

نبی کا فرگر نہیں ہوتا بلکہ کفر کو ظاہر کرنے والا ہوتا ہے۔

۳۵۳، ۳۵۶

نبی کی وفات سے غلبہ کا زمانہ شروع ہوتا ہے

اور یہی مطلع الفجر ہوتا ہے۔ ۳۳۸، ۳۳۹

زمانہ نبوت سے بعد کے اثرات ۵۳۲

نبی کے دورِ افاضہ ختم ہونے پر اُس کے

ماننے والوں کی کیفیت ۳۵۷

نجات

نجات فضل سے والبتہ ہے نہ عمل سے۔ ۳۶۸

اللہ تعالیٰ اپنے عشاق کی نجات کا کوئی نہ

کوئی راستہ نکال دیتا ہے۔ ۳۷۲

بدھوں کے نزدیک خواہشات کو مارے

بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسکا رد ۱۸۰

عیسائیت کے نزدیک کفارہ مسیح پر ایمان

لائے بغیر نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ ۱۷۸

نفاق

مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں جماعت

میں نفاق کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ ۲۴۱

نفس

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں نفسِ لوامہ پیدا

کیا ہے۔ ۳۳

انسان میں نفسِ لوامہ خدا تعالیٰ کی ہستی کا

ثبوت ہے۔ ۳۴

ہر زمانہ میں نفسِ کامل کی ضرورت

ہر زمانہ کا نفسِ کامل لوگوں کی توجہات کا

مرجع ہوتا ہے۔

۳۲

نفسیات

انسان کا نشنس میں نیکی اور بدی کا

احساس پایا جاتا ہے۔ ۳۶

شعور اور تحت الشعور میں بُرائی اور

اچھائی کی تیز کی صفت ۳۴

سب کا نشنس مانند (تحت الشعور) ۲۹

انسان میں ماوراء الطبعیات علوم کی جستجو

کی وجہ ۲۹، ۲۸

دہریت کی نفسیاتِ توجہ ۲۹

مکالمہ بالنفس SOLILOQUISE ۳۶

بچہ کھلونا کیوں توڑتا ہے؟ ۲۹، ۲۶

بچہ جب سوالات پوچھتا ہے وہی وقت

اس کی دماغی نشوونما کا ہوتا ہے۔ ۲۶

انسان کے طبعی حالات کا خواب پر اثر ۱۳۴

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کا ایک

چور کی تعمیل نفسی فرما کر اسکی اصلاح کرنا ۳۵

نکاح

نکاح میں حُسن و جمال اور مال و حسب

کی بجائے دین داری کو مقدم کرنے کی نصیحت ۶۱

نماز

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نزدیک

اقامة صلوٰۃ کے معنی ۳۸۶

نیکی

جب کوئی شخص اپنے فطری تقاضوں کو
عقل اور مصلحت کے ماتحت استعمال کرتا
ہے تو یہ نیکی ہے۔

۱۸۳

حقیقی نیکی وہی ہوتی ہے جس میں جبر واکراہ
نہ ہو۔

۱۸۰

نیکی وہی مقبول ہوتی ہے جس پر دوام اختیار
کیا جائے۔

۳۸۵

نیکی کا دور پہلے اور بدی کا بعد میں شروع
ہو۔

۲۱۶

و

وحی - نیز دینیہ الہام

وحی کی تعریف اور اقسام

وحی کی حقیقت نفوی و شرعی

۴۲۱

کلام اللہ کو وحی کہنے کی وجہ

۴۳۹

إِنَّ الْوَحْيَ مِنْ خَوَاصِّ أَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ

..... وَالْوَحْيُ مَشْرُوطٌ بِالتَّبْلِيغِ (صوفیا)

۴۴۳

قرآن کریم کی رو سے وحی کی تین صورتیں

۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳

وحی کی تین اقسام

۴۴۵

وحی کی اعلیٰ ترین قسم

۴۴۸

وحی کا ایک طریق، دل میں بات ڈالنا

۴۶۷

وحی عدم اور وحی الہام

۴۰۹

وحی متبوعہ غیر متلو

۴۴۳

وحی نسی

۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲

وحی نسی اور وحی جلی

۳۰۸

وحی نسی امور شرعیہ کے بارے میں نہیں بلکہ

امور غیبیہ کے متعلق ہوتی ہے۔

۴۵۲

وحی تسخیر

۴۲۸، ۴۲۷

وحی کی حقیقت اور اقسام کے متعلق

۴۳۸

حضرت مصلح موعودؑ کا نظریہ

۴۳۸

بانیوں کے نزدیک قلبی خیالات کا نام

۴۳۳

وحی ہے۔

۴۳۳

وحی و الہام میں فرق

در حقیقت وحی اور الہام میں کوئی فرق

نہیں ہے۔

۴۳۰، ۴۱۹

ادبیات پر نازل ہونے والا کلام الہی بھی

وحی کہلاتا ہے۔

۴۲۴، ۴۲۳

صوفیا پر لفظی وحی کا نزول

۴۴۲

بدو الوحی

بدو الوحی کے متعلق ایک تفصیلی حدیث

۲۲۰

مشہد احمد بن حنبل اور صحیح بخاری کی

روایات کا فرق

۲۲۲

ابن ہشام کی روایت کی توجیہ

۲۳۰

ابتداء وحی ایک اجماع مشہد ہے۔

۲۲۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے

انبیاء کی بدو وحی میں فرق

۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی وحی روایت

صادقہ کی صورت میں نازل ہوئی تھی۔

۲۲۱

ابن ہشام کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی

کی ابتداء کے واقعہ کو ایک خواب قرار دینا

۲۲۷

بدالوحی کے واقعات پر غیر مسلم مصنفین

کے اعتراضات

۲۲۶

نزول وحی کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کا کپڑا اوڑھنے کی وجہ

۲۳۷

فرت وحی

ہر نبی کی زندگی میں فرت وحی کا زمانہ آتا ہے

۷۰

فرت وحی کی حکمت

۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرت وحی کا دور

۲۲۲، ۲۲۲

فرت وحی کے عرصہ میں کفار کا کتنا قَدُّ

وَدِّعَ مُحَمَّدٌ

۶۸

وحی سے تعلق مضامین

وحی کی ضرورت

۲۵۰، ۲۲

وحی الہی فطرت کی طاقتوں کو ابھارنے

کے لیے آتی ہے۔

۳۸

وحی والہام کے نزول میں قانون ارتقاء

۲۵۸

نبی کی بعثت کے ساتھ وحی والہام کی بارش

۲۳۹

شرعی وحی بھولا نہیں کرتی۔

۴۱۲

نہیں وحی کی حالت اور جنوں کی کیفیات

۲۳۳

کا فرق۔

وحی الہی میں عظمت اور سرعت پائی

جاتی ہے۔

۴۲۲

نزول وحی کے وقت صاحب وحی پر

نشیت کا طاری ہوتا۔

۲۳۳

من ورائہ حجاب وحی کی حکمت

۴۴۴

آسمانوں اور زمین کی طرف وحی کا مضمون

۴۳۸، ۴۳۷

وحی کے بیان میں امام رابع کی بعض

۴۳۷، ۴۲۸

غلطیوں کی تصحیح

إِنْفِطَحَ الْوَحْيُ وَبَقِيَتِ الْمُبَشِّرَاتُ

۴۳۰، ۴۲۷

(حدیث)

سلسلہ وحی کے بند ہونے کے تعلق ہنود

۲۵۶

اور یہود کے اعتقادات

۴۳۳

جھوٹے مدعی وحی نبوت پر عذاب کی وعید

بہار اللہ کا دعویٰ وحی کے باوجود عذاب

۴۳۳

سے بچنے کی وجہ

متفرق

وحی کا تسلسل آدم سے شروع ہوا۔

۲۳۸

حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی

۴۲۷

حضرت ابراہیم پر غیر تشریعی وحی نازل

۴۳۶

ہوتی تھی۔

حواریان مسیح کی طرف وحی

۴۳۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے

۴۲۱

والی وحی مسیح موعود پر دوبارہ نازل ہوگی

مسیح موعود کی طرف زلازل کے آنے کی

۴۲۱

وحی کی جائیگی۔

وید

رشیوں پر نازل ہوتے وقت قہقہہ نہیں

۲۷۱

کھٹے گئے۔

ویدوں میں فحش کلامی

۴۶۵

ویدنازل ہوئے تھے۔

۲۵۸

ی

یقین

یقینوں کی خبر گیری اور کلام کی تعلیم ۳۶۹، ۳۶۸، ۱۰۸

یقین کی پرورش میں توازن کی ضرورت ۱۰۹

یقین

یقین کے تین مدارج - علم یقین - عین یقین

اور حق یقین ۵۳۲، ۱۱۹

یقین پیدا کر نیک سبب بڑا ذریعہ بنی ہوتا ہے ۵۷۰

مادراء الادراک امور پر یقین کا کلیات

الیہ کے بغیر حاصل نہیں ہوتا ۱۲۲، ۱۲۱

انبیاء اور رسول کو یقین کا آخری درجہ یعنی

حق یقین حاصل ہوتا ہے۔ ۱۳۰

آنحضرت کو حق یقین کے مرتبہ پر قائم کرنے

کیلئے اللہ تعالیٰ کی سات تجلیات ۱۳۲

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کے غلبہ

کے متعلق یقین بخشا گیا۔ ۲۶۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تعالیٰ کے

وعدوں پر کامل یقین ۱۲۳، ۱۲۲

غزوہ بدر میں صحابہ کرام کے مکمل یقین کا مظاہرہ ۵۷۱

یونین سازی

آخری زمانہ میں مختلف یونینز بنائے جانے

کی قرآنی پیچیدگی ۴۵۵، ۴۵۴

یہ یونینز کے ذریعہ سٹراکس اور ان کے اثرات ۴۵۸

۵

ہجرت

۱۶۱ حضرت آدم علیہ السلام کی ہجرت

ہجرت کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال

۱۲۳ جزا کیساتھ کفار کے محاصرہ سے نکلنا

۱۶۱ ہجرت کا اثر ماننے والوں اور مخالفین پر

ہدایت

ہدایت کی دو قسمیں ہدایت شرعی اور ہدایت

۱۰۱ طبعی و فطری

ہدایت پہلے ہے اور ضلالت بعد میں آتی ہے ۲۱۵

ہندو مذہب

حضرت کرشن کے ذریعہ عروج اور پھر رام چند

۵۵۷ کے ذریعہ احیاء

ہندوؤں کے نزدیک وحی الہی کا سلسلہ ویدوں

۲۵۶ کے نزول کیساتھ ہی ختم ہو گیا تھا۔

ہندوؤں کے نزدیک انسان کی زندگی

۱۷۹ سابقہ کرم اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔

۳۱۳ عبادات کے لیے مالا یطابق شرائط

۳۱۷ گوبگ میں کرشن کی دوبارہ بعثت کا عقیدہ

اسلام سے متاثر ہو کر برہمنوں اور آریہ سماج

۳۶۷ تحریکوں کا آغاز

۲۱۰ عقیدہ تناسخ کا رد

۲۵۷ کامل شریعت کے ابتداء میں نازل ہونے کا رد

ہندوان دشمنوں کا نام نہیں بنا سکتے جن پر

یہودیت

- ۲۵۹ مختص القوم مذہب
یہود کو یہ غلطی لگی ہے کہ عدد صرف اسحاق
کی اولاد سے تھا۔ ۳۲۲
یہودیت، نصرانیت اور اسلام کے بارہ
میں ایک تیش ۵۵۶
عروج اور احیاء میں انبیاء کا کردار ۵۵۷
یہودی حکومت ایک ہزار سال تک مضبوطی
سے قائم رہی۔ ۱۷۱
بابل کی حکومت کا یہود کو تباہ کرنا ۵۵۷
بخت نصر کے حملہ کے بعد تواریخ ضائع
ہو گئی تھی پھر عزرا نبی نے اپنی یادداشت
سے اسے جمع کیا۔ ۸۶
خیبر کے یہود اور یوقریط نے قلعہ بند ہو کر
مقابلہ کیا تھا۔ ۲۸۹
ایک یہودی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
سے قرض کا مطالبہ ۳۵۱
یہود کا عبداللہ بن سلام کی تعریف کرنا ۳۳۰
اللہ تعالیٰ کی ہمکاری سے محروم ۳۹۳
اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد گاہ بنانے
پر مہم ہونا ۳۷۶
ایک آتش تشریعت لانے والے وعود نبی
کی انتظار ۳۰۹
قرآن کریم اور حدیث کی رو سے یہود کو ناجائز
غور پر فلسطین پر قبضہ نہ کرنا ۳۰۹

عقائد

- توحید - نبوت اور مرنے کے بعد کے حالات
بیان کرنے سے قاصر مذہب ۲۷۵
وحی الہی کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا اور
ملکی نبی پر ختم ہوا۔ ۲۵۶
خدا تعالیٰ کی محبت اور ہمکاری کا شرف
صرف یہود سے مختص ہے۔ ۲۵۱
یہود کے نزدیک چار انبیاء بنیوں نے
اپنی عمر کے انہی سال بغیر گناہ کے از کتاب
کے گذارے۔ ۲۹۳
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد
یہ عقیدہ اپنا کر موسیٰ کے بعد کوئی نبی
نہیں آ سکتا۔ ۳۶۹
مذہب کی تعلیم پر بے انتہا زور ۳۰۲
عبادت کے لیے بالیقین شرائط ۳۱۳
یہودی قانون تعزیری کی رو سے کسی شخص کو جہد
کے دن صلیب پر نہیں لٹکایا جاسکتا۔ ۳۰۱
یہود کا عقیدہ تھا کہ جنت کے دن اگر کوئی
سیب پر لٹکا رہے تو ساری قوم سستی
ہو جاتی ہے۔ ۱۹۹
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معون فرما دیتے
ہیں۔ ۱۹۳
نسل ان سے نہیں بکریا جاتی ہے ۱۵۰
خدا کی علامت کو ناجائز رکھنا ۳۲۰
مذہب ان میں رائج نہیں تھا۔ ۳۰۰

اسماء

۱۶۲ ورق الجنة سے مراد

۱۶۲ آدم اور انجیر کا تعلق

بائبل کی رو سے آدم کا گنہگار ہونا خواہ

۱۹۰ کی وجہ سے تھا

بائبل کی رو سے آدم گنہگار ہو کر بھی خدا کا

۱۸۵ مقرب رہا

۸۷ آزاد محمد حسین

آئن سٹائن

۵۶۱۰۵۶۵ نظریہ اضافت کا موجد

۱

۲۴۶ ابراہیم (دیکھئے ابراہیم)

۲۵۶۰۲۴۳۰۲۱۹۰۱۴۶ ابراہیم علیہ السلام

۲۰۵۰۳۰۰۰۲۹۵۰۳۴۵۰۳۶۴۰۳۵۴

۵۵۶۰۲۳۳۰۳۵۴۰۳۱۵

آپ نوح کی شریعت کے تابع تھے

۳۰۴۰۳۰۱

۲

آپ محمد عبد اللہ پادری

آپ محمد نے متعلق پیشگوئی کی مبعوث ختم ہونے پر

حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام کا شہادت قلب ۳۳۲

۱۹۰۰۱۹۹۰۱۴۳۰۱۲۰۱۶۴

۲۵۰۰۳۵۶۰۲۵۵۰۳۱۵۰۲۱۸۰۲۱۴۰۲۱۳۰۲۱۲۰۲۱۱۰۲۱۰۰

۳۳۳۰۳۱۹۰۳۶۹

۲۱۳ بعثت کی عرض

۳۱۳ وحی کی ابتدا آپ سے ہوئی

۳۵۰ آپ نے شریعت کی بنیاد رکھی

۱۰۰ انسانیت کی تشکیل آپ نے کی

۲۱۳۰۱۰۰۰ آپ نے تمدن کی بنیاد رکھی

آپ کی اصلاح میں گزروں سال تک جتنی

۱۴۰ چلی گئی

۵۰۰ ملائکہ کا سجدہ

جنت رقی سے حیرت و رستائے پیر کی کامیابی

مسیح کے تعلق آپ کی کوئی پیشگوئی نہیں ۱۸۸، ۱۸۹
آپ مخلوق کے نقطہ مرکزی ثابت نہیں ہوئے ۲۵۸

ابراہیم

۴۳ مکہ پر حملہ کر کے تباہ ہونا

۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶ ابن ابی حاتم

۴۴ ابن ابی قحافہ (بوکر رضی اللہ عنہ)

۲۹۹ ابن الاشعث

۱۱۳ ابن الاعرابی امام لغت

۵۱ ابن اقم عبد

۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶ ابن جریر

۳۰۶ ابن حجر عسقلانی

ابن حیان مصنف بحر محیط

۲۹۹ نیز دیکھئے ابو حیان

۵۱ ابن الخطیب

۱ ابن زبیر عبد اللہ رضی اللہ عنہ

ابن زید

تین اور زیتون سے مسجد بیت المقدس ملا

۱۵۳ لیتے ہیں

۳۹۵ ابن صبیاد بدودی

۱۵۱، ۱۸۱، ۱۸۲ ابن عباس عبد اللہ رضی اللہ عنہ

۱۵۵، ۲۲۳، ۲۹۹، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷

۳۹۵، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲

۴۴۳ آپ مدینہ میں آکر باغ ہوئے

آپ تین اور زیتون سے مراد بیت المقدس

۱۵۳ جیتے ہیں

دین ہر اسم کے متبعین کو ضیف کہا جاتا ہے ۲۴۲

۲۲۳ صحیفہ ابراہیم

آپ کے صحف نزول کے وقت نہیں

۲۴۱ لکھے گئے تھے

آپ کی زندگی کی وہ خاص گھڑی جب

آپ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لئے تیار

ہو گئے سینکڑوں سال کی عبادت پر بھاری سے ۲۹۴

آپ سے خدا کا عہد اور اس کی یادگار ۲۲۰

۳۲۱ ابراہیمی عہد کی علامات

اللہ تعالیٰ نے آپ سے آپ کے دونوں

۳۲۳ بیٹوں کی نسبت عہد کیا تھا

بائبل کی رو سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا

۱۸۶ برکتوں کے وعدے دیئے

۳۶۰ کعبہ کو پاک کرنے کا عہد

آپ کیلئے لگانے والی آگ کا خدا تعالیٰ کی طرف

سے بھیجا جاتا ۵۸۵، ۵۸۶

۵۵۴ قوم کو نرون بخشنا

اہل مکہ کو آپ کے ذبیحہ عزت حاصل ہوئی ۵۳۲

آپ کے وقت سے خدا تعالیٰ کی طرف

سے خانہ کعبہ کی حفاظت ۶۴

اہل مکہ میں ایک رسول کے مبعوث ہونے

کی دعا فرمانا ۴۰۶

پیدائش انسانی کا آخری نقطہ آپ کی نسل

سے ہونے کی پیشگوئی ۲۶۳

۲۶۱ ایک عالمگیر مذہب کے بارے میں آپ کی پیشگوئی

ابن عمر عبداللہ رضی اللہ عنہ ۵۲۳

ابن الفریس ۱۵۱

ابن کثیر ۲۲۵، ۲۲۳

اکثر مقامات پر ان کی عقل خوب چلتی ہے

(مصلح موعودؑ) ۱۵۶

آپ نے عام مفسرین کے خلاف قطعی اور

حتمی طور پر عینی علیہ السلام کو حضرت موسیٰ

علیہ السلام سے کم درجہ رکھنے والا قرار دیا ہے ۱۵۷

ابن مردویہ ۳۹۷، ۳۳۲، ۳۰۲، ۳۰۰، ۲۹۹، ۱۵۱

ابن مسعود عبداللہ رضی اللہ عنہ ۴۷۳

ابن ہشام

بدو الوحی کے واقعہ کو رؤیا قرار دینا ۲۲۷

بدو الوحی کے متعلق ابن ہشام کی روایت کی توجیہ ۲۲۸

ابوالاسود الدؤلی رضی اللہ عنہ

حضرت عائشہؓ کی ہدایت کی روشنی میں علم نحو

کی تدوین کرنا ۲۷۲

ابوبکر صدیق خلیفہ اول رضی اللہ عنہ

۵۶۰، ۴۶۵، ۳۳۳، ۳۳۱، ۱۰۱، ۱۰۰

مقام

آپؓ کی طبیعت حضرت ابراہیم علیہ السلام

سے متشبیہ ۱۳۳

جوانی میں آنحضرتؐ کے دوست ۹۷

تصدیق رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ۱۳۸

فدا نیت ۸۹

آپؓ کے دل میں آنحضرتؐ زندہ موجود تھے ۸۸

۱۔ تو کُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا

لَا تَخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ (حدیث)

۲۔ لَا يَتَقَيَّنَ فِي الْمَسْجِدِ بَابٌ

إِلَّا سُدَّ إِلَّا بَابُ أَبِي بَكْرٍ

(حدیث) ۹۵

اسلام کا ایک ستون ۱۳۰

اسلام کے لئے بنی غیرت کا اظہار ۵۸۸

اسلام کے لئے بڑی بڑی قربانیوں کی

توفیق ۵۲۳

اپنا سارا مال خدا کی راہ میں دینا ۴۰۰

موزوں گناہ اور رقت کے ساتھ تلاوت

قرآن کریم ۱۳۳

سورۃ الزلزال میں کرا آپؐ پر رقت کا طاری ہونا ۴۶۶

سورۃ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کے

نزول پر آپؐ کا رونا ۹۵

آپؐ کے بے نفس ہونے کے متعلق یورپین

مصنفین کا اعتراف ۱۳۹

واقعات

بغیر کوئی نشان دیکھے اسلام قبول فرمانا ۲۵۰

کفار کے مظالم سے تنگ کر ہجرت کا ارادہ

اور ایک رئیس کا آپؐ کو پناہ دیکر واپس لانا ۱۳۳

غائر نور میں فکر مند ہونا اور آنحضرتؐ

صلی اللہ علیہ وسلم کا آپؐ کو تسلی دینا

۱۱۸۰، ۶۱۷، ۷۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپؐ کو ایک مسئلہ سمجھانا ۴۶۶

ابو زعفرانی رضی اللہ عنہ ۳۵۱، ۳۵۲

کفایت کا آپ کو ذیت دینے سے رک جانا ۳۹۲

ابو زرین ۳۲۵

ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ۳۲۵، ۳۲۶

ابو سفیان رضی اللہ عنہ ۷۸

جنگ اُحد میں کفار کی طرف سے شرکت ۷۷

ابو طالب ۱۱۸، ۱۹۱

آنحضرت کو محبت سے پانا ۹۷

روساء مکہ کا آنحضرت کو تبلیغ سے باز رکھنے

کے لئے آپ کے پاس آکر پیشکش کرنا

اور حضور کا جواب ۱۲۲

سرداران قریش کا آپ کو آنحضرت کی حمایت

سے باز رکھنے کے لئے دباؤ ڈالنا ۷۷

ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ۳۸۳

ابو حوئی اشعری رضی اللہ عنہ ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ

۵۲۹، ۵۳۰، ۳۹۹، ۳۹۷، ۳۳۸

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات

سننے کا ثوق ۵۳۲

بادشاہوں کے مقابل پر آپ کی عظمت ۳۲۲، ۳۲۳

کسریٰ کے رومال میں مقنون ۵۳۲

عیسیٰ بن مریمؑ کے بارہ میں آپ کی مروجہ حدیث ۱۵۷

ابی امامہ ۳۹۱

ابی بن کعب رضی اللہ عنہ

آپؐ انصاری تھے اور مدینہ میں مسلمان ہوئے ۳۳۳، ۳۳۴

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر صحابہ کو

آنحضرتؐ کی وفات کا قائل کرنا ۹۰

آپؐ کے زمانہ کی جنگیں ۳۸۹

آپؐ کے عہد میں سیدہ کذاب کا قتل ۱۲۵

آپؐ کے عہد میں اسلام کی دھاک کا دنیا

میں بیٹھنا ۱۷

آپؐ کی آواز کو قیصر بھی رو نہیں کر سکتا تھا ۳۳۹

ابوبکر سیدھ عرب رضی اللہ عنہ

حضرت اُسم وسم کے والد ماجد ۳۸

ابو جہل ۵۳۰

مسلمانوں کے عبادت کرنے پر غصہ میں آنا ۲۸۱

غزوہ بدر میں دو انصاری نوجوانوں کے

ہاتھوں قتل ہونا ۵۸۶، ۳۸۹

پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گڑھے

میں ڈالنا ۲۸۷

ابو حنیفہ امام رحمۃ اللہ علیہ ۵۸۹، ۵۹۰، ۳۳۲، ۳۳۱

ابو حنیان مصنف تفسیر بحر مجید ۷

حضرت مصلح موعود رضی اللہ عنہ کے دل میں

آپؐ کی بہت قدر ہے کیونکہ آپؐ ترمیم

اور مضمون کو خوب بیان کرتے ہیں ۵

ابو حنیہ بدری رضی اللہ عنہ ۳۳۲

ابو داؤد صاحب سنن ۳۹۷، ۳۹۸

ابو داؤد طیالسی ۳۲۶، ۳۲۵

ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ۵۳

ایک تہ کی خاص قرأت کے متعلق آپ کا غلو ۳۷

۳۶۰ کعبہ کو پاک کرنے کا عہد

۲۶۰ فاران کے بیابان میں آپ کا رہنا

۵۳۲ اہل مکہ کو آپ کے ذریعہ عزت حاصل ہوئی

۳۲۲ قرآن کریم میں حضرت اسماعیلؑ سے خدا کا ذکر

۳۲۲ بنو اسماعیل سے برکات کا الہی وعدہ

۳۲۳ آپ کے عہد کا اسحاق کے عہد سے موازنہ

اشعری

۲۰ مسلمان فلاسفر جس سے یونپ نے فلسفہ سیکھا

انخاق (دیکھئے اسحاق)

اکمل ظہور الدین - قاضی رضی اللہ عنہ

حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے

درس القرآن کے بہت مختصر نوٹس لیتے تھے ۱۵۸

۱۶۰ ایلیاس علیہ السلام (ایسیا)

الیاسین

تین ایلیاس یعنی حضرت ایلیاس - حضرت یوحنا

۱۶۰ و سیدنا محمد بریلوی

۲۳۰ ایسگر بنیدر جزل

۳۹۰، ۳۸۰، ۳۷۹ آرموسؑ علیہ السلام

۶۲۷ آپ کی طرف وحی کا نزول

امیر علی - سید

۵۶۱ مغرب کے سامنے معتقدانہ رویت

امین الرشید عباسی خلیفہ

حضرت امام مالک سے تعلیم حاصل کرنا ۶۰۷

انس بن مالک رضی اللہ عنہ

۳۹۷، ۳۶۶، ۳۴۳

خدا تعالیٰ کا حضرت جبریل کے ذریعہ سے آپ

۳۴۲ کا نام لینا

احمد اللہ - حافظ

سیح موعود علیہ السلام کے الہام کو اپنے اوپر

۶۸ چسپاں کرنا

احمد بریلوی سید رحمۃ اللہ علیہ

۱۷۰ آپ بھی ایسا تھے

احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

۳۲۰، ۳۱۰، ۳۰۰، ۲۹۰، ۲۸۰، ۲۷۰، ۲۶۰، ۲۵۰، ۲۴۰، ۲۳۰، ۲۲۰، ۲۱۰، ۲۰۰

۳۹۷، ۳۹۷

۳۰۷ آپؑ کی مندی یشیت

احمد جان صوفی لدھیانوی خیر حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ

حضرت سیح موعود علیہ السلام کو لکھنا

۳۰۷ ہمہ یضوں کی ہے تمہیں یہ نظر

۳۱ تمہیں جیسا جو خدا کے لئے

اڈوانر - سر

۳۰۹ حضرت سیح موعودؑ سے تعلقات

اسحاق علیہ السلام

۱۸۷، ۱۷۷، ۱۶۷، ۱۵۷، ۱۴۷، ۱۳۷، ۱۲۷، ۱۱۷، ۱۰۷، ۹۷، ۸۷، ۷۷، ۶۷، ۵۷، ۴۷، ۳۷، ۲۷، ۱۷، ۷

۳۲۲ بنو اسحاق سے اللہ کا عہد

آپ کے عہد کا اسماعیل کے عہد سے

۳۲۳ موازنہ

۵۰۶ اسمرافیل علیہ السلام

۵۵۶، ۵۴۶، ۵۳۶، ۵۲۶، ۵۱۶، ۵۰۶، ۴۹۶، ۴۸۶، ۴۷۶، ۴۶۶، ۴۵۶، ۴۴۶، ۴۳۶، ۴۲۶، ۴۱۶، ۴۰۶، ۳۹۶، ۳۸۶، ۳۷۶، ۳۶۶، ۳۵۶، ۳۴۶، ۳۳۶، ۳۲۶، ۳۱۶، ۳۰۶، ۲۹۶، ۲۸۶، ۲۷۶، ۲۶۶، ۲۵۶، ۲۴۶، ۲۳۶، ۲۲۶، ۲۱۶، ۲۰۶، ۱۹۶، ۱۸۶، ۱۷۶، ۱۶۶، ۱۵۶، ۱۴۶، ۱۳۶، ۱۲۶، ۱۱۶، ۱۰۶، ۹۶، ۸۶، ۷۶، ۶۶، ۵۶، ۴۶، ۳۶، ۲۶، ۱۶، ۷، ۶، ۵، ۴، ۳، ۲، ۱

۲۹۴ قربان ہونے کے لئے آمادگی

انگریز

براء ابن عازب - رضی اللہ عنہ

۱۵۱

برہان الدین - مولوی رضی اللہ عنہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کا واقعہ

اور صداقت کا یقین موحانا

۳۱

بشارت الرحمن - مولوی پروفیسر محمد اسلام کالج

۳۲۵

بشیر الدین مسعود احمد انصاری

خليفة المسيح الثاني رضی اللہ عنہ

آپ کی ایک رؤیا

۳۸۷

ایک اور رؤیا

۳۳۶

آپ کی ایک رؤیا جو ایک غیر احمدی دوست

کو بھی دکھائی گئی

۳۴۶

ایک فرشتہ کا آپ کو اطلاع دینا کہ آج حضرت

مسیح موعود علیہ السلام پر فلاں اہام نازل ہوا

ہے

۳۳۷

لیتہ القدر کی علامات کو کشف و کھفا

۳۲۹

سورۃ التین کے بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف

سے نیا علم بخشا جانا

۱۶۰

آپ کے نزدیک وحی کی حقیقت اور مقام

۳۳۸

نبوت کی تعریف کے بارہ میں دیگر مذاہب

کے رہنماؤں سے استفسار

۳۰۵

میرا تجربہ ہے کہ دعا کا صحیح طریق یہ ہے کہ جس

صفت سے دعا کا تعلق ہو اسی کا نام لے کر

دعا کی جائے

۳۶۵

نمایہ کرامت کے نئے غیرت

۳۷۰

مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک زمانہ کا ذکر

۳۲۰

ہندوستان کی ساری دولت ہتھیانا

۵۰۰

جنگ عظیم اول میں جرنیلوں کے خلاف جھوٹا

پروپیگنڈہ

۳۰۸

نظام حیدر آباد دکن سے صوبہ جات برلین

پر لیتا

۳۱۰

سوئے دشمن پر حملہ

۳۸۷

سرحدی کے فنی میں ترقی

۵۲۷

ایٹل وزیر اعظم انگلستان

۵۰۰

ایلیا (ایلیاس علیہ السلام)

بائبل کے مطابق موت سے پہلے گر گئے

میں آسمان پر چلا گیا

۱۸۸

ایوب علیہ السلام

۲۹۳

ب

بشر - پادری

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے عقیدت

۳۳۹

بخاری - امام محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ

مرتب جامع صحیح بخاری

۵۲۳، ۵۲۰

نجات نصہ

۳۸۷

بنو نسطور سے جلا وطن کرنا

۸۶

بنی اسرائیل کو افغانستان اور کشمیر کی طرف

منتقل کر دینا

۳۶۳

بادھ گوتم غنیہ اسلام

۵۵۱، ۳۱۸

آپ کے ذریعہ قوم کا حیا

۵۵۰

۳۲۳	بنو اسحاق	۱۵۶	تفسیر ابن کثیر کی تعریف فرماتا
۳۳۱	بنو اسحاق سے خدا تعالیٰ کے عہد کا نشان		مفسرین میں ابو حیان مصنف بحر محیط کو پسند
۳۲۰	تیرہ سو سال کنعان پر حکمرانی سے محروم رہے	۵	فسرمانا
۳۲۳	بنو اسمعیل	۱۸۹	ایک پادری سے گفتگو
۳۳۱	بنو امیہ	۱۴۹	بچپن کا ایک کھیل
۵۳۰، ۵۲۹	بنو حارثہ (انصار مدینہ)		ایک سو بیس سال کی عمر کے شخص کا آپ کے
۵۳۰، ۵۲۹	بنو الحارث انصار مدینہ	۲۹۴	بیعت کرنا
۵۳۰، ۵۲۹	بنو سہیم		حج پر جانا اور عرب کے مختلف علاقوں کی
۳۳۱	بنو عباس	۴۸	عربی زبان میں فرق مشابہہ فرماتا
۵۳۰، ۵۲۹	بنو عبد مناف	۵۱	کراچی کے ایک تاجر کی غیر مانوس زبان
۴۹۲	بنو غفار	۳۸۲	سفر حج میں ایک شخص کا معاندانہ رویہ
	بنو قریظہ (مدینہ کا یہودی قبیلہ)		حج کے موقع پر سواری کے لئے گھوڑے
۴۸۹	بنو قریظہ نے قلعہ بند ہو کر جنگ لڑی	۴۷۹	کی تلاش
	بنو کنانہ	۲۷۹	۱۹۲۳ء میں انگلستان کا سفر
	آنحضرتؐ کا ان کی طرف ایک سرسبز دشمن	۲۷۴	برائمن (انگلستان) کا شاہی قلعہ دیکھنا
۴۷۷	بھجوانا		انگلستان کے اخبارات کی غلط پورٹنگ
۳۳۶	بنی اسرائیل	۴۰۸	کا تجربہ
۱۷۱	بخت	۴۱۱	بقصر اط مشہور یونانی طبیب
	بخت نصر کے زمانہ میں افغانستان اور		سرحدی کے متعلق ایک رسالہ میں اپنے
۳۶۳	کشمیر میں منتشر ہونا	۵۲۷	پریشانی کا ذکر
۱۹۲	بنی اسرائیل میں نبوت کا خاتمہ	۴۹۲، ۳۲۶، ۱۳۰	بلال رضی اللہ عنہ
	بائبل میں بنی اسرائیل کو انجیل سے تشبیہ		آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے
۱۵۷	دی گئی ہے	۴۸۷	تعریف فرماتا
۱۶۷	بنی غفار		حضرت عمرؓ کا آپ کے کی عزت افزائی فرماتا
		۳۳۱	بادشاہوں کے مقابل پر آپ کے عظمت

ہبساء اللہ بانی مہانیت

اپنے دل کے ہر خیال کو وحی قرار دیتا تھا ۲۵۰
دعویٰ وحی کے بارے میں ایک غلط فہمی اور

اس کا ازالہ ۲۳۳
محکم سین لالہ ایڈووکیٹ سیانکوٹ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بہت
محبت اور اخلاص کا تعلق رکھتے تھے ۲۳۹
بیہقی ۵۲۳۰۱۵۱۰۲۴

پ

پرتگیز ۲۱۲

پطرس حواری ST. PETER ۱۹۲
پلاطوس PILATE

مسیح کے مقدمہ سے پہلے اس کی بیوی کا

مندر خواب دیکھنا ۱۹۸

جمعہ کے دن مسیح کو صلیب پر لٹکانا بیہوی

قانون تعزیرات کے خلاف تھا ۲۰۱

مسیح کو صلیب دیتے وقت پلاطوس نے

مسیح کے مقدمہ افسروں کی ڈیوٹیوں لگائی

تعمیں ۲۰۱

یہودیوں کا پلاطوس سے مطالبہ کہ مسیح کی

قبر پر پہرہ لگا دیا جائے ۲۰۲

ت

تأبط شمر

دورِ جاہلیت کا ایک مشہور شخص ۵۲

ترمذی (ابو عینی مصنف جامع صحیح) ۲۱۴

تھوما حواری

اپنی تسلی کے لئے مسیح کے زخموں کو ٹٹولنا

۲۰۲۰۲۰۳

تھیوفلس

لوقا انجیل نویس کے بزرگ ۲۵۰

جس کے لئے لوقا نے اپنی انجیل مرتب کی ۱۹۳

تیمور

تیز رفتار ترقی اور ناما کامی پر خاتمہ ۶۷

ط

طرومین صدر امریکہ ۵۶۰

ث

ثمود ۵۳۲

ثمود بھی غریب تھے ۲۰

اعتدال کی راہ کو ترک کرنا ۲۰

قوم کی بلاکت ۵۱۰۰۵۰۰

صالح علیہ السلام کی وراثت کے بارے میں

معجزہ ۲۰

ثناء اللہ امرتسری مولوی ۲۵۶۱۳۵۶
احمدیت کے غلبہ کی پیش گوئیوں پر اعتراض ۵۵۵

ج

جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ ۲۴
جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ ۲۴۳۰۱۰۰۵۲۲۲
جبریل علیہ السلام ۲۴۶۰۳۲۲۰۱۶۶
پہلی وحی سے کرنازل ہونا ۲۲۶
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رومل دکھانا جس پر کچھ آیات بھی ہوئی تھیں ۲۲۲
نزول وحی کے وقت جبریل کی تجلی ۲۲۴
آپ کی کوئی شکل معین نہیں ہے ۲۲۴
مختلف شکلوں میں ظاہر ہونے کی حکمت ۲۲۶
حضرت جبریل کی شکل میں ظاہر ہونا

۲۴۶۰۳۲۲۲
صحابہ کا مشترک طور پر آپ کو دیکھنا ۱۳۳
رمضان المبارک میں آنحضرت کی خدمت میں اگر قرآن سننے کا مقصد ۲۳۲
آنحضرت کو بیت اسم ذلک اللہ تاب ۲۳۱
لا ریب فیہ کے پہنچانے کا حکم ۲۳۱
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا علیکم السلام ۲۳۹
حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر نزول ۲۳۵
جبیر رضی اللہ عنہ ۲۳۶

جرمن ۲۶۱
جرمنوں کے خلاف انگریزوں کا جھوٹا

پروپیگنڈہ ۲۰۶
جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ۵۶۰
جندب رضی اللہ عنہ ۶۸
جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ۵۶۸

ج

چرچل سروسن - ذریعہ عظم انگلستان ۵۶۰
بعد از جنگ انتخابات میں ہارنے کی وجہ ۳۸۵

ح

حاکم صاحب مستدرک ۵۲۳
حامد علی حافظ رضی اللہ عنہ
خادم حضرت مسیح موعود علیہ السلام ۳۲
حریری (مشہور عرب ادیب)
بوجود اعلیٰ پایہ کا ادیب ہونے کے وہ
نام ابھی کی باریکیوں کو نہیں سمجھ سکتا تھا ۱۵۲
حزقیل علیہ السلام ۲۹۳۰۱۸۹
حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر
"کُنْتُ السَّوَادَ بَنَاطِیْرَیْ"
والا رشید کہنا ۹۰
حسرت مولائی ۲۰۸
حسن بصری رضی اللہ عنہ ۲۴۳۰۳۲۵

حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ
آنحضرت سے دوستی کا تعلق

۹۷

حلیہ سعیدہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کا اعزاز

۹۷

پانا

آپ کے ہاں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

۱۳۱

کا واقعہ شفیق صدر

آپ کا بیٹا کشف مشترک میں شریک تھا ۱۳۲

۳۷۲

حماسی (نغوی)

۱۳۹

حمزہ رضی اللہ عنہ

حنوک (محقق نوح کے پردادا)

حنوک کو بائبل نیک قرار دیتی ہے

۱۸۹۰۱۸۸۱۸۵

جیتے جی آسمان پر اٹھایا گیا

۱۸۵

حواء علیہا السلام

۱۹۱

بائبل کی رو سے گناہ آپ سے سرزد

۱۹۰

تواضع

خ

خالد بن الولید رضی اللہ عنہ

۵۸۸

غزوہ اُحد میں کفار کی طرف سے موقعہ کا

۷۶

فائدہ اٹھانا

۳۸۴

وفات

خدیجہ رضی اللہ عنہا اُمّ المؤمنین

۱۴۰

اسلام کا ایک ستون

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غارِ حراء
میں جانے کے لئے زاد تیار فرمانا

۲۲۱

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے
فرمانا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي

۲۳۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نزولِ وحی

کی گھبراہٹ میں آپ کا تسلی دینا ۲۳۱، ۱۳۷

پہلی وحی کے نزول پر آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو درق بن نوفل کے پاس لیجاتا ۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق

آپ کی گواہی

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کے دل میں رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خواہشات کو

پورا کروانے کی تحریک فرمائی

آپؐ کی معاشی حالت اور عظیم النظیر

قربانی

اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی

نذر کر دینا

خطیب بغدادی

۳۷۶

۵۲۴

د

داؤد علیہ السلام

۳۰۰۰۲۷۰۰۱۸۷۰۱۷۶

۳۰۵، ۳۰۴

حضرت ابراہیمؑ سے ہزار بارہ سو سال

بعد ہوئے ہیں

۳۲۴

۵۵۰

تنتزل پذیر قوم کو دوبارہ ترقی دینا

رام چندر علیہ السلام ۱۶۹/۱۸۰/۳۱۸۰ ۵۵۸۰
ہندوؤں کے تفرقہ کے بعد آپ کے

ذریعہ احیاء ۵۵۷

رنجیت سنگھ مہاراجہ ۲۹۴

روشن دین زرگر حل ربوہ ۴۴۶

ز

زبدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جماعت

کا ایک فرد ۱۹۴

زبیر رضی اللہ عنہ ۱۰۷/۱۳۹۰/۱۴۰۰/۳۳۱ ۵۵۸۱

زجاج نحوی ۲۲

زرشت علیہ السلام

۱۶۹/۱۸۰/۳۱۸۰ ۳۹۲/۳۹۱/۳۷۷

زندادوستا اس وقت نہیں ملے گی

جب وہ زرشت پر نازل ہوئیں ۲۷۱

آپ پیدائش انسانی کا آخری نقطہ ثابت

نہیں ہوئے ۲۵۸

زرقانی

شارح المواہب اللدنیہ ۳۰۶

زکریا علیہ السلام ۴۱۹/۴۲۰/۴۲۱/۴۲۲ ۴۲۹

زمخشری صاحب کشف ۲۰/۱۸۰

زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ۱۰۷/۱۳۹۰

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ۹۸

ابتداء میں ہی اسلام قبول کرنا ۱۳۸

سلام کا ایک ستون ۱۴۰

آپ کی طرف سے محمدؐ کی پیشگوئی ۲۶۰

آپ کا پیشگوئی فرماتا کہ کنعان کی بادشاہت

مسلمانوں کو دی جائے گی ۳۲۴

آپ پیدائش انسانی کا آخری نقطہ ثابت

نہیں ہوئے ۲۶۰

یسا نبیوں کا یوسف نجا رکھ کر حضرت داؤدؑ

کی نسل سے قرار دینے کا مقصد ۱۸۹

وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ ۴۲۶

جبریل کا آپ کی شکل اختیار کرنا ۴۲۴/۴۲۵/۴۲۶ ۴۲۹

دلیلیں ۵۲۳

ذ

ذکریا علیہ السلام ۲۹۲

ذوق محمدؐ برہیم ۱۵۵

کلام میں مجاز اور استعلاء کا استعمال

۴۵۲/۴۵۳

ز

رازی امام فخر الدین مصنف تفسیر کبیر

۵۰۹/۵۱۰/۵۱۱ ۵۵۵

راغب اصفہانی امام لغت ۱۱۳/۴۲۴/۴۲۵ ۴۳۲

وحی کے بیان میں کچھ غلطیاں اور ان کی

تصحیح ۴۲۸

وحدانیت کی وحی کے متعلق امام راغب

کے غلط خیال کی تردید ۴۳۶

زید بن عمرو (حضرت عمرؓ کے چچا زاد بھائی)
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
آپ عرب میں توحید کا پرچار کیا کرتے
تھے
۴۳۳، ۱۴۶

س

سارہ (سورہ) علیہا السلام ۳۲۲
سپرنگر انگریز مستشرق
قرآن کریم کے اب تک محفوظ رہنے
کا اعتراف ۲۷۱

SPRING ۱۱

سائلین

۵۶۰
سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ
بدر کے موقع پر انصار کی ترجمانی فرمانا ۲۴۷
سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ
۲۹۹، ۳۰۴، ۳۰۶، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲

ALEXANDER

سکندر اعظم

۸۷
تیز رفتار ترقی اور ناکامی پر خاتمہ
سلیمان علیہ السلام ۲۷۰، ۱۷۶

سیل - پارسی - مستشرق - مترجم قرآن

۳۲۵، ۳۵۷، ۳۹۰

ش

شافعی امام رحمۃ اللہ علیہ

۳۲۵، ۳۲۶، ۳۳۱، ۳۳۲، ۵۶۸

سورة والعصر کو وسیع مطالب والا کلام

۵۴۶
قراردینا
۵۷۸
شریک (مشرکین مکہ کا ایک فرد)
شمعون علیہ السلام

۵۵۷
قوم کی اصلاح
شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ۲۳۱
شیبہ قریش سرمدار ۵۴۰، ۱۷۸

ص

صالح علیہ السلام

۴۱
آپ عرب میں مبعوث ہوئے تھے
بعثت سے قبل قوم کی امیدوں کا
مرجع ۳۱
حضرت صالحؑ کی اونٹنی کے معجزہ کی
حقیقت ۴۰

صدیق حسن خاں نواب مصنف فتح البیان ۱۵۴

ض

ضحاک

۴۷۶
تین اوریتوں سے رہنمائی

۱۵۴
لیتے ہیں

ط

طلحہ رضی اللہ عنہ

۱۰۷، ۱۳۹، ۳۰۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۵۸۸

۱۹ کے لئے فدایت کا بے مثال نمونہ

b.

ظفر اللہ خان - محمد

ع

علا (مہد علیہ السلام کی قوم) ۵۳۳

ایک شدید ہوا سے ہلاکت ۵۱،۵۰۰

عاصم بن وائل

عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اہم المومنین

[illegible]

727: 726: 725: 724

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملے

بیتیں کہتے ہوئے مسلمان

حضرت جبریل کا آپ کو السلام علیکم کہنا ۴۴۹

بارہک آٹے کی روٹی دیکھ کر آنحضرت

صلى الله عليه وسلم كما في مشقة زمانه ياد

19 65

عبادۃ بن حصامت رضی اللہ عنہ ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷

عبد اللہ تیمایوری

عبداللہ حیدر انومی (مشرعہ دیشم) ۱۳۸

۳۳۶ محمد اللہ بن امیس

عبد الله بن زهير رضي الله عنه

نیز دکنیہ ابن زبیر ۲۹۳۰۱۵۱۰۲۳

عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ

یہودی کا آپٹ کی تعریف کرنا

عبد اللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ ۵۲۴

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ

نیز دیکھئے ابن عباس ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳

آپ بڑے اصرار کے ساتھ سیرۃ العادیات

گوخزواتِ اسلامیہ چسپاں کرتے تھے

٢٤٦٠٢٤٥

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نیز دیکھئے ابن عمر

٢٢٤:٢٢٥

عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ

٢٩٦٠٢٩٤

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نیز دیکھئے ابن مسعود

٢٦٩٠ ٢٦٤٠ ٢٢٦ ٢٢٢٦ ٢٢٥١ ٢٦

سابقوں الاولون میں سے ہیں اور

اپنی کشتیاں زیادہ قابل قبول ہے ۴۳

ابو جہل کا آپ سے اپنی آخری تمنا کا اظہار ۵۸۷

اختلافِ قراءت کی بناء پر حضرت عمرؓ کا

آپ کو انھیں کی خدمت میں پیش کرنا ۵۰

لَا يَكُنِ الَّذِينَ يَفْرَوْنَ كَمَا مَنَعُوا

آپ کی قرأت

عبد الرحمن الحصري ٣٩٤

عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ

غزوہ بدر میں شرکت اور ابو جہل کو قتل کرنے والے

۴۶۹ دو انصاری لڑکوں کے جوش جہاد کا ذکر فرمانا

2.14

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ
اپنے والد کو بتانا کہ میں جنگِ اُحد میں آپؐ
کو قتل کر سکتا تھا لیکن والد بوسنے کی وجہ

سے ایسا نہیں کیا ۵۸۸
عبدالرحیم بھائی رضی اللہ عنہ
سکھوں میں سے حمیت قبول کرنے والے

ایک بزرگ ۳۴
عبدالعزیز چچان رضی اللہ عنہ ۳۳۲
عبدالعزیز خج (قادیان) ۳۴
عبدالنفاد جیلانی سید رحمۃ اللہ علیہ

۵۶۸، ۵۶۹، ۳۳۱
عبدالملک بن مروان ۳۳۱
عبدال مطلب

آپ کے دل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی محبت ڈال گئی ۹۷
عُتبہ سردارِ قریش ۵۴۰، ۷۹
عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ

۵۸۸، ۵۶۰، ۳۳۱، ۱۴۰، ۱۳۹، ۱۰۷
عثمان بن عفان خلیفہ ثالث رضی اللہ عنہ
آپ کے دل میں آنحضرتؐ زندہ موجود تھے ۱۸

اسلام کے لئے مالی قربانی ۴۰۰
اپنے ذاتی اموال کو سرکاری مقاصد کے
لئے خرچ کرنا ۳۷۷

ذبیحی دبدبہ اور عیب ۳۴۰

اختلافِ قرأت کو ختم کر کے قرآنِ کریم کو
حجازی قرأت میں لکھوانا ۵۱، ۴۹
نیسانی مؤرخین کا ترتیبِ مور کو آپؐ کی

طرف منسوب کرنا ۳۴۲
عثمان علی نظام حیدر آباد دکن ۴۱۰
عرب

اسلام سے قبل عرب قوم کی حالت ۹۶
عرب اسلام سے پہلے بھی حضرت ابراہیم
کی یاد میں فتنہ کروا تے تھے ۳۲۱
درشنی تقسیم میں جنبہ داری سے کام لینے
کے عادی تھے ۱۴۱

عربوں کی مہمان نوازی ۱۱۹
مسلمانوں سے بد عہدی ۵۰۳
سوفیصلہ مشرکین کا اسلام قبول کرنا ۳۵۷
متفرق قبائل کا ایک قوم بن جانا ۵۰
اسلام کے نتیجہ میں عربوں میں انقلاب ۵۰۱
وہ لوگ جن کے دل میں خدا تعالیٰ سے

ملنے کی تمہیپ تھی ۱۰۷
قیصر و کسہ کی کی سلسلوں کو شکست دینا ۵۵۴
حج کے موقع پر نہ وائٹوں کو بوٹنا ۵۰۲

عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ۲۳۰
عزرا علیہ السلام

بابل کی اسیری کے زمانہ میں یہودی
اصلاح کرنا ۵۵۸، ۵۵۷

عزنی عرب دیوی

۵۵۶۰۵۰۲۰۵۰۱۰۲۵۰۱۰۲۵۰۱۰۲۵

عطاء ۴۰۴۳۰۳۹۵

عقوبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ۱

عکرمہ ۴۰۴۳۰۳۱۵۴

عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ

غزوہ بدر میں اپنے والد ابو جہل کی حفاظت

کرنا ۵۸۷

علقمہ ۴۷

علی بن ابی طالب خلیفہ چہارم رضی اللہ عنہ

۴۸۳۰۴۹۰۴۰۵۰۳۳۱۰۳۲۵۰۱۰۷۰۹۸

ابتداء میں ہی آنحضرت پر ایمان لانا ۱۳۸

اسلام قبول کرنے کی پاداش میں واجب القتل

تھہرنا ۳۳۰

اسلام کا ایک ستون ۱۴۰

فدائیت ۸۹

آپ کے دل میں آنحضرت زندہ موجود تھے ۱۰

کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کی تکرار کے

متعلق آپ کا قول ۵۴۱

وانباءات نبی کے معنی بیان فرمانا ۴۷۶

ابو الاسود کے توبہ دلانے پر آپ کا علم نحو

کی تدوین کے اصول بیان فرمانا ۲۷۳

آپ کا قول ہے

أَنَا قَطَعْتُ خِرْطُومَ الْكُفْرِ بِسَيْفِي

فَصَارَ سُفْرٌ مُشْتَةً ۵۴۸

عمر بن الخطاب خلیفہ دوم رضی اللہ عنہ

۴۳۵۰۴۳۱۰۴۳۲۰۴۳۳۰۴۳۴۰۴۳۵۰۴۳۶

۵۸۸۰۵۹۰۰۵۹۱۰۵۹۲۰۵۹۳۰۵۹۴

اہل عرب کے نسب ناموں کے ماہر

مؤرخ تھے ۳۳۰

قرآن کریم سے گھائل ہو کر اسلام قبول کرنا ۱۴۳

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک

کوٹ خریدنا اور آنحضرت کا اسے واپس فرمانا

۸۹۰۸۸

حضرت ابو بکرؓ کے رونے پر غصہ میں آنا ۹۵

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ ۹۰

آپ کے دل میں آنحضرت زندہ موجود تھے ۸۸

مانی قربانی میں حضرت ابو بکرؓ سے بڑھنے

کی خواہش ۴۰۰

اسلام کی بہت خدمات سرانجام دینے

کی توفیق ۵۳۳

آپ کے عہد میں اسلام کی شوکت کا ظہور ۱۷

قیصر آپ سے ڈرتا تھا ۳۴۰

آپ کے زمانہ کی جنگیں ۴۸۹

اپنے دور خلافت میں عظیم فتوحات کے

بوجود آپ کا عجز و انکسار سے فرمانا رتب

لَا عَلَى دَوْلَى ۲۳۱

روساء مکہ کی اولاد کے مقابل ابتدائی دور

کے ایمان لانے والے غلاموں کی پذیرائی

فرمانا ۵۴۴۰۲۹۹

۲۴۹ پہلا الہام
آپ کی بدعوہی کا آنحضرت صلی اللہ علیہ
۲۴۶ وسلم سے موازنہ
آپ پر روح القدس کبوتر کی شکل میں
۵۱۱ نازل ہوا
۲۴۶ رسولوں میں آپ کا مقام
آپ کا فرمانا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے
نہیں آیا
۳۶۳، ۲۴۶، ۳۶۳ متبع نبی کی قمری صفات کا حامل وجود ۱۹
آپ کی نبوت کی غرض متشعبہ بنی اسرائیل
۲۴۳ ناک پیغام پہنچانا تھا
آپ نے فرمایا کہ میں اسرائیل کے ہر کی
کھوئی ہوئی پھیروں کے سوا کسی اور کے
پاس نہیں بھیجا گیا
۲۴۴ آپ کی بعثت بنی اسرائیل کی گمراہی کے
زمانہ میں ہوئی
۵۳۵، ۳۱۶ متنزل پذیر قوم کی اصلاح فرماتا
۵۵۸ پھیروں کو بادشاہ بنا دینا
۵۳۳ واقعہ صلیب
یونس نبی کا نشان دکھانے کا وعدہ اور
۲۰۴، ۱۹۵ اس کی تشریح
صلیبی موت کو ماننے کے لئے آپ کا
دعا فرمانا
۱۹۴ صلیب دیئے جانے اور صلیب سے
۲۰۴، ۳۰۱، ۱۹۸ زندہ اتارے جانے کی تفصیل

۲۹۰ رسوا مکہ کی اولادوں کو دیکھ کر رقت کا
طاری ہونا
مدینہ میں ہوائی چکیاں لگنے پر سب سے
پہلے حضرت عائشہ کی خدمت میں باریک
آنا پیش کرنا
۱۶ اختلاف قرأت کی بناء پر حضرت عبداللہ
بن مسعود کو آنحضرت کی خدمت میں لانے
کا واقعہ
۵۰ نفع کے لفظ کا استعمال
۴۸۴ عمرو بن شعیب
۳۴۶ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ
۵۸۸، ۴۶۶ زمانہ کفر میں سورۃ والعصر کی لطافت
کا اعتراف
۵۴۶ عوفی (نحوی)
۱۵۵ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام
۲۲۳، ۲۲۲، ۱۷۹، ۱۷۸، ۱۵۷
۴۰۴، ۳۰۰، ۲۷۵، ۲۷۰، ۲۶۹، ۲۶۷
۳۹۱، ۳۵۴، ۳۴۰، ۳۱۸، ۳۱۵، ۳۰۵
۴۶۵، ۴۳۹، ۴۳۳، ۴۲۲
آپ موسیٰ سے تیرہ سو سال بعد ہوئے
ہیں اور واقعہ صلیب حضرت ابراہیم
سے ۱۹۲۰ سال بعد ہوا ہے
۳۰۶ مقام
یوحنا سے بپتسمہ لینا
۴۴۸، ۴۴۶ کوہ شعیب سے جلوہ گر ہونا
۱۵۶

اس بات کا ثبوت کہ آپ صلیب پر سے

زندہ اتر آئے تھے ۱۹۵

واقعہ صلیب کے بعد اپنے زخموں حیرت

خوارئی پر ظاہر ہونا ۲۰۳

آپ کی تعلیمات

خدا تعالیٰ کے بادشاہت زمین میں قائم

ہونے کی دعا فرمانا ۵۵۴

اپنے متبعین کو غیر قوموں میں تبلیغ سے منع

فرمانا ۲۶۲

آپ کا فرمانا قیصر کا قیصر کو دوا اور خدا کا

خدا کو دوا ۲۷۵

آپ کی تعلیم کے ساتھ عیسائیوں کا سلوک ۳۷۷

آپ کی پیشگوئیاں

روحِ حق یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی بعثت کے متعلق آپ کی پیشگوئیاں ۱۹۲

قرآن کریم کے نزول کے بارے میں آپ

کی پیشگوئی ۱۹۳، ۱۹۲

اپنی بعثتِ ثانیہ کی پیشگوئی ۲۶۶

وفاتِ مسیح اور معجزاتِ مسیح

مسئلہ وفاتِ مسیح ۵۶۸

قرآن کریم میں حیاتِ مسیح کی ایک آیت بھی

موجود نہیں ۱۳۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے پسند

علماءِ مذہبوں پر ایسے اشعار چسکا کرتے تھے جن میں

حضرت عیسیٰؑ کے وفاتِ پانے کا ذکر ہے ۳۶۹

مسلمان: یوں یوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

کو خدا تعالیٰ کی محبتِ خلق میں شریک بنا دیا ہے ۲۵۴

نفعِ روح ۳۲۵

آپ سے متعلق عیسائی عقاید اور ان کا رد

آپ ابراہیم علیہ السلام کی پیشگوئی کے مصداق

ثابت نہیں ہوتے ۱۸۹، ۲۶۳

آپ پیدائشِ انسانی کا آخری نقطہ ثابت

نہیں ہوتے ۱۹۱، ۲۵۷، ۲۶۳

کیا بن باپ ہو لے میں آپ کی کتابیں؟ ۱۹۰

کفارہ مسیح کے عقیدہ کا رد ۱۹۳

آپ موروثی گناہ سے کس طرح پاک ٹھہرے؟ ۱۹۰

انا جیل کی رو سے شیطان کا آپ پر غلبہ پانا ۲۶۷

آپ نے خود فرمایا کہ میں نیک نہیں ۱۹۱

کیا مسیح کی آمد نے کوئی ایسا تغیر پیدا کیا

جس سے سمجھا جائے کہ انسان فطرت

کے گناہ سے بچ گیا ہے ۱۸۸

یہود و نصاریٰ کا آپ کو بعثتی قرار دینا ۱۹۳

فقہیوں اور فریسیوں کو تراکما قرار دینا ۳۶۵

انجیر کے درخت پر بعثت کرنے کا واقعہ ۱۵۷

ع

غالب اسد اللہ خان ۴۶۸، ۵۵

کلام میں مجاز اور استعارہ کا استعمال ۴۵۳، ۴۵۲

غزالی امام رحمۃ اللہ علیہ

۱۱۹، ۳۳۱، ۴۶۸، ۵۶۹

غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی مہوود

علیہ السلام ۵۹۹۰۳۳۷۰۳۷

تاریخی واقعات

سیالکوٹ کچہری میں ملازمت ۲۳۹

آپ کی تصنیف براہین احمدیہ ۱۸۸۸ء سے

۱۹۱۴ء تک چھپی اور لندن میوزیم میں اس

وقت سے محفوظ ہے ۲۳۸

براہین احمدیہ پرنٹری محمد حسین بنالوی کاریو ۲

اسلامان ماموریت ۵۷۱

اپنی زندگی کے آخری جلسہ سالانہ کی

کیفیت دیکھ کر آپ کا فرمانا "معلوم ہوتا

ہے ہمارا کام ختم ہو چکا ہے ۳۴۰

مقام

حضرت صفی احمد جان رضی اللہ عنہ کا آپ کو

لکھا

ہم مریضوں کی ہے تمہیں یہ نظر

تم مسیحا بنو! خدا کے لئے ۳۱

"میں پوشیدگی کے حجرہ میں تھا..... خدا نے

مجھے جبراً گوشہ تنہائی سے نکالا" ۹۲

آپ اس امر کے مدعی تھے کہ میں رسول کریم

صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہوں ۳

مشیع نبی کی قری صفات کا حامل وجود ۱۹

ہم آپ کو نبی تسلیم کرتے ہیں اور آپ کی

نبوت و رسالت پر ایمان رکھتے ہیں ۴۲۳

آپ کے نبی ہونے کا ثبوت ۳۳۶

آپ پر نازل ہونے والا کلام الہی وحی

کہلائے گا ۴۲۳

آپ سے پیسے سید احمد بریلوی کا بطور

ایس آنا ۱۷۰

موسیٰ سے مشابہت ۲۴۱

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مستثنیٰ

کر کے آپ باقی تمام انبیاء سے درجہ اور

مقام کے لحاظ سے افضل ہیں ۱۹

آپ کے وجود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کی دوسری بعثت ۵۵۳

آہ مسیح موعود کا وقت! اس وقت تھوڑے

تھے مگر امن تھا" (مصلح موعود) ۳۴۰

اللہ تعالیٰ سے عشق اور اس کو نہ چھوڑنے کا عزم ۸۲

اسلام کی تائید میں باقاعدہ چندوں کا نظام

قائم فرمانا ۴۵۷

اہل مغرب کے لئے غیر معتذرانہ رویت ۵۶۱

آپ پر ایمان لانے کے فوائد ۵۶۸

آپ کی بعثت اہل مغرب کو گمراہ کو ثابت

کرتی ہے ۵۶۰

صدائق

مولوی برٹان الدین حبیبی رضی اللہ عنہ کو پہلی

زیارت میں ہی صدائت کا یقین ہو جانا ۱۳۱

براہین احمدیہ جیسی مجبوزانہ کتاب لکھنا ۴۵۱

اپنے اہلہامات کے من جانپ اللہ ہوتے

کا یقین ۴۳۱

آپؐ یہ دعویٰ کرتے ہیں تعلیم یافتہ لوگوں کی
ایک جماعت نے آپؐ کو قبول کر لیا ۳۹:

آپؐ پر ایمان لانے والوں کا طہینان قلب

آپؐ کی صداقت پر دلیل ہے ۱۰۷

اللہ تعالیٰ نے آپؐ کی جماعت کو رعب و

دبدبہ کی تینوں چیزیں یعنی ایمان، علم

اور دولت سے نوازا ہے ۱۴۰

آپؐ کے زمانہ میں جماعت میں نفاق کی

کوئی صورت موجود نہیں تھی ۲۴۱

آپؐ کے دعویٰ سے قبل سلمان، ہند واور

نیسانی آپؐ کی راستبازی کے قائل تھے

اور آپؐ عقیدت رکھتے تھے ۲۴۰، ۲۳۹

آپؐ کے وجود سے مستشرقین کے اسلام پر

بعض اعتراضات کا رد ۳۶۱، ۳۶۰

آپؐ کی وفات پر غیر احمدیوں اور مندوؤں

نے کئی غلط اور بڑائی پر مشتمل مضامین

لکھے ۱۴۶

آپؐ کی صداقت کی علامت کے طور پر

زلزلہ کا آنا ۲۴۱

جلدِ معظمہ مذائب میں آپؐ کے معنوں کا تمام

مضامین سے ہلارہن ۳۷۶

الہامات و کشف و روایا

آپؐ پر براہین احمدیہ کی اشاعت (۱۹۸۰ء)

سے الہامات نازل ہوئے ۲

آپؐ کے ایک الہام میں ایک وقت الفاظ

کا نزول اور تصویب کی نظارہ ۳۳۵

الہامات

ل - اَحْبَبَ النَّاسُ اَنْ يُّشْرَكَوْا اَنْ

يَعْبُوْا اَمَّا وَهٰذَا لَا يَفْقَهُوْنَ ۲۴۲

اِنِّىْ مَعَ الْاَقْوَامِ اَتَيْكَ بَغْثَةً

۳۴۱، ۳۴۰

ت - مَلَطَفَ بِالنَّاسِ وَتَرَحَّمْ عَلَيْهِمْ

اَنْتَ رَحِيْمٌ بِمَنْزِلَةِ مُوسٰى وَ

اصْبِرْ عَلَى مَا يَعْوُنُوْنَ ۲۴۱

ج - جَاءَ فِى اَنْبِئٍ ۲۴۱

ق - قُلْ يٰمُؤْمِنِيْنَ يَعْطُوا مِنْ اَبْصَارِكُمْ

۲۴۰ الخ

ل - تَغْيِيْبُ السَّيِّئَاتِ كَقَوْلِهِمْ اَمِنْ اَهْلِ

الْكَلْبِ ..... الخ ۲۴۰

و - وَ ذٰلِكَ يَنْبَغُ لَمْ يَكُنْ تَغْيِيْدُهُ فِى

الْاَرْضِ ..... الخ ۲۴۱

”دشمن کا بھی ایک وارنگلا“ ۷۴

دنیا میں ایک نذیر یا پر دنیا نے اس کو

قبول نہ کیا لیکن خدا سے قبول کرے گا

اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی

سچائی ظاہر کر دے گا۔“ ۳۰۲

”دُگری ہو گئی ہے سلمان ہے۔“ ۴۷۱

۶۹ A WORLD AND TWO GIRLS

کشف

مرخی کے چھینٹوں و ملا کشف ۴۲۹، ۱۳۳
آپ کے بعض کشفی نظارے جو اسی طرح
بعد میں واقع ہوئے ۴۲۷

رویاء

ایک خواب میں آپ پر ظاہر ہونا کہ آپ
کے والد کا ایک مقدمہ میں ڈگری ہو جائے
گی اور پھر اس کا پورا ہونا ۴۷۸
زار روس کا مونا باغ میں دیکھنا ۲۳۲

پیشگوئیاں

مسلمانوں میں نئی روح ڈالے جانے کی
پیشگوئیاں ۳۳۵
آپ کی پیشگوئیوں کی روشنی میں جماعت
احمدیہ کا مستقبل ۵۵۵، ۳۳۲
شہروں کی تباہی کی پیشگوئی ۵۱۷
علوم و معارف کا بیان

آپ نے دنیا کے سامنے وہی باتیں پیش کی
میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیں ۳۵۵
آپ کے منظوم کلام کا مجموعہ در شین پڑھنے سے
ایک شخص کا احمدیت قبول کرنا ۱۴۵
مذہب کی اصل غرض کا بیان ۳۰
خدا تعالیٰ کی ہستی کے ثبوت میں نفسِ قوامہ
کو پیش فرمانا ۲۲
نبیوں کی بعثت کی اصل غرض ۵۲۴
محمدی تجلی اور عیسوی تجلی میں فرق ۲۴۶

تیسرے پڑھنے سے قدم آگے بڑھایا ہم نے ۱۹
شمس اور قمر کی صفات کے انبیاء کی الگ

الگ صفات کا بیان ۱۸

ابوصیت میں دو قدرتوں کا ذکر فرمانا ۳۳۸

مضامین تصوف کے بیان میں دوسرے

صوفیاء سے امتیاز ۱۲۰

علم کی دو اقسام و ربیقین کے تین مدارج

کا بیان ۵۴۲، ۱۱۹

جلسہ اعظم مذاہب میں پانچ سوالات

کے جواب میں اسلامی اصول کی فلاسفی

کا بے مثال مضمون سمجھوانا ۲۷۶

اپنے لیکچر اسلامی اصول کی فلاسفی میں بے مثال

قرآنی علوم بیان فرمانا ۲۷۶

آپ کا فرمانا کہ اگر حیاتِ مسیح کی تائید میں

قرآن کریم کی ایک آیت بھی لائی جائے

تو میں اپنے دعاوی سے دستبردار ہو

جاؤں گا ۱۴۱

اقامتِ الصلوٰۃ کا مفہوم بیان فرمانا ۳۸۶

آیتِ یٰۤاَنۡرَبَّنَا اِذۡ حٰجٰیۡنَاۤ اِلَیۡکَ کے آپ

سے مروی معنی ۴۲۱

سورۃ العصر کو اپنے زمانہ پیرچسپان فرمانا ۵۴

قرآن کریم کی قرأتِ مختلفہ کو پیش فرمانا ۵۲

وحی کی حقیقت کو کھولنا ۴۴۲

وحی اور ابہام کو ہم معنی قرار دینا ۴۳۰

وحی کے نزول کے بارے میں ذاتی تجربہ ۴۳۲

پتھے اور جوئے الہام میں فرق سمجھانا ۱۳۵
الہام الہی اور ادبائع کے کلام میں فرق

بیان فرمانا ۱۵۲
آپ کے الہامات سے تصدیق کرنی کے

ہر الہام کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں ۲۳۱
آپ نے فرمایا کہ کچھ عینوں کو بھی سچی خوابیں

آجاتی ہیں ۲۲۸
آپ کا فرمانا کہ جو انداز میں پیشگوئیاں کسی

ماسور کی علامت کے طور پر مذکور ہوں
وہ کبھی ٹلا نہیں کرتیں ۲۲۰

عیسائیوں پر ایک گرفت ۱۵۷
کفر و اسلام کے بارہ میں عام محاورہ کا

استعمال ۳۵۳
جماعت کو نصائح

عورتوں میں سلسلہٴ تعاریر اور عورتوں کا
امتحان لینا ۱۳۷

الوصیت میں اپنی وفات کی خبر دیتے ہوئے
جماعت کو نصیحت ۱۷

اپنی جماعت کو محبت و نرمی اختیار کرنے
اور سیاست سے لاتعلقی کی تعلیم ۱۹

عادات
تیز رفتاری سے ٹہلنے کی عادت ۳۲

نماز فجر کے بعد کچھ دیر کے لئے استراحت
فرمانا ۵۴

آپ اپنے الہامات کو ساتھ ساتھ کاپی میں
درج فرمادیا کرتے تھے ۲۳۷

پاک جذبات کو قلب بند فرمانے کا معمول ۸۲
مخالفت

آپ کے مخالف علماء ۲۵۶
آپ کے پاس آنے والے بعض لوگوں کا

نامناسب رویہ ۵۰۳
آپ کے دعویٰ سے پیچھے اُترتے ہیں

غیر تشریعی نبی آسکتے کا اور وفاتِ مسیح
کا عقیدہ ۲۶۹

لوگوں کا کہنا کہ ہمیں آپ کو ماننے کی ضرورت
نہیں ہمارے پاس قرآن ہے ۳۶۲

وحی کے نزول کا دعویٰ کرنے پر آپ
کے خلاف کافر اور بے دین ہونے

کے فتاویٰ ۲۲۲
آپ پر انگریزوں کی اطاعت کرنے کا

اعتراف اور اس کا جواب ۳۷۵
آپ کے غیر معتقدانہ رویہ پر اعتراض

۵۶۱
آپ کی مخالفت کے نتیجہ میں لوگوں کا آپ
کی طرف متوجہ ہونا ۱۴۵

اللہ تعالیٰ نے آپ کی قبولیت اور عظمت
مخالفوں کے دلوں میں بھی ڈال دی تھی ۱۴۶

غلام محمد لاہوری مدنی مصلح موعودؑ ۳۳۳

ف

فارقلیط

عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ
السلام کی پہلی اور دوسری بعثت کے

درمیان فارقلیط مبعوث ہوگا ۳۶۹

فاطمہ رضی اللہ عنہا

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینکی گئی

اوجھری کو اٹھانا ۲۹۲

فرہاء نحوی

۲۱۸۱۵۳۱۱

فرائیڈ مشہور مغربی ماہر نفسیات ۳۰۷

ماحول سے انسان کے

تاثیر ہونے کے متعلق فرائیڈ کا نظریہ ۱۷۹

انسانی فطرت کے بارہ میں فرائیڈ کے

نظریہ کا رد ۲۰۴

موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے انکار ۱۶۹

فرعون

فرعون یوسف کی رویاء ۴۴۰

فرعون (حضرت موسیٰ کا ہم عصر) ۲۴۴

عزقابی ۱۷۳

فضل حق - مردار - سکھوں میں سے احمدیت

قبول کرنے والے ایک صاحب

گائے کے گوشت سے نفرت ۳۴

ق

قتادہ رضی اللہ عنہ

۴۷۱۴۳۶۳۹۵۱۱۵۳۱۵۱۰۲۲۱۰

۵۲۹

قرطبی

۱۵۵۱۵۱

قطب الدین - حکیم رضی اللہ عنہ ۴۳۲

قیصر روم ۳۳۴

مسلمانوں سے جنگ ۵۴۵

عربوں سے شکست کھانا ۵۵۴

ک

کرشن علیہ السلام

۵۵۸۰۳۹۳۰۳۹۱۰۳۷۷۰۳۱۸۱۱۶۹

آپ کے ذریعہ ہندو قوم کو ترقی حاصل

ہوئی ۵۵۷

کلنگ میں کرشن کی آمد ثانی کا عقیدہ ۳۱۷

کرم دین

ضلع جہلم کا ایک شخص جس نے حضرت مسیح

موعود علیہ السلام پر جہلم میں ایک مقدمہ

دائر کیا تھا ۲۳۹

کسریٰ ایران

عربوں سے شکست کھانا ۵۵۴

آپ کے رومال کا حضرت ابوہریرہؓ کے

صحنے میں آنا ۵۳۴

ل

لات عرب دیوی

۵۵۶/۵۰۲/۵۰۱/۲۵۱/۲۵۰/۱۷۳

لاوی حضرت ہارون کا قبیلہ ۲۴۵

لبید عرب جاہلیت کا مشہور شاعر ۴۸۴

لمک حضرت نوح کے والد ۱۸۶

لوقا انجیل نویس

لہاجیل کے مجموعہ ولایات ہونیکا احترام

۲۵۰/۱۹۳

لین پول انگریز مصنف

عربی لغات کی تعریف ۵۷۵

م

مالک انصاری رضی اللہ عنہ

عزودہ اُحد میں جذبہ شہادت کا نمونہ ۸۹

مالک بن انس امام رضی اللہ عنہ ۳۳۳/۳۳۳

عباسی خلیفہ ہارون الرشید کا آپ سے

اپنے بچوں کو پڑھانے کی درخواست کرنا ۴۰۷

مامون الرشید عباسی خلیفہ

اپنے استاد حضرت امام مالک کی کفش

بررداری ۴۰۷

مانڈلارڈ وزیر خزانہ انگلستان

وزارت چھوڑ کر تجارتی کمپنی میں ملازمت ۴۵۹

مبشر صاحب کتاب الکامل ۲۲

۱۵۴

کعب الاحبار

۵۳۹

کلبی

کمال الدین خواجہ

مذہب عالم کانفرنس لندن میں تقریر ۴۰۸

کنفیو شس علیہ السلام

آپ کے پیروں میں سے سات کروڑے

زائد افراد کا اسلام قبول کرنا ۳۵۷

اللہ تعالیٰ آپ کے مذہب کے پیروؤں

کو چھوڑ چکا ہے ۵۵۹

کنور سین لالہ پرنسپل لاء کالج لاہور

آپ کے والد لالہ مجیم سین کی آپ کو نصیحت کہ

تم مرزا غلام احمد کے مقدمہ کی مفت پیروی

۲۳۹

کرو

کو لبس

امریکہ کی دریافت اور لوگوں کا حسد ۵۶۸

کینئر سر سابق وزیر خزانہ انگلستان

وزارت چھوڑ کر تجارتی کمپنی کی ملازمت کرنا ۴۵۹

گ

گیلیو

علم ہیئت کا نیا نظریہ پیش کرنے پر

مذہبی حلقوں کی مخالفت اور توبہ کے

۱۴۴

لئے مجبور کرنا

متی انجیل نویسنے ۲۵۰/۱۹۳ MATHREW

مجاہد
محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم

۳۱۵/۳۰۵/۳۰۴/۳۱۶/۳۱۵/۶۸۶/۳۴

۳۳۹/۳۳۳/۳۵۴

نزول وحی

آپ پر وحی کی ابتداء کے متعلق تفصیلی حدیث ۲۲۰

ما انا بقاری کا مفہوم ۲۲۳

نزول وحی کے بعد کچھ اور سننے کی وجہ ۲۳۳

بداء الوحی کے موقع پر حضرت خدیجہؓ سے

فرمانا لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي ۲۳۸

پہلی وحی کے نزول پر و قد بن نوفل کا آپ

کو بتانا کہ قوم آپ کی مخالفت کرے گی ۳

فترت وحی اور کفار کا کہنا قَدْ دُرِعَ

مُحَمَّدٌ ۲۲۴/۶۸

آپ کا اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر خود کشی

کرنے کے واقعات کی حقیقت ۲۳۲

آپ کی اور دوسرے انبیاء کی بدو وحی میں

فرق ۲۴۶/۲۴۲

مستشرقین کا قرآن کریم کی ابتدائی سورتوں

کو آپ کی SOLILOQUIES

(حدیث النفس) قرار دینا ۴

بعثت

آپ سے پہلے دنیا کی معاشرتی حالت

۵۳۱/۳۳۵

غارِ اراء میں موجود مذاہب پر غور ۲۵۱

فاران کی چوبیسوں سے ظاہر ہونے والا وجود ۲۶۰

بلدِ امین مکہ میں مبعوث ہونا ۱۵۵

آپ حضرت عیسیٰؑ سے ۴۰۸ سال بعد

مبعوث ہوئے تھے ۳۰۶

اللہ تعالیٰ کا آپ کو گوشہ گشائی سے نکال

کر دنیا کے سامنے لانا ۹۹

آپ آخری زمانہ میں مبعوث ہوئے ہیں ۵۳۱

والعصر سے مراد زمانہ نبوتِ محمدیہ ۵۴۸

زمانہ نبوتِ محمدیہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا

نبوت ہے ۵۵۲

آپ کے آنے کی ضرورت ۲۷۳

آپ کا دعویٰ مناسبتِ وقت پر تھا ۳۱۷

آپ کی بعثت کی غرض (قرآن کریم کی

روشنی میں) ۳۱۶/۳۱۴

دعویٰ کے ساتھ ہی آپ کی قبولیت کے

اشارہ ۱۴۶/۱۴۵

آپ کی بعثت کا نتیجہ میں ایک عظیم روحانی

انقلاب ۲۳۵

آپ کی بعثت کے ساتھ دنیا میں تہذیب

و تمدن پر اثر انداز تغیرات کا آنا ۵۳۱

کیا آپ صرف غیر اہل کتاب کی طرف

مبعوث ہوئے تھے مستشرقین کی ایک

غلط فہمی کا ازالہ ۳۴۶/۳۴۵

مقام

مقام محمدی

۸۳

آپ کا مقام دُفِی قَتَدَتْ فُكَاثَ

۱۳۵

قَابَ قَوْسَيْنِ، ذَا ذُنَى

۲۵۵

تَوَلَّكَ لَمَّا خَلَقْتَ إِلَّا خَلَاكَ

۵۳۷

أَنَا سَيِّدُ دُنْيَا دَمْرٍ وَلَا قَهْرَ

پیدائش عالم کا مقصد محمد رسول اللہ صلی

۲۶۸۰۲۵۵

اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی

قرآن کریم سے معلوم ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور قرآن

۳۱۲

خاتم اللہ ہے

آپ کو آخری اور کامل شریعت دی گئی ۲۱۲۰۹۶

۱۰۷

تمدن اور شریعت کی تکمیل فرمانے والے

میراجاً مبینہ ہونے کی حقیقت

۵۴۸۰۳۰۹۰۱۵

آپ نَعَدَ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ

۲۰۷

تَقْوِيمٍ كَالْمَوْتِ هَلْ

تَعْلَمُ تَسْمَعُونَ يَوْمَ مِثْقَاتِ النَّفْسِ

۵۴۳

میں نعیم سے مراد آپ کا وجود ہے

زندگی کے ہر شعبہ میں کامل وجود ثابت

۳۲

ہوئے

۱۰۷

دور تکمیل کے بانی ہیں

آپ نہ صرف تمام انسانوں سے بلکہ تمام

۱۰۷

عالمات سے بھی افضل تھے

حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ۱۳۶۰۱۳۰

محمدی تختی اور عیسوی تختی میں فرق ۲۴۶

آپ کی عظمت اور بلند درجات ۱۳۷

آپ کی قوت احیاء ۳۳۵۰۳۱۷

حضرت خدیجہ کی نگاہ میں آپ کا مقام ۱۳۷

شانِ محبوبیت میں روز بروز کمال کا پیدا

ہونا ۸۹

آپ کے لئے غیر محدود اور غیر متناہی ترقیت

کا سلسلہ ۳۰۹۰۱۵۰

آپ کا روحانی فیضانِ بعثت کی پہلی گھڑی

سے یکساں چلا آ رہا ہے ۳۱۰

قرآن کریم کی جملہ تعبیہات آپ کے سینہ

اور آپ نفسِ مطہر سے ہی نکل کر آئی ہیں

۱۵۰۱۳

آپ کو علم لدنی سے دو فرستہ نظامِ کمال کا ہوا تھا ۱۳۰

آپ کا مقامِ تعقہ ۱۳۸

آپ پر اتنا بوجھ تھا کہ کوئی شخص کیلئے اس

کو نہیں اٹھا سکتا ۱۳۷

فضائل

آپ پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ۱۰۰

علمِ خارجی کے علاوہ علمِ داخلی کی وہیت ۱۲۶

آپ کا تَقْدِزٌ شَیْئٌ عَنِ نَفْسٍ فرمانا

آپ کے علمِ کامل پر ایک نہ بدست

گواہ ہے ۲۳۱

آپ کی ذہانت آخری عمر تک قائم رہی ۹۰

آپ کے شیطان کو مسلمان بنا دیا گیا ہے

۲۶۷، ۱۲۶

اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے فطرتی

عقائد کی صحت کا اعلان ۲۵۲، ۲۵۰

آپ نے بعثت سے پہلے بھی کبھی شرک

نہیں کیا

آپ شرک کو برداشت نہیں کر سکتے تھے ۲۵۱

بتوں کے چڑھاوے کا کھانا نہ کھانا ۲۳۴

آپ کے حلال ہونے کی حقیقت ۲۵۲، ۹۹

آپ کو حق الیقین کے اعلیٰ ترین مرتبہ پر قائم

کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے

سات تجلیات

۱۲۲

آپ کو بوجہ سید الانبیاء ہونے کے یقین

کا آخری مرتبہ حاصل تھا ۱۳۰، ۱۱۸

اسلام کے غلبہ کے متعلق آپ کے دل

کو یقین بخشا گیا ۲۶۹

جبریل سے بالمشافہ باتیں کرنا

۲۳۴

روح القدس کا آپ کے دل میں بات

ڈالنا ۲۲۷

آپ واحد نبی ہیں جن کے وجود کا انکار نہیں

کیا گیا ۱۶۹

آپ کے وجود کو دنیا کی دست و دبر سے

ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا ۳۱۰

آپ اپنے زمانہ میں پہلے شخص تھے جنہوں نے بن

صداقتوں کو مانا بن پر عمل بھی کیا ۱۱۷

آپ کی ترقی تدریجی ہوئی لیکن دیر پا ہوئی ۱۳۹

محمدی عہد کی علامات ۳۳۱

اپنی رسالت پر ایمان ۴۰۲

آپ کا انشراح صدر ۱۱۷

اپنے صحابہ کے ایمان پر بھروسہ ۴۰۲

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ۸۱

تمام دنیا آپ کی اُمت (اُمتِ دعوت)

میں شامل ہے ۳۳۹

آپ کے ذریعہ کروڑوں افراد کا نجات

پانا ۳۵۷

عشق الہی

خالق کائنات سے ملنے کی تڑپ ۱۰۰، ۹۹، ۹۵

خدا تعالیٰ سے قرب کا تعلق ۲۶۷

عسراور سیر دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ

سے عبودیت کا تعلق ۷۵

اللہ تعالیٰ کے لئے غیرت کا مظاہرہ ۷۷

اللہ تعالیٰ کو ایک نوجوان کی صورت میں

دیکھنا ۵۱۰

خلق عظیم

بعثت سے قبل کی بے عیب زندگی ۱۰۲

آپ کے دعویٰ سے پہلے لوگ آپ کو

صدیق اور امین کہا کرتے تھے

۳۴۰، ۱۰۴، ۱۰۳

حضرت خدیجہؓ کے غلاموں کا آنحضرتؐ کی

دیانتداری کی گواہی دینا ۱۰۵

آپ کے بلند اخلاق کے متعلق حضرت

خدیجہؓ کی گواہی ۱۰۴

اس بات کا ثبوت کہ لوگ آپ سے آپ

کے اخلاق کی وجہ سے محبت کرتے تھے ۹۸

قوم کی حالت پر درود و کرب اور ہدایت

یابی کے لئے شدید علم ۱۰۰، ۴

غزباء اور ساکین کے لئے تہذیب ۱۰۶

اپنے تمام ذات اور اموال قوم کے لئے

خرچ فرماتے تھے ۳۲

عجز و انکسار ۵۲، ۹۸

عبدہ نبوت پانے پر انکسار

کا اظہار ۲۳۵

فتح مکہ کے موقع پر آپ کی قلبی کیفیت ۷۸

اہل عائف کی بدسلوکی کے باوجود حضورؐ

کا ان کے لئے دعا فرمانا ۱۲۶

فتح مکہ کے موقع پر اہل مکہ سے لاکھ ترنیب

عَبَّيْتُمْ وَاللَّاسُوك ۷۹

بے مثال قوت برداشت ۱۲۶، ۸۸

بے مثال استقامت ۷۹، ۷۵

ہجرت کے موقع پر کمال جرأت سے غاصر

توڑ کر حضورؐ کا ننگنا ۱۳۳

غاثور اور غزوہ اُحد میں آپ کی جرأت اُحد

جو افروزی ۷۶

حکومت اور غلبہ حاصل ہونے کے باوجود

اپنے آپ کو خادم ہی سمجھتے رہے ۳۷۳

آپ کا تمام عمر یہ معمول رہا کہ آپ رات

کو کبھی حملہ نہیں کرتے تھے ۳۸۲

آپ کے روز و شب کی مصروفیات ۸۱

بیماروں کا علاج فرمانا ۵۰۳

آپ کو جلوت کی نسبت خلوت پسند تھی ۹۲

آپ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول

کی نیت سے ہوتا تھا ۸۱

صداقت

آپ کی صداقت کی دلیل ۱۳۸، ۱۳۷

آپ کی صداقت کی ایک دلیل فَخَذَ

لَيْسَتْ فِيكُمْ عُمْرًا ۷۹

فتح مکہ کا واقعہ آپ کی صداقت کا ثبوت ۷۴

قلیل ترین عرصہ میں قومی اصلاح کا عظیم

کارنامہ سرانجام دینا حیرت انگیز ہے ۹۴

گزشتہ انبیاء کے واقعات آپ کی صداقت

کو ثابت کرتے ہیں ۳۱۸

ستشرقیں کا آپ کی صداقت کے

ثبوت بہم پہنچانا ۳۱۸

آپ کے صحابہ کا آپ پر ایمان لانا اور طینان

حاصل کرنا آپ کی صداقت کی دلیل ہے ۱۰۰

واقعات

آپ ابھی رحمہ مادر میں ہی تھے کہ آپ کے

والد فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ سے

خاص سنوک ۹۷

بچپن میں واقع شوق صدر اور اس کی حقیقت ۱۳۵، ۱۳۱

حجر اسود کو اس کے مقام پر رکھنے کے متعلق
قبائلی قریش کا شدید اختلاف اور حضور کا

۱۰۴ اسے مل فرمانا

۹۷ بعثت سے قبل کا حلقہ ڈوکستی

حضرت ابوطالب کے توسط سے کفار کی

۱۲۲، ۲۵ پیشکشوں کا جواب

واقعہ معراج اور واقعہ اسراء تصویریں

زبان میں دکھائے جانے کی حکمت ۴۴۳، ۴۵۰، ۴۴۵

مکہ والوں کا آپ کی صاحبزادیوں کو طلاق

۵۰۴ دلوانا

آپ کی زندگی میں ایک خصوصی ضعی اور

۷۲ ایک خصوصی دلیل

آپ کی زندگی میں مشکل ترین لمحات ۵، ۶، ۷، ۸، ۹

۷۳ ہجرت میں اللہ تعالیٰ کی معیت

آپ نے سائنس غزوات میں حصہ لیا

۴۹۰ اور اڑتیسؓ سرایا بھجوائے

مسجد نبوی میں حبشیوں کو نیزہ بازی

۴۸۶ کے کرتب دکھانے کی اجازت دی

آپ کی سواری میں کام آنے والے

گھوڑوں کی تعداد دس تک مذکور ہے ۴۷۷

آپ حجۃ الوداع کے بعد صرف استی

۴۴۳ دن زندہ رہے

صحابہؓ اور متبعین

۱۳۸ آپ کے اول المصدقین

۱۳۹ ابتدائی دور میں آپ کے فدائی صحابہؓ

آپ کے جسمانی پنج تن اور حقیقی پنج تن ۱۳۹

آپ کو اعلیٰ درجہ کے شاگرد دیئے گئے ہیں ۴۵

خدا تعالیٰ کی طرف سے عطاء کردہ آپ

۱۳۸ کے وزیر جنہوں نے آپ کا بوجھ بٹایا

اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے ہر طبقہ

۱۴۰ سے تعلق رکھنے والے لوگ عطاء کئے

آپ کا افاضہ اور صحابہؓ کی قوت استغاضہ ۵۶

۴۵۱ صحابہؓ کا آپ پر ایمان

بدر کے موقعہ پر آنحضرتؐ کا صحابہؓ سے

۴۴۷ مشورہ لینا

آپ کی وفات پر صحابہ کرامؓ پر غم کے مارے

۹۰ جنون کی کیفیت

آدمؑ اور حضورؐ کے ساتھیوں کا موازنہ ۱۶۴

آپ کے متعلق پیشگوئیاں

آپ کی بعثت کے متعلق حضرت موسیٰ

۲۶۰، ۲۵۹ علیہ السلام کی پیشگوئی

آپ کے خدایان سے جلوہ گر ہونے کے متعلق

۱۵۶ بائبل کی پیشگوئی

حضرت داؤد علیہ السلام کا قصیدہ کی

۴۶۰ پیشگوئی فرمانا

حضرت یحییٰؑ کا اپنی آبدستانی سے پینے وہ

۴۴۴ نبیؑ مبعوث ہونے کی پیشگوئی فرمانا

آپ کی قبض و بسط کی دونوں حالتیں بھی ہوگی ۸۰

۱۷۲ فاتح کی حیثیت سے مکہ میں آنے کی خبر

آپ اور آپ کے ماننے والوں کی فتح کی پیشگوئی ۵۵۲

سورة اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ فِيْ اَيِّامِ الْوَقْتِ

کی خبر ۳۳۸

بعثت ثانیہ

آپ کی دو بعثتیں ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲

سورة القدر میں آپ کی بعثت ثانیہ کا ذکر ۳۱۸

اپنے شیل کے ذریعہ آخری زمانہ میں مبعوث

ہونے کی خبر ۳۲۱

اسلام کی شوکت قائم کرنے کے لئے آپ کے

شیل کے ظہور کی خبر ۳۱۸

امت میں آپ کے کامل بروزوں کے ظاہر

ہونے کی خبر ۳۱۹

آپ کا بروز کامل ۳۳۷

مسیح موعود علیہ السلام کے وجود میں آپ کی

دوسری بعثت ۵۵۳

آپ کے بعد بعض قری و بعد انہیں گئے جو آپ کے

نور سے استسب کر کے دنیا کی ظلمت دور

کریں گے ۱۵

روحانی لحاظ سے آپ کا امت میں موعود ہونا ۸۸

فرمودات

خدا تعالیٰ کے متعلق فرمایا نُوْرًا اَنْیٰ اَظْاٰ ۵۱۰

آپ کا فرمانا کہ میں نے کسی شرک نہیں کیا ۱۴۶

اپنی آواز کو عبادات میں دوام اختیار کرنے

کی نصیحت ۳۸۵

مسلمانوں کو جہاد کے لئے گھوڑے رکھنے

کی ترغیب ۳۸۰

وفات کے وقت کی امت کو نصائح ۳۷۶

دنیا کے لئے آپ کا پیغام ۳۸۹

مخالفت

مخالفتین کی مخالفت میں تضاد ۱۳۶

آپ کے اور مخالفتین کے عمل میں فرق ۲۸۴

کفار کا آپ کو عبادت سے روکنا ۲۸۳

سجدہ کی حالت میں کفار کا آپ پر اوجھری

پھینکنا ۲۹۱

یورپین مصنفین کا آپ کی معجزانہ کاریا ہوں

کی مادی ترجیحات کرنا ۵۵۴

مستشرقین کے آپ پر اعتراضات کا

جواب ۲۴۴

آپ کے کارنامے اور اعلیٰ اخلاق بعنوان

ہونے کی نفی کرتے ہیں ۲۳۵، ۲۳۶

محمد اسماعیل معنی جامع صحیح بخاری ۵۲۳

محمد بن کعب ۱۵۵

محمد حسین آزاد ۸۷

محمد احسن امروہی - مولوی

مسیح موعود علیہ السلام کی بات کا تذکرہ

ہونے کی عادت ۱۵۲

محمد اقبال ڈاکٹر

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معارف

کو صوفیاء کی کتب سے مستعار قرار دینے

کا الزام اور اس کا جواب ۱۱۹

مرقس انجیل نویسی ۲۵۰/۱۹۳

مریم علیہا السلام ۲۹۹/۳۲۶/۲۰۳

پیدائش ۲۰

مریم اور صفتِ مریمیت ۲۱

مریم مگدالینہ ۲۰۳

مسیحیت ۲۱۰

مسیحیت کا کتب ۲۱۰

مدینہ آکر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

حکومت میں حصہ مانگنا اور حضور کا انکار ۱۲۴

خود ساختہ وحی ۵۴۶

معتذرانہ رویت کی حمایت ۵۶۱

معاویہ رضی اللہ عنہ ۳۲۶

مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ۵۶۸

مقاتل ۵۲۹/۳۹۵

مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ ۴۷۶

مقسم ۲۹۹

ملا کی نبی علیہ السلام ۲۵۶

یہود کے نزدیک سلسلہ وحی و اہم آپ

پربند ہو گیا تھا ۲۵۸

ملک صدق سلیم

حضرت ابراہیم کا معصوم نیک دل

بادشاہ اس کو بائبل نے خدا کے بیٹے سے

مشابہ قرار دیا ہے ۱۸۷

بائبل کی رو سے آپ بے باپ اور بے ماں تھے ۱۹۰

محمد حسین بن ابی ہاشم ۲۵۶/۱۳۱

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعویٰ سے

پہلے حضور کے مداحوں میں سے تھے ۱۳۹

برائین احمدیہ پر آپ کا شاندار ریویو ۲۳۹۰۲

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کا آپ سے

مباحثہ کے لئے شرائط طے فرمانا ۱۴۲

آپ کے رسالہ اشاعت السنۃ میں احمدیت

کے خلاف مضامین کا لوگوں کو احمدیت کی

طرف متوجہ کرنا ۱۴۵

محمد صادق مفتی رضی اللہ عنہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامات کو

شائع فرمانا ۲۴۷

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ کے درسِ قرآن

کے بہت مختصر نوٹس لیتے تھے ۱۵۸

محمد علی مولوی - ایم اے

بانی جماعت غیر مبالغین ۱۵۹

آپ نے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کی صداقت

کو منہاج نبوت پر پرکھنا چاہیے ۳۵۵

حضرت خلیفۃ المسیح الاولؑ رضی اللہ عنہ کے

تفسیری نکات کو اپنی طرف منسوب کرنا ۱۵۷

محمد قاسم نانوتوی بانی مدرسہ دیوبند

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد غیر تشریفی

نبی کے آسکنے کا عقیدہ ۳۶۹

محی الدین بن عربی رحمۃ اللہ علیہ ۳۳۱

مرزونی عالم لغت ۲۹۷

مناسبات عرب دیوی ۵۵۶،۵۰۳،۵۰۱،۱۷۳
منشگرمی جزل ۲۳۰

منذر بن عمرو الانصاری رضی اللہ عنہ
بنو کنانہ کی طرف بھیجے جانے والے سریر

کے سردار ۲۷۷
موسیٰ علیہ السلام

۲۰۷، ۱۹۲، ۱۸۷، ۱۷۶، ۱۷۳، ۱۵۷، ۱۸۶

۲۵۷، ۲۵۶، ۲۴۸، ۲۱۹، ۲۱۸، ۲۱۷

۳۰۵، ۳۰۴، ۳۰۳، ۳۰۲، ۲۶۹، ۲۶۷، ۲۶۶

۳۹۱، ۳۷۷، ۳۵۴، ۳۴۰، ۳۱۸، ۳۱۵

۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۵، ۴۳۳، ۴۲۸، ۴۱۲

واقعات

آپ کی والدہ کی طرف وحی ۲۷۷، ۳۱۹
ہجرت بمصر سے نکل کر طور سینین کے

طور پر پناہ لینا ۱۷۲، ۱۶۸
ہجرت پہلے ہوئی ہے اور طور کا واقعہ بعد

کا ہے ۱۷۱

چالیس راتوں کا وعدہ ۲۹۷

بعثت

آپ کی جدائی وحی ۲۴۹، ۲۴۷، ۲۴۳

آپ پر وحی کس طرح نازل ہوئی ۳۲۷

طور سینین میں اللہ تعالیٰ سے ہمکلام ہونا

۱۶۹، ۱۵۶، ۱۵۵

عہدہ نبوت لیتے ہوئے انکسار ۲۲۵

فرعون کے پاس جانے میں ہچکچاہٹ

کا اظہار ۲۴۳

بعثت کی عرض ۲۱۴

آپ نے ایسی اعلیٰ درجہ کی جماعت تیار

کی جس کے ذریعہ خدا کا جلال اور جمال دنیا

پر ظاہر ہو گئے ۱۷۷

پتھروں کو جہاں بانی سکھائی ۵۵۷، ۵۳۳

آپ کے ساتھیوں کا کہنا اِذْ هَبْ اَنْتَ

وَرَبُّكَ فَهَاتِلًا ۱۶۴

زمانہ نبوت — دوری پر آپ کی قوم کا بگڑنا ۵۳۵

مقام

آپ صاحب شریعت نبی کی صفات کے

حامل ہیں ۱۸

آپ دور تفصیل کے بانی ہیں ۱۷۷

انبیائے بنی اسرائیل میں آپ کی تعلیم سب

سے واضح ہے ۲۵۸

حضرت ہارون کو اپنا شیعہ سمجھتے تھے ۴۳۶

جملہ اسرائیلی انبیاء آپ کی شریعت کے

تابع ہیں ۳۰۱

آپ پیدائش عالم کا آخری نقطہ ثابت

نہیں جوتے ۲۵۹

متفرق

شرح صدر کے لئے آپ کی دعا ۱۳۶

ایک وزیر عطاء کئے جانے کی دعا ۱۳۸

ایک عظیم نبی کی بعثت کی پیشگوئی فرمانا ۲۶۰، ۲۵۹

بدعوہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے

موازنہ ۳۳۳

طور پر جو کلام آپ پر نازل ہوا وہ

سورۃ یوسف سے کم ہی تھا ۳۰۳

انشارح صدر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

وسلم سے موازنہ ۱۲۰

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آپ سے

مشابہت ۲۴۱

مونٹ بیٹن لارڈ وائسرائے ہند ۲۳۰

میکار تھر جنرل

انیم کم کی ایجاد کے ساتھ ہمیں اخلاق میں

بھی ترقی کرنی چاہیے ورنہ دنیا کی تباہی

میں کوئی شبہ نہیں ۵۵۹

میور سرولیم SIR WILLIAM MUIR

۵۰۶۱۷۰۱۳۴

اس حقیقت کا اعتراف کہ قرآن کریم کے سوا

کوئی کتاب ابتداء میں ہی ضبط تحریر میں نہیں

آئی ۲۵۰

قرآن کریم کے محفوظ رہنے کا اعتراف ۲۷۱

غائرہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

اضطراب کو SOLILOQUISE قرار دیتا ہے ۴

سورۃ العصر کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

مکالمہ بانفس قرار دیتا ہے ۵۴۶

سورۃ الشمس کی ترتیب کے متعلق میور

کے خیالات کی تردید ۳

سورۃ العلق پر ایک اعتراض اور اس کا جواب ۳۳۷

ن

نیولین

فوری ترقی و دنیا کامی پر خاتمہ ۹۷

غیر تناک انجام ۹۵

نحاس ۱۵۵/۱۵۱

تذییر حسین دہلوی-مولوی ۲۵۶

نسائی مصنف سنن ۳۹۶/۳۹۷/۳۹۸

نظام الدین میاں - لدھیانوی رضی اللہ عنہ

حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان

لانے کا واقعہ ۱۴۱

مولوی محمد حسین بنا لوی سے حیات مسیح کی

تائید میں دس آیتوں کا مطالبہ کرنا ۱۴۲

نظام عثمان علی نواب حیدر آباد دکن ۴۱۰

نوح علیہ السلام

۳۱۶/۱۷۷/۱۸۸/۱۹۹/۲۰۰/۲۱۵/۲۱۸/۲۱۹

۲۴۸/۲۵۶/۲۵۷/۲۶۹/۲۷۰

۳۰۴/۳۰۵/۳۵۴/۳۹۲/۳۳۳

وائیس کی دست برداری - کامل اور خُدا

کے ساتھ ساتھ چلنے والا تھا ۱۸۶

بخشت کی طرف ۲۱۴

دورِ ثناعت کا موسس ہے ۱۷

یہاں ہی دیکھا جا سکتا ہے کہ عت قائم کر کے دنیا

پر اپنی اصلاح کے اہل فتنوں کو قائم کر گئے ۱۷۷

و

- ۲۹۳ واحد کی علامہ
لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا كُفْرًا سَبَّ
۳۵۹ سے شکل آیت قرار دینا
۱۳۸ ورقہ بن نوفل
۱۳۰ اسلام کا ایک ستون
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے
پہلے مکہ میں مسیحیت کا پرچار کیا کرتے تھے ۱۴۶
عربی زبان میں تورات کا ترجمہ لکھوایا کرتے
تھے ۲۲۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وحی کو
موسوی وحی سے مشابہ قرار دینا
۲۲۲، ۱۳۷، ۷۰
آنحضرت پر نزول وحی کے حالات سن کر
فرمانا نہ یہ وہی ناموس ہے جو عیسیٰ پر نازل
ہوا تھا ۲۲۲
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قوم کی مخالفت
کی خبر دینا ۳
آپ کی وفات کے بعد آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر فقرت وحی کا زمانہ شروع
ہوا تھا ۲۲۳
ابید بن معبہ ۵۱۱، ۷۸
وہابی بن ابیہ ۳۹۵، ۲۵۷، ۲۲۲، ۱۵۷، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰

WHERRY

- نوح - طوفان اور کشتی نوح ۱۰۵
زیتون کی شہادت سے آپ کی ہجرت کی
۱۶۵ طرف اشارہ
زیتون کے درجہ کامیابی کی بشارت ۱۷۲
مسجد نوح جو وہی پہاڑ پر بنائی گئی تھی ۱۵۵
نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ ۱۳۳، ۵۱
ابتدائی دور میں ہی حضرت مسیح موعود
علیہ السلام پر ایمان لائے ۱۳۹
بغیر کوئی نشان دیکھے حضرت مسیح موعود
علیہ السلام پر ایمان لانا ۲۵۰
حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لانے
کی وجہ ۲۵۱
سورۃ التین کی نہایت لطیف تفسیر ۱۶۰، ۱۵۷
لاموریں مولوی محمد حسین بنا لوی سے مباحثہ
کی شرائط فرماتا ۱۴۲
ایک چور کا نفسیاتی تجزیہ فرما کر علاج ۳۷
نولڈ کے جرمن مستشرق NOLDEKE
۵۰، ۶۰، ۳۴۲، ۲۹۳، ۲۳۷، ۱۵۱، ۷۰
اس حقیقت کا اعتراف کہ قرآن کریم کے
سوا کوئی کتاب ابتداء میں ہی نہیں لکھی گئی ۲۵۰
قرآن کریم کے محفوظ رہنے کا اعتراف ۲۷۰
نبیر - عبد الرحیم رضی اللہ عنہ ۴۰۵
نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ
محمد بخاری بانی طریقہ نقشبندی
۳۰۰

- ۲۳۱ مارون الرشید عباسی خلیفہ
حضرت امام مالک سے اپنے بچوں کو
۲۰۷ پڑھانے کی درخواست کرنا
۱۷۳۱۷۷ ہبیل عرب دیوتا
ہسکر
۸۷ فوری ترقی اور ناکامی پر غالتہ
۹۵ عبرت تک انجام
اپنی شکست کی وجہ سامان کی کمی بتانا ۵۱۸
۲۱۰ مسزئیس رکنا
ہندہ رضی اللہ عنہا
۵۰۴ ذاتی شرافت

ی

- یار محمد مولوی۔ صحابی حضرت مسیح موعودؑ
۲۴۸ دہم کے مرہن تھے
یتیم
۲۴۲ موسیٰ علیہ السلام کے خسر
۱۹۸ یسعیاہ علیہ السلام
۲۴۱ ہابیل کے لحاظ سے آپ بہت اہم نبی تھے
آپ کی طرف سے ایک عالمگیر مذہب
۲۴۱ کے برپا ہونے کی پیش گوئی
یعیقوب علیہ السلام
۲۳۵، ۳۱۵، ۲۵۴، ۲۴۸، ۲۴۳، ۱۹۰، ۹۸
۱۰۰ حضرت یوسف سے ملنے کی تڑپ

- ۲۴۳ لاعلسی
۱۵۳، ۱۵۲، ۱۵۱ اسلام سے بغض
۲۷۳ قرآن کریم کے بارے میں روایت
اس حقیقت کا اعتراف کہ قرآن کریم کے سوا
۲۵۰ کوئی کتاب ابتدا میں ہی نہیں لکھی گئی
نماز، نزول آیات کے متعلق دہیری کے
۲۴۰ مؤقف کا کھوکھلا پن
سورۃ الشمس نے نزول کے متعلق دہیری
۲۰۱ کے خیالات کا رد
سورۃ العادیات کو کئی قرار دینا معمولی
۲۷۵ بات نہیں
سورۃ التین کے کئی ہونے کے متعلق اسکی
۱۵۱ دلیل دینی ہے لیکن قطعی نہیں
۲۸۹ ایک اعتراض اور اس کا جواب
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر دہیری کے
۲۴۲ ایک اعتراض کا جواب

د

- ۲۴۵ ماروان علیہ السلام
آپ موسیٰ علیہ السلام کے متبع تھے اور
۲۴۴ آپ پر غیر تشریفی وحی نازل ہوتی تھی
آپ کی موجودگی کے باوجود بنی اسرائیل کا
۲۳۵ شرک میں مبتلا ہونا
آپ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت
ہو گئے تھے
۱۳۹

یوسف بنجارہ حضرت مریم کے خاوند ۱۸۹

یوسف آرمینیا

حضرت یسوع کے ایک متمول اور بار سوز نمید ۲۰۲

یوشع علیہ السلام ۲۹۳

یوناہ / یونہ

دیکھئے یونس علیہ السلام

یونس علیہ السلام ۳۶۵، ۳۰۳، ۳۰۲

بائبل کی رو سے آپ کے واقعہ کی

تفصیل ۱۹۶

حضرت عیسیٰ کا فرمانا کہ یونس نبی کے نشان

کے سوا اور کوئی نشان نہیں دکھایا جائیگا ۱۹۵

یعقوب علی شیخ - عرفانی - رضی اللہ عنہ

مذاہب عالم کا نفرنس لندن میں بطور

اخباری رپورٹر ۳۰۸

یوحنا علیہ السلام (یحییٰ)

آپ بھی ایسا تھے اور حضرت عیسیٰ

علیہ السلام سے پہلے آئے تھے ۱۶۰

عیسیٰ علیہ السلام کا آپ سے پتہ لینا

۳۳۸، ۳۳۶

یوحنا انجیل نویس ۲۵۰

یوسف علیہ السلام ۱۸۷، ۱۵۹، ۱۰۰، ۹۸

۳۰۳، ۳۰۲، ۲۹۹، ۲۵۶، ۲۲۹

انڈیکس کی تیاری میں معاونت
۱۔ فضل کریم صاحب بتم شاہد
۲۔ طاہر محمود احمد صاحب شاہد

مقامات

۲۶۳	یہاں آکر آباد ہونا	۲۷۹	آئرلینڈ (قطب جنوبی)
۴۱۴	نام کی بادشاہت	۴۰۶	آسٹریا
۵۶۰' ۵۵۹' ۵۳۷' ۲۴۱	امریکہ	۴۱۱	آسٹریلیا
۲۷۹	موسم	۴۰۶	اصل آبادی کی نسل کشی
۵۶۸	کولمبس کا امریکہ کو دریافت کرنا	۴۱۴	اطلی
۴۱۱	اصل باشندوں ریڈ انڈینز کی نسل کشی		بادشاہت کا خاتمہ
	صرف مغربی اقوام کو ہی انسان سمجھے ہیں		اراراط (سلسلہ کوہ)
۵۵۳			بائبل کے مطابق نوح علیہ السلام کی
۴۱۳	بادشاہت کا خاتمہ		کشتی اراراط کے پہاڑوں پر رک گئی تھی ۱۶۶
	آج کل امریکہ کا گرجا مسیحیت کو کیونرم	۴۰۶	افریقہ
	کے اصولوں کے خلاف قرار دے رہا ہے ۴۰۷		مسلمانوں کا یہاں کی آزادی کو برقرار
۴۱۰	جنسیاتی لٹریچر کی بہتات	۳۸۱	رکھنا
۴۸۷	سوتے دشمن پر حملہ کرنا	۳۸۱	عیسائی طاقتوں کا غلبہ اور سلوک
۵۵۸	ترقی کی وجہ		یورپین اقوام کی طرف سے اصل باشندوں
۵۱	انبالہ (بھارت)	۴۱۱	کا استحصال
۵۶۰' ۵۵۹' ۵۳۷' ۲۸۰' ۲۷۹	انگلستان	۴۰۶' ۱۶۸	افغانستان
۲۱۴' ۴۰۵	بے اختیار بادشاہت		مختلف زمانوں میں اس کی حدود
	آج کل یہاں کا گرجا محدود بادشاہت کو	۱۷۰	بخت نصر کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا
	مسیحیت کا صحیح نقشہ قرار دے رہا ہے ۷۰		

یہاں کے پرانے شاہی قلعہ پر مسلمان
ماہرین کے ہاتھوں آرائش اور کلمہ طیبہ
کا لکھا ہونا ۲۷۴

برما ۴۸۱
بغداد
شہر بغداد کی بنیاد کیلئے اطباء سے مشورہ ۵۲۷
بلجیئم
عوام کے زیر اثر بادشاہت ۴۰۵
بلغاریہ

روسی قبضہ ۴۱۰
بادشاہت کا خاتمہ ۴۱۴

بمبئی (بھارت) ۲۸
بنگلہ ۱۶۰

بھیرہ (پاکستان) ۱۳۲
سیت المقدس ۱۵۴، ۱۵۹، ۲۴۷

یہاں حضرت عیسیٰ بن مریم مبعوث ہوئے ۱۵۵
اسرائیل میں آنحضرت صلی اللہ علیہ

و سلمہ کو دکھایا جانا ۴۴۵

پ

پیٹالہ (بھارت) ۵۱
پرتگال ۴۰۶

جنوبی امریکہ پر حکومت ۴۱۳
پشاور (پاکستان) ۱۰۰

ایک پادری کا مغربی جارحیت کو شریعت
کے مطابق قرار دینا ۲۷۷

افریقہ کی زمینیں انگلستان کے نوابوں
کی ملکیت میں دینا ۴۱۱

یہاں کے اخبارات کی غلط رپورٹنگ ۴۰۸
تجارتی کمپنیوں کی مالی حیثیت ۴۵۹

ترقی کی وجہ ۵۵۸
ایک پائلٹ کے دماغ پر بلندی کے اثرات ۲۷۷

ایسے سینیا نیز دیکھئے جہتہ
مسلمانوں کا اپنے غلبہ کے دور میں بھی

یہاں کی آزادی پر قرار رکھنا ۳۸۱
ایران ۴۱۴

جنگ عظیم دوم کے بعد روس کا قبضہ ۴۱۰
ایشیا ۴۰۷

آج کل یورپ والے ایشیا کے لوگوں کو
انسان نہیں سمجھتے ۵۵۳

ب

بابل
بابل کی حکومت کا یہود کو تباہ کر دینا ۵۵۷

بٹالہ (بھارت) ۴۵۶
برار (بھارت)

انگریزوں کا اس علاقے کو سوسال
کیلئے چٹے پرینا ۴۰۹

برائٹن، انگلستان

پنجاب

۲۱۱ ، ۱۷۰ ، ۹۴

حضرت مسیح موعود عَلَیْہِ السَّلَام کا جنم ۳۱

مختلف علاقوں کی پنجابی زبان میں فرق ۵۱

پیرس (فرانس) ۸۷

ت

ترکی

بادشاہت کا خاتمہ ۴۱۴

یورپ کی نگاہ میں مرد بیمار ۵۶۲

ث

ثور

۱۱۸ ، ۷۵

حضرت ابوبکر کا گھبرانہ ۷۳

آنحضرت صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کا ۷۶

ابوبکرؓ کو تسلی دینا ۷۶

غار ثور میں آنحضرت صَلَّی اللہ عَلَیْہِ ۱۲۳

وَسَلَّم کے کمال یقین کا مظاہرہ ۱۲۳

حضرت مصلح موعود کا زیارت کرنا ۴۷۹

ج

جاپان

۴۰۶ ، ۲۲۱ ، ۲۰۶

۵۵۹ ، ۵۵۳

شنو ازم کو شہنشاہیت کے ہمنوا

تواریخ دینا ۴۰۷

اتحادی یہاں کی بادشاہت کو ختم کرنے

۴۱۴ کی فکر میں ہیں

بادشاہ کا اپنی شکست کی وجہ سلمان

۵۱۸ کی کمی بیان کرنا

۵۵۸ تنزل کے بعد ترقی

۴۰۸ جنگ عظیم دوم میں جھوٹا پروپیگنڈہ

۵۲۰ غیر طبعی تباہی

۵۲۱ ایٹم بم کے مہلک اثرات

۵۲۱ باوجود نوے لاکھ فوج ہونے کے اتحادیوں

کے سامنے ایٹم بم کی وجہ سے ہتھیار ڈال

۵۱۶ دینا

جرمنی

جرمن قوم دنیا میں سب سے زیادہ منظم اور

سب سے زیادہ قربانی کی روح رکھنے والی

۹۶ سمجھی جاتی ہے

۴۱۴ بادشاہت کا خاتمہ

۵۲۰ غیر طبعی تباہی

۲۰۳ جلیل (گیل) فلسطین

۲۳۹ جہوں (ریاست کشمیر)

جوڈی

اس پہاڑ کا نام جہاں طوفان کے بعد

۱۵۵ حضرت نوحؑ کی کشتی رکی تھی

۱۶۶ حضرت نوحؑ کی کشتی کا جوڈی پر ٹھہرنا

چ

چیمپاری (پنجاب)

۱۲۹

موسیٰ علیہ السلام پر پہلی وحی یہاں
نازل ہوئی ۲۴۲
حیدر آباد (دکن) بھارت
انگریزوں کا براہ کو سو سال کی لیز پر لینا ۴۰۹

خ

خلج عقبہ ۱۶۸

د

دارالسلام بغداد
بنیاد رکھتے ہوئے طبیبوں سے مشورہ ۵۲۷
دہلی (بھارت) ۴۵۶
دیوبند (بھارت)
بانی مدرسہ دیوبند مولانا محمد قاسم نانوتوی
کا عقیدہ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے بعد غیر تشریفی نبی آسکتا ہے

ط ۳۶۹

ڈلہوڑی (بھارت) ۱۰۴
ڈنمارک ۴۱۴

ر

رام پور (بھارت) ۱۴۵
روس ۵۶۰
کیونزیم کا انقلاب ۴۵۸

چین ۲۰۴، ۲۴۱، ۴۱۰، ۵۵۳
کروروں افراد کا قبول اسلام ۳۵۷
بادشاہت کا خاتمہ ۴۱۴

ح

حجاز ۳۲۴
حراء (غار)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
خلوت کو پسند فرمانا ۹۲
اس غار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا عبادات بجالانا ۲۲۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
قوم کی حالت پر درد و کرب ۴
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
مذائب پر غور فرمانا ۲۵۱
حضرت جبریلؑ کا وحی لے کر آنا ۴۲۴
غار حراء میں فرشتہ نے آنحضرت صلی
اللہ علیہ وسلم کو حریر پر لکھی ہوئی

ایک تحریر دکھائی ۴۴۹
حطیم (خانہ کعبہ) ۴۷۶
حلب (شام)

قرآن کریم کے تین قدیمی نسخوں کی بازیابی ۵۲
حلوان (پہاڑوں کا سلسلہ جو میدان تک جاتا ہے) ۱۵۴

حورب (کوہ) فلسطین

اسلامی سپین سے اہل یورپ کا علوم	۴۱۴	بادشاہت کا خاتمہ
سیکھنا	۲۷۳	آجکل سوویٹ روس کا گرجا سوویٹ
جنوبی امریکہ پر حکومت	۴۱۳	اصولوں کو عین مسیحی تعلیم قرار دیتا ہے
سرحد (پاکستان)	۹۴	اباحت
سرگودھا (پاکستان)	۳۹۲، ۵۱	سوتے دشمن پر حملہ کرنا
سندھ (پاکستان)	۹۴	مسیح موعود علیہ السلام کی روایات کہ
(دریائے سندھ)	۱۷۰	زار روس کا سونٹا میرے ہاتھ میں ہے
سورت (بھارت)		رومانیہ
ایک تاجر کا تجارت بڑھانے کے لیے	۴۱۰	روسی قبضہ
چج کرنا	۳۸۲	بادشاہت کا خاتمہ
سویڈن		ریتی چھلہ (قادیان)
بادشاہت	۴۱۴	حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی
سویٹ	۱۶۸	کا آخری جلسہ سالانہ
سیانکوٹ پاکستان		ز
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کچری		زیکو سلوویکیا
میں ملازمت فرمانا	۲۳۹	بادشاہت کا خاتمہ
لالہ یحیٰ عین ایڈووکیٹ سیانکوٹ کا		س
حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تعلق	۲۳۹	ساعید (دیکھئے شعیب)
سینا	۱۵۶، ۱۶۰، ۲۶۰	سبا
خلیج عقبہ کا اوپر والا علاقہ	۱۷۰	ملکہ سبا
سینین		سپین
سینین اور سیناء کا فرق	۱۷۰	سپین کے مسلمانوں نے شام سے علوم
محل وقوع	۱۶۸	سیکھ کریورپ کو سکھائے

ش

شام

۲۶۰، ۱۵۴، ۱۰۶، ۸۸، ۲۶

۲۹۰، ۲۴۱

تیسری فوجوں سے مسلمانوں کی جنگ ۵۴۵

اکثر آبادی کا قبول اسلام ۲۵۷

اہل سپین کا شام سے علوم سیکھنا ۲۷۴

ترکوں سے بغاوت ۴۱۰

بادشاہت کا خاتمہ ۴۱۴

شعیر (ساعیر) ۲۶۰، ۱۴۰، ۱۵۶

کوہ شعیر سے عیسیٰ علیہ السلام کی بشت ۱۵۶

شملہ (بھارت) ۱۰۴

ص

صفا (مکہ کے نوات میں ایک پہاڑی)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے اقرباء کو پہلا انذار اسی کے

دامن میں کیا تھا ۱۰۴

ط

طائف

۴۹

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا

اہل طائف کیلئے دعا فرمانا ۱۲۶

طور ۲۰۳/ ۱۵۹

طور کسی خاص پہاڑ کا نام نہیں بلکہ طور

کے معنی ہی پہاڑ کے ہیں ۱۶۸

طور سینا ۱۵۲

طوریستین

۱۷۲

محل وقوع

۱۶۸

یہاں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ

۱۵۵

نے باتیں کی تھیں

ع

عدن

باغ عدن سے آدم کا نکلا جانا ۱۹۰

۴۱۴، ۸۸

عراق

۴۱۰

ترکوں سے بغاوت

۲۸۰، ۱۲۹، ۸۸

عرب

۲۵۷

اکثر نصاریٰ کا قبول اسلام

۴۸۴، ۴۷۶

عرفات

۱۷۰، ۱۶۹، ۱۶۸

عقیقہ خلیج

ف

فاران

۱۶۰

بائبل کی رو سے ان پہاڑیوں کا نام

۲۶۰

ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہیں

۱۵۶

"فاران کے پہاڑ سے وہ جلوہ گر ہوا"

۴۱۴، ۸۷

فرانس

فرانس کے پادری ری پبلک کو انجیل

۴۰۷

کی حقیقی تصویر ثابت کر رہے ہیں

فلسطین ۴۱۴، ۲۴۱، ۲۰۶، ۱۶۸، ۱۵۹، ۱۵۴

۷۰

حضرت موسیٰ کا گزر

۲۵۱ ایک تاجر کی غیر مانوس زبان
ایک سادھو کے کہنے پر کپاس کی مارکیٹ

۲۸ میں چڑھاؤ

۱۹۹ کربلا (عراق)

۱۶۸ کشمیر

بخت نصر کے زمانہ میں بنی اسرائیل کا

۲۶۳ یہاں آکر آباد ہونا

کعبہ

اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی حفاظت

حضرت ابراہیمؑ اور اسماعیلؑ سے کعبہ کو

۳۶۰ پاک کرنے کا عہد

حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کے

متعلق قبائل قریش کے شدید اختلاف

میں آنحضرت صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

۱۰۴ کا فیصلہ فرمانا

۳۲۱ انغان

کنغان کی بادشاہت کے استحقاق کے

۳۲۴ متعلق: بور کی خیر

بنو اسحاق سے کنغان کی بادشاہت کا

۳۲۲ عہد

بنو اسحاق تیرہ سو سال یہاں حکمرانی

۳۲۰ سے محروم رہے

کوریبا

۴۱۴ بادشاہت کا خاتمہ

۴۰۶ کیلیفورنیا (امریکہ)

۳۵۷ اکثر آبادی کا قبول اسلام
فلسطین کی بادشاہت ابراہیمی عہد کا

۳۲۱ ظاہری نشان ہے

۲۶۲ مسلمانوں کا فلسطین پر قبضہ

فلسطین پر مسلمانوں کا قبضہ حضرت داؤدؑ

۳۲۴ کی پیشگوئی کے مطابق ہے

۴۱۰ ترکوں سے بغاوت

قرآن کریم اور احادیث کی روش سے فلسطین

۳۲۴ پر غرضی طور پر یہود کے قبضہ کی خبر

ق

۲۴۱، ۴۸، ۳۴ قادیان (بھارت)

مسیح موعود علیہ السلام کے زمانہ میں

۳۴۱ مہمانوں کی کثرت

حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت

کیلئے مولوی برہان الدین صاحب جنہیں

۳۱ کا قادیان آنا

میاں نظام الدین لدھیانوی کا قادیان

آکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو عقیدہ

۱۴۱ حیاتِ مسیح کا قائل کرنے کی کوشش کرنا

۱۳۵ ایک مدعی الہام کا قادیان آنا

۳۴۰ درس میں آٹھ آٹھ سو احمدیوں کا آنا

۱۷۰ قندھار (افغانستان)

ک

کراچی

کینیڈا

بادشاہت کا خاتمہ

۴۱۳

گ

گتسمی (فلسطین)

۱۹۴

گجرات (پاکستان)

۵۱

گورداسپور (بھارت)

۵۱

مولوی برہان الدین صاحب جہلمی کا حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کی زیارت کے لیے

گورداسپور آنا

۳۲، ۳۱

ل

لاہور پاکستان

۳۷۹، ۳۸، ۳۷

۴۵۶، ۲۹۴

جلسہ اعظم مذاہب کا انعقاد اور حضرت

مسیح موعود علیہ السلام کے مضمون کا

۲۷۵

بالاربتنا

چینیوں والی مسجد میں مولوی محمد سین

۱۴۲

بٹالوی کی لاف زنی

میاں نظام الدین صاحب کا حیاتِ مسیح

کی تائید میں دس قرآنی آیات لینے کیلئے

۱۴۱

لاہور آنا

۱۴۲

شاہی مسجد

۴۳۳

میاں غلام محمد مدنی مصلح موعود

لاہل پور (فیصل آباد - پاکستان)

۳۹۳، ۱۲۹

لبنان

۴۱۴

لدھیانہ (بھارت)

۴۵۶

یہاں کے میاں نظام حضرت مسیح موعود

علیہ السلام سے بہت تعلق رکھتے تھے

۱۴۱

لندن

لندن میوزیم میں براہین احمدیہ کے پہلے ایڈیشن

کی کاپیاں محفوظ ہیں

۲۳۸

حضرت مصلح موعود کا مذاہبِ عالم کانفرنس

میں شرکت کیلئے یہاں آنا

۴۰۹

اخبارات میں لوگوں کی ذاتی زندگی کے

متعلق معلومات

۴۱۷

لنکاشائر (انگلستان)

۲۸

م

مدینہ منورہ

۴۷۲، ۱۶۷، ۱۴۶، ۱۲۴، ۸۸

ناموافق آب و ہوا

۵۰۳

اہل مکہ مدینہ والوں کو حقارت کی نگاہ

سے دیکھتے تھے

۵۸۷

طور سینا کا قائم مقام

۱۷۲

مدینہ میں حضرت جبریل کا نزول

۴۲۴

سارا شہر حضور پر قربان تھا

۹۱

مدینہ میں فدائیت کے بے شمار نظارے

۸۹، ۶۹

بدر کے موقع پر سعد بن معاذ کا انصافِ مدینہ

کی ترجمانی فرمانا

۳۴۷

حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ہوائی چکیوں

۵۵۶ کی نسل سے ہیں

اللہ تعالیٰ نے مکہ کو اسماعیل کی اولاد

۳۲۲ کا مرکز قرار دیا

اہل مکہ کو حضرت ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ

کے ذریعہ بہت بڑی عزت حاصل

۵۳۲ ہوئی

حضرت ابراہیمؑ کا اس شہر کے دارالامن

ہونے کی عافرانا ۶

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ يَحِلِّ لِأَحَدٍ

قَبْلِي وَلَا لِأَحَدٍ بَعْدِي وَإِنَّمَا حَلَّتْ

۱۴۳ بِي سَاعَةٍ

البلد الامين ۱۵۵، ۱۵۹، ۱۶۲

مکہ کی حرمت صرف رسول اللہ صلی

۱۶۴ اللہ علیہ وسلم کیلئے توڑی گئی

صحیح معنی میں بلدِ امین فتح مکہ کے بعد

۱۶۴ قرار پایا

۳۲۳ مکہ مکرمہ اور یروشلم کا موازنہ

۵۰۰ اہل مکہ ایک مردہ قوم تھے

۵۳۶، ۴۹۲ اہل مکہ میں اخلاقی تنزّل

کفارِ مکہ کی شرافت سے گری ہوئی

۵۰۴ حرکتیں

۵۲۹ کفارِ مکہ کا تفاخر

۱۶۳ مکہ میں بُت پرستی کی انتہاء

۵۰۱ اسلام کے ذریعہ اہل مکہ میں بیداری

۵۴۵ کفارِ مکہ کی مادی طاقت

۱۶ کی تنصیب

حضرت عثمانؓ کے عہد میں مدینہ کا

۴۹ مرکز اسلام ہوتا

۴۸۴، ۴۷۶ مزدلفہ

۱۵۵ مسجد اصحاب الکہف

۱۵۴ مسجد اقصیٰ

۱۵۵ مسجد ایلیا

۱۴۲ مسجد چینیاں والی (لاہور)

۱۴۲ مسجد شاہی (لاہور)

۱۵۵ مسجد نوح جو جودی پہاڑ پر ہے

۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۸، ۸۸ مصر

۴۱۰، ۴۴۱، ۴۰۶

موسٰی علیہ السلام کو حکم کہ بنی اسرائیل

۴۴۴ کو مصر سے نکال لائیں

۳۵۷ اکثر آبادی کا قبول اسلام

۷۰ فلسطین سے مصر تک کا سفر

۱۲۹ کپاس کی فصل کیلئے مشہور ہے

ریت کی چپک سے اندھے ہوئے والوں

۱۱ کی کثرت

۱۰۴، ۹۱، ۸۹، ۸۸، ۴۹ مکہ مکرمہ

۳۸۲، ۳۴۷، ۳۴۶، ۳۴۵، ۳۲۴

۵۲۳، ۴۷۹، ۴۷۳، ۴۴۵

مکہ کی بنیاد ایک وسیع نظام کے قیام

کیلئے رکھی گئی ۷

اہل مکہ ابراہیمؑ و اسماعیل علیہما السلام

روساءِ قریش کی اولادوں کی سعادتمندی
اور بے مثال کفارہ ۵۴۵، ۲۹۰
ملیح آباد (ہندوستان)
آموں کے لیے مشہور ۱۲۹
منیٰ ۳۴۳، ۳۸۲، ۴۶۶، ۴۸۴
مواب (فلسطین)
جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
وفات پائی ۱۹۳

ل

ناگاساکی (جاپان)
ایٹم بم کی ہلاکت خیزی ۵۱۵
ناگپور (بھارت) سنگتوں کیلئے مشہور ہے ۱۲۹
ناجھہ (بھارت) ۱۲۷
نجدہ ۴۹
اہل مکہ نجدیوں سے بہت گھبراتے تھے ۴۸۲
نقع مکہ کے پاس ایک مقام ۴۸۴
نینواہ
حضرت یونسؑ کو اہل نینواہ کی طرف
مبعوث کیا گیا ۱۹۶
نیویارک ۲۸

و

وزیر آباد (پاکستان)
۱۳۲

اہل مکہ حجاز ہونے کی وجہ سے بظاہر
بڑے موؤب تھے ۵۰۱
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اور مسلمانوں پر مظالم ۵۰۲، ۵۰۱، ۱۷۳
حضرت ابو بکرؓ کا ہجرت کے ارادہ سے
نکلنا اور پھر ایک رئیس کی پناہ میں
واپس آنا ۱۴۳
مکہ کی فتح کی خبر
فتح مکہ آنحضرتؐ کے من جانب اللہ
ہونے کا ثبوت ہے ۷۴
فتح مکہ کے وقت دس ہزار صحابہ حضور
علیہ السلام کے ساتھ تھے ۸۸
فتح مکہ کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کی قلبی کیفیت ۷۸
اہل مکہ کا عبرتناک انجام ۲۸۹
کفارِ مکہ کے لئے دردناک ذہنی عذاب
۵۸۸، ۵۸۷
اہل مکہ کا اپنے مقتولین بدر کے لیے
ماتم سے رکنے کا فیصلہ ۵۸۹
اہل مکہ کو قوم ثمود سے مشابہ قرار
دیکر ان کو جسمانی طور پر کیوں بالکل تباہ
نہیں کیا گیا؟ ۴۷
روساءِ مکہ کی اولادوں کا قبولِ اسلام ۵۸۸
روساءِ مکہ کی اولادوں کا حضرت عمرؓ
کے دربار میں آنا ۵۴۴

بالینڈ

- عوام کے زیر اثر بادشاہت ۴۱۴، ۴۰۵
ہزارہ (پاکستان) ۱۶۸
سفر کے آداب ۲۸۰
ہمالیہ سلسلہ کوہ ۱۷۵، ۱۶۸
انسان پر بندی کے اثرات ۲۷۷
ہمدان ۱۵۴
ہندوستان ۲۳۹، ۲۱۱، ۲۰۶، ۱۲۹
۴۰۹، ۴۰۸، ۴۰۶، ۲۸۰، ۲۷۹
۵۳۷، ۴۸۱، ۴۱۴،
مختلف زمانوں میں ہندوستان کی
حدود ۱۷۰
قریباً نو کروڑ ہندوؤں کا قبولِ اسلام ۲۵۷
اسلام کے ہندو مذہب پر گہرے اثرات ۳۶۷
مسلمانوں کی مذہبی حالت ۵۷۰
ماوراء الطبیعیات علوم کے حصول
کی جستجو ۲۸
ملک معظم کی آمد ۴۸۶
آج ہندوستان کی آبادی اتنی ہے جتنی
پہلے ساری دنیا کی بھی نہیں تھی ۵۳۱
مولیشیوں کی کمی ۲۱۳
ہندوستانیوں کے زوال کی وجہ ۳۸۰
بیداری کے آثار ۵۰۰

- آزادی کی طرف پیش قدمی ۴۱۱
کانگریس کے زیر اثر علاقے قرآن کو
باغیانہ تعلیم سے پر قرارے رہے ہیں ۴۰۷
ہنگری
بادشاہت کا خاتمہ ۴۱۴
ہیروشیما (جاپان)
ایٹم بم کی ہلاکت خیزی ۵۱۵

ی

یروشلم

- کئی بار اسرائیلی دین کے دشمنوں کے
ہاتھ سے تباہ ہوا ۳۲۳
یمن ۱۴۶، ۴۹
یورپ ۵۵۵، ۵۵۳، ۲۴۱
ہارون الرشید کی سلطنت یورپ سے
لیکرائیشیا تک پھیلی ہوئی تھی ۴۰۷
مغربی محققین کا اعتراف کہ موجودہ
علوم میں یورپ مسلمانوں کا شاگرد
ہے ۲۷۳
فلسفہ میں اشعری کے شاگرد ہیں ۲۷۴
ماوراء الطبیعیات علوم کے حصول کی
جستجو ۲۸
بچوں کے سوالات کے جوابات پر مشتمل
کتابیں ۲۶
آئن سٹائن کے نظریہ اضافیت پر فقرہ ۵۶۵

قومی تفاخر ۵۵۳، ۵۲۷

۲۷۳ احسان فراموشی

نوآبادیاتی ذہنیت اور غیر ملکوں

۳۸۱ پر قبضہ

باوجود امیر ہونے کے فراغت کی

۳۸۰ زندگی نہیں گزارتے

یورپین اقوام مسلمانوں کے برعکس

۳۸۴ دشمن پر رات کو حملہ کرتی ہیں

۲۸۸ جنگ عظیم دوم میں ایک دوسرے پر مظالم

۴۱۷ جنیتات پر لٹریچر کی بہتات

یورپین اقوام کی ہلاکت انکی مہلک

۵۲۲ ایجادات کی وجہ سے ہی ہوگی

یوگنڈا (افریقہ)

مسلمانوں کا اپنے غلبہ کے دور میں بھی

۳۸۱ اس علاقہ کو نہ چھیڑنا

یوگوسلاویہ

۴۱۴ بادشاہت کا خاتمہ

یونان

۴۱۴ بادشاہت کا خاتمہ

امراء اپنے خاندان کا ایک لڑکا ضرور

۳۸۳ چرچ کیلئے وقف کر دیتے ہیں

یورپ پر برتری ثابت کرنے کا واحد

۵۶۰ ذریعہ

جماعت احمدیہ کی نگاہ میں یورپ

۵۶۲ 'مرد بیمار' ہے

مستشرقین یورپ کا قرآن کریم کو نہ

۳۳۷ سمجھنے کی وجہ

یورپین مصنفین کا آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی معجزانہ کامیابیوں کی

۵۵۴ مادی توجیہات کرنا

یورپ سے مخصوص بعض نفسیاتی بیماریاں

۲۰۶

یورپ کے لوگوں کو سچی خوابوں اور

۲۲۸ کشوف کا تجربہ کیوں نہیں ہوتا؟

باوجود دنیوی علوم میں ترقی کرنے

کے اپنے مستقبل کے حالات معلوم

کرنے کیلئے دست شناسوں کو ماتمہ

۲۷ دکھانے کی وجہ

۳۹۵ یورپ کے مستشرقین کی کم علمی

حَلُّ اللُّغَاتِ

زُلْزِلَ يُزْلَزِلُ ٢٠٣	خُسْرٌ ٥٢٤ خَلَصَ يَخْلُصُ ٣٤٠	بَيِّنَةٌ ٣٢٢ ت	الْأُمُّ ٥١٧ أَثْقَالَ ثِقْلُ ٢١٣ أَخْلَصَ يَخْلُصُ
س سَجَى ٤١ سَفَعَ يَسْفَعُ ٣٨٧	خُلِقَ مِنْ ٢٧٥ الْخَيْرِ ٢٩٣	تَرْدَى يَتَرَدَّى ٧٣ تَقَهَّرَ ١٠٨ التَّقْوِيمُ ١٤٢	أَشْتَاتَا ٢٥٢ أَغَارَ يَغِيرُ ٢٨٣ الْأَكْرَمُ ٢٤٠ الْهَى يُلْهَى ٥٢٥ أَمِيرٌ ١٤٢
ش شَتَّى ٥٤ شَدِيدٌ ٢٩٢ شَرَحَ يَشْرَحُ ١١٢	دَانِ يَدِينُ ٣٤١ دَسَا يَدْسُو ٣٨ دَسَى يَدْسَى ٣٨ دَمَدَمَ ٢٢ الدِّينُ ٣٤١، ٢١٤	تَلَا يَتْلُو ١٠ تَلَطَّى يَتَلَطَّى ٧٥ تَنَهَّرَ ١٠٩ تَوَاصَوْا يَتَوَاصَوُا ٥٦٢	إِنْصَبَ رَنْصَبَ ١٢٩ يَنْصَبُ ١٢٩ إِنْفَكَ يَنْفَكُ ٣٢٣
ص صَالِحَاتٌ ٥٧٢ الصَّبْرُ ٥٧٣ صَدْرٌ ١١٣	ر رَأَى يَرَى ٢٤٨ أَرَوَيْتَ ٢٨١ رَبٌّ ٢٥٢ رَمَضَانَ ٣٠٥	ث ثَقُلْتُ جِ أَثْقَالُ ٢١٣ ح حَامِيَةٌ ٥٢١ الْحَقُّ ٥٧٣ حُنْفَاءٌ حَنِيفٌ ٣٤١	أَوْحَى يُوحِي ٢١٨ ب بَثَّ يَبِثُّ ٥١٢ بَعَثَرُ يَبْعَثِرُ ٢٩٩
ض ضَالًّا ٩٨	ز الزَّبَانِيَّةُ ٢٨٩ زَكَازِكُو ٣٤ زَكَى يُزَكِّي ٣٤	خ خَابَ يَخِيبُ ٣٨	

نَفْسٌ يَنْفُسُ	م	ف	ضَبَحًا ٢٤٢
٥١٢	مَا ٢٠	فَرَّاشٌ ٥١٢	ضَحَا يَضْحُو ٩
٢٨٢	الْمَبْتُوثُ ٥١٢	فَرَعَتْ فَرَعًا يَفْرَعُ	ضَحَى ٤١
١٠٩	مُخْلِصِينَ ٣٤٠	١٢٨	الضَحَى ٩
ه	مُطَهَّرَةٌ ٣٥٩	فَكَ يَفُكُ ٣٢٣	ط
٥١٤	مُغَيَّرَاتٌ ٢٨٣	فِي ٢٩٩	طَحَا يَطْحُو ٢٠
٥٤٢	مُنْفَلِكِينَ ٣٢٣	ق	طَفَا يَطْفُو ٣٩
و	مَنْفُوشٌ ٥١٢	الْقَارِيعَةُ ٥٠٤	طَغَى يَطْغَى ٢٤٤
٤٤	مَوَازِينُ ٢ مِيزَانٌ	قَدَحٌ ٢٨٠	طَغَوَى ٣٩
وَدَّعَ يُوَدِّعُ	٥١٤	الْقَدَرُ ٣١٢, ٣٠٤, ٢٩٤	طَهَّرَ يَطْهَرُ ٣٥٥
٤٢	مُورِيَاتٌ ٢٨٠	قَلَا يَفْلُو ٤٢	ع
١٤٢	مُوصَدَّةٌ ٥٨٩	قَهَرِيثُهُ ١٠٨	عَادِيَاتٌ عَادِيَّةٌ ٢٤٢
١٣٥	وَزْرٌ	قِيَمَةٌ ٣٤٤	عَائِلًا ١٠٥
٥٤٣	وَيْلٌ	ك	عَدَدٌ يَعْدُدُ ٥٨٠
ي	نَسْفَعُ سَفَعٌ ٢٨٨	كَذَبٌ يَكْذِبُ ٢١٤	الْعَصْرُ ٥٢٤
يَسَّرَ يَيْسِرُ	٢٨٤	كَلَا ٥٢٠, ٢٤٤	عُقْبَى ٢٢
٥٨	نَشْرَحُ شَرَحَ ١١٢	الْكُنُودُ ٢٩٠	عَقَرَ يَعْقِرُ ٢١
	نَصَبٌ يَنْصُبُ	ل	عَلَقُ ٢٢٥
	١٢٩	لَمَرَةٌ ٥٤٢	عَمَدٌ ٥٨٩
	نَعِيمٌ ٥٢٣	لَيْلَةٌ ٢٩٤	الْعِهْنُ ٥١٢

کتابیات

BIBLIOGRAPHY

صحیح مسلم ۵۲۲، ۳۳۲، ۳۲۹، ۲۹۷، ۱۵۱، ۱۲۹
جامع صحیح ترمذی ۳۹۷، ۵۲۳
سنن ابی داؤد ۱۵۱، ۳۲۵
سنن ابن ماجہ ۱۵۱
سنن نسائی ۵۲۳
شکوۃ المستدرج ۳۱۸
جامع الصغیر ۲۰۳
مشہد احمد بن فضل

۳۳۹، ۲۳۲، ۳۲۵، ۳۱۹، ۲۹۹، ۲۲۰، ۹۳
معجم البحار ۲۱۹، ۲۲۳، ۲۲۹
تشیید البیان ۳۳۹

سیرت

سیرت ابن ہشام ۱۰۴

تفسیر

تفسیر بحر محیط لابی حیان ۲۰۹
روح البیان ۵۳۸
تفسیر ابن کثیر ۲۸۱، ۳۲۵، ۲۹۹، ۱۵۹، ۱۵۵
تفسیر خازن ۲۰۳
تفسیر فتح البیان ۲۹۹، ۲۲۵، ۱۵۳، ۲۲۱
۵۲۳، ۳۹۷، ۳۵۹، ۳۵۳

تفسیر قرطبی ۱۵۱
تفسیر المکشاف من مختصری ۲۱۰
۵۲ LEAVES FROM THREE DIFFERENT QURANS

حدیث

جامع صحیح بخاری ۷۳۰، ۵۱۰، ۴۰۴، ۹۸
۵۵۹، ۴۹۰، ۳۳۲، ۳۲۹، ۲۲۲

السيرة الحلبية

۱۳۱

اسلاميات

تعطير الانام

۱۶۷

کتب حضرت یحییٰ موعود علیہ السلام

حقیقۃ الوحی

۲۲۲، ۹۲

اسلامی اصول کی فلاسفی

۲۷۶

فتح اسلام

۲۵۷

کشتی نوح

۲۳۶

الوصیت

۳۳۸، ۱۷

در شمعین مجموعہ کلام حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۱۴۵

تذکرہ مجموعہ الامات حضرت مسیح موعود علیہ السلام

۲۴۷، ۲۴۵، ۲۳۱، ۲۲۲، ۷۴، ۶۸، ۶

۵۵۵، ۵۱۷، ۴۷۸

کتاب اہل کتاب

بائبل (عہد نامہ قدیم و جدید)

انجارات و رسائل

افضل ۲۴ مئی ۱۹۴۴ء

۴۴۶

افضل ۲۷ مئی ۱۹۴۴ء

۴۴۶

افضل ۹ مارچ ۱۹۴۵ء

افضل یکم ستمبر ۱۹۴۵ء

۴۴۶

بدھ ۱۱ جنوری ۱۹۱۲ء

۸۲

اشاعت السنۃ ایڈیٹر مولوی محمد حسین بٹالوی

۱۴۵

اشاعت السنۃ جون، جولائی، اگست ۱۸۸۴ء

ڈبلی ٹیلیگراف - لندن

۴۰۹

ڈبلی کرائیکل لندن

۴۰۸

ڈبلی نیوز لندن

۴۰۸

مارننگ پوسٹ - لندن

۴۰۹

نیوز کرائیکل - لندن

۴۰۸

لغت و ادب

دیوان الحماسہ لابی تمام

۵۲

اساس البلاغۃ للزحشری

۴۱۸

اقرب الموارد

۳۱۱، ۳۵۹

تاج العروس

۱۱۳

تعریفات

۴۹۱

کلیات ابی البقاء

۳۷۲

مصباح

۴۱۸

مفردات لغریب القرآن للامام راغب الاصفہانی

۴۲۱، ۳۵۹، ۳۰۷

متفرق

JEWISH ENCYCLOPAEDIA

۲۰۲، ۲۰۰، ۲۰

